

Construcción de paz, comunicación y cultura. Diálogo de saberes entre Nelly Kuiru y Patricia Ariza

• Ava Gómez

Universidad de Salamanca, España

Fuente: <https://elbuenvivir.co/index.php/en/pueblos-indigenas/pueblo-murui>.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Ava Gómez es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (España), magister en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Comunicación Audiovisual y en Sociología por la misma universidad. Realizó posdoctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con beca Conicet-UBA.

Contacto: avagomez@usal.es

Nelly Kuiru es lideresa indígena en el área de mujer y comunicación de la etnia Murui. Comisionada nacional de comunicación de los pueblos indígenas de la Macro-Amazonía en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Coordinadora de la primera escuela de comunicación indígena en la Amazonía, CA+ JANA UAI. Presidenta de la Fundación de Mujeres Indígenas Nimaira y cofundadora de la Red Panamazónica de Mujeres Indígenas Comunicadoras en el marco del VIII Foro Social Panamazónico.

Contacto: nkiuru@gmail.com

Patricia Ariza es dramaturga, poeta, directora y actriz. Cofundadora del Teatro la Candelaria, fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro. Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, por su labor con mujeres en situación de desplazamiento o impactadas por la violencia y en la reinserción en la vida civil a partir del teatro y otras expresiones artísticas.

Contacto: patriciaariza@yahoo.es

EXPERIENCIAS Y SABERES SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA

- *¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en torno a la construcción colectiva de paz a través de la comunicación y la cultura?*

Patricia Ariza: Nosotros la memoria la hemos trabajado de varias maneras. Primero, el arte y el teatro colombiano han dado cuenta de sucesos que muchas veces no los han relatado los historiadores, entonces el arte se ha adelantado a eso. Por ejemplo, la masacre de las bananeras fue narrada, primero, por Álvaro Cepeda Zamudio, después, por García Márquez en *Cien años de soledad*, pero, antes de que la narrara García Márquez, la narró el teatro, con la obra *Soldados*, en el teatro de La Candelaria y en el Teatro Experimental de Cali. Además, hemos trabajado también muchos ejemplos, pero muchísimos ejemplos, de sucesos de masacres, las ha narrado primero el arte, que los historiadores o que la academia.

Pero hay otra narrativa importante que se ha hecho de la memoria histórica y es el trabajo que hemos hecho con las víctimas. Desde hace muchos años yo trabajo con la Corporación Reiniciar, que ha sido la encargada de reunir las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica¹. Entonces hemos contribuido a este relato desde el arte, no solamente desde el testimonio o desde el reclamo político, que es muy valioso, o desde el reclamo ante la justicia, sino desde el arte. Cada año, desde hace 20 años, hacemos unas performances masivas en la Plaza de Bolívar. Es una manera de narrar con los cuerpos de las víctimas y con los cuerpos de los actores y las actrices esta historia presente, porque hay que convertirla en presente, no en pasado no en una memoria museo, sino en algo que hay que estar recordando, porque las víctimas son presente. Acaba de suceder la audiencia en la Corte Penal Internacional por ejemplo y entonces esas performances las tenemos todas registradas, hemos hecho muchísimas, es una manera de narrar, de construir la memoria. La memoria también es una construcción cultural y colectiva, muchas veces la memoria, cuando se olvida, ya es una manera de matar el suceso, de matar los

personajes, las víctimas lo saben más que nadie: hay una segunda muerte que es el olvido, entonces procuramos mantener viva la memoria, la memoria histórica de los hechos que nos han roto el corazón.

Trabajamos con las víctimas y también con sectores tradicionalmente excluidos. Hemos trabajado mucho con la población en situación de desplazamiento, precisamente teníamos una obra que se llama *Huellas de gente y orines de perro*, que habla de eso, esa obra fue premio de dramaturgia. Habla de mantener viva la memoria y, además, la manera como el arte mantiene viva la memoria es diferente a como la mantiene la política, porque con el arte llega directamente a los sentimientos, al universo de los afectos, entonces es una memoria viva. Ponemos a andar la memoria, a caminarla con los cuerpos, con las voces de las personas que han sufrido la violencia, que han sufrido el genocidio, que han sufrido las masacres, que han sufrido la estigmatización, que han sufrido la exclusión.

“La paz no solamente hay que hacerla, lo más importante es construir una cultura de paz, estamos en el tránsito de la cultura de guerra a la cultura de paz, pero es un tránsito muy doloroso y ahí tenemos que tener cabida las mujeres”

Patricia Ariza

Trabajamos también con las mujeres, tenemos una escuela con cuarenta mujeres en la Corporación Colombiana de teatro de diferentes procedencias y con ellas hacemos un trabajo sistemático en contra de la violencia. También es una memoria que hay que mantener porque estamos en la época de la disolución del patriarcado, entonces es muy importante que las mujeres estemos alerta

y mantengamos la memoria con tradiciones, con teatro, con poemas.

- *Nelly, ¿cuál ha sido tu trabajo desde ese enfoque de construcción y reconstrucción de la memoria histórica de la masacre cauchera en el Putumayo, a través de la comunicación?*

Nelly Kuiru: Yo soy del pueblo Murui de La Chorrera, Amazonas, que fue un lugar donde se dio este episodio terrible de la explotación de la cauchería, más o menos en los años 20. Y ha sido bastante complicado porque en esta zona se nos ha enseñado de alguna manera a las mujeres a callar, no solamente a través del miedo que nos dejó el miedo de la cauchería, sino que también luego vino la evangelización, que también golpeó bastante a las mujeres y la represión, bastante fuerte, nos llevó a ser mujeres tímidas o con temor. Y el tema de la cauchería fue algo atroz que ahorita uno no alcanza a entender todavía. Yo intento entender

cómo un ser humano puede desatarse de esa manera tan cruel y violenta contra otros seres humanos.

Entonces de ahí partí, solté ese miedo y con la AATIS², que es la organización indígena de esa zona, hicimos lo que decimos allá: “destapar el canasto”, ese canasto para nosotros estaba prohibido, era algo de miedo, algo oculto, digámoslo. Entonces de un tiempo para acá empezamos a utilizar herramientas tecnológicas como el audiovisual, como los medios sonoros, a hablar con las abuelas a ver cuál es ese sentimiento que ellos tenían allá, porque todavía está en pie ese momento terrible que vivieron los pueblos indígenas de esa zona, todavía está la Casa Arana³ en pie, todavía están las criptas, todavía hay una montaña llena de fosas comunes, que realmente ha quedado en el olvido. Entonces, no solamente yo, sino otras compañeras y otros líderes, decidimos hablar del tema y lo que hicimos fue investigar en profundidad con los mayores tradicionales, hablar sobre el tema y buscar a aquellos antropólogos que llegaron a esa zona no sólo a estudiar este terrible suceso, sino que también fueron a hacer investigaciones de los pueblos indígenas que ahí habitaban.

Entonces es muy doloroso porque las abuelas todavía no quieren hablar del tema, todavía son sentimientos muy duros. “Para nosotros el territorio –decían los abuelos–, es algo que nos valió sangre, sangre de nuestros ancestros”. Entonces esto me lleva a hacer una investigación, primero, partiendo desde nuestro clan, que es el Clan Jitómagaro, que es Clan del Sol de ese pueblo, uno de los clanes que resiste a esta atrocidad. Y voy primero a investigar sobre lo que es nuestro clan. El ritual que se nos había prohibido es un ritual muy bonito e importante para la pervivencia de los pueblos, es el ritual YADIKO, un ritual de subsanación de la tierra, del medio ambiente, para que no haya enfermedades, desastres naturales, para que haya una armonía entre el hombre y la naturaleza, es un ritual de fuego que es uno de los elementos que componen la tierra. Solo los grandes sabedores tradicionales lo pueden celebrar. El ritual más importante de esa zona, que había sido satanizado y mucho tiempo no se había celebrado, entonces me voy a investigar sobre el ritual y me encuentro con todo este pasado, que me lleva hasta Iquitos, Perú, a investigar sobre este tema.

“Para nosotros el territorio –decían los abuelos–, es algo que nos valió sangre, sangre de nuestros ancestros”

Nelly Kuiru

Iniciamos en el 2016 y hasta este momento buscamos, a través de las páginas Web, a través de las bibliotecas... queríamos no solamente tener la palabra viva de los abuelos, sino también tener los escritos de ese momento. Eso nos lleva a conformar el primer archivo, el primer archivo hecho por los propios indígenas, por estudiantes de la escuela de comunicación Ka+Jana Uai, que quiere decir la voz de nuestra imagen, en nuestra lengua m+n+ka del pueblo Murui. Investigamos y recuperamos un montón de información, no solamente de fotografías de este periodo trágico, sino que también encontramos cantos de los abuelos, mitología de los abuelos, curaciones propias, fotografías de aquellos abuelos que ya no conocimos, porque fallecieron antes que nosotros. Hicimos un trabajo muy bonito de reconocimiento nuevamente de estos archivos: recordar este momento y traerlo al Archivo General de la Nación para respaldar. Este trabajo no sirvió para que tengamos un archivo resguardado como un tesoro en esta entidad.

Pero bueno eso no para, porque el tema para los pueblos indígenas –bien lo decía la profesora Patricia–, es que el pasado es el presente siempre. Para nosotros, todo está ligado al pasado, por eso, por ejemplo, cuando yo veo a la gente hablar de Chibiriquete, eso no es un pasado, para nosotros es un presente que nos liga del presente al pasado y del pasado al presente, de esa manera conservamos nosotros el tema cultural, de allí nace la palabra de origen para nosotros, que es la ley de origen. De allí nace la palabra consejo para nosotros, que es como una ley de convivencia con lo que nos rodea. Entonces si no hay una cultura de preservación real de esos conocimientos tradicionales, nosotros, como pueblos indígenas, no podemos hablar de paz, si hay educación que va en contra de eso que nosotros estamos intentando preservar, no hay una cultura, porque no hay un respeto de una diversidad. Entonces ha sido todo un trabajo un poco complejo, doloroso, pero para nosotros es importante visibilizar ese tema porque hasta ahorita no ha habido digamos una reconciliación de los gobiernos o de nosotros mismos ni siquiera dentro de ese territorio.

Es una cosa dolorosa que la gente muchas veces no quiere recordar, pero nosotros empezamos, con todo el respeto. Tocó decirle a la comunidad “bueno vamos a hablar del tema”

porque de esa manera –también como decía la profesora– se puede subsanar poco a poco. Entonces es un trabajo bastante arduo el que hemos venido realizando. La idea precisamente del tema de la comunicación es que nosotros no la utilizamos como una manera de dar noticias, favorecer a unos y hablar mal de otros, no, para nosotros el tema de la comunicación es muy importante: es la construcción de una cultura de respeto, primero que todo, de respeto hacia la diversidad, para poder fortalecer a través de la comunicación esos procesos propios, estos conocimientos tradicionales que tenemos nosotros como pueblo.

se llamaba Incayu, porque estaban los Inga, los Camsá y los Wayúu. Montábamos obras, yo aprendí tanto, tanto de ese trabajo, porque no conocía, eso era una manera de conocer, porque ellos eran los que hacían las improvisaciones y eso nos permitió reconocer un montón de rituales, unas miradas del mundo que nosotros no conocíamos.

Entonces lo que el director hace o la directora hace es que eso se vuelva más sintético, que se pueda presentar, muchas veces, porque muchas veces ellos hacían unas improvisaciones que duraban horas, entonces hay que sintetizarlo para que se pueda convertir en una

Patricia Ariza. Fuente: Corporación Colombiana de Teatro.

LA CREACIÓN COLECTIVA COMO ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE EMPATÍA Y DE RECONOCIMIENTO DEL OTRO

- ¿Cómo se logra la generación de empatía a través de proyectos de creación colectiva en la cultura?

PA: En La Candelaria tenemos una experiencia ya de muchos años en los procesos de creación colectiva. En el teatro tradicional siempre es un director, o un productor, o un empresario el que manda y el que dice qué obra es la que quiere y los actores son intérpretes, en el caso de la creación colectiva nosotros hemos convertido a los actores y las actrices en sujetos y ellos son los autores de la obra, investigan primero el tema y después crean la obra, entonces hay un director que ayuda, por supuesto que es el que mira desde afuera, entonces eso nos ha permitido extender la creación colectiva a otros ámbitos.

Yo trabajé por ejemplo 10 años en la ONIC⁴ con los compañeros indígenas en un grupo que

función que se pueda presentar. Ahí estuvo, en un comienzo, Carlos Jacanamijoy⁵, que fue uno de los que eran actores del grupo y su hermano, y también el Taita, tío de ellos. Y fue una experiencia increíble, entonces no solamente nosotros tenemos ese proceso, esa metodología que nace de un concepto profundamente democrático, de creer que se puede crear con el otro, que no son simplemente unas personas que uno les va a enseñar teatro dirigiéndolos de aquí para allá, sino que la obra tiene que nacer de ellos y de ellas mismas.

Los contenidos de las obras nacen de las propias personas con las que trabajamos, por ejemplo de la UP⁶. También mezclamos actrices y actores con las víctimas. Entonces se crea una cosa maravillosa porque hacemos una permuta de saberes, nosotros sabemos unas cosas que nos las ha dado la experiencia, pero ellos tienen el testimonio, las palabras, las imágenes, entonces componemos una performance. Hemos hecho performance en la plaza de Bolívar, con 350 mujeres víctimas, hemos hecho cosas con la población desplazada y también cosas más pequeñas; obras de teatro con poquitas

personas. Para nosotros todo eso hace parte de mantener viva la memoria, porque este país está como condenado al olvido: es impresionante cómo en este momento el Centro de Memoria Histórica se lo dieron a un señor que quiere abolir toda la memoria de las víctimas.

Tenemos una obra también con las Madres de Soacha, víctimas de los mal llamados falsos positivos, también donde ellas son las que actúan, las que ayudaron a construir, obviamente, nosotros no somos invitados de palco, nosotros también intervenimos, no para cambiar nada de los contenidos profundos que ellos plantean, sino para darle una forma que permita que eso se pueda presentar al público, eso es lo que hacemos, entonces ya llevamos mucho tiempo en ese trabajo. Nos ha dado mucho dolor también, porque enfrentarse a la Colombia profunda es doloroso, pero también mucha satisfacción, porque esas obras se han presentado muchas veces, entonces permiten desarrollar polos con la gente, permiten que la gente conozca, ponemos también nuestro teatro al servicio de estas obras y también los festivales que hacemos, entonces eso es lo que hacemos: la creación colectiva.

También yo tengo mi especie de taller central de la creación colectiva del taller de La Candelaria, por supuesto y la corporación colombiana de teatro, y estamos permanentemente experimentando con los grupos, con los actores y esa experiencia la hemos sacado a la calle, a trabajar con la gente, también hemos montado narrativas con algunas de las mujeres firmantes de la paz. Esto todo es parte de la resistencia. Los pueblos indígenas han sido resistentes, desde siempre. Esto es lo que hacemos.

EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA, DE LA INSTITUCIONALIDAD A LO COMUNITARIO

- Después de la firma del Acuerdo de Paz, empieza una etapa institucional nueva donde se busca lograr la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas y todo un proceso orientado a la reconciliación y a la no repetición

de lo sucedido en el conflicto ¿Cómo se ha vivido esta nueva etapa desde lo local?

NK: Se ha venido haciendo un trabajo desde la firma del Acuerdo de Paz, por ejemplo, desde la JEP, se viene haciendo un trabajo de reivindicación de las víctimas en este tema, creo que de las más visibles, pero falta más trabajo en las zonas rurales. En el caso de la Amazonía hasta que se firmó el Acuerdo de Paz, la Amazonía se dejó por fuera porque se supone que aquí no se daba el conflicto que se daba en otros territorios. Nosotros en algunos acuerdos quedamos fuera y eso ha llevado a que a esos lugares, por su dispersión geográfica, sea difícil también que el Estado y el gobierno lleguen.

Muchas veces lo que llega es el Ejército, hay lugares que están militarizados pero no hay un trabajo real en estos territorios, hay muchas familias que hasta ahorita no saben nada de lo que es el proceso de paz, tampoco han tenido un trabajo con ellos para que se vuelvan reivindicar sus derechos como víctimas del conflicto. Víctimas del conflicto armado conozco a muchas mujeres que en este momento se han trasladado a la ciudad de Leticia, la capital del departamento del Amazonas. Creo que el año pasado, por un trabajo que hizo el Gobierno, a esas mujeres que se trasladaron a las cabeceras departamentales se les pudo dar un recurso económico. Pero, más allá de eso, no hay un trabajo realmente de fondo con mujeres.

Precisamente a través del audiovisual visibilicé el papel importante que juegan las mujeres; el año pasado hice parte de una serie para televisión para Canal 13, *Mujeres sin fronteras*, porque también hay que tener en cuenta que en la Amazonía tenemos fronteras con Brasil y Perú. En este caso contaba un poco la historia de una compañera que ya hace parte de la escuela pero que fue desplazada hace muchos años desde el Caquetá y tuvo que vivir en todo su recorrido en Bogotá lavando platos, de empleada del servicio, con todas las necesidades del mundo, finalmente, regresa hacia el Amazonas, hacia la Amazonía y tampoco recibe un trato diferencial por su condición de desplazada, por lo tanto ella

“Hay una segunda muerte que es el olvido, entonces procuramos mantener viva la memoria, la memoria histórica de los hechos que nos han roto el corazón”

Patricia Ariza

“Entonces el trabajo que nosotros hacemos a través de los videos y los podcasts es recoger esas memorias de mujeres más que todo de familias que han sido sacadas de su seno”

Nelly Kuiru

decide comprar un pedazo de terreno y ubicarse en la parte brasilera, en este momento tiene una maloca donde intenta enseñar temas de su cultura, digamos que ella misma se auto reivindica.

Entonces el tema del proceso de paz debe ser mucho más amplio, debe ir mucho más a los territorios profundos, ese territorio profundo que realmente sufre este conflicto. Como lo estamos viendo ahora, nuevamente, un grupo de indígenas que salen con sus gallinas, con sus racimos de plátano, los llevan metidos en un canasto, cogen camino bajo la selva para poder resguardarse. Creo que, lo digo desde el conocimiento propio, nosotros estábamos en un proceso que iba avanzando pero al que sinceramente este Gobierno le da un poco la espalda.

Ha subido también el nivel de asesinato a los líderes sociales. No podemos nosotros hablar tranquilamente, señalar ciertas cosas porque, finalmente, somos asesinados. Entonces cuando hablamos de una reconciliación, de una cultura de la paz, yo creo que los gobiernos deben dejar de ver intereses politiqueros, sino trabajar desde una política real en pro, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad, de lo contrario el tema del conflicto siempre lo vamos a tener ahí. La guerra siempre va a surgir una y otra vez, porque no hay una cultura de respeto hacia la vida, no hay una cultura de respeto hacia la diversidad cultural, no hay un respeto hacia la biodiversidad que tiene nuestro país, no nos importa ir al Caquetá poner en llamas la selva, no nos importa desplazar familias, familias indígenas a la selva. El territorio es la vida, sacarlos de allá es la muerte de alguna manera para esas comunidades, la muerte cultural, y muchas veces física para estas comunidades.

Entonces el trabajo que nosotros hacemos a través de los videos y los podcasts es recoger esas memorias de mujeres, más que todo de familias que han sido sacadas de su seno. La vida cambia totalmente para los indígenas cuando salen, ya ven que aquí en Bogotá tenemos un grupo de compañeros Emberá que pasan de un parque a otro, de un lugar a otro, eso no es digno para un ser humano. No hay una real protección, o sea aquí, nos peleamos desde la política, desde un lado, desde el otro y nos olvidamos de lo que realmente tenemos que proteger.

Con este Gobierno la guerra ha vuelto a tomar cada vez más fuerza. Porque no crea que la firma del Acuerdo de Paz ha acabado con esto, nosotros tenemos la disidencia de las FARC, que está en la Amazonía colombiana, tenemos explotación de minería, tenemos explotación de territorios, en el Guaviare, desplazamiento forzado. Pero aquí en este momento, hay también que analizar desde la comunicación que los medios han hecho que todos volteemos la mirada hacia la pandemia, olvidando y dejando de lado la realidad, quitándole el ojo, a través de la pantalla, a eso que realmente está sucediendo.

Entonces no se visibiliza la matanza que están haciendo con nuestros líderes indígenas, nuestros compañeros y el tema del narcotráfico. Mientras nosotros estamos encerrados, en el Amazonas el tema del narcotráfico se disparó totalmente, nosotros encerrados pero en la selva seguían ellos siendo dueños de los ríos. Entonces yo pienso que eso es el tema del Proceso de la Paz; hay que replantearlo desde una cultura realmente de respeto hacia los seres que convivimos en este planeta. Como dijo la profesora, no padecemos solamente la pandemia, tenemos un montón de problemas. Los robos se han disparado porque hay mucha gente pasando hambre, ¿por qué debemos seguir en esta situación?

Nos han llevado a una encrucijada en la que ¿de qué paz podemos hablar nosotros si no existe pan? Cuando hay hambre no hay paz, cuando hay una desigualdad social no hay paz, ese es el punto de vista que puedo ofrecer desde la experiencia en comunicación que tengo, desde lo que vivo diariamente en los territorios. Tenemos compañeros indígenas que viven en la selva que son los grupos aislados, que van a terminar en la misma situación que están los compañeros Nukak Maku, los medios se tornaron cuando salieron los últimos nómadas verdes de la selva, ahora, ¿quién está mostrando el problema de drogadicción, el tema de la prostitución, el tema de la desnutrición que tienen estas comunidades?

Entonces si seguimos en esta tónica no va a haber paz, vamos a acabar con nuestra selva, cada vez vamos a condenar a más familias indígenas, grupos, clanes que viven en la selva a vivir como están viviendo nuestros compañeros Nukak. Entonces yo pienso que cuando habla-

“Para nosotros todo eso hace parte de mantener viva la memoria, porque este país está como condenado al olvido”

Patricia Ariza

mos de una cultura de paz, debemos partir desde el autorreconocimiento de los individuos que vivimos en el planeta, solo de esa manera, con el respeto y la tolerancia, vamos a construir una verdadera paz, que es lo que todos soñamos como seres vivientes en un espacio.

que no pueden sentarse en un espacio tradicional con el abuelo, volteemos esas cosas que de alguna manera nos hacen daño a nuestro favor y construyamos en conjunto. La reflexión que siempre comparto es: pensemos en colectivo, no pensemos en individuos como dijo la profesora, sino en colectividad, en qué es lo que aportamos nosotros como seres para que otros puedan apropiarse de ciertos temas de manera colectiva.

PERSPECTIVA EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LA COMUNIDAD, EL TERRITORIO Y LA COLECTIVIDAD

- *En ese trabajo con la comunidad, ¿cuál la perspectiva en el mediano y corto plazo sobre la labor que tienes de construcción de paz a nivel territorial?*

“¿De qué paz podemos hablar nosotros si no existe pan? Cuando hay hambre no hay paz, cuando hay una desigualdad social no hay paz”

Nelly Kuiru

- *¿Cuál es la labor las mujeres en estos procesos de resistencia y reivindicación de la memoria?*

PA: Yo trabajo con el movimiento social de mujeres. Y otra de las pandemias que tenemos es la violencia contra las mujeres. La tragedia de Colombia no es que solamente tenemos el coronavirus sino que

tenemos otras pandemias: el asesinato de los líderes y las lideresas, el feminicidio y el maltrato, el maltrato corporal visible y también el maltrato invisible, que es el maltrato que no se ve, entonces eso tenemos que denunciarlo permanentemente, encontrarnos entre las mujeres para darnos fuerza también frente a este flagelo.

NK: Reflexionaría mucho dentro de la sociedad en que vivimos y de la diversidad también cultural en que vivimos. No son proyectos puntuales, llevamos 20 años trabajando desde la comunicación. Hasta ahorita medio nos conocen que existimos, pero es un proceso largo que hemos trabajado, yo siempre le digo a las comunidades indígenas y a los sectores: si ustedes no se apropian de los temas, si no tenemos una conciencia política real... la política no es la politiquería que nos enseñaron aquí los partidos políticos, la política es lo que el ser humano vive todos los días, lo que construye, esa es la verdadera política.

La paz no solamente hay que hacerla, lo más importante es construir una cultura de la paz, estamos en el tránsito de la cultura de la guerra a la cultura de la paz, pero es un tránsito muy doloroso y ahí tenemos que tener cabida las mujeres y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una escuela de mujeres, tenemos un festival de mujeres que se llama Festival de Mujeres en Escena por la Paz, donde unimos en ese festival los reclamos y también los logros, porque no somos solamente reclamos, también tenemos que reconocer lo que hacen las mujeres, lo que han hecho en el arte, en las luchas en todos los ámbitos de la vida nacional y al mismo tiempo mantener la denuncia, porque se mantiene la violencia. Estamos en la época de la demolición del patriarcado por eso tenemos que fortalecer la autoestima de las mujeres, mantenernos juntas, denunciar, pero sobre todo construir.

Debemos siempre pensar en colectividad, en los barrios, en las ciudades, dentro de los grupos étnicos. En el tema de la comunicación siempre ha habido eso de que alguien iba a hacerlo por nosotros, alguien que hablaba por nosotros a través de los medios, pero la idea nuestra es que nosotros nos fortalezcamos en este tema.

Para nosotros la comunicación es un problema porque esto que llega a través de las pantallas crea unas rupturas culturales muy fuertes en los territorios; el tema digamos de la música, el reggaetón, todo eso genera una ruptura cultural en los jóvenes, donde no es importante nuestra cultura. Pero, como se dice, hay que voltear la torta, hay que voltearla, ¿por qué no utilizamos esto que nos está afectando a favor de nosotros?, ¿cómo? haciendo nuestro propio contenido, yendo a grabar la voz de los abuelos, llevándolos a los internados con niños

NOTAS

¹ La Unión Patriótica (UP) es un movimiento político colombiano que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1985. Entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó 4.153 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinadas, desaparecidas o secuestradas. (Ver Informe del CNMH, "Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la unión patriótica 1984-2002", pág. 108.)

² Sigla de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas.

³ Fue el principal centro de acopio de caucho del Putumayo, propiedad la peruano-británica Peruvian Amazon Company.

⁴ Sigla de Organización Nacional Indígena de Colombia.

⁵ Pintor colombiano de origen inga.

⁶ Siglas de Unión Patriótica.