

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016

**Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Mediación, Resolución de Conflictos y
Defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca**

Eibar Mauricio Salazar

Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz
Noviembre de 2024

**Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Mediación, Resolución de Conflictos y
Defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca**

Eibar Mauricio Salazar

*Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en
Derechos Humanos y Cultura de Paz*

Director: Dr. Hernando Llano Ángel

Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz
Noviembre de 2024

ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Contenido

Introducción	9
1. Delimitación preliminar	11
1.1. Planteamiento del Problema	11
1.2. Justificación	11
1.3. Objetivos	13
1.3.1. Objetivo General	13
1.3.2. Objetivos Específicos	13
2. Marco Conceptual	13
2.1. Estado de la Cuestión.....	13
2.1.1. Aportes Internacionales	16
2.1.2. Aportes Nacionales.....	19
2.1.3. Aportes Locales	24
2.2. Fundamentación Teórica (FT)	27
2.2.1. Interpretaciones Multidisciplinares de la Violencia	27
2.2.2. Aproximación a la Teoría de los Conflictos.....	32
2.2.3. Acciones No Violentas para la Resolución de Conflictos	39
2.2.4. Referentes Culturales de los Kiwe Thegnas	44
3. Diseño Metodológico	50
3.1. Metodología y Diseño de la Investigación.....	53
3.1.1. Tipo y Enfoque	53
3.1.2. Técnicas de Construcción de conocimiento colectivo.....	56
3.3. Cronograma de Trabajo	58
4. Análisis de Resultados	59
4.1. Resultados del Objetivo 1.	59
4.2. Resultados del Objetivo 2	60
4.2.1. Análisis desde la Teoría Fundamentada	60
4.2.2. Primer Momento. Codificación y Categorización.....	62
4.2.3. Segundo Momento. Categorías Interpretativas	82
4.2.4. Tercer Momento. Modelo Teórico-Explicativo del Fenómeno.....	84
4.3. Resultados del Objetivo 3	85
4.3.1. Resultados del Grupo Focal.....	88

5. Discusión.....	89
6. Conclusiones	90
7. Referencias	93
Anexos.....	99

Lista de Figuras

Figura 1. Estado de la cuestión	15
Figura 2. Interpretaciones multidisciplinares de la violencia.....	28
Figura 3. Aproximación a la teoría de los conflictos para la construcción colectiva de la paz	33
Figura 4. Triángulo de la violencia	34
Figura 5. Triángulo de los conflictos	37
Figura 6. Alternativas de acción social para la resolución de conflictos	38
Figura 7. Acciones no violentas para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH.....	39
Figura 8. Referentes culturales de los Kiwe Thegnas	45
Figura 9. Niveles de Tejido. Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa	46
Figura 10. Ámbito Gobierno, justicia y control territorial	47
Figura 11. Fases, etapas y pasos del proceso de investigación	51
Figura 12. Análisis de datos según Teoría Fundamentada.....	52
Figura 13. Diseño de la Investigación.....	54
Figura 14. Elementos de la IAP	56
Figura 15. Codificación abierta de la entrevista 2.....	64
Figura 16. Esquema del Modelo Teórico-Explicativo del Fenómeno	85

Lista de Tablas

Tabla 1. Efectos visibles e invisibles de la violencia directa	35
Tabla 2. Cronograma del proceso de investigación	58
Tabla 3. Diseño del sistema categorial.....	61
Tabla 4. Sistema Categorial Apriorístico	63
Tabla 5. Codificación axial subcategoría Revitalización del Plan de Vida.....	65

Tabla 6. Codificación axial SISPI, SEIP y ATEA	68
Tabla 7. Codificación axial Guardia Indígena Kiwe Thegnas	70
Tabla 8. Codificación axial violencia.....	73
Tabla 9. Codificación axial no violencia.....	76
Tabla 10. Codificación axial resolución de conflictos	78
Tabla 11. Codificación axial Derechos Humanos (DDHH).....	79
Tabla 12. Lectura relacional de la codificación axial.....	81
Tabla 13. Categorías interpretativas emergentes.....	82

Lista de Anexos

Anexo A. Formato de entrevista	99
Anexo B. Planeación del grupo focal - Kiwe Thegnas Luuçx.....	100
Anexo C. Himno de la Guardia Indígena	101

Resumen

Los conflictos sociales no son ajenos a ningún contexto, lo que ha llevado a reflexionar críticamente estos fenómenos, su incidencia en las dinámicas sociales y la manera de actuar frente los grupos humanos que buscan intereses particulares a costa de la dignidad colectiva. El Resguardo Indígena de Kwetyu' del Municipio de Toribío (Cauca), es un territorio afectado por la violencia que de manera sistemática ha amenazado históricamente la pervivencia de su cultura, idioma propio, cosmovisión y gobernabilidad; de ahí que, el objetivo de la actual investigación se haya encaminado a realizar el estudio de las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas, en la mediación y resolución de conflictos, así como su papel protagónico en la defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Para dicho análisis se emplearon entrevistas semiestructuradas a Kiwe Thegnas y líderes comunitarios que cumplen determinadas funciones en la defensa de la vida y el territorio; sus aportes fueron la base principal del actual estudio, y contribuyeron a la interpretación cooperativa de la realidad enfocada en la transformación social. Entre los resultados de la investigación se resalta la participación de la comunidad en el análisis de los conflictos estructurales que buscan romper el tejido social, para la apropiación de los territorios indígenas y destinarlos a la explotación de sus recursos naturales y la acumulación de riqueza; frente a esto, la guardia indígena compartió las acciones no violentas que han permitido resistir la amenaza de las políticas bélicas que atentan directamente contra la vida en sus diferentes expresiones; por último, se resalta el potencial de adaptación de las acciones de resistencia no violenta de los Kiwe Thegnas, en otros escenarios marcados por la violencia y el olvido estatal.

Palabras Claves: Kiwe Thegnas, triángulo de la violencia, resistencia, resolución de conflictos, lucha no violenta, Derechos Humanos.

Abstract

Social conflicts are not alien to any context, which has led to a critical reflection on these phenomena, their impact on social dynamics and the way of acting in the face of human groups that seek particular interests at the expense of collective dignity. The Kwetyu' Indigenous Resguardo of the municipality of Toribío (Cauca), is a territory affected by violence that has systematically threatened historically the survival of its culture, language, worldview and governance; hence, the objective of the current research has been directed to study the non-violent actions of the Kiwe Thegnas, in the mediation and resolution of conflicts, as well as their leading role in the defense of Human Rights at national and international level. For this analysis, semi-structured interviews with Kiwe Thegnas and community leaders who fulfill certain functions in the defense of life and territory were used; their contributions were the main basis of the current study, and contributed to the cooperative interpretation of reality focused on social transformation. Among the results of the research, the participation of the community in the analysis of the structural conflicts that seek to break the social fabric, for the appropriation of indigenous territories and use them for the exploitation of natural resources and the accumulation of wealth is highlighted; In the face of this, the indigenous guard shared the non-violent actions that have allowed them to resist the threat of war policies that directly threaten life in its different expressions; finally, the potential for adaptation of the non-violent resistance actions of the Kiwe Thegnas, in other scenarios marked by violence and state oblivion, is highlighted.

Key words: Kiwe Thegnas, triangle of violence, resistance, conflict resolution, nonviolent struggle, Human Rights.

Introducción

“La palabra paz la utilizan tanto los ingenuos que confunden la ausencia de violencia directa con la paz y no comprenden que el trabajo de hacer y construir la paz está a punto de comenzar como los menos ingenuos que saben eso y no quieren que ese trabajo empiece”.

Galtung, 1998.
After Violence: 3R, Reconstruction, Reconciliation, Resolution. Coping With Visible and Invisible Effects of War and Violence

Las diferentes estrategias de solución de conflictos en el mundo han dejado grandes enseñanzas de acuerdo al contexto y tiempo. En este sentido, el objeto de estudio de la presente investigación es indagar sobre la resistencia no violenta de la población indígena Nasa del Municipio de Toribío, frente al conflicto armado vivido en Colombia a lo largo de las últimas décadas. Al respecto, la comunidad Nasa tiene una estrategia de organización orientada hacia la defensa de los derechos, el territorio, la autonomía y la cultura propia, en respuesta al conflicto armado, los desastres naturales y las diversas formas socio-políticas y culturales externas que afectan la madre tierra. La comunidad indígena se organiza como un grupo de resistencia civil, que ha diseñado métodos de acción no violenta para la pervivencia como pueblo ancestral; desde su conformación como Guardia Indígena o “Kiwe Thegnas” en idioma propio, se ha definido como un actor social de paz y de cambio, que ha hecho frente a los actores armados, grupos criminales y el mismo Estado colombiano.

Una forma de entender como se ha configurado la respuesta de las comunidades indígenas y de los Kiwe Thegnas frente a las distintas formas de violencia estructural, practicadas históricamente desde la instauración de la monarquía española en las colonias americanas, hasta la consolidación del Estado colombiano, se observa en las diversas formas de violencia en contra de las comunidades indígenas, mediante el monopolio de la tierra con la figura del terrateniente y los cacicazgos, implementados con el propósito de coaccionar los pueblos nativos para la aceptación de los valores y formas de vida en beneficio de una élite. Actualmente, la violencia directa, estructural y cultural (Galtung, 1990), tiene unos actores que encarnan el problema histórico de la violencia en contra de los grupos étnicos, con acciones bélicas para promover la muerte, el miedo

y la inestabilidad de las organizaciones indígenas que ejercen su derecho constitucional de autonomía en sus territorios; sin embargo, continúa la amenaza de la violencia paramilitar y guerrillera, la violencia social de discriminación y marginación, así como la violencia cultural que asecha los pueblos indígenas para el beneficio de la cultura dominante.

A pesar de las diferentes manifestaciones de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, en la actualidad, no gozan de libertad porque los diferentes actores del conflicto armado, que han violentado al país, se han aprovechado el contexto de vulnerabilidad de las comunidades, dejado como resultado diferentes asesinatos de líderes que denunciaron la injusticia social y las prácticas violentas en contra de las comunidades y sus territorios. Mientras esto sucede, la opinión pública no logra entender la magnitud de la importancia de la preservación de los territorios étnicos, lo que favorece la explotación indiscriminada de los sitios de vida (selvas, páramos, reservas de agua...), el incremento de los desplazamientos forzados y el aumento de los crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos étnicos.

El presente trabajo de investigación delimitó el tema de estudio alrededor de las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas del Resguardo Indígena de Kwetyu' (Cauca), dirigidas a la mediación en los conflictos y defensa de los Derechos Humanos. El estudio incorporó la *metodología de investigación cualitativa, de tipo aplicada, con el enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP)*, con el fin de analizar las dinámicas sociales, políticas y culturales que ejercen ciertos tipos de violencia en la comunidad focalizada, así como los efectos que tienen en los usos y costumbres, cosmovisión, formas gobierno y prácticas culturales que configuran la identidad de la comunidad Nasa. El diseño metodológico descrito, permitió realizar trabajos cooperativos con la comunidad en la caracterización de los conflictos sociales, desde el reconocimiento de los saberes propios y su valor en la interpretación, análisis y elaboración de alternativas de intervención social. Entre los resultados de la investigación se resalta la participación activa de la comunidad en el análisis crítico de las formas de violencia que afectan el territorio, la pervivencia de los valores, saberes y su importancia en el diseño de acciones no violentas para hacer frente a los conflictos sociales; así como, los alcances de dichas acciones y su potencial de adaptación en otros contextos para promover la justicia social, la paz y la sana convivencia desde la diversidad para el desarrollo y la transformación social.

1. Delimitación preliminar

1.1. Planteamiento del Problema

Este trabajo se llevará a cabo en el *Resguardo Indígena de Kwetyu'*, Municipio de Toribio-Cauca, con el fin de dar a conocer la gran problemática social que viven los guardias que diariamente prestan el servicio a la comunidad, en defensa de los derechos y valores del pueblo Nasa. No obstante, se observa que los Kiwe Thegnas como defensores de los Derechos Humanos, han tenido que vivir un hito de violencia bastante relevante, pues, con el transcurrir de los años vemos como su labor de prestación del servicio a la comunidad, sin ninguna remuneración económica de por medio, ha sido refutada y menospreciada por los distintos actores participes del conflicto. Es de anotar y evidenciar que el Departamento del Cauca ha sido un territorio donde se han presentado hechos de violencia que han marcado a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las cuales son actores importantes en el proceso de post-conflicto que vive el Estado colombiano. Por ello, con esta propuesta de investigación se dará conocer la manera en que ha ido evolucionando el proceso de lo Kiwe Thegnas, fortalecido de manera espiritual para seguir la defensa del territorio. Esto no quiere decir que el fortalecimiento tenga un carácter bélico, con armas que lastimen a las personas, sino que son armados de fuerza y valor, como pueblo milenario. En el territorio aún persisten problemas sociales tales como la presencia de cultivos de uso ilícito, poca o baja presencia del Estado, altos índices de pobreza, así como disidencias del conflicto armado.

Hay que reconocer la importancia y primacía que han despertado los Derechos Humanos en las agendas públicas de los diferentes sistemas, en cada uno de los continentes y estados, esto gracias a que las violencias y guerras, cada vez más frecuentes, atacan de manera directa la vida y la dignidad humana sin importar el contexto, el grupo étnico, la ideología o condición social. Según estos aspectos, el actual estudio se orienta hacia el análisis del siguiente problema de investigación: ¿Cuáles han sido las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca?

1.2. Justificación

La actual investigación se propone realizar un estudio cualitativo de las *Acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca*, lo cual coincide con la realidad social de los grupos

humanos afectados por una diversidad de factores de carácter social, económico, político y cultural, que en la mayoría de los casos influyen negativamente en la pervivencia de los usos, costumbres y sistemas de gobierno propio. Tal es el caso de la comunidad Nasa, la cual es reconocida por la legislación colombiana como un territorio étnico ancestral, que cuenta con su propio legado histórico, idioma, espiritualidad; que a su vez se sustenta en la Ley de origen, entendida como “el principio de todo lo existente en nuestro mundo, este se expresa en nuestro pensamiento, la ley de origen no es una construcción de los hombres es la ley y orden universal y natural que debemos respetar” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2021, p. 1). El legado cultural de los pueblos étnicos ha llevado a enfrentar problemáticas que atentan contra la vida y la integridad del orden natural, como bien se observa en hechos violentos caracterizados por el “desplazamiento [...] las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas contra la vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados por cultivos legales e ilegales, y el uso de sus territorios para la explotación de recursos como minería e hidrocarburos” (ACNUR, 2011). Es así como el pueblo Nasa, al encontrarse ubicado en territorios estratégicos para la producción-tráfico de cultivos de uso ilícito, así como de repliegue militar de grupos al margen de la ley, continuamente es asediado con amenazas en contra de la vida y la dignidad de la comunidad, razón por la cual ha sido necesaria la búsqueda de alternativas políticas y sociales orientadas hacia la resistencia no violenta, frente a las represiones bélicas dirigidas por diferentes grupos armados en el país.

El estudio teórico-cualitativo de las acciones y dinámicas de los Kiwe Thegnas, como grupo no violento, es valioso por diferentes aspectos que comprenden: 1) el recorrido histórico que llevó a la necesidad de organizarse políticamente para enfrentar las desigualdades sociales que enmarcaron la exclusión, el olvido del estado bipartidista, y la violencia contra los territorios ancestrales; 2) el análisis del estado del arte alrededor del tema de la mediación y resolución de conflictos para la construcción colectiva y participativa de la paz, mediante las prácticas culturales y de auto-gobernanza de la guardia indígena Nasa; 3) el estudio preliminar de las nociones conceptuales propias de los derechos humanos para el análisis de su coherencia con la realidad social, política y étnica de la comunidad Nasa en el contexto actual; 4) como resultado, aporta al saber disciplinar sobre la lucha no violenta de los Kiwe Thegnas para generar espacios de diálogo con actores estatales y al margen de la ley, para promover el respeto de los derechos humanos, la defensa de la vida, los usos, costumbres, el idioma propio y la protección de los territorios ancestrales como espacios de vida.

Según lo anterior, la pregunta de investigación alrededor de los aportes de las acciones y dinámicas los Kiwe Thegnas, como grupo no violento, en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los derechos humanos, es importante, porque permite caracterizar el rol de la guardia indígena en la preservación de la vida y el legado cultural, sustentado en la ley de origen, así como, el papel que ha desempeñado en el esfuerzo por evidenciar las problemáticas socioculturales, hasta promover diálogos significativos con el gobierno nacional, que permitieron el surgimiento de políticas interculturales como el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), y el instrumento de derecho propio denominado Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), los cuales se centran en la recuperación de los saberes ancestrales para la preservación de la vida, los usos y costumbres, el idioma propio, las culturas indígenas y la protección del territorio.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Identificar las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar los antecedentes histórico-sociales, políticos y culturales que incidieron en la conformación de los Kiwe Thegnas.
- Caracterizar las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos, mediante la teoría fundamentada.
- Evaluar el impacto de las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la defensa de la vida, el territorio y la cultura Nasa.

2. Marco Conceptual

2.1. Estado de la Cuestión

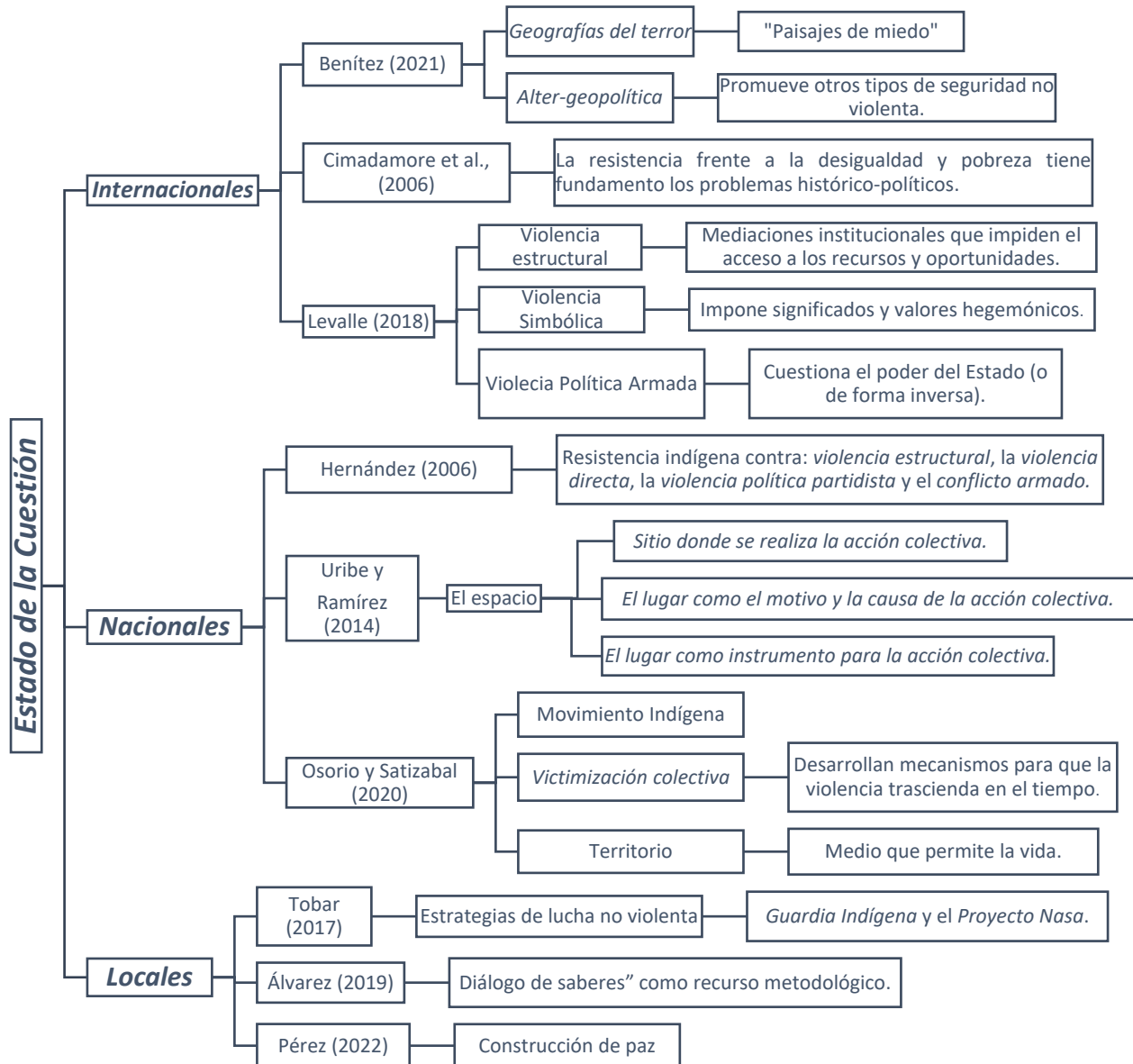
Históricamente, la comunidad indígena del territorio ancestral de Kwetyu', se encuentra inmersa en diversas dinámicas de violencia que derivan de las políticas de estado, así como de facciones armadas al margen de la ley que se disputan los territorios nacionales y étnicos para la consolidación de economías ilegales. En ambos casos, las comunidades indígenas han quedado en el fuego cruzado entre el estado y dichos grupos, dejando incontables pérdidas humanas que hasta

la fecha siguen aumentando con la muerte de líderes comunitarios, personal “Kiwe Thegna”¹, así como niños, niñas y adolescentes, quienes constantemente se ven amenazados por el reclutamiento forzado. Al respecto, el Acuerdo de paz² firmado en 2016 por el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se constituyó en una alternativa para generar propuestas sostenibles para una paz duradera, que permitiría terminar las acciones militares contra la población civil y fortalecer políticas para la inversión social, con lo cual se esperaba el desarrollo de las poblaciones menos favorecidas del territorio nacional; sin embargo, dichos acuerdos no lograron vincular a los diversos grupos armados que aún siguen ejerciendo actividades ilícitas en contra de la población civil, en favor de sus propios intereses, mediante el despojo de tierras para la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal, así como atentados a infraestructuras para el pago de extorciones.

La anterior problemática sigue teniendo graves consecuencias en diversas comunidades de sectores urbanos y rurales, los cuales se ven amenazados por la violencia sistemática de guerrillas, paramilitares, el narcotráfico, así como de políticas de estado que hacen frente a los conflictos con actos bélicos, más que con inversión social. Referente a esta situación, la comunidad indígena del *Resguardo de Kwetyu'*, en el Municipio de Toribío-Cauca, desde hace dos décadas, ha contribuido notablemente con acciones no violentas a la mediación, resolución de conflictos y defensa de los derechos humanos, tal es el caso de labores humanitarias como “la búsqueda de desaparecidos, liberación de personas secuestradas y detenidas, acompañamiento y apoyo permanente a los cabildos, traslado de heridos y primeros auxilios, seguridad y protección de las movilizaciones, marchas, congresos, asambleas permanentes, protección de los sitios sagrados, entre otras” (CRIC, s.f.). Los resultados de las acciones humanitarias de la guardia indígena o “Kiwe Thegnas”, han contribuido notablemente a la *mediación no violenta* de conflictos sociales que afectan los territorios étnicos, fortaleciendo la defensa de la vida, la cultura, el territorio y la autonomía.

¹ En idioma Kwe'sx Yuwe del pueblo indígena Nasa, significa: “Guardia Indígena”.

² Después del *Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP* (2016), se promovieron los *Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial* (PDET). Toribío es priorizado por tener características especiales derivadas del abandono del Estado, la presencia de cultivos de uso ilícito y el conflicto armado. Al respecto, para que las personas volvieran a creer en el gobierno nacional, se buscó que las soluciones nacieran de la comunidad, por lo cual se realizaron grupos veredales donde la gente dio la solución a las problemáticas y se sintetizaron iniciativas a corto, mediano y largo plazo, que dieron origen a proyectos de impacto social entre los años 2017-2018, que fueron incorporados en El plan de desarrollo del Municipio de Toribío. Con respecto al pilar *Reconciliación, convivencia y construcción de paz* de los PDET, la comunidad expresó que la guardia indígena debía controlar el territorio y que el estado debería proporcionar los recursos para cumplir con esta tarea; una vez definido que la guardia indígena debía cuidar el territorio, la fuerza pública debería salir de los territorios indígenas. Las decisiones de la comunidad fueron consolidadas en un documento denominado *Plan de acción municipal*. Toribío ha sido importante desde los acuerdos de las Habana (Cuba), porque fue priorizado como zona de desmilitarización, pero la gente no aceptó, en su lugar se priorizó a Corinto y Miranda.

Figura 1*Estado de la cuestión*

Los anteriores resultados han sido tema de análisis en el ámbito académico y concuerdan en que la complejidad y multicausalidad del mismo se atribuye a las características socioculturales, políticas y culturales de cada contexto; sin embargo, la labor humanitaria de los Kiwe Thegnas es entendida como una alternativa que aporta al tema de los derechos humanos, herramientas importantes para la solución pacífica de conflictos y de la construcción de una cultura de paz. En este sentido, el *estado de la cuestión* descrito en el actual trabajo de investigación, se organiza teniendo en cuenta los contextos internacional, nacional y local, desde los que se analiza dicha

problemática. A continuación, se describe los aportes más relevantes a propósito de la línea de investigación descrita es el actual trabajo, delimitando la literatura previa desde el ámbito internacional, nacional y local.

2.1.1. Aportes Internacionales

En primer lugar, Benítez (2021), propone para su análisis sobre la resistencia de los pueblos indígenas del suroccidente de Colombia, frente a la violencia e inseguridad, los conceptos de *alter-geopolítica* y *geografías del terror*; según el autor, dichos conceptos aportan a la comprensión de los procesos de resistencia indígena sobre las “dinámicas que marcan estos territorios y de qué manera la Guardia Indígena constituye una forma de alter-geopolítica para resistir al terror” (Benítez, 2021, p. 48). En el marco de la geografía crítica, Benítez (2021) basado en los postulados de Oslender (2008), explica que la violencia además de ser una conducta humana basada en conflictos de poder sobre las personas, tiene un carácter simbólico en áreas geográficas, denominadas *geografías de terror*, evidenciables en la “producción de paisajes de miedo; el cambio dramático del sentido de lugar; desplazamientos físicos en el espacio; limitación en la movilidad y desenvolvimiento espacial rutinario; desterritorialización; reterritorialización, y estrategias de resistencia” (Oslender, 2008, como se citó en Benítez, 2021, p. 49). Estas características traducidas al contexto indígena del Cauca, se expresan en el desplazamiento forzado de las comunidades, la apropiación simbólica de territorios mediante la instalación de vallas y panfletos con propaganda de los grupos armados ilegales, así como la creación de manuales de convivencia para el control de territorios.

Benítez (2021) basado en Koopman (2011), se refiere a la *alter-geopolítica*, como una alternativa implementada por los grupos de base o grupos humanos dominados por políticas hegemónicas; estos grupos generalmente vulnerados “no solo rechazan las políticas hegemónicas de seguridad-inseguridad, sino que promueven otros tipos de seguridad no violenta de acuerdo con los objetivos de los grupos” (p. 49); de esta manera, la Guardia Indígena o “Kiwe Thegnas”, tiene como raíz de sus acciones los usos, costumbres, cosmovisión y todo el pensamiento de la Ley de Origen que corresponde a la cosmogonía del origen del mundo y el ser Nasa, que según los mandatos de Uma Kiwe (Madre Tierra), permiten la armonía entre todo lo que existe, así como lo hicieron los primeros seres desde el principio de la creación. En este sentido, las acciones de los *Kiwe Thegnas* no surgen de las construcciones ideológicas de la política hegemónica, sino que tienen lugar gracias al pensamiento ancestral compartido por los mayores y sabios espirituales o

“Kiwe Thë”; de ahí que la *alter-geopolítica*, en los contextos étnicos, “responde a prácticas realizadas desde la raíz de las comunidades indígenas, desde el pueblo, desde la selva y desde el cuerpo. Es decir, se instaura una forma de organización ancestral propia que construye su espacio” (Benítez, 2021, p. 53). A su vez, los Kiwe Thegnas tienen lugar como grupo social de apoyo al gobierno indígena y alternativo al Gobierno Nacional, cuando este último no es capaz de ejercer su labor en la protección de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según Cimadamore et al. (2006), la lucha indígena tiene como fundamento los problemas histórico-políticos que “desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad” (p. 10). Esta realidad común en los diversos pueblos étnicos de Latinoamérica, llevó a la creación de movimientos sociales con un marcado cuestionamiento a las políticas de estado, en términos de regulación de los derechos y deberes de la sociedad civil, la gestión del territorio, la economía y la justicia. Cimadamore et al. (2006) expone que, desde el punto de vista social, la pobreza es el rasgo crítico que coincide en los pueblos indígenas, al punto que, se evidencia en la carencia de las condiciones necesarias para la supervivencia.

Se puede inferir que las acciones políticas hegemónicas destinadas al desarrollo nacional con sus proyectos de gobierno, cuestionados aún en los contextos mayoritarios, no han logrado impactar significativamente a los pueblos indígenas debido a sus características particulares de concebir sus relaciones sociales y con la naturaleza, fruto del pensamiento cosmogónico heredado a lo largo del tiempo. Lo que para el estado representa desarrollo social, por ejemplo, la instalación de monocultivos que elevan la productividad y a su vez el desarrollo económico para la reducción de la pobreza, las comunidades indígenas lo perciben como un daño a la madre naturaleza que trae consecuencias a los sitios de vida (nacimientos de agua, ríos, páramos, entre otros). Cimadamore et al., (2006), distingue las causas de la pobreza, vistas desde dos perspectivas o grupos: aquellas que “concentran [...] indicadores sociales asociados normalmente con la pobreza y las desventajas; y aquellas que privilegian [...] condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios y los relegaron a los márgenes de la sociedad” (p. 21). La lucha indígena se entiende como la respuesta política frente a dichas problemáticas en aspectos fundamentales como la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas para la defensa de los territorios, el fortalecimiento de las culturas, los saberes ancestrales y el gobierno propio.

Por otra parte, Levalle (2018) expone algunos enfoques investigativos que han orientado el análisis de las dinámicas de resistencia de las comunidades indígenas del norte del Cauca frente a la violencia política y territorial que ha afectado su armonía étnica y comunitaria a lo largo de las últimas décadas; tal es el caso de una resistencia civil para: 1) la construcción nacional de la paz, 2) memoria y resistencia indígena, 3) la acción colectiva, 4) resistencia frente a la violencia étnica, y 5) el tránsito de la resistencia armada hacia la reinserción política. Sin embargo, Levalle (2018), explica que es necesario reorientar estos enfoques desde una perspectiva *socio-histórica*, en relación a la dialéctica conformada por los conceptos de *estructura* y *agencia*; el primero corresponde a “las mediaciones institucionales o estructurales [que] impiden el acceso a los recursos y oportunidades de vida [...] primariamente en la concentración de la tierra” (Galtung, 1998, como se citó en Levalle, 2018, p. 253), el segundo, se refiere a las acciones de los propios actores que “se transforman [...], modificando sus identidades y sobre todo alterando su constitución colectiva, agrupándose y reagrupándose en función de intereses, luchas y relaciones de poder” (Cristiano, 2018, p. 137). En otros términos, la estructura es determinada por las instituciones que configuran el comportamiento humano en relación a las oportunidades disponibles y a las leyes que las regulan; mientras que, la agencia es la capacidad de que la acción humana sea resignificada en sus ideales o principios para atender a sus necesidades.

La dialéctica, *estructura* y *agencia*, implica, por un lado, la tensión entre las fuerzas estatales que defienden el orden social mediante la aplicación de instrumentos políticos y militares, que favorecen el monopolio del poder y de la riqueza; por otro, las reacciones sociales frente a las regulaciones determinadas por el estado, que generalmente van en detrimento de los individuos. La violencia política supone mecanismos de intervención en las dinámicas sociales con el propósito de mantener los privilegios del *status quo* dominante y con ello sostener el poder sobre las clases dominadas. Levalle (2018) explica que la violencia política “se orienta a producir o inhibir cambios en la estructura del poder y puede ser realizada por el Estado, por organizaciones paralegales o por organizaciones insurgentes” (p. 253); la prevalencia o inmutabilidad de las estructuras políticas con fines opresivos por parte de las clases dominantes, ya sea estatales u otros, habitualmente financiados por las primeras, como en el caso de los grupos paramilitares de Colombia, han generado graves consecuencias a la vida social, en términos del detrimento de las condiciones de subsistencia, la carencia de oportunidades de acceso a condiciones dignas para el desarrollo de las comunidades, así como, la pérdida de los valores culturales por otros impuestos para la subsistencia

de los medios de opresión, como las economías ilegales. En la misma línea, Levalle (2018) explica que ante estas expresiones de violencia política, la resistencia indígena surge como una posibilidad de cambio a las estructuras de poder por la vía no violenta y política, a su vez analizada desde tres dimensiones:

“En primer lugar, una dimensión estructural, que es aquella en la que las mediaciones institucionales o estructurales impiden el acceso a los recursos y oportunidades [...]. En segundo lugar, la violencia política armada [...] para cuestionar el poder del Estado o, de forma inversa, [...] Finalmente, identificamos una dimensión simbólica de la violencia, que impone y legitima los significados y los valores hegemónicos”. (Levalle, 2018, p. 254)

En todo caso, la resistencia de los grupos indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es el resultado de necesidades comunes de acceso a los recursos indispensables para la pervivencia étnica, tal es el caso del territorio, fuertemente disputado a lo largo de la historia con fines extractivistas para la concentración de riqueza. Indudablemente, para el estado, las multinacionales y los grupos armados narcotraficantes, la tierra es un “espacio estratégico de control político, económico y militar” (Levalle, 2018, p. 264), sin embargo, el legado cultural indígena vincula el territorio con la vida, la autoridad propia y a los saberes espirituales. La resistencia indígena ha tenido dos estrategias fundamentales que comprenden, una etapa inicial de *violencia armada* en alianza con grupos insurgentes hasta consolidarse como guerrilla en el Movimiento Armado Quintín Lame (1984-1991), y la *resistencia civil* desde 1992. En síntesis, Levalle (2018) concluye, que el paso de la resistencia armada a la violencia política de las comunidades indígenas (1971-1991), fue consecuencia de la imposibilidad de una vía constitucional para el acceso a la pervivencia y dignidad étnica; luego, a partir de la reforma constitucional de 1991, el estado colombiano reconoció la diversidad étnica y cultural, con lo cual, la resistencia indígena adquirió su carácter legítimo y favoreció el restablecimiento de sus derechos por la vía política.

2.1.2. Aportes Nacionales

En el marco de la reflexión académica nacional, el análisis socio-histórico del movimiento indígena colombiano en relación al conflicto armado, ha motivado el surgimiento de investigaciones como las de Hernández (2006), Uribe y Ramírez (2014), Osorio y Satizabal (2020), que describen procesos de resistencia civil que surgen en contextos marcados por desigualdades

sociales, la negligencia política, la injusticia, la presencia de grupos armados estatales e ilegales, el narcotráfico y la victimización de los pueblos; este conjunto configura un entramado de factores estructurales (Levalle, 2018) que buscan la prolongación de los conflictos socioculturales, económicos y políticos, para generar rupturas en el tejido social que dificulten la unidad y la resistencia civil. Ante esta grave situación, la respuesta de las comunidades desde el punto de vista histórico, con la aplicación de la *violencia armada* y luego con la *resistencia civil* (Levalle, 2018), distingue a nivel epistemológico la imposibilidad de acceder al goce de una paz duradera, sin el reconocimiento de la legitimidad del territorio como parte sustancial de los pueblos étnicos.

Hernández (2006), explica que desde el siglo XV la violencia en la Nueva Granada, después Colombia, influyó de manera adversa en contra de la multiculturalidad de los pueblos, afectando la supervivencia y diversidad de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos, entre otros; además del exterminio, la violencia se ha manifestado mediante formas como la “exclusión y discriminación impuestas desde la cultura dominante y las políticas de Estado, la miseria y la pobreza, el accionar de los actores del conflicto armado, y los intereses económicos privados nacionales e internacionales” (p. 179). Dichas comunidades asistieron históricamente a escenarios de marginación social que los llevaron a desplazarse para salvaguardar la vida, frente al esclavismo, la inquisición u otras formas de exterminio ejercidas por la cultura hegemónica del siglo XV en América, y que fueron evolucionando a formas neo-esclavistas, evidenciadas en el sometimiento al pago de terraje con trabajo gratuito sobre en las tierras arrebatadas. Ante esta situación, el saber ancestral de los pueblos indígenas fue lo único que les permitió sobrevivir a la adversidad y distintas formas de violencias desde la época colonial, la época de independencia y de república previa a la Constitución de 1991, mediante luchas generalmente violentas, porque no se contaba con ningún mecanismo de participación política para defender los derechos, ni acceder a oportunidades que permitieran el *Wët Wët Fxi Zenxi (Buen Vivir)* de las comunidades (Levalle, 2018); así, desde 1992, los pueblos indígenas pasaron de la *violencia política* a la *resistencia civil*, que Hernández (2006) explica como “Resistencia Indígena Comunitaria” (p. 180), la cual comprende “propuestas y acciones no violentas en torno de la recuperación, el fortalecimiento y la protección de sus culturas, su ejercicio de autonomía, y el desarrollo de un proyecto político [...] posible y deseable” (p. 179).

Hernández (2006), expone que la resistencia civil desarrollada en los contextos indígenas, ha logrado tener un amplio reconocimiento por sus aportes a los procesos de construcción de paz,

fruto de movilizaciones sociales de denuncia e inconformidad ante las políticas de estado que atentan contra el *Wët Wët Fxi Zenxi (Buen vivir)* de las comunidades; además de aportes asociados al desarrollo de “acciones directas no violentas para la protección de localidades y el rescate de personas secuestradas” (p. 181). Los hechos que sustentan el reconocimiento de la resistencia indígena a nivel nacional e internacional, se deben a la lucha constante en contra de la *violencia estructural*, la *violencia directa*, la *violencia política partidista* y el *conflicto armado* (Hernández, 2006), los cuales, corresponden respectivamente, a *tipos de violencia* que históricamente han promovido: 1) la negación de las condiciones de vida y de pervivencia cultural para el sometimiento y la explotación humana y territorial; 2) la implementación histórica de la esclavitud desde la invasión española, derivado hacia un neo-esclavismo con el pago de terrajes propio de la época post-independentista; 3) seguido de la segregación política bipartidista de las comunidades indígenas con la imposición de una cultura ajena para su unificación y dominio con los valores y doctrinas nacionales; 4) el conflicto armado recrudecido con la muerte sistemática de líderes, guardias indígenas y comuneros, con el propósito de promover el terror y el silencio social frente a estas realidades.

Por último, la investigación de Hernández (2006) es importante para los objetivos de la actual monografía, porque sintetiza experiencias fundamentales que permiten comprender la eficacia de la resistencia indígena en contextos fuertemente influenciados por los conflictos bélicos, las economías ilegales y la negligencia política que le dan un carácter multicausal a la crisis social, cultural y de autogobernabilidad de los territorios étnicos. Entre dichas experiencias o rasgos propios de la resistencia indígena se encuentran la unidad, la identidad, la armonía y el equilibrio, la educación como estrategia de resistencia, la organización y participación comunitaria, las asambleas permanentes, las movilizaciones masivas, el diálogo, las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por otra parte, Uribe y Ramírez (2014), explican que el espacio geográfico en el que tienen lugar las *acciones violentas* se encuentran relacionadas con las *acciones colectivas* de las comunidades afectadas; de manera tal que las primeras, obedecen a diferentes grupos que defienden sus intereses “bien sea [para] dominar el territorio, o [...] imponer la fuerza, o bien [para] controlar el negocio del narcotráfico” (p. 11); las segundas, a la capacidad de organización y movilización colectiva para el análisis e intervención frente a las problemáticas que afectan a la comunidad en un contexto determinado. Según Uribe y Ramírez (2014), las relaciones sociales no sólo establecen

una unidad *espacio-temporal*, sino que, a éste, se suma el rasgo de ser *socio-espacial*, de ahí que la *resistencia pacífica indígena* tenga un carácter histórico y territorial. Ortiz (2006; como se cita en Uribe y Ramírez, 2024), define que el espacio es una construcción social abstracta y genérica, que “se convierte en lugar gracias a la experiencia y a la acción de los individuos que, viviéndolo cotidianamente, lo humanizan y llenan de contenidos y significados” (p. 19). La definición antropológica del espacio que alude Uribe y Ramírez (2014), trasciende de una visión meramente geométrica, hacia otra que enriquece su complejidad con la incorporación de otras realidades que forman parte de este *todo* que le da forma. Bueno (1978), hace casi cincuenta años, explicó este fenómeno con la tesis de que el hombre “no es un absoluto, no está aislado en el mundo, sino que está «rodeado», envuelto, por otras realidades no antropológicas (las plantas, los animales, las piedras, los astros)” (Bueno, 1978, p. 59); esto explica, que la construcción de la idea de *ser humano*, no es ajena al espacio del cual surge, sino que, este último, es el que permite que lo humano pueda llegar a ser.

En términos de Uribe y Ramírez (2014), las acciones violentas que tienen lugar en los contextos étnicos, se perciben como una vulneración o agresión en contra de la cosmovisión del *ser indígena*, el cual existe en su relación con los sitios de vida como parte de una conexión armónica con la naturaleza. Para el indígena, el territorio representa seguridad, tranquilidad y armonía, es generador de vida y el que permite la pervivencia de la cultura propia; según esto, Uribe y Ramírez (2014), exponen que la violencia en contra de las comunidades étnicas, ha llevado a caracterizar el espacio desde tres perspectivas fundamentales: 1) como *sitio donde se realiza la acción colectiva*; en este punto, el espacio se entiende como un lugar cartografiable que sirve de referencia de su distribución política y su relación con otros espacios; sin embargo, con el auge de las nuevas tecnologías y su adopción para el fortalecimiento de la resistencia pacífica indígena, se ha trascendido de los espacios físicos a espacios virtuales, que han posibilitado la ampliación de dichas acciones colectivas a la movilización en la red; 2) *El lugar como el motivo y la causa de la acción colectiva*; comprende que el lugar tiene importancia simbólica y vital para la comunidad, de ahí su necesaria protección frente a quienes lo vulneran. 3) *El lugar como instrumento para la acción colectiva*; en este caso, el lugar adquiere un valor importante para comunicar las exigencias de la movilización social.

Por último, el trabajo de Uribe y Ramírez (2014), sirve de referente en la comprensión de los significados que adquiere la idea de *espacio*, en los procesos de movilización social de las

comunidades indígenas de Toribío-Cauca. Indudablemente, el ser indígena se encuentra en una conexión profunda con el espacio, al punto que, le permite entenderse sólo desde su relación con los sitios de vida de carácter sagrado en su cosmovisión. No obstante, al ser amenazado el equilibrio y armonía del territorio, las comunidades se han visto forzadas a movilizarse hacia procesos de acción colectiva de denuncia para el restablecimiento de sus derechos, con lo cual, los espacios se dinamizan, simbolizan y resignifican, como escenarios de poder, que sustentan la resistencia pacífica de las comunidades indígenas.

Osorio y Satizabal (2020), por su parte, analizan la influencia negativa que ha tenido el conflicto armado, entre el estado colombiano y las FARC, en los territorios indígenas; para tal fin, recurre a conceptos como *movimiento indígena*, *victimización colectiva* y *territorio*, los cuales le permiten sustentar la exclusión social a la que han sido víctimas del comunidades indígenas y, por ende, la exclusión del movimiento indígena en la construcción colectiva del *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera* (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016); en la que “Solo hacia el final del proceso de conversaciones, luego de hacer incidencia política a través de la movilización, se logró incluir el capítulo étnico” (Osorio y Satizabal, 2020, p. 201). Claramente las agresiones en contra de las comunidades indígenas tiene efectos en contra del territorio, es decir en contra de la casa común de los pueblos originarios (Osorio y Satizabal, 2020, p. 201)., de ahí que la construcción colectiva de la paz requiera llevar a la práctica el ejercicio de la reconciliación con el territorio y entre los sujetos que actúan, por un lado, con el propósito de obtener el monopolio del poder sobre territorio, los medios de producción e instaurar valores para la consolidación de la estructura social violenta que favorezca la represión; y por otro, la lucha colectiva para al restauración de los derechos y de las condiciones necesarias para la pervivencia de la identidad, las costumbres, el idioma propio y el conjunto de prácticas culturales que configuran su cosmovisión.

Los grupos violentos no se han limitado a ejercer el terror en los sujetos y a victimizarlos para sus fines económicos, sino que desarrollan mecanismos para que dicha violencia trascienda en el tiempo en un proceso de victimización, que busca amenazar cualquier tipo de movimiento social que les ejerza resistencia. En términos de Osorio y Satizabal (2020), “la victimización de los pueblos originarios y del movimiento social que los articula ha generado importantes tropiezos y amenazas para la existencia de estos pueblos, sus dinámicas y sus formas de vida” (p. 216). En este contexto las comunidades indígenas estiman que, más allá de los discursos políticos, la

construcción colectiva de la paz sólo es posible, en la medida que se promuevan diálogos de participación entre los actores inmersos en las dinámicas del conflicto armado, en relación a la reconciliación, el reconocimiento de la diversidad y del derecho a coexistir en los territorios según las dinámicas propias de autonomía y cosmovisión de cada pueblo. La construcción de la paz requiere “acciones tendientes a la desmilitarización y la limpieza de sus territorios” (Osorio y Satizabal, 2020, p. 216), lo que se constituye en una experiencia simbólica de carácter cosmogónico que busca la restitución del equilibrio. El reconocimiento de los resultados del movimiento indígena, en el restablecimiento de la armonía del territorio, entendido como el medio que permite la vida, favorece la resignificación de los discursos que lo perciben como un medio de explotación para la obtención de riqueza, hacia formas de pensamiento que reconocen la diversidad de imaginarios desde los cuales, los pueblos se relacionan con el espacio según sus creencias o valores culturales.

En suma, las investigaciones de Hernández (2006), Uribe y Ramírez (2014), Osorio y Satizabal (2020), respectivamente, aportan ideas fundamentales para el estudio cualitativo de las acciones y dinámicas de la guardia indígena como grupo no violento frente a la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el contexto indígena de Toribío-Cauca, de manera tal, que: 1) contribuyen al análisis multicausal del conflicto armado, sostenido por las economías ilegales y la negligencia política en la construcción colectiva de la paz; 2) sirven de referente en la comprensión de los significados que adquiere la idea de *espacio*, en los procesos de movilización social de las comunidades indígenas; 3) la construcción colectiva de la paz, requiere indiscutiblemente el ejercicio de la reconciliación con el territorio.

2.1.3. Aportes Locales

El estudio de las acciones de los Kiwe Thegnas de Toribío-Cauca, como grupo no violento, en la mediación, resolución pacífica de conflictos y defensa de los DDHH, requiere el análisis de investigaciones previas como las de Tobar (2017), Álvarez (2019) y Pérez (2022), quienes hacen trabajos investigativos desde el ámbito académico local; los resultados que proporcionan surgen de la realidad social de la que son testigos y que, a su vez, contribuyen notablemente al debate de las experiencias derivadas del conflicto armado, las políticas de estado de carácter bélico y extractivista para la acumulación de riqueza, y las secuelas del narcotráfico para las comunidades.

Al respecto, Tobar (2017) explica que la violencia producto del conflicto armado, tiene características diferentes de lo que en adelante comprende como resistencia o lucha indígena. Estos últimos, al ser “Despojados de su territorios, [...] han tenido que sortear todos los despropósitos de la historia del capital, irónicamente, asociados a un falso imaginario de atraso y subdesarrollo” (p. 173), que tiene su origen histórico desde la colonización y que a lo largo de la época de independencia hasta la actualidad, se ha diversificado hacia otros tipos de violencia como el racismo, la exclusión, la desposesión y la marginación social. Estos hechos llevaron a la conformación de una *Plataforma de lucha* (CRIC, s.f.) que ha logrado, a pesar de la represión del Estado y diferentes actores armados, “la recuperación de tierras, el mantenimiento y control territorial, el fortalecimiento de los cabildos y las autoridades tradicionales, el desarrollo de programas de educación, todo ello sin descuidar la parte cultural y espiritual” (Tobar, 2017, p. 175). Entre las estrategias de resistencia no-violenta desarrolladas desde los espacios comunitarios para la defensa de la vida, la cultura y el territorio, se describen la *Guardia Indígena* y el *Proyecto Nasa*.

Cadavides (como se citó en Tobar, 2017), explica que la *Guardia Indígena* es un equipo de trabajo comunitario, de carácter político, que forma parte de los cabildos indígenas, el cual tiene como propósito la recuperación de los territorios despojados desde la época colonial. Para tales fines, la guardia indígena se constituye como un grupo de *resistencia no-violenta* de carácter civil, que realiza actividades de control y protección del territorio para salvaguardar la vida, en el marco de los DDHH, el DIH, así como de los usos, costumbres y prácticas culturales, orientadas desde la Ley de Origen y demás disposiciones amparadas por la constitución nacional. El *Proyecto Nasa*, por su parte, fundado por Álvaro Ulcué Chocué, es una iniciativa política que reúne los resguardos de Tacueyó, Toribio y San Francisco, para dar respuesta a la violencia y marginación social, reflejada en el empobrecimiento, la desnutrición, la militarización y la violencia en contra de las comunidades indígenas. Según Tobar (2017), el Proyecto Nasa, desde sus orígenes, se ha constituido en un espacio político valioso para la comunidad porque permitió la creación de “varios programas (ambientales, microempresariales, autonomía alimentaria, educativos, entre otros) que hoy son liderados por muchos jóvenes que ha pervivido y han afrontado la violencia no con las armas sino con la cultura y la educación” (p. 178). Actualmente, a pesar de las amenazas de los actores armados y la presión Estatal, la *Guardia Indígena* y el *Proyecto Nasa*, se consolidan como estrategias fundamentales en los procesos de movilización indígena, porque contribuyen significativamente en la gestión no violenta de acciones en la mediación, resolución de conflictos

sociales y defensa de los Derechos Humanos, al punto que recibieron el Premio Nacional de Paz en el año 2000.

En concordancia con lo expuesto por Hernández (2006), en relación al tránsito de la *violencia política* a la *resistencia civil* de las comunidades indígenas, basado en la idea de que no se contaba con ningún mecanismo de participación política para defender los derechos de los pueblos étnicos antes de la constitución de 1991 (Levalle, 2018; Álvarez, 2019), propone un estudio basado en el modelo de *investigación-acción participativa*, sobre las prácticas de aplicación de la justicia propia de los pueblos indígenas del Cauca para la construcción colectiva de una justicia intercultural. Dicho trabajo es importante para los fines de la actual investigación, en cuanto a la participación de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) en la defensa de los DDHH, porque analiza el marco jurídico nacional en relación a los procesos de construcción de un sistema de justicia propio y la manera en que su ejercicio puede contribuir a la resolución de conflictos.

En términos de Álvarez (2019), la legislación nacional desde la Constitución Política de 1991 (CP)³, promueve un “estatus especial para los pueblos indígenas [...] de legislación y jurisprudencia dentro de su área territorial, en concordancia con sus propios valores y cultura (artículo 246), mediante la autogestión de poderes propios dentro de sus usos y costumbres (artículo 330)” (p. 38). El ejercicio de la justicia en los contextos indígenas, sustentado en la legislación nacional, es un tema de análisis en términos de las posibilidades de construcción colectiva de un sistema de justicia propio, que permita a las autoridades indígenas administrar la justicia en sus territorios en el marco de los usos, costumbres y cosmovisión, por una parte, y por otro, desde el marco de la normativa nacional; específicamente, el artículo 246 de la CP, indica que, “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” (Constitución Política de Colombia, 1991). En todo caso, el trabajo de Álvarez (2019), valida la importancia del “diálogo de saberes”, concepto propio de la cosmovisión indígena, como un recurso metodológico a la par de la Investigación Acción Participativa (IAP), para contribuir significativamente al diálogo comunitario para la construcción colectiva de procesos de justicia que aporten a la resolución de conflictos y a la consolidación de la paz.

³ En adelante la sigla CP hará referencia a la Constitución de 1991.

Por último, al respecto del objetivo sobre el estudio de las acciones de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH, el trabajo de Pérez (2022) contribuye a la aproximación conceptual de los aportes de dicho grupo no violento, en la construcción de la paz en el Cauca. Para tales fines, Pérez (2022) adoptó una metodología cualitativa, basada en el análisis documental, que permitió encontrar los elementos comunes entre los conceptos de construcción de paz y gobernanza, así como el rol de la guardia indígena en dicha construcción. Pérez (2022) analiza el campo semántico de anglicismos como “*peacemaking* (pacificación o establecimiento de la paz), *peacekeeping* (mantenimiento de la paz), *peace enforcement* (imposición de la paz), *conflict prevention* (prevención de conflictos) y *peacebuilding* (construcción de paz)” (p. 28), los cuales han tenido una importante influencia desde los estudios en ciencias políticas; sin embargo, se hace hincapié en el concepto de *peacebuilding* o “construcción de paz”, bastante empleado desde 1992 en la agenda de las Naciones Unidas y de países que buscan la resolución de conflictos en contextos beligerantes. Pérez (2022), a manera de conclusión, afirma que las estructuras civiles no violentas presentes en los territorios indígenas sustentados en la legislación nacional, han sido fundamentales al momento de generar acciones pacíficas en la resolución de situaciones que afectan los DDHH y el DIH, sobre todo en territorios donde la presencia del Estado es de carácter intermitente o ausente; lo cual ha derivado negativamente al establecimiento de grupos violentos ilegales que amenazan las acciones significativas de la guardia indígena, la guardia campesina y la guardia cimarrona.

2.2. Fundamentación Teórica

2.2.1. Interpretaciones Multidisciplinares de la Violencia

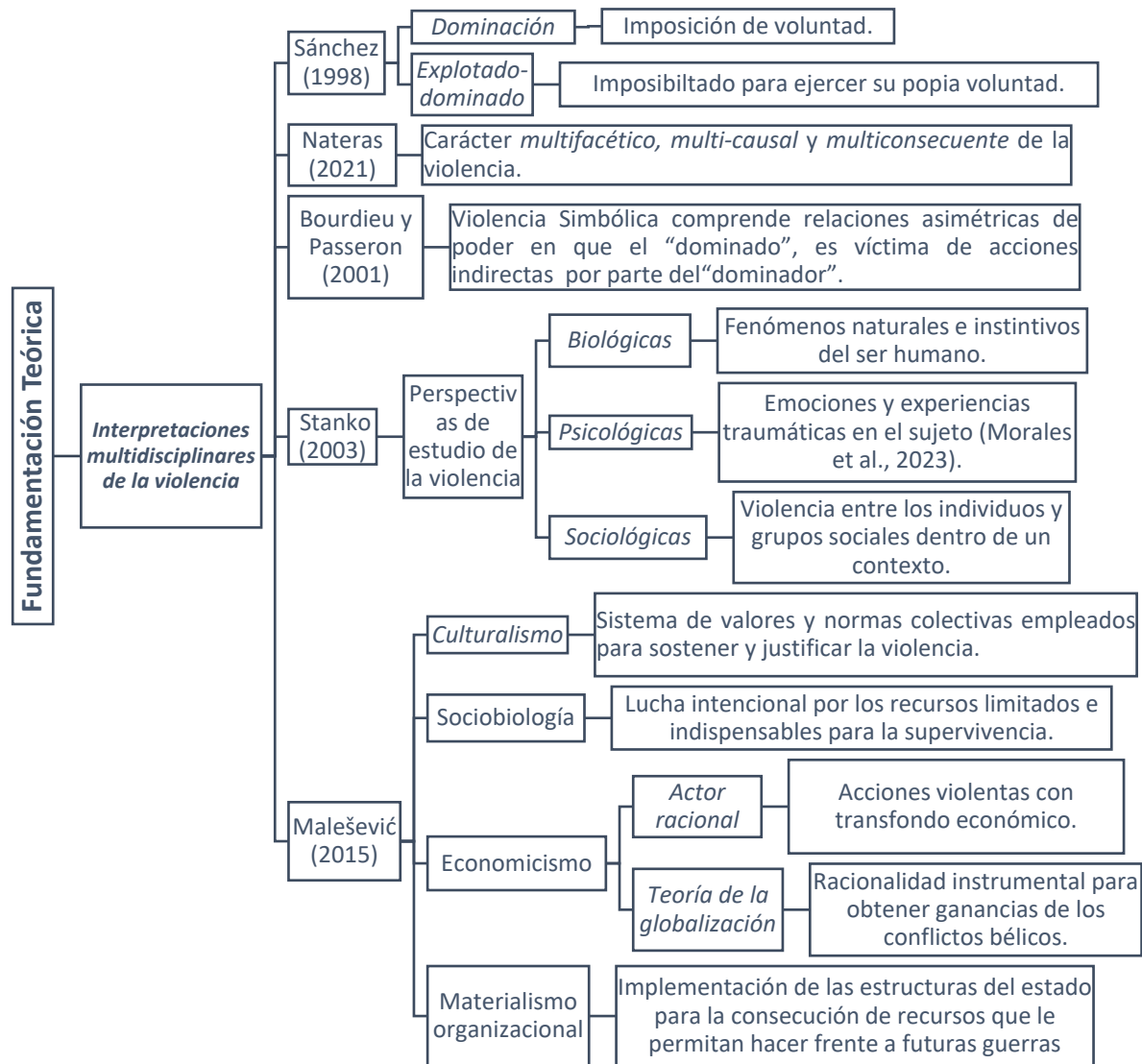
El estudio de las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) en la mediación, resolución y defensa de los DDHH, desde el campo de las humanidades y ciencias sociales, requiere el análisis de la literatura conceptual sobre el problema de la violencia como fenómeno social y a la vez, como producto de las interacciones entre los sujetos. Sánchez (1998) en *El mundo de la violencia*⁴, ciertamente ubica el concepto de violencia a manera de hecho fundacional de la cultura, citando el mito judeocristiano de la expulsión del paraíso y trasciende a

⁴ Coloquio Internacional sobre la Violencia, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

lo largo de cada época mediante “conmociones históricas que denominamos conquistas, colonizaciones, guerras o revoluciones” (p. 9).

Figura 2

Interpretaciones multidisciplinares de la violencia

El devenir histórico evidencia nexos entre las ideas de *dominación* y *explotación* aplicadas a distintos grupos sociales de ubicaciones geográficas, culturas, sistemas de gobierno y épocas distantes o contemporáneas. Villoro (como se citó en Sánchez, 1998) explica que la dominación comprende dos momentos esenciales: los sujetos o grupos A y B, se enfrentan, pero A impone su voluntad y doblega a B, y este último se ve forzado a suplantar su voluntad por la de A; en este caso se habla de *poder impositivo*; cuando esta relación se prolonga o es duradera, el poder

impuesto se convierte en *dominación*. La dominación es la imposibilidad de que un sujeto o grupo social, pueda, a pesar de las acciones de resistencia, ejercer su propia voluntad (Weber, como se citó en Sánchez, 1998, p. 167) y, por el contrario, debe actuar bajo las estructuras sociales impuestas por el grupo que tiene el poder.

Nateras (2021), en su *Aproximación Teórica para Entender la Violencia desde un Enfoque Crítico*, explica que la complejidad de la definición de violencia radica en su carácter multifacético, “porque en algunas ocasiones se refiere a la violencia en singular o a las violencias en plural [...]; por la fragilidad entre los límites entre lo que es violencia y lo que no lo es, y por la importancia del contexto desde donde se observan las violencias” (Isla y Míguez, 2003, como se citó en Nateras, 2021, p. 306). Al carácter *multifacético* y *multi-causal* de la violencia se debe incorporar su carácter *multiconsecuente* que se explica en las incontables afectaciones a la integridad humana desde el punto de vista individual y colectivo. La definición de violencia tiene condicionantes espaciales, físicos y simbólicos (Boaventura De Sousa, 2003, como se citó en Nateras, 2021, p. 307), los cuales se relacionan respectivamente con las características propias de los contextos geo-espaciales en los que se ubican los grupos humanos, en términos de los recursos que los espacios proporcionan y que se constituyen en objeto de disputa; el ejercicio de violencia directa (Hernández, 2006) que aquí se define como *física* o físicamente directa; y *simbólica*, que comprende relaciones asimétricas en las que, el “dominado”, es víctima de acciones indirectas que no incorporan acciones físicas directas por parte del “dominador” (Bourdieu y Passeron, 2001).

A los estudios de las acciones violentas de corte biológico y la violencia derivada de las normas sociales (Galaviz, 2021), se suman los significados atribuidos a las acciones derivadas desde los contextos que ejercen la violencia de carácter espacial, que evidentemente no tiene el mismo significado si las acciones las realizan grupos sociales distintos a los que tienen el poder. Los aportes de la antropología, la sociología, la ciencia política, la psicología y la historia, han ampliado el panorama de la complejidad del concepto de violencia, inicialmente explicado desde las relaciones de comportamiento natural, es decir de “factores etológicos (producto de la conducta, el instinto o de las relaciones entre los seres humanos)”; además de psicológicos, psicosociales, simbólico-culturales, políticos, históricos, semiológicos y éticos (Aróstegui, 1994, como se citó en Nateras, 2021, p. 307).

Stanko (2003, como se citó en Galaviz, 2021) distingue tres enfoques para el análisis de la violencia, agrupados en vertientes biologicistas, psicológicas y sociales. En términos de Galaviz (2021), la primera vertiente, *perspectiva biológica*, en concordancia con Spencer⁵ (como se citó en Malešević, 2015), se refiere al comportamiento agresivo “como una característica primitiva del ser humano que solo puede ser adiestrado por la civilización” (p. 7), estudia los orígenes biológicos de la violencia asociados a los fenómenos naturales e instintivos del ser humano; de ahí que “las investigaciones se centren en la búsqueda de las causas genéticas, de la química cerebral y hormonal que determinan las conductas” (Galaviz, 2021, p. 165); sin embargo, los orígenes genéticos de la violencia no son del todo claros, en tanto que el comportamiento, si bien es gobernado por la multiplicidad de relaciones y disposiciones genéticas, sin las cuales no serían posibles las diversas formas de expresión comportamental, a éstas se suman otras que determinan al ser desde la gestación, las experiencias iniciales, los estímulos del entorno, los procesos de modelación de la conducta, entre otras situaciones de relativa contingencia (Jara y Ferrer, 2005). En segundo lugar, las *perspectivas psicológicas* analizan la violencia desde el impacto que producen las emociones y experiencias traumáticas en el sujeto (Morales et al., 2023), que pueden desencadenar en consecuencias para la salud mental y en la capacidad de adecuarse a las formas de comportamiento aceptadas por la sociedad y la cultura. En tercer lugar, las *perspectivas sociológicas* (Stanko, 2003) analizan los actos de violencia entre los individuos y grupos sociales dentro de un contexto que legitima o no la violencia a razón de los valores o principios éticos de comportamiento establecidos constitucionalmente, lo que evidencia la tensión entre las estructuras sociales (del estado) y las relaciones interpersonales; es decir, de la manera en que los sujetos actúan a razón o en contra de dichas estructuras.

Malešević (2015), al respecto de *La guerra y la violencia organizada en la sociología contemporánea*⁶, explica que los estudios contemporáneos investigan estos temas desde cuatro perspectivas dominantes: “el culturalismo, la sociobiología, el economicismo y el materialismo organizacional” (p. 9); éstas dimensiones de análisis surgen de la modernización de los conflictos geopolíticos de carácter bélico que progresivamente han aumentado el número de bajas humanas hasta desencadenar en los genocidios contemporáneos. Si entre los siglos X y XI, sorprende la muerte de 60.000 individuos muertos en guerras, son “los últimos 200 años los que exceden a toda

⁵ Spencer, Herbert. *Herbert Spencer: Structure, Function and Evolution*, editado por Andreski, S., Nelson, London, 1971.

⁶ Malešević, Siniša. “La guerra y la teoría sociológica”, *Prohistoria*, Año XVIII, núm. 23, jun. 2015, pp. 3----19.

la historia previa, con una dramática escala en el número de muertes: más de 19 millones en el siglo XIX y más de 111 millones en el siglo XX” (Malešević, 2015, p. 4). A continuación se exponen dichas perspectivas sociológicas para el análisis de la definición de violencia:

El *culturalismo* como perspectiva de análisis de las acciones violentas, explica que el sistema de valores y normas colectivas empleados para sostener y justificar la violencia, recurre a “símbolos, rituales, memorias colectivas y el proceso de significación en general, como los impulsores de la experiencia de la guerra” (p. 10); la construcción de un universo moral cimentado sobre la memoria de los mártires, como el *Monumento de Guerra del Cuerpo de Marines de EE. UU* y el *Monumento de Guerra Soviético* (Treptower Park), son ejemplos de una representación simbólica que configura una identidad cultural alrededor de la violencia (Malešević, 2015).

La idea del comportamiento primitivo de agresividad retomada de Spencer, permite a Malešević (2015) explicar que la perspectiva *Sociobiológica* de la acción social violenta, se encuentra determinada por los principios biológicos que impulsan la lucha intencional por los recursos limitados e indispensables para la supervivencia; no obstante, el desarrollo social así como de las estructuras que configuran sus relaciones, abre el análisis hacia otras formas de comportamiento no intencionales que, con el “desarrollo de la civilización se vuelven autónomas de la acción individual y regularmente crean su propia dinámica social que es capaz de anular a la biología” (p. 12), tal es el caso de las estructuras sociales, la ideología, la macroeconomía o la geopolítica, las cuales subordinan la voluntad individual. En este sentido, se trasciende de la violencia como forma de agresión supeditada a la respuesta biológica, a la noción de violencia que, en el marco de la guerra, comprende acciones sociales que incluyen “intenciones colectivas, división del trabajo, acción colectiva coordinada, uso sistemático de armas, coordinación lingüística avanzada y otros procesos sociales” (Malešević, 2015, p. 12).

El *economicismo* como perspectiva sociológica del estudio de la guerra y de la violencia organizada, plantea dos paradigmas de análisis: *actor racional* y la *teoría de la globalización*. Malešević (2015), basado en las ideas de Hechter (1995) y Boudon (2003), explica que las acciones violentas del *actor racional*, tienen siempre un trasfondo económico, es decir de la obtención de ganancias fruto de las confrontaciones. La *teoría de la globalización*, si bien reconoce la implementación de la racionalidad instrumental para obtener ganancias de los conflictos bélicos, considera además que las estructuras sociales dominantes, han logrado configurar economías que

han superado progresivamente la regulación de los estados; además, basado en Bauman (2002) y Kaldor (2006), Malešević (2015) indica que las guerras modernas surgen de la influencia hacia los estados, para la creación de políticas económicas que desencadenan rendimiento económico, pero desigualdad social.

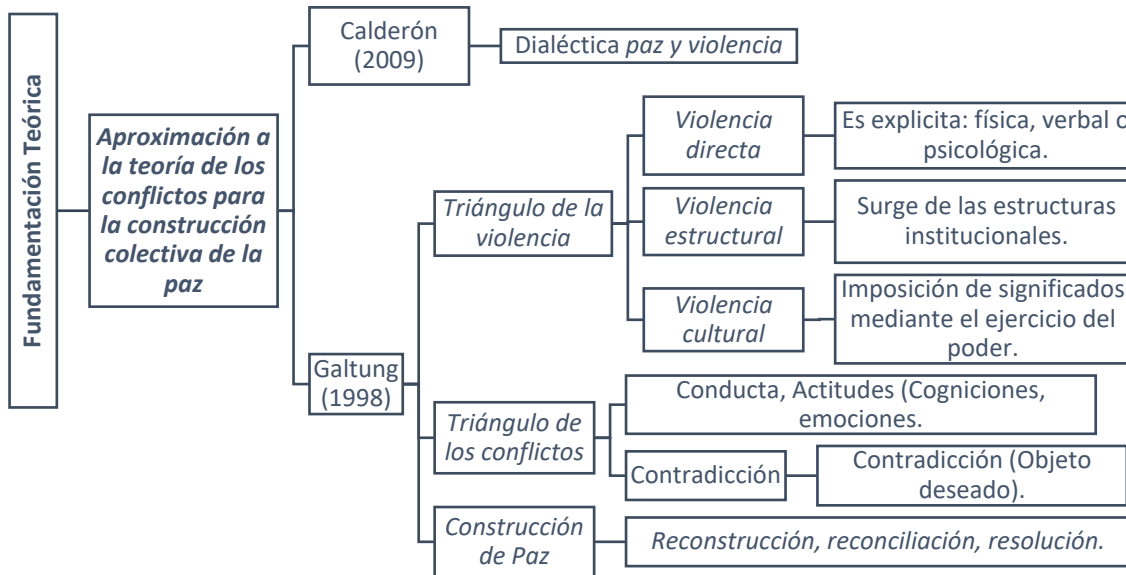
Por último, Malešević (2015), al respecto de la perspectiva sociológica de la violencia denominada *Materialismo organizacional*, se refiere a la implementación de las estructuras del estado para la consecución de recursos que le permitan hacer frente a futuras guerras; para esto “los gobernantes, [...] incrementaban el poder infraestructural [...] claramente visible en la centralización de la norma, la expansión del servicio civil, las agencias de recaudación de impuestos, el tesoro, las fuerzas policiales y el sistema judicial” (p. 17); estas prácticas llevaron a que el aumento de poder de un estado se constituyera en la amenaza existencial de otros estados, de ahí las tensiones económicas y el surgimiento de políticas beligerantes.

2.2.2. Aproximación a la Teoría de los Conflictos para la Construcción Colectiva de la Paz

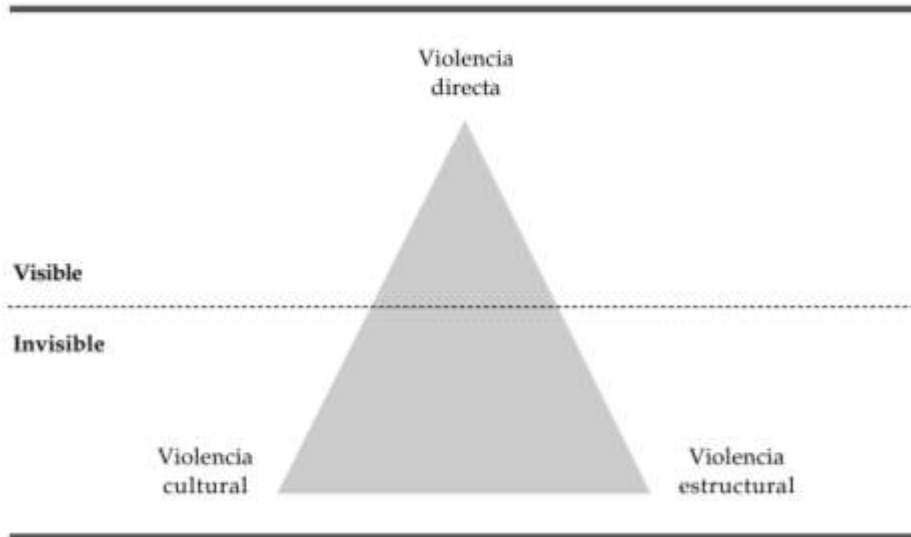
La violencia es uno de los temas más relevantes en los estudios científicos de la sociedad humana; sus causas, finalidades y consecuencias, influyen notablemente en las relaciones entre la diversidad de grupos sociales que establecen nexos de cooperación o competencia a costa de la subordinación de la libertad y voluntad de otros grupos. Las guerras mundiales evidenciaron la crisis de la racionalidad en términos de la posibilidad de acceder, mediante los adelantos científicos al desarrollo y equidad social; por el contrario, la racionalidad científica introdujo el desarrollo tecnológico, económico y político para la industrialización de la guerra. Los contextos de genocidio evidenciaron la deshumanización y los alcances de la crueldad, a propósito de la instauración de nuevos órdenes en la política internacional. Calderón (2009), en su *Theory of Conflicts by Johan Galtung*, aborda el tema de la paz desde una perspectiva antropológica, mediante la dialéctica de la *cooperación y competencia*, que corresponden a las ideas de *paz y violencia*, respectivamente. Este análisis introduce la *teoría de los conflictos* (Galtung, 1998) como una explicación que trasciende la violencia o conflicto, mas allá de patologías sociales de inclinación natural hacia comportamientos agresivos, sino que, estos, provienen de diversos actores y estructuras sociales que influyen la innovación y la transformación social.

Figura 3

Aproximación a la teoría de los conflictos para la construcción colectiva de la paz

Galtung (1998, como se citó en Calderón, 2009), propone el *Triángulo de la violencia* (Ver Figura 4), como un concepto que reacciona contra la idea de la naturaleza violenta de la humanidad; si bien, reconoce el potencial para la violencia, también le da un lugar relevante a la posibilidad de existencia de un potencial humano para la paz; sin embargo, estas potencialidades fluctúan a razón de circunstancias históricas (Galtung, 1998). Para Calderón (2009), la teoría de los conflictos de Galtung, más que ser un análisis de la naturaleza de la violencia en las relaciones asimétricas de la sociedad, dicha teoría se proyecta como una posibilidad de transformación de sus dinámicas para el reencuentro del *sentido humano*, que a lo largo de la historia humana, presenta las constantes que configuran la trilogía: *paz-violencia-humanidad*. Así, en cada momento histórico y circunstancial que determina la relaciones de poder con respecto al acceso a los medios de subsistencia así como de los privilegios presentes en un contexto para la gestión de las necesidades, existe una relación condicionante, en que las ideas de violencia y paz, cada una, prevalece como antítesis de su contraparte. Se requiere una “teoría que permita observar no únicamente la violencia y la destrucción, sino también la posibilidad de justicia y de paz” (Calderón, 2009, p. 65). Para identificar los aspectos que dificultan esto último, Galtung (1998) propone El *triángulo de la violencia*, conformado por tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural.

Figura 4*Triángulo de la violencia*

Nota. Tomado de *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia* [Ilustración], por Johan Galtung, 1998. <https://www.gernikagoratur.org/>

Calderón (2009), explica que la *violencia directa* es la “violencia manifiesta, es el aspecto más evidente [...] puede ser por lo general física, verbal o psicológica” (p. 76); este tipo de violencia, manifiesta la crueldad sin ningún tipo de mediación simbólica de carácter coercitivo para doblegar y dominar; se observa en los “muertos, heridos, desplazados, daños materiales, todos golpeando cada vez más a la población civil” (Galtung, 1998, p.16). La violencia directa se evidencia en los comportamientos y expresiones agresivas que afectan gravemente a un sujeto en su integridad física (mutilaciones, acoso, sanciones, miseria) y psicológica (cultural, ideológica, sistema de creencias), sin ningún tipo de obstáculo que lo impida, salvo que, desde sí mismo se presente cierta resistencia a realizar dichos actos de violencia; en sí, la voluntad de acción hacia los actos violentos no se origina únicamente en el agente de los actos, sino que, además, es conducido por otros actores del denominado *Triángulo de la violencia*. La violencia directa es caracterizada dependiendo de a quién o qué, va dirigida: naturaleza, seres humanos, sociedad, mundo, tiempo, cultura (Galtung, 1998).

Tabla 1*Efectos visibles e invisibles de la violencia directa*

Espacio	Efectos materiales, visibles	Efectos no materiales, invisibles
Naturaleza	<ul style="list-style-type: none"> • Agotamiento de recursos y contaminación. • Daño a la diversidad y a lasimbiosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menor respeto por la naturaleza no humana. • Reforzamiento «del ser humano sobre la naturaleza».
Seres humanos	<i>Efectos somáticos</i> <ul style="list-style-type: none"> • Número de muertos. • Número de heridos. • Número de mujeres violadas. • Número de desplazados. • Número de desposeídos. • Viudas, huérfanos. • Soldados sin empleo. 	<i>Efectos espirituales</i> <ul style="list-style-type: none"> • Número de afligidos. • Número de traumatizados. • Odio generalizado. • Depresión general. • Apatía general. • Adicción a la venganza. • Adicción a la victoria.
Sociedad	<ul style="list-style-type: none"> • Daños materiales a los edificios. • Daños materiales a las infraestructuras: carreteras, vías férreas, correos, telecomunicaciones, electricidad, agua, salud, educación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daños a la estructura social: instituciones, gobierno. • Daños a la cultura social: orden público, derechos humanos.
Mundo	<ul style="list-style-type: none"> • Daños materiales a las infraestructuras: colapso del comercio, intercambios internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daños a la estructura mundial. • Daños a la cultura mundial.
Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Violencia retardada: minas, artillería sin explotar. • Violencia transmitida: daños genéticos a la descendencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia estructural a la siguiente generación. • Transferencia cultural a la siguiente generación. • Puntos <i>kairos</i> de trauma y gloria.
Cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Daños irreversibles al patrimonio cultural humano, a puntos sagrados en el espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura violenta de trauma y gloria. • Deterioro de la capacidad de resolución de conflictos.

Nota. Tomado de *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia* [Ilustración], por Johan Galtung, 1998. <https://www.gernikagoratur.org/>

De igual modo, se explica que la *violencia estructural* se trata de la “violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo” (Calderón, 2009, p. 76). Este tipo de violencia surge de las estructuras institucionales destinadas al desarrollo de acciones que regulan la libertad de los sujetos y que, a su vez, desencadenan en injusticia social. Galtung (1990) en su trabajo denominado *La violencia: cultural, estructural y directa*, expone que la violencia estructural comprende cuatro elementos fundamentales: la *dominación*, mediante el entramado de decisiones, procedimientos, incluso legislaciones, destinadas al mantenimiento del control a pesar de las injusticias sociales; esto favorece la aceptación de una realidad social por parte de la clase dominada, y con ello su *explotación*. El tercer elemento es el *adoctrinamiento*, dirigido al adormecimiento de la conciencia

sobre su realidad, mediante instrumentos de manipulación o de ostracismo (aislamiento social), para impedir el surgimiento de una conciencia que atente contra el orden instaurado. En cuarto lugar, la *alineación* se vale de factores sociales, económicos o culturales, para generar rupturas en los tejidos sociales y con ello impedir su movilización (Galtung, 1990).

En cuanto a la *violencia cultural*, Galtung (1990) explica que se refiere a “aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia -materializado en la religión y la ideología, en el lenguaje y el arte, en la ciencia empírica y la ciencia formal [...] que puede ser utilizada para justificar o legitimar la violencia directa o la violencia estructural” (p. 149). Este tipo de violencia tiene correspondencia con la *violencia simbólica* (Bourdieu y Passeron, 2001), en tanto que “todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” (p. 4); es decir que el conjunto de significados transmitidos por acción pedagógica, implica una relación asimétrica entre el “dominador” y los “dominados”, quienes al ser despojados de su propia libertad y voluntad, deben aprender, con complicidad o consentimiento, la cultura dominante. Bourdieu (1991, como se citó en Fernández, 2005), explica que “la violencia simbólica de un acto de intimidación verbal es el *habitus*, las disposiciones inculcadas en el agente por los aspectos insignificantes de la vida cotidiana” (p. 19), este proceso de incorporación de la cultura dominante se impone y se *incorpora* en los sujetos sociales, quienes, en últimas, sostienen todo el aparato de dominación.

Galtung (2003), en su trabajo *Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización*, propone el estudio integral del conflicto en términos de las potencialidades que de sí mismo se puedan derivar. Plantea dos escenarios, uno en que la dimensión visible del triángulo del conflicto (Galtung, 1998), es decir, la expresión o conductas hostiles de la violencia directa (Vd), se interprete inevitablemente como la realización de un conflicto violento. Un segundo escenario comprende la posibilidad de conductas constructivas que, en el marco de un conflicto, más que destruir, pueden ser el motor de actitudes profundas de reflexión con los otros sobre el problema. En la parte superior “se encuentra (B) conducta, que es el elemento visible, mientras que (A) actitudes y (C) contradicción tienden a ser difíciles de percibir, son subconscientes, pero se pueden volver conscientes” (Salinas, 2023, p. 16). Tanto el *triángulo de la violencia (Tv)*, como el *triángulo del conflicto (Tc)*, representan como dimensiones visibles de la violencia y el conflicto, los conceptos de *violencia directa* y *conducta*, respectivamente; la relación directa de los

componentes de las dos representaciones Tv y Tc (Ver Figuras 5 y 6), hace que la crisis en un aspecto desencadene efectos en las contrapartes de cada esquema, de aquí que “el conflicto puede comenzar en cualquiera de los tres componentes y convertirse en un espiral que se fortalece a medida que gira en torno de sí mismo” (p.16).

Figura 5

Triángulo de los conflictos

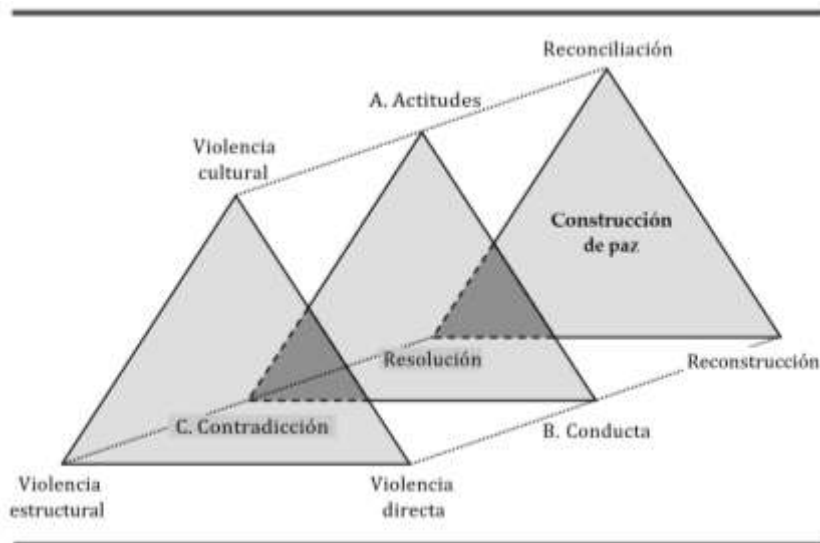
Nota. Tomado de *Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización* [Ilustración], por Johan Galtung, 2003. <https://www.gernikagoraturuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG07completo-A4.pdf>

El *triángulo de la violencia* expuesto anteriormente, que configura sentimientos de desesperanza por causa de la represión directa, estructural y cultural, aparta la posibilidad de una transformación política para la equidad y prosperidad social; entonces se integran ideas al imaginario colectivo mediante los aparatos de dominación, que afirman la imposibilidad de salir del *círculo vicioso* de que “*las estructuras violentas sólo se pueden cambiar mediante la violencia; pero esa violencia llevará a nuevas estructuras violentas y además reforzará una cultura bélica*” (Galtung, 1998, p. 17); por este motivo la violencia impuesta culturalmente, se afirma en la cultura misma y favorece su replicación, de ahí que, la búsqueda de la paz a través de acciones violentas, solo pueda desencadenar más violencia. Trascender de la cultura bélica requiere el análisis de sus causas, más que intentar resolverlas por los mismos medios, e incorporar lo que Galtung (1998) denomina *círculos virtuosos*: “el problema de la *reconstrucción* tras la violencia directa; el problema de la *reconciliación* de las partes en conflicto; el problema de la *resolución* del conflicto subyacente, raíz del conflicto” (p.17). A continuación, se presenta la relación esquemática de los

tipos de violencia, *directa*, *estructural* y *cultural*, con las alternativas de acción social para su análisis e intervención: *reconstrucción*, *reconciliación* y *resolución*.

Figura 6

Alternativas de acción social para la resolución de conflictos

Nota. Tomado de *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia* [Ilustración], por Johan Galtung, 1998. <https://www.gernikagoraturuz.org/>

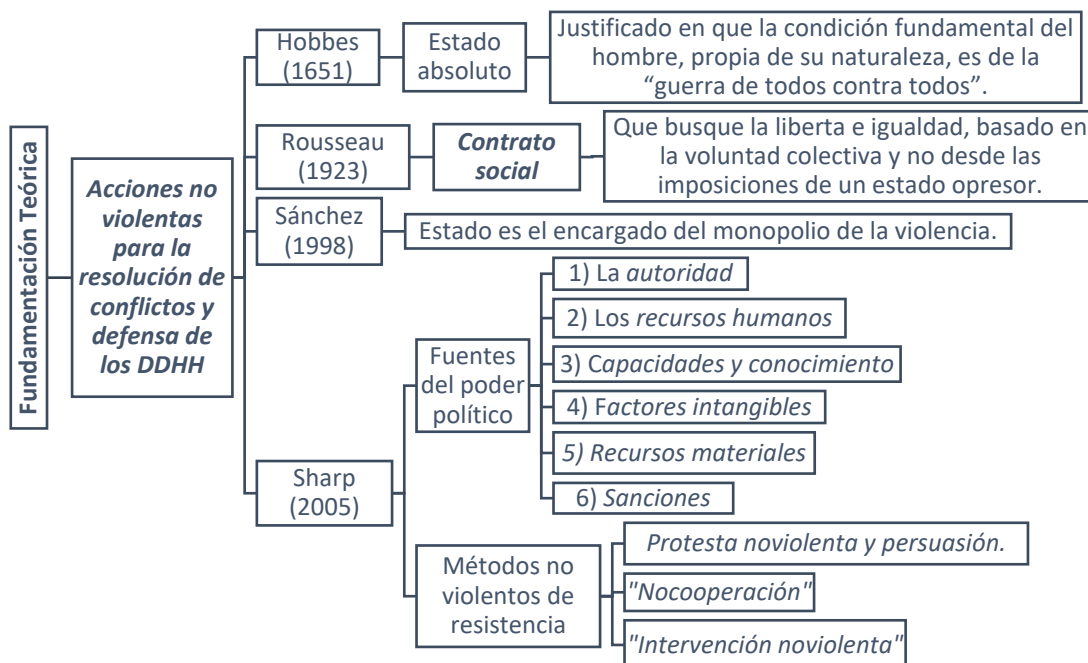
Salinas (2023), basado en las ideas de Galtung (2003), explica que la solución de las relaciones conflictivas, hostiles o asimétricas de poder, requiere que las circunstancias identificadas en los extremos A, B, y C del *triángulo de conflictos*, sea aceptable para todos los actores, para que pueda darse dicha solución; la resolución del conflicto requiere “que C (contradicción) sea llevada a un nivel más bajo, y que A (actitudes y presunciones) tenga la inclinación adecuada para sostener lo acordado en C; de no ser así, B (conducta) volvería a presentar acciones negativas” (Salinas, 2023, p. 18). Galtung (2003), reconoce que los conflictos forman parte de la energía humana que impulsa las conductas hostiles y constructivas, lo que en consecuencia implica que su resolución no sea un trabajo acabado, ni sus resultados, sino que necesita de su interpretación, análisis y acciones continuas para sostener la paz; de igual modo, basado en las ideas gandhianas la búsqueda de soluciones para las incompatibilidades, no sólo es, o exclusivamente puede ser posible, mediante la práctica de la confrontación de puntos de vista, diálogos y negociaciones, sino que comprende “la experimentación con nuevas formas de vida social” (Galtung, 2003, p. 162).

2.2.3. Acciones No Violentas para la Resolución de Conflictos y Defensa de los DDHH

La revisión preliminar de las acciones para la resolución de conflictos y la defensa de los DDHH, requiere el estudio de los aspectos conceptuales que conciben el estado desde los postulados de un *realismo político*, de manera tal que su implementación moderna configura tensiones entre la idea de *estado* como entidad suprema, que actúa bajo sus propios fines, intereses y seguridad, y su contraparte, la *sociedad civil*, que ve limitada su conducta en el marco jurídico contractual. El pensamiento de Hobbes (1651) en su *Leviatán*, favorece la interpretación de un estado absoluto, justificado en que la condición fundamental del hombre, propia de su naturaleza, es de la “guerra de todos contra todos”, entonces afirma, que si cada uno es gobernado por su propia razón y si tiene derecho a hacer cualquier cosa, entonces podrá actuar incluso “sobre el cuerpo de los demás”; en consecuencia, mientras persista “ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie” (p. 98). De ahí que, según Hobbes (1651), sea necesaria la incorporación de un estado que pueda sujetar a los hombres con el fin de que no se destruyan unos a otros y que sean dominados por los principios de la discordia: *competencia, desconfianza y gloria*; los cuales practican para ganar beneficios con violencia, alcanzar la seguridad y obtener reputación, respectivamente.

Figura 7

Acciones no violentas para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH

En contraposición, Rousseau (1923) propone una postura contractual sustentada en las libertades que el hombre gozaba por su carácter natural, pero que con el surgimiento de la propiedad privada generó la discordia de la desigualdad; entonces, fue el primer hombre quien “cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es mío [...] fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, [...] habría evitado [...] aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso” (p. 33). Una vez se deja el estado natural de inocencia, caracterizado por la libertad, la igualdad y la bondad, el hombre motivado por el espíritu de competencia por la propiedad privada, se vuelve egoísta y malvado, como consecuencia de la corrupción. Para Rousseau (1923), será ésta la razón fundamental que justifica la existencia de un contrato social, en que el hombre pierde “su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar: lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee” (p. 14). Rousseau (1923) propone una teoría divergente al contractualismo de Hobbes (1651), en tanto que este último sustenta la necesidad de un contrato social que permita reducir la naturaleza humana de carácter violenta, a cambio de la seguridad que proporciona el estado autoritario, representado con la figura del Leviatán. Mientras que Rousseau (1923) aboga por un contrato social que busque la libertad e igualdad, basado en la voluntad colectiva y no desde las imposiciones de un estado opresor.

El *realismo político* como corriente de pensamiento racional, sustentado en las ideas contractualistas concuerda con la idea de estado de Max Weber, en tanto que su función será la de ser el encargado del monopolio de la violencia (Segovia, como se citó en Sánchez, 1998, p. 59), a razón de ejercer el dominio sobre la voluntad de los sujetos y coaccionarlos a no resistirse a las leyes racionales. El contrato social entre el estado y el sujeto, propone una relación unidireccional del uso legítimo de la violencia, exclusivo del estado para controlar las dinámicas conflictivas que derivan de la competencia por los beneficios; lo que concuerda con el *Homo homini lupus* “el hombre es el lobo del hombre” de Hobbes (1651); entonces la competencia será, pues, “un proceso regulado en cuanto sus fines y medios [...] hacia la preservación de un determinado orden social. Esta lucha competitiva puede ser con frecuencia latente y se llama selección social o biológica, que es una condición social inevitable” (Navarro, 2013, p. 103). Desde la perspectiva del *realismo político*, las acciones del estado se sirven de la legitimidad del monopolio de su poder para coactar la voluntad de los sujetos, quienes, al no tener poder de dominio, se ven limitados a ejercer luchas que, desde la vista del grupo social dominante, carecen de legitimidad; es decir que la modificación

de las estructuras sociales solo será posible en el contexto de la estructura dominante (Navarro, 2013).

En este punto, la tensión entre el estado y la sociedad civil, radica en la lucha por la modificación de la estructura social que configura las relaciones asimétricas de acceso a los beneficios, limitados para los grupos dominados; quienes, al no tener el monopolio de la violencia, su lucha será ilegítima ante los ojos de las clases dominantes; por lo cual, estos últimos, “se oponen tajantemente al conflicto social porque temen perder su estatus [...] Por eso defienden, por todos los medios posibles, incluyendo la represión coercitiva y violenta, sus intereses” (Navarro, 2013, p. 103). La lucha violenta con intenciones de modificar las estructuras sociales, conducirá según la exposición de Galtung (1998), en la preservación del círculo de violencia. Si la lucha violenta sólo puede traer consigo más violencia, entonces este medio dificulta la posibilidad de un cambio de las estructuras sociales, sino que recrudecería aun más los conflictos; “La violencia es, por consiguiente, una mala solución del conflicto. Es nefasta, destructora, injusta e ineficaz” (Navarro, 2013, p. 103). Por el contrario, los estudios de la cultura de paz, mencionados por Navarro (2013), se constituyen en alternativas favorables para la transformación significativa de las dinámicas sociales, sustentadas en la soberanía de la colectividad, porque “Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula” (Rousseau, 1999, p. 89).

La idea de un contrato social entre el estado y la sociedad civil, presenta un trasfondo dialéctico entre las ideas de opresor-oprimido (Freire), amo y esclavo (Hegel), dominador-dominado (Bourdieu), entre otras, que distinguen relaciones asimétricas de poder, en las que dilucidan construcciones metafóricas entre las fuerzas políticas, económicas o culturales de élite y su contraparte dominada, que no tiene más opción que aceptar las imposiciones debido a la ausencia o desconocimiento de su fuerza para ejercer resistencia; lo cual es indispensable para que se sostenga dicha dialéctica social así como el aparato de coacción. Al respecto, el reconocimiento de que la violencia es el mecanismo más eficaz para promover la violencia en sí misma, la alternativa de los estudios para la paz (Navarro, 2013), requiere un acercamiento a los fundamentos de las *acciones no violentas*, con el propósito de contribuir a la humanización de un contrato social que atienda a las necesidades de las colectividades y no, exclusivamente, a los intereses de las minorías opresoras que ejercen su dominio bajo el marco jurídico de la legalidad, legitimidad y el monopolio del poder. A continuación se presentan los fundamentos de la teoría de Sharp (1988), a propósito de la *no violencia* en contra del poder.

La *lucha no violenta* como mecanismo de resistencia frente a las condiciones de vida impuestas por la estructura dominante, surge a raíz de los conflictos sociales de principios del siglo XX, marcados por la implementación de políticas bélicas y el uso de las innovaciones tecnológicas para la creación de instrumentos de guerra, con el propósito de establecer cambios en las relaciones de poder y el monopolio de los recursos en los territorios en disputa. La distribución geopolítica derivada de las dos guerras, trajo como consecuencia la consolidación de nuevas estructuras de dominación y la formación de nuevos bloques económicos, que configuraron la denominada guerra fría, que hasta la actualidad se traduce en conflictos por la hegemonía política, creando nuevos bloques alternativos al G7; tal es el caso de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Indudablemente, la lucha de poderes trae consigo medidas de represión en contra del proletariado, de ahí que, sea necesaria una teoría de la lucha no violenta para ejercer resistencia frente a las políticas de las estructuras dominantes, las cuales destinan el mínimo de capital posible para la inversión social, en términos de salud, educación, vivienda y demás servicios públicos, con el propósito de concentrar riqueza y emplearla para el sometimiento: bancos internacionales, industria armamentista, desarrollo de tecnología militar, entre otros.

La teoría de Sharp (2005) expone que el poder empleado por la estructura de dominación se sostiene, mediante el poder que la misma clase dominada le otorga, de tal forma, que a mayor obediencia será más eficiente todo el aparato de represión. Seguidamente indica que las fuentes del poder político son: 1) la *autoridad*, entendida como la aceptación del “derecho de ciertas personas o grupos de ser líderes, controlar, dirigir y ser escuchados u obedecidos por los demás” (p. 29), es decir, de la aceptación de que otra persona o grupo, lidere y determine las normas de acción dentro del sistema social; 2) los *recursos humanos*, corresponden a la relación entre el número de personas que obedecen, cooperan o proporcionan asistencia al sistema; 3) *capacidades y conocimiento*, se refiere a las capacidades, el conocimiento y las habilidades que tiene la clase dominada, y que son indispensables para el funcionamiento del aparato de dominación; 4) *factores intangibles*, son el conjunto de rasgos psicológicos, ideológicos o de creencias que favorecen la permanencia de los grupos dominantes; 5) *recursos materiales*, equivalen al monopolio de los medios de producción como los recursos naturales, económicos, transporte, etc; 6) por último, *las sanciones*, tienen como objetivo escarmentar la resistencia frente a la estructura de dominación; ya sea por la fuerza o no, buscan afirmar la aceptación de la condición de dominado y a su vez disuadir a otros de no incurrir hostilidades.

La lucha no violenta o resistencia no violenta, también denominada “desobediencia no violenta, acción no violenta, no violencia activa o resistencia pacífica es una táctica de protesta [...] que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política”⁷. Sharp (1988), basado en las ideas de Shelling, explica que la violencia es empleada con el objetivo modificar la conducta de los sujetos en quienes se aplica para que “alguien haga, deje de hacer o que no haga algo. El propósito es influir en el comportamiento” (p. 20); esto mediante diferentes instrumentos de intimidación. En esta línea, Sharp (2005) describe tres métodos *noviolentos* de carácter simbólico, orientados a reducir las estructuras operativas del sistema que buscan sostener la obediencia de los subordinados: *la protesta no violenta* y *la persuasión*, la *nocooperación* y la *intervención no violenta*. A continuación, se describen los métodos de la lucha no violenta:

La protesta y la persuasión no violentas, incluyen “numerosos métodos que son principalmente actos simbólicos de oposición pacífica o intento de persuasión” (Sharp, 2005, p. 47); éstos recurren a acciones simbólicas que no implican ningún tipo de violencia, sino que reflejan la opinión pública mediante boicots, huelgas laborales, desobediencia civil, huelgas de hambre, entre otros. En este grupo se encuentran principalmente acciones no violentas de protesta y persuasión que comprenden: declaraciones formales, comunicaciones con una audiencia más amplia, actos públicos simbólicos, procesiones, homenaje a los muertos y asambleas públicas (Sharp, 2005).

La Nocooperación es un método de lucha no violenta que consiste en no apoyar o colaborar con las estructuras sociales, económicas o políticas, y su impacto depende del número de personas que se suman en contra de la opresión. Este tipo de resistencia comprende “descontinuar deliberadamente, retirar, o desafiar, ciertas relaciones, ya sean sociales, económicas o políticas. La acción puede ser espontánea o planeada, legal o ilegal. El impacto [...] depende fuertemente del número de las personas que participan en el uso de estos métodos” (Sharp, 2005, p. 51). La *Nocooperación*, distingue tres tipos de acciones: 1) *Acciones para suspender relaciones sociales*; tales como ostracismo de personas, nocooperación con eventos sociales, costumbres e instituciones y la retirada del sistema social; 2) *Acciones para suspender las relaciones económicas*, en las cuales se realizan Boicots económicos, orientados al “rechazo a comprar, vender, acarrear o distribuir

⁷ Resistencia no violenta. (2024, 2 de septiembre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 20:50, octubre 2, 2024 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_no_violenta&oldid=162230503.

bienes y servicios específicos y muchas veces también incluye esfuerzos a inducir a los demás a retirar tal cooperación” (Sharp, 2005, p. 52); 3) *Acciones para suspender la sumisión y la asistencia política*, que corresponden al rechazo a la autoridad y nocooperación de los ciudadanos con el gobierno (Sharp, 2005, p. 55).

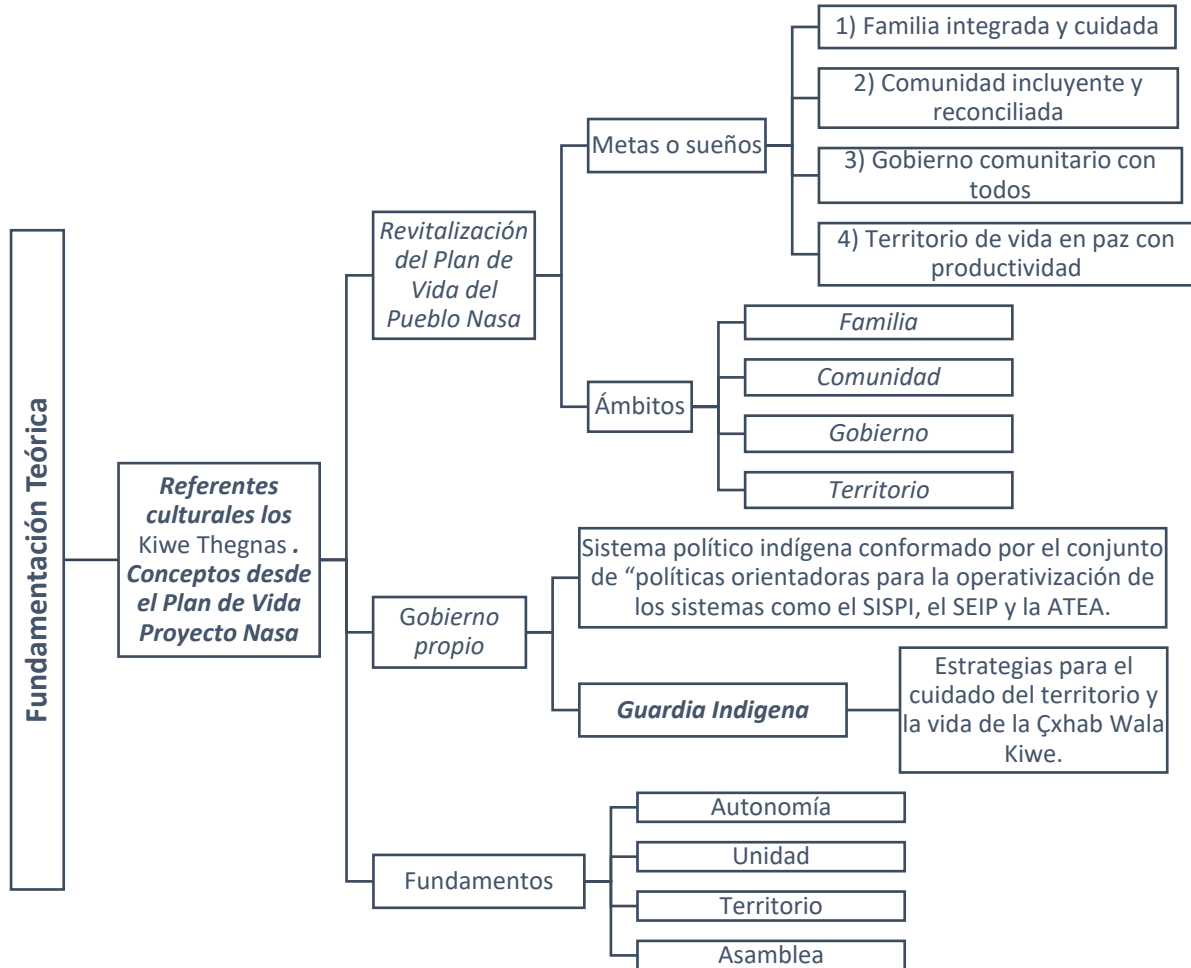
Por último, según Sharp (2005), la *Intervención Noviolenta* es una forma de lucha no violenta más difícil de sostener porque requiere de ocupaciones o intervenciones en lugares estratégicos de movilidad gubernamental, porque al afectar sus dinámicas suelen recurrir a la violencia para retornar al orden. En todo caso, este tipo de intervenciones pueden “establecer nuevos modelos de comportamiento, nuevas políticas, relaciones o instituciones” (p. 56); este tipo de movilizaciones requieren: intervenciones psicológicas (acoso no violento), físicas (acordonamiento, ocupación y obstrucción noviolenta), sociales, económicas (mercados alternativos) y sobrecarga de los sistemas administrativos (Sharp, 2005, p. 58).

2.2.4. Referentes Culturales de los Kiwe Thegnas. Conceptos desde el Plan de Vida Proyecto Nasa

La guardia indígena ha adquirido un papel relevante en el ámbito nacional, alrededor de los procesos de lucha frente a los problemas sociales, culturales y políticos que afectan las dinámicas descritas en la *Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa*, el cual se entiende como una herramienta para fortalecer la cosmovisión, los mandatos ancestrales y el sentido de la lucha indígena; de igual modo, orienta sobre el rol de los diferentes actores que participan en la institucionalidad propia, las autoridades, familias y la comunidad (Proyecto Nasa, 2017). El mencionado plan de vida, se proyecta a cumplir con unas metas o sueños que comprenden: “1) Familia integrada y cuidada; 2) Comunidad incluyente y reconciliada; 3) Gobierno comunitario con todos; 4) Territorio de vida en paz con productividad” (Proyecto Nasa, 2017, pp. 83-84). Seguidamente, se describen los referentes conceptuales a propósito de la definición de gobierno propio, guardia indígena, autonomía, unidad, territorio, asamblea, los cuales son fundamentales para comprender el sentido de la lucha no violenta de las comunidades indígenas.

Figura 8

Referentes culturales de los Kiwe Thegnas. Conceptos desde el Plan de Vida Proyecto Nasa

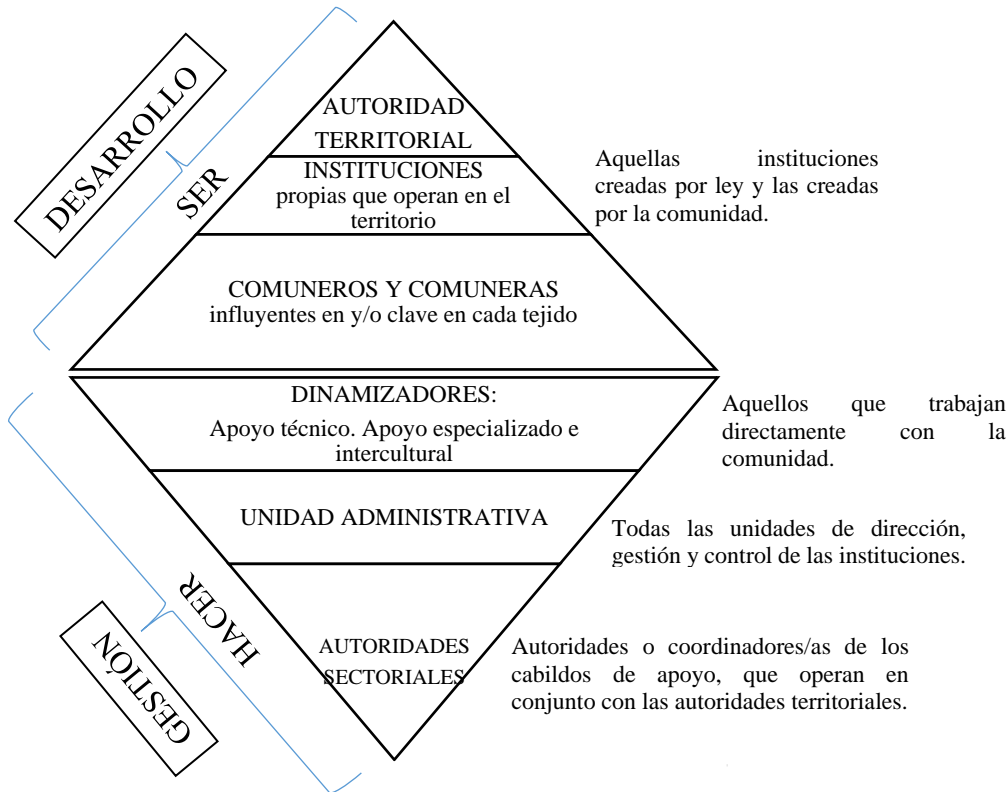

En términos del CRIC, el *gobierno propio* es un sistema político indígena conformado por el conjunto de “políticas orientadoras para la operativización de los sistemas como el SISPI, el SEIP y la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA). Es el motor que traza, construye y fortalece lo administrativo, lo político, y lo cultural [...] frente a las políticas de los gobiernos y la institucionalidad” (CRIC, s.f.); así el gobierno propio se constituye en la herramienta organizativa de las comunidades indígenas, basada en la ley de origen, el derecho propio y los saberes ancestrales, legitimados por la Constitución Nacional de Colombia y la Jurisdicción Especial Indígena, entre otras de carácter internacional.

Según el Proyecto Nasa (2017), el Plan de Vida comprende cuatro ámbitos que ayudan a cumplir con los sueños proyectados a 2050: *familia, comunidad, gobierno, territorio*; cada uno a su vez, organizado bajo una estructura denominada *Niveles de Tejido*:

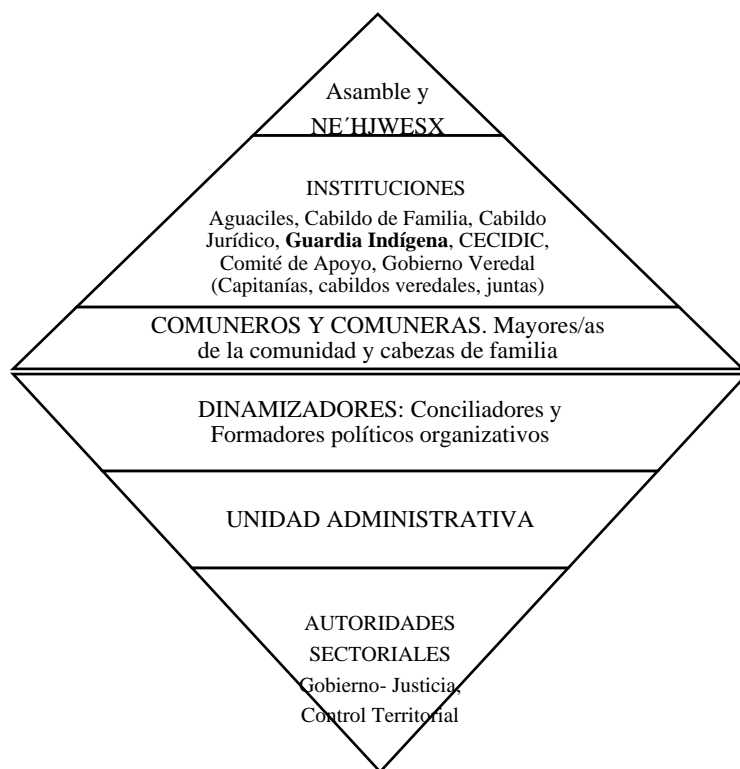
Figura 9

Niveles de Tejido. Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa

Nota. Adaptado de *Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa, 1980, 2016, 2050*. [Ilustración], por Proyecto Nasa, 2017.

Específicamente, la guardia indígena Kiwe Thegna se ubica en la sección *instituciones* de los Lineamientos de estructura del Ámbito Gobierno Comunitario (Gobierno, Justicia y Control Territorial), desde los cuales se busca: 1) Mantener la participación comunitaria; 2) Facilitar el dialogo y la concertación; 3) Facilitar la resolución pacífica de conflictos; 4) Promover el control comunitario, la seguridad y la aplicación de la justicia.

Figura 10*Ámbito Gobierno, justicia y control territorial*

Nota. Adaptado de *Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa, 1980, 2016, 2050*. [Ilustración], por Proyecto Nasa, 2017.

Los objetivos del *ámbito gobierno*, junto con el *ámbito familia*, *ámbito comunidad* y *ámbito territorio*, de manera articulada, realizan acciones para promover la unidad en el territorio considerando el sentir como pueblo Nasa, así como el hacer, en relación a los usos, costumbres y formas de gobierno propio que contribuyen a la pervivencia de la cultura. En este sentido, la *guardia indígena* se entiende como:

Organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia (CRIC, s.f.).

Según el Plan de Vida – Proyecto Nasa (2022), el año 2001 fue un momento importante para la comunidad de Toribío, porque en el marco de la estrategia del Plan Minga en Resistencia, se

logró consolidar la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) como “una de las estrategias del gobierno propio para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe –ACIN” (p. 7); la guardia indígena es un organismo que surge a raíz de las agresiones de actores políticos, económicos y armados que buscan ejercer influencias adversas que atentan contra el *Wët Wët Fxi Zenxi* (Buen vivir) de las comunidades en los territorios étnicos.

La lucha no violenta de los Kiwe Thegnas ha sido fundamental en diversas labores humanitarias, la defensa de los territorios, así como en la mediación y resolución de conflictos por medios no violentos, frente a los grupos armados que amenazan la vida, la dignidad, la gobernabilidad y la *autonomía*; esta última definida como la capacidad de los pueblos indígenas para dirigir sus propias formas de gobierno y de justicia al interior de sus territorios. Según Wilches (2005), la autonomía “fundamenta los procesos de resistencia y de consolidación de las estructuras del gobierno propio”; sin embargo, explica que la autonomía no se refiere únicamente a su acción con respecto a otros actores o sectores externos a las comunidades, sino que juega un papel importante al interior de la misma organización indígena, lo que le da un carácter participativo en la construcción de políticas comunitarias (Wilches, 2005, p. 96). La autonomía de las comunidades indígenas es un derecho propio de su relación histórica con los territorios, en los que han desarrollado sus formas de sentir, entenderse a sí mismos y relacionarse con las formas de vida que coexisten en él; además es un derecho sustentado en el *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* (1989), en el que afirman que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas” (Organización Internacional del Trabajo, 2014, Artículo 4); a su vez, legitimado en la Ley 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

La *autonomía* como concepto derivado de la herencia cultural y sustentado en las normativas internacionales y nacionales, ha sido posible mediante el trabajo cooperativo que refleja la unidad de las comunidades indígenas, en favor de la reivindicación de sus derechos ancestrales y constitucionales. En este punto, el concepto de *unidad* es fundamental en la estructura organizativa de las comunidades indígenas porque ha permitido la reflexión crítica y acción frente a los conflictos y situaciones de orden social, político y cultural, que afectan la pervivencia de sus valores, formas de pensamiento y gobierno propio. La unidad “parte del reconocimiento a los

pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, además de tener en cuenta su autonomía y justicia propia” (Unidad para las víctimas, s.f.). Esta idea permite entender que toda forma de coacción violenta o no violenta dirigida a la vulneración de la autonomía y *unidad* de las comunidades indígenas, no sea una agresión específica a un grupo social determinado, sino que afecta gravemente al conjunto de saberes, usos y costumbres, cosmovisión y formas de gobierno propias de toda la comunidad.

A los conceptos de *autonomía* y la *unidad*, se suma la definición de *territorio*, el cual tiene unas connotaciones diferentes a las asignadas por los sistemas de producción que conciben los territorios como un medio de producción y de extracción de recursos para la industria y la concentración de capital; sin embargo, desde la revolución industrial hasta la actualidad, se evidencia que los efectos de la implementación de monocultivos, la ganadería a gran escala, la explotación forestal, la pesca indiscriminada, el fracking, entre otros, tiene consecuencias como la contaminación y desertificación del suelo, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, solo para mencionar algunas de las graves consecuencias que afectan el equilibrio natural del planeta. Las comunidades consientes de esta realidad, no conciben el territorio como un medio de producción, sino como la madre creadora de todo lo que existe; que a su vez, proporciona todos los conocimientos o saberes ancestrales para nacer y crecer como comunidad, lo que configura su sentido de pertenencia e identidad. En el contexto indígena Nasa, el territorio, defendido por los Kiwe Thegnas, es entendido desde una visión integral, que “propende por el equilibrio de ser espiritual, la familia y la comunidad que garantiza la pervivencia como Pueblo Nasa, se enmarca como una de las principales aristas para el alcance de la seguridad colectiva” (Plan de Vida – Proyecto Nasa, 2022, p. 13).

Seguidamente, uno de los mecanismos de acción de las comunidades indígenas para la defensa de sus derechos como pueblos étnicos y de protección de la vida en situaciones de conflicto, es el ejercicio de la *Asamblea*, la cual, según la *Caracterización de los sistemas de justicia propia de los pueblos y autoridades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC*, se afirma que:

Es la máxima autoridad. En el ejercicio de análisis conjunto entre mayores, autoridad y comunidad se expresan las decisiones, y bajo este precepto no existe decisión contraria. El pilar principal en la aplicación de justicia es este espacio que fundamenta la estructura del cabildo por lo cual participa activamente de los procesos y toma de decisiones en los casos

específicos de las faltas consideradas como graves y que requieren de la participación de esta. (Ministerio de Justicia y el Derecho, 2019, p. 62)

A manera de conclusión preliminar, lo referentes culturales sobre las ideas de gobierno propio, autonomía, unidad, territorio, asamblea, permiten afirmar la relevancia de los Kiwe Thegnas como actores fundamentales en las diferentes dinámicas organizativas que abarcan los ámbitos *familia, comunidad, gobierno, territorio*, de manera tal que, su participación en estos espacios comunitarios ha logrado integrar a niños, niñas, adolescentes, adultos y mayores, con acciones no violentas que buscan generar conciencia basados en los principios y valores de la sabiduría ancestral y las orientaciones en materia de DDHH para la defensa de la vida y la protección del territorio.

3. Diseño Metodológico

En el marco de la *Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución* de Niño (2011), y la *Metodología de Investigación* de Sampieri (2014), se presenta a continuación el diseño metodológico que fundamenta el proceso de investigación expuesto en este trabajo. Inicialmente, es importante indicar que el planteamiento del problema, la justificación, el estudio preliminar del estado del arte y los referentes teóricos para el estudio crítico de las acciones no violentas frente a los conflictos sociales, así como la defensa de los DDHH por parte de los Kiwe Thegnas, no es un trabajo segmentado de investigación que sigue un método científico de manera vertical y sin oportunidades de adaptación; por el contrario, se entiende como un ejercicio dinámico donde el investigador y los participantes que poseen un conocimiento propio de sus vivencias, interactúan de manera horizontal desde la idea de que en equipo pueden establecer diálogos participativos para la construcción colectiva de unos saberes que permitan entender los procesos histórico-sociales, políticos y culturales, que intervienen en su realidad, esto con el fin de interpretarla y transformarla para promover el desarrollo social.

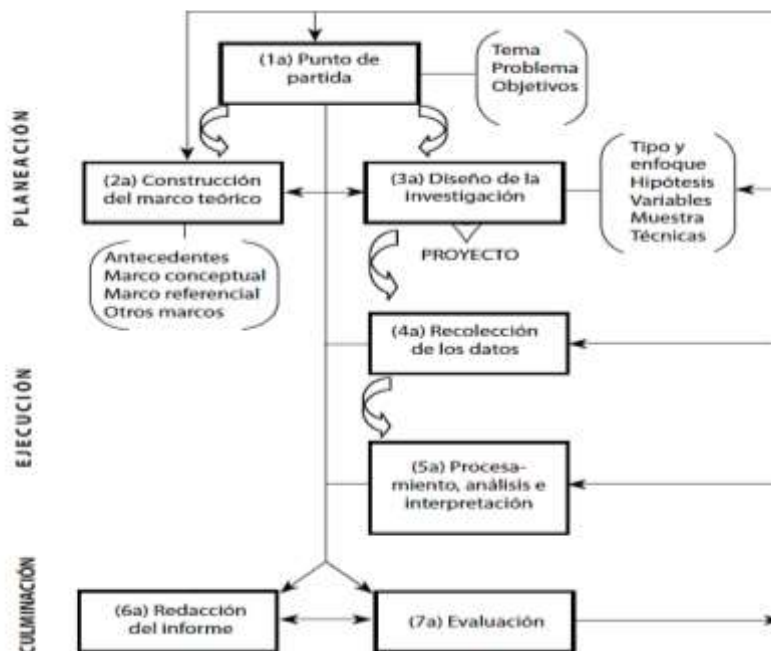
Cada paso adelantado en la investigación forma parte de un proceso continuo que “cubre todas las fases, etapas y pasos implicados en la labor propia del investigador encaminada a [...] alcanzar el conocimiento de los hechos o fenómenos objeto del estudio” (Niño, 2011). Si bien, el proceso se entiende como un conjunto de acciones secuenciales para alcanzar una meta, dichas acciones se adaptan, ajustan, adelantan o postergan, según las necesidades específicas de la investigación. Este rasgo característico de la metodología de la investigación cualitativa, retroalimenta su proceso de desarrollo a la luz de las realidades propias de cada contexto, como en

el caso específico de la comunidad indígena Nasa, en la cual se cuenta con una cosmovisión, cultura, usos y costumbres, idioma propio y formas de gobierno que evidencian la diversidad del país; de ahí que la diversidad y complejidad de los grupos humanos determine un sin número de circunstancias, variables, afectaciones y formas de acción según la interpretación que se tenga de su propia realidad.

Considerando que el diseño metodológico es un “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (Hernández et al., 2003, como se citó en Niño, 2011, p. 43), se retoma el diseño o proceso de investigación sintetizado por Niño (2011), que consta de tres fases (Planeación, Ejecución, Culminación) y siete etapas, que comprenden: 1) delimitación del tema, problema y objetivos; 2) construcción del marco teórico; 3) diseño de la investigación; 4) recolección de datos; 5) procesamiento, análisis e interpretación; 6) redacción del informe, y 7) evaluación. Cada etapa a su vez, se desarrolla mediante “varias tareas o pasos específicos. No se trata de un modelo lineal, es decir, abre la puerta para que algunas etapas y pasos se desarrollen paralelamente o de manera integrada y no necesariamente unos después de otras” (p. 44). La Figura 11 presenta el esquema general de las fases, etapas y pasos del proceso que orienta el *Diseño Metodológico* la actual investigación:

Figura 11

Fases, etapas y pasos del proceso de investigación

Nota. Adaptado de *Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución*. Niño, 2011, (<https://gc.scalahed.com>), Copyright Niño Rojas (2011) - Ediciones de la U.

En el *procesamiento, análisis e interpretación de los datos*, se incorporaron las ideas de los sociólogos Glasser y Strauss (1967) al respecto de la *Teoría Fundamentada* (TF), con el propósito de acceder a las redes semánticas que los sujetos adquieren a causa de su relación con los fenómenos en que se encuentran inmersos. Según Palacios (2021), dicha teoría surge de dos corrientes de investigación; por un lado, la cuantitativa de carácter empírica, representada por Glasser; por otro, la corriente de investigación cualitativa de influencia interaccionista simbólico-pragmática, a la que da continuidad Strauss. La TF se define como una metodología que “se concentra en la creación de marcos conceptuales o teorías por medio de análisis y conceptualizaciones que parten directamente de los datos” (Monge, 2015, p. 77), de ahí que, se entienda como una metodología que se centra en el estudio de la realidad desde las significaciones que los grupos humanos se forman en su devenir histórico, social y cultural, y que influyen consecuentemente en sus diversas relaciones.

Figura 12

Análisis de datos según Teoría Fundamentada (TF)

Nota. Adaptado de *La teoría fundamentada: precisiones epistemológicas, teórico-conceptuales, metodológicas y aportes a las ciencias*. (Lúquez de Camacho y Fernández de Celayarán), 2016, (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6550772>), Copyright (2016) - Revista Cumbres.

Entre los aportes de Glasser y Strauss (1967), se resalta la necesidad de crear un método de investigación cualitativo que no sea limitado por la subjetividad, sino que pueda implementar estructuras sistemáticas de análisis alrededor de los fenómenos estudiados, como en el caso de los métodos de investigación cuantitativa. Se trata de la estructuración de un método con profundidad

científica orientado a la creación de conceptos, categorías analíticas y de codificación, que surjan de la interpretación de los sujetos, más que de teorías preexistentes.

La TF planteada inicialmente por Glasser y Strauss (1967), se derivó en dos escuelas de investigación glaseriana y straussiana, que a su vez dieron paso a otras escuelas emergentes (Espriella et al., 2020); tal es el caso de: 1) el *Diseño Emergente* de Glasser, quien plantea que los estudios analíticos se deben fundamentar en la naturaleza de los datos, más que en las conceptualizaciones previas que influyen en su interpretación; 2) el *Diseño constructivista* de Charmaz, basado en la idea de que la interpretación de la realidad es un proceso dinámico en que el investigador y los participantes construyen interpretaciones y teorías de manera colectiva; 3) el *Diseño sistemático* de Strauss y Corbin (2002), es un diseño analítico más estricto que incluye la codificación y la categorización (Espriella et al., 2020). Para la sistematización de los resultados de la actual investigación se adoptó una perspectiva integradora de las corrientes de pensamiento de Glasser, Strauss, Charmaz y Corbin, considerando que, si bien el estudio preliminar desarrollado en el marco conceptual influye notablemente en la estructuración de la red semántica que media la triangulación entre la realidad, la teoría y la interpretación del investigador, la TF vista desde una perspectiva holística favorece la participación activa de los sujetos en la teorización de los fenómenos sociales que influyen en su devenir colectivo e individual.

3.1. Metodología y Diseño de la Investigación

Según la naturaleza de los problemas descritos a lo largo de este trabajo, se adoptó la *metodología de la investigación cualitativa*, la cual “busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información” (Hernández et al., 2014, p. 10), es decir que, no se centra exclusivamente en la especificidad de los datos recogidos para obtener conclusiones tras un riguroso proceso de análisis como se observa en el enfoque cuantitativo; por el contrario, parte de la realidad, de los diálogos y las evidencias empíricas recogidas mediante instrumentos como entrevistas semiestructuradas, para acceder a la percepción de la comunidad en relación a las problemáticas que afectan sus dinámicas sociales y culturales.

3.1.1. Tipo y Enfoque

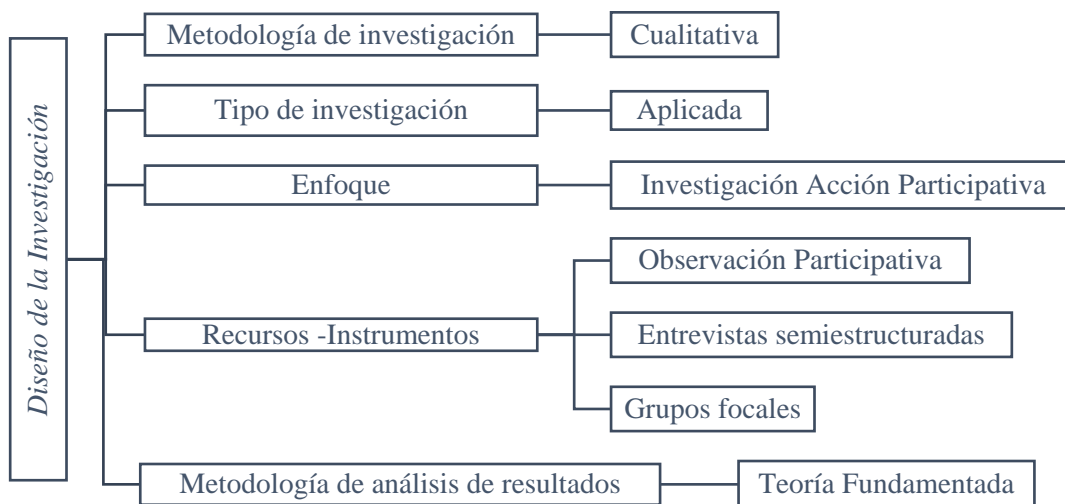
Diseño de la Investigación

Debido a la complejidad de dichas problemáticas, la metodología de investigación cualitativa es oportuna, de manera tal que, su implementación proporciona márgenes más amplios de análisis

e incorpora las subjetividades de los actores sociales en los procesos de interpretación. Este enfoque investigativo al ser más flexible permite el dinamismo de las etapas investigativas, sigue razonamientos inductivos y favorece la comprensión holística de la realidad (Hernández et al., 2014). En el marco de la metodología de la investigación cualitativa, se observó que el tipo de investigación acorde a los objetivos propuestos, en cuanto al estudio de las acciones de los Kiwe Thegnas en la defensa de los DDHH, requiere que, tanto el proceso como los resultados de análisis de los conflictos que afectan a la comunidad, se deriven de procesos analíticos colectivos; de ahí que sea necesario un tipo de investigación que no se limite a gestionar y analizar datos, como en el caso de la *investigación cuantitativa*, sino que la información construida de manera cooperativa pueda ser empleada en situaciones específicas que aspiren a tener impactos significativos en dicha comunidad.

Figura 13

Diseño de la Investigación

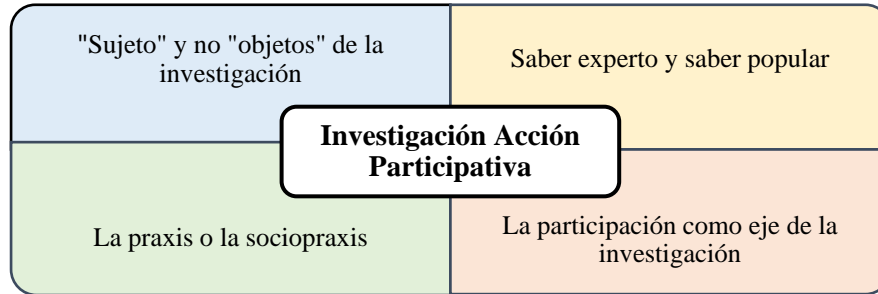
En este sentido, se estima pertinente el *tipo de investigación aplicada*, la cual no sólo se proyecta a la producción de conocimientos teóricos, sino que se interesa en la relevancia de estos en la solución de problemas que afectan a la comunidad focalizada; en palabras de Cívicos y Hernández (2007, como se citó en Vargas, 2009), la investigación aplicada o práctica se “caracteriza por la forma en que analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos en la mejora de estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y mejoramiento de éstas, lo que, además,

permite desarrollar la creatividad e innovar” (p. 158). La investigación aplicada fundamenta sus acciones a partir de las problemáticas identificadas e incorpora en su análisis los referentes conceptuales obtenidos mediante el análisis de la teoría del conflicto, los procesos de resistencia de las comunidades étnicas y los referentes en materia de Derechos Humanos.

Seguidamente, considerando el interés de que el proceso investigativo descrito en este trabajo, pueda aportar a la revisión del estado del arte de la literatura que aborda el tema del conflicto social y cultural en los territorios étnicos, la investigación de la teoría de los conflictos y la resistencia no violenta de las comunidades, así como, al análisis crítico que favorezca la construcción colectiva de alternativas de intervención para la transformación social, se incorporó el enfoque de la *Investigación Acción Participativa* (Ver Figura 14). Según Alberich (2002, como se citó en Rocha, 2016), la IAP se puede definir como:

Un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser “objeto” de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad a estudiar (p.18).

A nivel epistemológico, la *Investigación Acción Participativa* (IAP) surge de los postulados del pensamiento filosófico de la teoría crítica, centrada en el análisis de las relaciones de poder que influyen en las dinámicas sociales (Foucault, 2002); así como de su reacción frente a las corrientes de pensamiento racionalistas que derivan hacia el método científico cartesiano, y de las corrientes idealistas de pensadores como Kant, Fichte, Schelling y Hegel, quienes promovieron indiscutibles avances en el desarrollo de sistemas de pensamiento que priorizaron la razón como medio de acceso al conocimiento de los fenómenos. Este conjunto de sistemas de pensamiento analizados en la Escuela de Frankfurt y que hicieron eco en la educación popular de América Latina, llevó a la necesidad de transformación de los paradigmas de investigación y que en el contexto colombiano, adquirieron gran relevancia con los aportes de Fals Borda, que a su vez, “criticó cómo a los sujetos se les consideró por mucho tiempo como «objetos» de investigación. Es decir, se hablaba de estos sujetos porque se había observado su comportamiento o porque habían hablado con este «objeto»” (Rocha, 2016, p. 14).

Figura 14*Elementos de la IAP*

Nota. Adaptado de *La Investigación Acción Participativa y sus presupuestos epistemológicos*. Rocha, 2016, (<https://repository.uniminuto.edu/>), Copyright Uniminuto.

Desde esta perspectiva, la IAP se constituye en una alternativa de investigación crítico-social que cuestiona la idea de que el investigador es el portador de unos saberes y quien pone en práctica una serie de metodologías e instrumentos de recolección de datos para su posterior análisis; en consecuencia, los resultados se interiorizaban a nivel académico al margen de la realidad. La IAP, por su parte, tiene un sentido más democrático y horizontal, en tanto que las personas ya no se perciben como objetos, sino como sujetos reales, con unos saberes aprendidos en su relación con el entorno (Rocha, 2016). Este enfoque de investigación favorece el diálogo con las personas, quienes contribuyen notablemente en la caracterización de las problemáticas y la creación de alternativas de solución y acción, lo que al final genera la construcción colectiva de conocimientos y la emancipación social para el fomento de la autonomía y el progreso social.

3.1.2. Técnicas de Construcción de conocimiento colectivo

En la actual investigación se emplearon técnicas como el análisis documental y las técnicas etnográficas (observación y entrevista), las cuales permitieron acceder a las percepciones de la comunidad del Resguardo Indígena de Kwetyu' (Tacueyó), Cauca, acerca del quehacer de los *Kiwe Thegnas* en la mediación de conflictos y la defensa de los DDHH. En esta investigación, los datos y la información se recolectaron principalmente a partir de cinco entrevistas semiestructuradas *Kiwe Thegnas* y *Neehwe'sx* (Gobernador o líder) del territorio Kwetyu'. El propósito fue analizar: 1) los antecedentes políticos, sociales y culturales que llevaron a la creación de la guardia; 2) la coyuntura particular que dio origen a su conformación; 3) los actores internos y externos a la

comunidad que participaron en este proceso; 4) las acciones frente la defensa de los Derechos Humanos; 5) las funciones que ejercen los diferentes integrantes de las guardias; así como, 6) la trayectoria particular que los motiva a participar en dicha organización comunitaria.

3.2.3.1. Observación Participante

La observación participante desempeña un papel importante en la actual investigación, porque facilita al investigador, perteneciente a la comunidad focalizada, la posibilidad de compartir con los Kiwe Thegnas del *Resguardo Indígena de Kwetyu'* del Municipio de Toribío, y participar en reuniones o eventos comunitarios, a su vez, conocer desde el interior de las dinámicas sociales, su contexto, el papel que desempeñan, las relaciones que instauran con la comunidad, con las autoridades y con agentes externos al territorio. La entrevista semiestructurada es importante porque proporciona subjetividades y experiencias que reflejan la percepción que tienen los participantes en la Guardia indígena; esto contribuyó notablemente a la comprensión de las situaciones expuestas en el planteamiento del problema, así como sus nexos con el estado del arte y la teoría sobre las acciones no violentas en la mediación de conflictos y defensa de los Derechos Humanos.

3.2.3.2. Entrevista Semiestructurada

La *entrevista* se define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto; “es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista [...] o, eventualmente, según objetivos, intercambiar con ellos en algún campo” (Niño, 2011, p. 64). Al respecto de los tipos de entrevista, se adopta la *entrevista semiestructurada* (Ver Anexo A) porque es más flexible que las estructuradas, “debido a que parten de preguntas [...], que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos [...] para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz et al., 2013, p. 163). Según esto, la entrevista semiestructurada se entiende como una técnica de investigación científica que utiliza la *comunicación dialógica* (Rocha, 2016) para recoger informaciones con una determinada finalidad, favorece el intercambio de ideas u opiniones, promueve el diálogo y promueve la interpretación cooperativa con el propósito de generar alternativas de transformación social frente a las situaciones que afectan la realidad de la comunidad.

3.2.3.3. Grupos Focales

El *grupo focal* es una técnica de investigación cualitativa de carácter social que busca la recolección de datos, mediante el diálogo entre personas inmersas en un contexto, quienes comparten vivencias y saberes que surgen de la diversidad de interacciones en la comunidad; se concibe como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui et al., 2013, p. 56); en esta línea, Martínez (1999, como se citó Hamui et al., 2013) afirma que “es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto” (p. 56). Para que el grupo focal tenga un impacto significativo en la recolección de datos, es necesario que el investigador realice una caracterización de los participantes basado en criterios como los rangos de edad, género, grupo étnico, nivel de escolaridad, aspectos sociodemográficos, nivel socioeconómico, así como los nexos comunes con los demás participantes.

En el caso de la actual investigación, la técnica de los *grupos focales* (Ver Anexo B) fue empleada con el objetivo de acceder a las interpretaciones de un grupo de niños, niñas y adolescentes que participan en la estructura del *Gobierno Escolar* y “*Kiwe Thegna Luuçx*”⁸ de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame del Resguardo Indígena de Tacueyó, frente a las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos. Los integrantes del grupo focal delimitado tienen en común que han crecido en medio del conflicto armado y han sido víctimas o se encuentran en riesgo al respecto de problemáticas como: reclutamiento forzado, desintegración familiar, desplazamiento, dificultades en el acceso a la educación y salud, afectaciones psicológicas, entre otros.

3.3. Cronograma de Trabajo

Tabla 2

Cronograma del proceso de investigación

ACTIVIDADES	Semestre I /mes					Semestre I /mes					Semestre I /mes				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>Pl an ea cí</i> , Delimitación del tema, problema y objetivos.															

⁸ En Kwe'sx Yuwe (Idioma Nasa), El Término **Kiwe Thegnas Luuçx**, significa: *niños cuidadores del territorio*.

	Investigación y redacción del Marco Conceptual (Estado de la cuestión -Fundamentación Teórica)																	
	Diseño de la investigación: Tipo y Enfoque, Muestra y Técnicas de recolección de datos.																	
<i>Ejecución</i>	Recolección de los datos (Entrevistas y grupos focales).																	
	Procesamiento, análisis e interpretación.																	
<i>Culminación</i>	Redacción del informe: Sistematización de resultados, discusión y conclusiones.																	

4. Análisis de Resultados

4.1. Resultados del Objetivo 1. Antecedentes Histórico Sociales, Políticos y Culturales en la Conformación de los Kiwe Thegnas

Las *Acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH*, son el resultado de una serie de hechos que han afectado a las comunidades indígenas a lo largo de la historia, que dejaron como resultado una serie de problemas como el exterminio sistemático de indígenas que redujo la población dramáticamente, hasta el punto del exterminio, por parte de la corona española desde la época de la colonización y continuó durante el periodo republicano de los estados latinoamericanos. Los indígenas, por cinco siglos, eran considerados como seres incapaces de gobernarse, lo que trajo como consecuencia el abuso social, político y cultural que quebrantó por muchos años la identidad, el idioma propio, las costumbres, la cosmovisión, entre otros aspectos de las comunidades ancestrales.

En este sentido, se sufrieron agresiones sistemáticas mediante diversos tipos de violencias de carácter directo, estructural y cultural (Galtung, 1998), que obligaron a las comunidades indígenas, especialmente, a la comunidad Nasa, a armarse y adoptar las formas de violencia de las que fueron víctimas, como en el caso de la creación del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), que fue una guerrilla que buscaba defender su cultura y tejido social, amenazado por otros grupos armados financiados por los terratenientes y la presión estatal; y no fue hasta el 31 de mayo de 1991, dos meses antes de la creación de la Constitución Política de Colombia de ese año, que las comunidades indígenas pasaron de la lucha armada a la reinserción política, que dio paso a la lucha no violenta

para la reivindicación de sus derechos. Este reconocimiento permitió la creación de organizaciones políticas como la ONIC, el CRIC y el Plan de Vida Proyecto Nasa, entre otros, que en conjunto contribuyeron a la conformación de unos Planes de Vida que atiendan a las necesidades de la comunidad de la mano con la *Ley de origen*, la cosmovisión, la sabiduría ancestral y la memoria histórica, a su vez, al fortalecimiento de la familia, la comunidad, el gobierno propio y el territorio.

Actualmente se continúa sufriendo la amenaza de los grupos armados que buscan la ruptura del tejido social que impide el acceso indiscriminado a los territorios para la explotación de sus recursos naturales, el desarrollo de actividades ilegales o uso como campamentos militares. En este contexto, los Kiwe Thegnas surgen como una estrategia de resistencia no violenta que ha contribuido (Ver Tabla 12): al diálogo para la defensa del territorio e integración comunitaria; la unidad como estrategia de resistencia y fortalecimiento social y cultural; al cuidado del territorio, la comunidad y la vida; a construir un camino de resistencia frente a la violencia directa, estructural y cultural; a ser un referente significativo en la defensa de los DDHH; a la defensa del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como oportunidad para la construcción de paz; y ser un ejemplo en la defensa de la vida en todas sus expresiones.

4.2. Resultados del Objetivo 2. Caracterización de las Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Mediación, Resolución de Conflictos y Defensa de los Derechos Humanos

4.2.1. Análisis desde la Teoría Fundamentalada

Los resultados presentados a continuación son producto del trabajo sustentado en la metodología de la Teoría Fundamentalada (TF), la cual se constituyó en una alternativa oportuna para el análisis de la información obtenida mediante las técnicas de recolección de datos, debido a que permitieron realizar un recorrido analítico que va desde la caracterización de las experiencias particulares hasta la producción de un conocimiento sistemático de carácter generalizado frente a los fenómenos sociales objeto de estudio.

4.2.1.1. Sistema Categorical Apriorístico

De manera preliminar, se realizó la construcción del *Sistema Categorical Apriorístico* (Ver Tabla 3) para la delimitación teórica que dio paso a las categorías y subcategorías, que posteriormente apoyaron la organización de los instrumentos de recolección de datos (Vives et al., 2021). A grandes rasgos se delimitó dos temáticas que comprendieron los *Referentes culturales de*

los Kiwe Thegnas y las Acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la resolución de conflictos y defensa de los DDHH, las cuales orientaron la investigación hacia *categorías*, entendidas como la clasificación conceptual “a partir de la comparación de conceptos y su integración en un orden más elevado” (Lúquez et al., 2016, 106), además de subcategorías y descriptores categoriales, según se observa en la Tabla 2.

Tabla 3

Diseño del sistema categorial

<i>Temática</i>	<i>Categorías</i>	<i>Propiedades o subcategorías</i>	<i>Palabras claves o descriptores categoriales</i>
Referentes culturales de la guardia indígena	Plan de Vida Proyecto Nasa	Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa	Metas o sueños: Familia integrada y cuidada, Comunidad incluyente y reconciliada, Gobierno comunitario con todos, Territorio de vida en paz con productividad. Ámbitos: familia, comunidad, gobierno, territorio.
	Gobierno propio	SISPI, SEIP y ATEA	Cultural, autonomía, unidad, territorio
		Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)	Estrategias para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe.
Acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la resolución de conflictos y defensa de los DDHH	Conflictos sociales	Violencia	Violencia directa, Violencia estructural, Violencia cultural, grupos armados.
	Resolución no violenta de conflictos para la construcción de Paz	Resistencia contra la injusticia social	Fuentes del poder político, monopolio de la violencia.
		No violencia	Métodos no violentos de resistencia: Protesta no-violenta y persuasión, No-cooperación, Intervención no-violenta.
		Resolución de conflictos	Reconstrucción, reconciliación, resolución, mediación, construcción de paz.
	Derechos Humanos	Defensa de DDHH	Dignidad humana, respeto, libertad, justicia, paz, progreso social, democracia.

En el contexto de la investigación cualitativa, la TF proporcionó herramientas más precisas para la organización de las múltiples interpretaciones de los sujetos, quienes construyen la realidad en un proceso dinámico; se trata de la elaboración cooperativa de conocimientos desde una perspectiva horizontal en la que investigador y sujetos, se correlacionan en la obtención de información, organización, interpretación y elaboración de enunciados teóricos o modelos explicativos de valor científico. Strauss y Corbin (2002, como se citó en Lúquez et al., 2016),

distinguen los siguientes procedimientos básicos de la TF: recolección de datos, codificación y reflexión analítica (conclusiones teóricas). A su vez, Arraiz (2014) basado en la TF (Strauss y Corbin, 2002), propone una secuencia metodológica de análisis que comprenden: 1) la Delimitación de las *Unidades de estudio y proceso de selección* bajo unos criterios de inclusión; 2) *Momentos de la investigación*: a) codificación y categorización de los hallazgos, b) formulación y descripción de las categorías interpretativas, y c) formulación del modelo teórico-explicativo (Ver Figura 16). Teniendo en cuenta la estructura metodológica aplicada por Arraiz (2014) y sustentada en las ideas de Strauss y Corbin (2002), se presentan los siguientes resultados.

4.2.1.2. Delimitación de las Unidades de Estudio

En esta etapa se logró realizar cinco entrevistas semiestructuradas a personas de la comunidad del Resguardo Indígena de Kwetyu', quienes actualmente participan en distintos roles o funciones en la Guardia Indígena *Kiwe Thegna* y otros espacios comunitarios, tales como Juntas de Acción Comunal, Movimiento de Mujeres, autoridades Kwekwe Neehwe'sx, proyectos asociados a ONGs, entre otros. Los participantes no fueron seleccionados de manera aleatoria, sino que se incluyeron considerando los siguientes criterios: 1) haber nacido en el territorio ancestral de *Kwetyu'* u otro de carácter étnico; 2) identificarse como indígena Nasa; 3) haber participado en alguno de los procesos comunitarios o ámbitos del plan de vida Proyecto Nasa (*familia, comunidad, gobierno, territorio*) ya sea en los niveles de gestión o desarrollo (Ver Figuras 9 y 10); 4) tener voluntad y vocación para el trabajo comunitario. Cabe resaltar la voluntad de participación de la comunidad en la actual investigación, porque consideran que este tipo de iniciativas de carácter académico, contribuyen notablemente a la comprensión de los problemas y oportunidades de intervención en favor del progreso, la sana convivencia, el fortalecimiento de la cultura y la justicia social.

4.2.2. Primer Momento. Codificación y Categorización

Esta parte de la investigación centró su atención en la codificación de los hallazgos obtenidos con los instrumentos de recolección de información (entrevistas), mediante las etapas de *codificación abierta* y *codificación axial*, descritas en la TF de Strauss y Corbin (2002), quienes definen la codificación abierta como “el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (p. 110); se resalta el carácter dinámico de la codificación, en tanto que se proyecta a trascender de la aplicación de conceptos *a*

priori al estudio de los fenómenos, hacia una metodología que favorezca el surgimiento de categorías emergentes que le den sentido y significación a cada experiencia investigativa. A nivel metodológico “durante la codificación abierta, los datos se descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y diferencias” (Strauss y Corbin, 2002, p. 111). La Tabla 3 presenta los códigos visuales (colores) empleados para rotular las ideas referentes a las categorías, subcategorías y palabras claves, descritas en el *Sistema Categorical Apriorístico* y aplicados en la *Codificación Abierta* de la información.

4.2.2.1. Sistema Categorical Apriorístico

Tabla 4

Sistema Categorical Apriorístico

<i>Categorías</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Palabras claves o Descriptores Categoriales y Códigos visuales (colores)</i>
Plan de Vida Proyecto Nasa	Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa	Familia integrada y cuidada Comunidad incluyente y reconciliada Gobierno comunitario con todos Territorio de vida en paz con productividad
Gobierno propio	SISPI, SEIP y ATEA	Cultura, Autonomía, Unidad, Territorio
	Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)	Antecedentes de la guardia indígena Estrategias para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe
Conflictos sociales	Violencia	Violencia directa, Violencia estructural, Violencia cultural
Resolución no violenta de conflictos para la construcción de Paz	No violencia	Métodos no violentos de resistencia: Protesta no-violenta y persuasión, No-cooperación, Intervención no-violenta
	Resolución de conflictos	Reconstrucción, reconciliación, resolución, mediación, construcción de paz
Derechos Humanos	Defensa de DDHH	Dignidad humana, respeto, libertad, justicia, paz, progreso social, democracia

4.2.2.2. Codificación Abierta

La anterior rotulación se aplicó a las cinco entrevistas considerando la relación entre las ideas o datos obtenidos en las entrevistas y las *Palabras claves o Descriptores Categoriales y Códigos visuales* (colores), descritos en la Tabla 3. De igual modo se emplearon los comentarios del

procesador de textos (Microsoft Word) para desglosar frase a frase la información e insertar notas, como se observa en el siguiente fragmento:

Figura 15

Codificación abierta de la entrevista 2

Mauricio:

¿Cuáles usted cree que fueron las razones o antecedentes para la conformación de la Guardia Indígena?

Julieth:

Las razones de la conformación fue la resistencia, fue la pervivencia y fue la defensa del territorio, y de la vida. En ese momento, pues, una amenaza grande que se venía, que era el tema del paramilitarismo, y entonces, pues ahí se une la comunidad y se crea en esa defensa donde decíamos guardias somos todos, y en ese momento de conformación, guardia éramos todos, éramos todos, porque todos estábamos a cargo del cuidado y la defensa de la vida y del territorio. Entonces, era turnarse, por veredas, por bloques, en ese cuidado. Entonces tenía que dársele un nombre para ese cuidado y se dio la guardia, porque lo que se hacía era ese ejercicio de pagar guardia, de quedarse en los filos, cuidando, guardiando, y de ahí sale, pues, también todo ese ejercicio de guardias que hoy, ya en el cambio de la estructura de gobierno propio, en la revitalización de nuestros usos y costumbres, es también darle ese apoyo en ese ejercicio de poder revitalizar también nuestros usos y costumbres es darle también el valor al idioma propio, a ese sentir, lo que dicen los mayores, el idioma desde el sentir del corazón. Y ese sentir del corazón, pues, las palabras del Nasa Yuwe vienen con todo ese arraigo desde nuestra madre naturaleza, entonces, Kiwe Thegnas, en ese análisis, en tulpas y todo, entonces, bueno, es que ellos son guardias, pero desde el sentir, desde todo lo que hacen por el cuidado, son Kiwe Thegnas, que entonces sí vienen a ser cuidadores del territorio, cuidadores de Uma Kiwe, cuidadores y defensores de la vida.

PC

Categoría: Gobierno propio
Subcategoría: Guardia Indígena
Palabra o idea clave:
Antecedentes de la guardia indígena

PC

Categoría: conflictos sociales
Subcategoría: violencia
Palabra o idea clave:
Violencia directa.

PC

Categoría: Plan de Vida
Proyecto Nasa
Subcategoría: Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa
Palabra o idea clave:
Gobierno comunitario con todos

PC

Categoría: Gobierno propio
Subcategoría: SISPI, SEIP y ATEA
Palabra o idea clave: Cultura

PC

Hace 41 minutos
Categoría: Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa
Subcategoría: Plan de Vida
Proyecto Nasa.
Palabra o idea clave: Territorio de vida en paz con productividad

La Figura 15 permite evidenciar que las razones o antecedentes de la *conformación de la guardia indígena Kiwe Thegna* (Color morado) corresponden a la necesidad de resistencia, pervivencia y defensa del territorio y la vida. La necesidad de resistencia se derivó de las constantes acciones de *violencia directa* (Color azul) ejercida por diversos grupos armados y que afectó a toda la comunidad; esto llevó a pensar que cada hecho de violencia directa no fuera entendido como un acontecimiento aislado, sino que, en conjunto, sean analizados como acciones sistemáticas desarrolladas con el objetivo de romper el tejido social. En este sentido, la guardia indígena tiene un papel relevante dentro de la estructura del *Gobierno comunitario* (Color rojo) y direcciona sus acciones hacia la revitalización de los usos, costumbres, el fortalecimiento del idioma propio, la

cultura (Color amarillo), el cuidado del territorio y la defensa de la vida, el cual corresponde al descriptor categorial *Territorio de vida en paz con productividad* (Color morado claro).

La Tabla 4 presenta la *Codificación axial*⁹ que tiene como fin “comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta” (Strauss y Corbin, 2002, p. 135); se trata de observar la recurrencia de los significados entre los enunciados que, a su vez, se pueden agrupar en las categorías y subcategorías delimitadas; esto permite configurar la red de significados que progresivamente dan cuerpo a la explicación de los fenómenos objeto de investigación. A continuación, se presentan los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a Alirio Mestizo, Julieth Cantor, Floresmiro Noscué Silva, Adelmo Vitonás y Alicia Hílamo Taquinás, las cuales se denominan **Entrevista 1, 2, 3, 4 y 5**, respectivamente.

4.2.2.3. Codificación Axial

Tabla 5

Codificación axial subcategoría Revitalización del Plan de Vida

<i>Codificación Axial</i>					
Temática: Referentes culturales de los Kiwe Thegnas					
Categoría: Plan de Vida Proyecto Nasa			Subcategoría: Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa		
Palabras o ideas claves	UNIDADES DE ESTUDIO				
	<i>Entrevista 1</i>	<i>Entrevista 2</i>	<i>Entrevista 3</i>	<i>Entrevista 4</i>	<i>Entrevista 5</i>
<i>Familia integrada y cuidada</i>	Vamos generando conciencia a nivel de nuestro territorio, de nuestras familias porque primero debe ser mi familia, o sea yo como en mi familia no genero violencia, pero también cómo enseñó a esa	La mujer es la que está también en el ejercicio del cuidado, pero no solamente de los recorridos, sino del cuidado del alimento, del acompañamiento, de escuchar, entonces los Kiwe Thegnas en ese ejercicio, ellos cuando salen en el	Cuando identificamos cuál vereda era que tenía más conjunto, tenía más presencia en el grupo armado entonces nosotros íbamos allá y les decíamos miren, no se involucren en la guerra.	El tema de reclutamiento, hay gente que ha venido con engaños llevando a estos jóvenes pero que nosotros a través de la guardia indígena hemos ido, hemos conversado y a que nos devuelvan esos chicos porque no deben estar en estos grupos, porque no les corresponde y que de	Cantidad de amenazas por yo continuar en el proceso, pero a pesar de todo tuve una debilidad grande, que les decía a veces uno no le cuenta a nadie y se queda más bien en casa y de nuevamente he cogido un bolso, de nuevamente he

⁹ La codificación axial es una matriz que “sintetiza e integra los conceptos en categorías” (Vives et al., 2021, p. 102).

	generación a que no sea violenta.	tema de la mediación, pues uno ve que la mujer es la que está también mediando, [...] estamos cuidando la vida y el territorio.		esa manera hemos traído pues a estos jóvenes hacia pues el seno de la familia.	continuado en la guardia.
Comunidad incluyente y reconciliada	Podemos generar conciencia y podemos ganar mucho más conversando con los diferentes pensamientos que quizás tenemos cada persona.	Decirle a la comunidad, pues yo siempre que estoy en las reuniones les digo, metámonos a este proceso conozcamos, enamórenos de este proceso con todas las situaciones difíciles que hay pero es el único camino, la única herramienta para continuar resistiendo como pueblos es la organización.	Si usted se involucra en la guerra, eso es lo que uno le puede esperar. En cambio, en la comunidad, aquí vive tranquilo, a veces, sí, de pronto no hay las cosas que uno quiere, pero nadie nos molesta.	Estamos pues convencidos que nosotros, los Kiwe Thegnas, somos el apoyo a las autoridades, somos el apoyo para la comunidad y que estamos firmes con el chaleco, con el bastón, no empuñamos armas y nuestra visión será siempre defender nuestro territorio y la comunidad.	Que es muy doloroso de uno recibir a la familia, y así porque he visto que muchos han caído, hasta los mismos guardias se han ido de aquí, nos han entregado en cajas, [...] la idea es que jóvenes y niños y señoritas tomen la decisión y se metan a la guardia, nos apoyen.
Gobierno comunitario con todos	Cómo hacemos parte de nuestra estructura de gobierno propio que es algo fundamental, que siempre debemos permanecer; [...] llevar en nuestra memoria de ir contando nuestra historia porque sería muy difícil de volver a repetir nuestra historia	Entonces tenía que dársele un nombre para ese cuidado y se dio la guardia, porque lo que se hacía era ese ejercicio de pagar guardia, de quedarse en los filos, cuidando, guardiando, y de ahí sale, pues, también todo ese ejercicio de guardias que hoy, ya en el cambio de la estructura de gobierno propio, en la revitalización de nuestros usos y costumbres.	Dijimos vamos a organizarnos y creo que [...] la guardia de Tacueyó fue uno de los guardias más organizados, y la gente en medio de toda situación que se venía, [...] apoyó mucho.	Pedimos a los diferentes grupos armados que no nos asesinen, que no nos recluten, como también a la misma fuerza pública que por años nos ha venido asesinando con los falsos positivos, y en ese espacio hemos dicho que no vamos a ser los mismos [...], no podemos caer en lo mismo.	La guardia aquí se puede venir, digamos, en los días sábado y domingo, que son los descansos de ellos, pero para ellos no es obligación de estar aquí con nosotros porque ellos tienen que estudiar y capacitar.
Territorio de vida en paz con productividad	Nuestro sentir es seguir luchando por la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros derechos y seguir buscando la	Los guardias son cuidadores del territorio, cuidadores de Uma Kiwe, cuidadores y defensores de la vida.	Yo creo que aquí todos debemos de cuidar nuestra casa grande que es el territorio, hoy nuestra casa grande tiene dificultades.	Primero ha sido la dificultad, tema económico. Hace 23 años que se conforma la Guardia Cívica, luego Guardia Indígena, hoy Kiwe Thegnas, pero que	Íbamos con toda la comunidad cuando nos tocaba, llevamos un bastón que era un palito de café, bien labrado como para cuidar digamos a la

	manera de darnos a conocer; que debemos cada día ser más visibles y respetar nuestra estructura de gobierno propio.	Ellos no tienen un sueldo, sino que es ese ese proceso que los lleva en la sangre, ese amor por el territorio ese amor por la comunidad, ese amor por la vida que los lleva muchas veces a ofrecer la misma, la vida propia, entonces ese es el ejercicio de los Kiwe Thegnas.		muchas de las organizaciones como ACIN, Proyecto Nasa, CRIC, no le han tenido en cuenta, sino que solamente se ha venido manejando el tema económico, es lo que sobra. Y siempre le hemos dicho, si seguimos así, se va a acabar.	comunidad, entonces desde ese se reinició la guardia en Tierrero, que se volvió a tomar como esa fuerza para volver a tener, como se dice, a tener los Kiwe Thegnas.
--	---	--	--	---	--

Con respecto a las palabras claves *Familia integrada y cuidada* de la subcategoría *Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa*, expuesta en la Tabla 4, las *entrevistas 1 y 2* concuerdan en que la guardia indígena Kiwe Thegna contribuye al cuidado del territorio, generando conciencia desde la familia porque “primero debe ser mi familia, o sea yo como en mi familia no genero violencia, pero también cómo enseñó a esa generación a que no sea violenta” (Mestizo, 2024); en este ejercicio la mujer Kiwe Thegna, además de las tareas de acompañamiento territorial, también apoya al cuidado desde el alimento y la mediación en los conflictos “pues uno ve que la mujer es la que está también mediando, [...] estamos cuidando la vida y el territorio” (Cantor, 2024). Las *entrevistas 3 y 4*, describen una de las acciones de la guardia indígena, específicamente en la prevención del reclutamiento forzado, “entonces nosotros íbamos allá y les decíamos miren, no se involucren en la guerra” (Noscué, 2024); “hemos conversado para que nos devuelvan esos chicos porque no deben estar en estos grupos, [...] de esa manera hemos traído pues a estos jóvenes hacia el seno de la familia” (Vitonás, 2024). Una de las primeras dificultades que debe enfrentar la guardia indígena *Kiwe Thegna* en el cuidado, mediación y prevención del reclutamiento forzado que afecta la unidad familiar, son las amenazas, “Cantidad de amenazas por yo continuar en el proceso, pero a pesar de todo tuve una debilidad grande, que les decía, a veces uno no le cuenta a nadie y se queda más bien en casa, pero he cogido un bolso, nuevamente he continuado en la guardia” (Hílamo, 2024).

En cuanto a *Comunidad incluyente y reconciliada*, las *entrevistas 2 y 4* se refieren a la importancia de la integración comunitaria desde el diálogo para el fortalecimiento del gobierno propio; “metámonos a este proceso conozcamos, enamómonos de este proceso con todas las

situaciones difíciles que hay, pero es el único camino” (Cantor, 2024), de ahí que sea importante concientizar a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes para que apoyen los diversos procesos comunitarios. Una comunidad incluyente y reconciliada es la base para la conformación de un gobierno propio (*Gobierno comunitario con todos*) que contribuya a la reafirmación de la memoria histórica (Mestizo, 2024) y con ello la revitalización de los usos y costumbres (Cantor, 2024), gravemente afectados por la violencia desde la época colonial hasta la actualidad. Sin embargo, se enfatiza en la necesidad de no recurrir a la violencia para la defensa del territorio y la cultura, porque esto trae como consecuencia más violencia: “en ese espacio hemos dicho que no vamos a ser los mismos [...], no podemos caer en lo mismo” (Vitonás, 2024).

Sobre el descriptor Categorical *Territorio de vida en paz con productividad*, las *entrevistas 1, 2 y 3*, conciben que el territorio o “casa grande” representa la vida, por tal motivo se debe luchar por su defensa y pervivencia. A pesar de que en la actualidad, la labor de la guardia indígena no tiene una retribución económica, quienes toman la decisión de integrarse a sus acciones, lo hacen porque es un proceso que se lleva en la sangre; “ese amor por el territorio ese amor por la comunidad, ese amor por la vida que los lleva muchas veces a ofrecer [...] la vida propia, entonces ese es el ejercicio de los Kiwe Thegnas” (Cantor, 2024).

Tabla 6

Codificación axial SISPI, SEIP y ATEA

<i>Codificación Axial</i>					
Temática: Referentes culturales de los Kiwe Thegnas					
Categoría: Gobierno propio			Subcategoría: SISPI, SEIP y ATEA		
Palabras o ideas claves	UNIDADES DE ESTUDIO				
	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5
Cultura	Hablamos también con la comunidad para que la comunidad no pierda esa lengua materna que tenemos como es el Nasa Yuwe, porque [...] entonces siempre buscamos la manera de enseñarles a las nuevas generaciones de la	También darle ese apoyo en ese ejercicio de poder revitalizar también nuestros usos y costumbres es darle también el valor al idioma propio, a ese sentir, lo que dicen los mayores, el	El ejercicio de Kiwe Thegnas desde nuestros usos y costumbres, también tenía que ver con la luna en la que se nacía y los liderazgos, y	No nos dé pena decir soy indígena y lucho por mis derechos [...] quizás a veces no los conocemos porque no estudiamos o	Y ese sentir del corazón, pues, las palabras del Nasa Yuwe vienen con todo ese arraigo desde nuestra madre naturaleza.

	<p>importancia que tenemos nosotros; en medio de todo estamos cuidando la esencia de nuestra existencia prácticamente.</p>	<p>idioma desde el sentir del corazón.</p>	<p>amar ese proyecto también dependía de esa luna.</p>	<p>muchas veces no leemos, a veces es algo que nos da pereza entonces invito a los jóvenes a que sigan capacitándose.</p>	
Autonomía	<p>Como siempre hacer una fuerza entre todos y buscar la manera de seguir fortaleciendo ese lema de la unidad de la tierra y de nuestra cultura y nuestra autonomía.</p>	<p>Le quisiera mandar a los a esos niños, niñas, jóvenes que tenemos en la institución comunidad en general, frente al bello proceso de la Guardia Indígena, o sea, cómo hacemos esa invitación, que volvamos un poco al tema del lema que guardia somos todos, pero desde la acción.</p>	<p>Sin datos</p>	<p>Sin datos</p>	<p>Sin datos</p>
Unidad	<p>En el 2019 se da el tema de una masacre, cuando se inicia la primera estructura del Kwe Kwe Neehnwe'sx, pues asesinan una líder que es una Neehnwe'sx y unos Kiwe Thegnas que están haciendo el control territorial y pues es lamentable, pero siempre buscamos la manera de que nos sigamos uniendo, nos sigamos uniendo y de que siempre tengamos el acompañamiento de la comunidad para que tengamos más fuerza, más valentía.</p>	<p>Entonces es trabajar en la inclusión, pero también depende de todos de que los jóvenes, los niños, las niñas se interesen por hacer parte de estos procesos.</p> <p>Es un proceso muy bello muy hermoso, que debemos todos estar en pro de vivirlo, de caminarlo y de llevar esa palabra entre todos nosotros cultivar la unidad.</p>	<p>Decían en ese tiempo los viejos, si nosotros no nos organizamos y si no sembramos comida, al último no hicimos ni hacer las balas que nos van a matar, sino el hambre, porque nos bloquean, porque toda la comida venía de abajo.</p>	<p>Y esa es nuestra misión, hemos venido preparándonos en diferentes espacios, como en los encuentros zonales, veredales y regionales.</p>	<p>Bueno, la motivación mía de continuar aquí de pronto es a continuar apoyando a estos jóvenes para que no tomen las malas decisiones y que sigan empuñando un bastón, que es una cosa que yo le decía, porque uno con este bastón sale a donde uno va y no tiene que andar escondido de nada.</p>
Territorio	<p>El lema es que todos seamos Kiwe Thegnas, pero pues tenemos una parte de que nos falta concientizar, quizás más adelante vayamos encontrando ese espacio de concientizar y que todos podamos interiorizarnos y sentirnos como</p>	<p>Debemos de tener esa conexión con un Uma Kiwe y cuidar, entonces en esa integralidad, y si nos vamos a la ley de origen, pues es la dualidad, la integridad, el hombre y la mujer</p>	<p>Tacueyó ha sido un corredor muy importante para los grupos armados, porque Tacueyó está ubicado en [...] un sitio</p>	<p>Las multinacionales pues quieren llegar a destruir lo poco y nada que tenemos acá en el territorio y siempre salvaguardamos y cuidamos eso.</p>	<p>Los mayores nos han enseñado a salvaguardar y cuidar, pues a nosotros como nuevas generaciones nos queda es siempre seguir cuidando nuestra identidad cultural pero</p>

	personas que defendemos el tema del territorio.	de la mano, caminando juntos.	muy estratégico.		también nuestro territorio para no desfallecer y pues para no desaparecer.
--	---	-------------------------------	------------------	--	--

En cuanto al descriptor categorial *Cultura*, la Tabla 5 evidencia que las entrevistas concuerdan en que otra de las acciones de la guardia indígena *Kiwe Thegna* es el fortalecimiento del idioma propio, los usos, costumbres (Mestizo, 2024), el saber de los mayores y el sentir desde el corazón (Cantor, 2024); además se refieren a que el conocimiento del *camino de la luna*¹⁰ permite sembrar (formar) y cultivar líderes que puedan dar continuidad a los diferentes procesos comunitarios (Noscué Silva, 2024). Con el lema “Todos somos Kiwe Thegnas” (Ver Anexo C) se intenta motivar a la comunidad sobre la necesidad de hacer frente a las problemáticas desde la unidad, para que “todos podamos interiorizarnos y sentirnos como personas que defendemos el tema del territorio” (Mestizo, 2024). En términos de Cantor (2024) “Debemos de tener esa conexión con Uma Kiwe y cuidar, entonces en esa integralidad, y si nos vamos a la ley de origen, pues es la dualidad, la integridad, el hombre y la mujer de la mano, caminando juntos”. Entre las dificultades que se debe enfrentar desde la unidad, se describen: la amenaza de los grupos armados y el uso de los territorios ancestrales como espacios estratégicos para actividades delictivas (Noscué, 2024); el asedio de las multinacionales para la explotación indiscriminada de los recursos naturales (Vitonás, 2024), y la crisis de identidad de las nuevas generaciones (Hílamo, 2024).

Tabla 7

Codificación axial Guardia Indígena Kiwe Thegna

<i>Codificación Axial</i>					
Temática: Referentes culturales de los Kiwe Thegnas					
Categoría: Gobierno propio			Subcategoría: Guardia Indígena (Kiwe Thegnas)		
UNIDADES DE ESTUDIO					
Palabras o ideas claves	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5

¹⁰ Según la cosmovisión Nasa, el *camino de la luna* se refiere a la relación que existe entre los ciclos lunares con diferentes aspectos de la vida como la siembra, el desarrollo de los seres, emociones y formas de ser; así como el sentido de rituales y creencias.

Antecedentes de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)	<p>Nace [...] de cómo cuidar nuestro territorio, más que todo va ligado [a] conservar también nuestra cultura.</p> <p>Nace del sentir y la necesidad de la misma comunidad, [...] organizada y buscando la manera de cuidarnos entre todos.</p> <p>Las razones de la conformación de la guardia indígena fue la resistencia, la pervivencia y fue la defensa del territorio, y de la vida.</p>	<p>La mujer jugó un papel muy importante también en la creación de los Kiwe Thegnas, en su momento Guardia Indígena, cuando se venía todo el tema de los paramilitares, las mujeres pues se pararon, nos paramos fuerte también a defender a nuestros hijos, a defender a nuestros hermanos, a nuestros esposos, [...] en conjunto con toda una comunidad.</p> <p>La base fundamental de la creación de los Kiwe Thegnas, pues es la defensa del territorio, la defensa de la vida, y hoy después de ya casi 30 años de su conformación, pues se sigue sosteniendo en eso de defender los espacios de vida, de hacer los recorridos, de cuidar el medio ambiente.</p>	<p>Estuve en la consolidación de la guardia cívica en ese momento, el 28 de mayo del 2001 en el tierrero, allí nos posesionamos alrededor de 1.250 guardia cívica en ese tiempo, conformado por siete resguardos en ese momento.</p> <p>La guardia indígena, bueno iniciamos como guardia cívica, luego en el análisis dijimos no, no puede ser guardia cívica, debe ser un nombre más propio porque escuchaba mucho conocido, entonces terminé en el 2002.</p> <p>La guardia indígena es milenaria, mucho más atrás venía, simplemente que en el 2001.</p>	<p>Guardia indígena surge a través del conflicto armado que ha vivido por más de 60 años y eso que si no hablo pues de 1492. Ese tema de violencia pues ha venido desde muchos años.</p> <p>En el 2001 surge la guardia cívica, cuando surge también pues una organización AUC paramilitar que es conformado por algunos ricos, unos empresarios que intentaron llegar aquí, exactamente aquí al territorio del plan de vida proyecto Nasa con el fin de que iban a exterminar al grupo armado FARC-EP, exactamente como el sexto frente.</p>	<p>Bueno, hablamos como la guardia anteriormente, como eran ahorita somos como Kiwe Thegnas, nosotros como Kiwe Thegnas pues se dice en la frase de sólo el nombre, Kiwe, que es la tierra, Thegnas, que es los que estamos digamos mirando el territorio, cuidando nuestro territorio, entonces pues como guardia indígena pues eso sí ya pasó digamos a otro lema, entonces ahorita nosotros somos como Kiwe Thegnas.</p>
Estrategias para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe	<p>La Guardia Indígena es una entidad que acompaña a la comunidad en todos los escenarios tanto acá en el territorio como fuera del territorio.</p> <p>Los Kiwe Thegnas cuidan nuestro territorio y la vida.</p> <p>Concientizar también a esa comunidad,</p>	<p>Los guardias indígenas están acompañando a la autoridad en situaciones que se presentan, ya sea si hay un tema de intrafamiliar, violencia intrafamiliar o eso, pues también siempre están haciendo el acompañamiento en parte, tanto de prevención. Ellos acompañan la autoridad, acompañan a la comunidad, defienden la vida</p>	<p>Hemos venido avanzando es que se empezaba a crear el semillero vamos creando el semillero de los Kiwe Thegnas, si no creamos este semillero nosotros ya estamos pasando el umbral.</p> <p>Endulzar la palabra. Nosotros decíamos, ¿cómo logramos empezar endulzar a la palabra y romper ese rencor y ese odio que se ha ido</p>	<p>La guardia indígena es una organización que está en defensa de la vida, en defensa de la comunidad, en defensa de la organización. Sin esa guardia, créame que ninguna organización será fuerte, porque hoy por toda la situación, que es la guardia que está en todos los momentos, en todos los espacios, que las</p>	<p>Las funciones que nosotros ejercemos como Kiwe Thegnas es cuidar el territorio, cuidar a los jóvenes que ahorita se están reclutando, mirar cómo se motivan ahorita desde los niños en ese proceso, en ese caminar para que no haya más jóvenes, digamos, que lo entreguen en una caja, mirando cómo se motiva a ellos porque verdaderamente yo tuve unas muchachas que le digo que</p>

	[para que] no se vayan a los grupos armados, pero también cómo concientizar a esa comunidad para que no generemos más violencia entre nosotros mismos.	defienden el territorio y están siempre en pro de orientar, de acompañar y de prestar su servicio. Escuchar. Los Kiwe Thegnas Luuꝁx no es una apuesta inmediata, [...] sino que es a largo plazo, es esa relevancia generacional [...] de ese proceso pues garantiza también la pervivencia de nuestros pueblos.	creciendo dentro de la comunidad? Porque hoy estamos dentro de una comunidad muy compleja, que está llena de odio, porque le mataron al hijo, porque le mataron al tío, porque le mataron al papá, la gente aquí no dice nada.	autoridades, pasó tal cosa, la guardia ahí y por eso hemos sido como el brazo derecho de las autoridades.	esperaron, como se dice, se espera de pronto un reconocimiento y nunca lo tuvieron, entonces toman las malas decisiones.
--	--	---	--	---	--

Con respecto a los *Antecedentes de los Kiwe Thegnas* (guardia indígena), descritos en la Tabla 6, se afirma que la guardia “Nace [...] de cómo cuidar nuestro territorio, más que todo va ligado [a] conservar también nuestra cultura” (Mestizo, 2024). Según Cantor (2024), la guardia indígena fue conformada para la pervivencia de la vida, la cual es violentada por diversos grupos armados, entonces “las mujeres pues se pararon, nos paramos fuerte, también a defender a nuestros hijos, a defender a nuestros hermanos, a nuestros esposos, [...] en conjunto con toda una comunidad”; de igual modo, la “Guardia Indígena surge a través del conflicto armado que ha vivido por más de 60 años y eso que si no hablo pues de 1492. Ese tema de violencia ha venido desde muchos años” (Vitonás, 2024); entre dichos grupos armados se mencionan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Por otra parte, se afirma que la guardia indígena inició como una guardia cívica, así en “2001 en el Tierrero, allí nos posesionamos alrededor de 1.250 guardia cívica en ese tiempo, conformado por siete resguardos en ese momento” (Noscué, 2024); posteriormente se adoptó el nombre de guardia indígena como una nominación acorde al contexto.

El descriptor categorial *Estrategias para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe*, permitió identificar que la guardia indígena ha logrado: 1) acompañar en los diferentes procesos comunitarios y concientizar a la comunidad en la prevención del reclutamiento forzado (Mestizo, 2024); 2) acompañamiento a la autoridad en situaciones de violencia y participación en procesos de capacitación a los jóvenes para el relevo generacional (Cantor, 2024); 3) defensa de la

vida, la comunidad y la organización (Vitonás , 2024), y 4) el cuidado de los jóvenes y la integración familiar (Hílamo, 2024).

Tabla 8

Codificación axial violencia

<i>Codificación axial</i>					
Temática: Acciones no violentas de la guardia indígena para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH					
Categoría: Conflictos sociales Subcategoría: Violencia					
UNIDADES DE ESTUDIO					
Palabras o ideas claves	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5
Violencia directa	<p>Podríamos hablar del 1999 el 2000 o anteriormente, pues se venía generando mucha violencia. En ese tiempo aparece el tema del paramilitarismo en Colombia y más acá [...] en el resguardo de Tacueyó, pues la comunidad se organiza para salvaguardar y cuidar los niños, las mujeres embarazadas, los abuelos, pero también [...] nuestro territorio que es nuestra casa grande.</p> <p>Una de las grandes dificultades que hemos tenido es con las disidencias de las FARC, con los grupos armados, [...] nos hemos encontrado con las amenazas de que las disidencias llegan en el lado de que yo quiero entrar al territorio y hacer control.</p>	<p>Una amenaza grande que se venía, que era el tema del paramilitarismo, y entonces, pues ahí se une la comunidad y se crea en esa defensa donde decíamos guardias somos todos. Los guardias indígenas tienen muchas amenazas, precisamente por ese ejercicio de defender la vida y defender el territorio, defender el territorio de los externos, de los grupos armados cuando hacen posicionamiento, cuando están en el control territorial o en los puntos de cuidado, eso representa una amenaza para el otro que no puede hacer todos sus temas delincuenciales de una manera porque hay un control, hay personas que están ejerciendo ese control que son los Kiwes entonces empiezan a ser objeto de amenazas de los grupos armados, para el narcotráfico.</p>	<p>No recuerdo la fecha, pero en San Domingo hubo una masacre, una masacre grandísima en la época de la guerra de políticos conservadores y liberales, en San Domingo fue quemado todo el pueblo, luego también viene la historia de la entrega de las armas del M19, pero también Tacueyó ha tenido una situación de la masacre de los Ricardo Franco, toda una historia tiene Tacueyó.</p> <p>Nos ganamos un respeto, [...] pero también hubo momentos duros, porque en ese proceso también nos asesinaron varios Kiwes, una niña de 17 años, me asesinaron aquí, justo acá adelantico, en un combate que hubo entre el ejército y la guerrilla.</p>	<p>A pesar de que hemos vivido por años siempre nos han venido asesinando, amenazando, persiguiendo, entonces surge la guardia cívica en el entonces, en el 2001 y luego vamos poco a poco trascendiendo a algo más propio, luego se menciona a guardia indígena y actualmente pues como Kiwe Thegnas.</p>	<p>Después del supuesto acuerdo de paz, se cambiaron totalmente las reglas, hoy no estamos ante un mismo grupo, entonces, eso hace de que es necesario, hacer entender inclusive a los mismos Kiwes, porque por los Kiwes fuera, ya se han hecho matar.</p>

Violencia estructural	Una problemática es que no contamos con recursos, [...] y pues la mayoría de los Kiwe Thegnas, [...] tienen sus familiares [...], porque a veces nos vamos una semana y no [...] llegamos a la casa con una libra de arroz, eso es una gran problemática que tenemos.	Los Kiwe Thegnas, pues lo hacen con ese amor porque no tienen remuneración, ellos no tienen un sueldo, ellos no tienen una remuneración, lo que a veces se les puede dar un mercado, un acompañamiento, una visita, algún proyecto que se pueda gestionar en la hora de que ellos puedan fortalecer el tema de sus tules, pero no es más.	Personas muy entregadas al proceso pues también han perdido la vida, les han quitado la vida en el lado de recuperar de tierras, en el tema liberación de la madre tierra.	Nosotros solamente con el bastón de mando, pues a veces nos callan a las personas que están bien interiorizadas.	Creo que no es violentarnos entre sí y de uno al otro, sino tirarnos como el diálogo, al entender, [...] me buscan a veces cuando hay dificultades, inclusive en mi vereda hubieron como ocho muchachos que lo iban a matar por la droga.
Violencia cultural	Yo creo que la parte fundamental es cómo yo transmito a mi familia de que no generemos esa violencia y sigamos fortaleciendo esa identidad que siempre lo hemos permanecido, [...] antes del 2001 pues siempre ha sido no generar violencia entre nosotros pero también cómo podemos llegar con esa voz de conversa a las personas que están generando violencia.	Acompañé también como coordinadora del Movimiento de Mujeres Nasa hilando Pensamiento, en ese tema también de visibilizar todas las problemáticas, todas las desarmonías que se venían presentando en el tema de género y que es muy necesario tener, resaltar[...] pues que apostábamos a visibilizar el tema de mujeres en el territorio.	Hicimos una vez una encuesta con unos jóvenes, [...] y respondieron, no yo prefiero una moto una casa un carro, para usted las autoridades son importantes y como de 50 que se preguntó solamente dos dijeron que sí y unos dijeron inclusive que la guerrilla ha hecho más cosas que la misma autoridad.	Frente a las dificultades, ha habido bastante. Nos han tildado de que nosotros pertenecemos a grupos armados, que nosotros nos estamos conformando como una organización guerrillera, pero no es así, nos han tildado de esa manera.	A veces las mujeres callamos, pero es mil veces mejor sostenerse entre guardias, la verdad como decía, aquí ha sido duro, [...] a veces por cantidad de dificultades que a veces pasan, por lo que yo lo he vivido en carne propia, pero más sin embargo he continuado adelante.

En la Tabla 7 las *entrevistas 1, 2, 3 y 5*, frente a la subcategoría *Violencia*, concuerdan en que el fenómeno de la *violencia directa* (Galtung, 1998), se presenta desde hace décadas en el territorio con acciones y efectos visibles en contra de la vida que ha dejado muerte, desplazamientos, daños materiales, entre otros que afectan la cultura, la organización y todo el tejido social; “En ese tiempo aparece el tema del paramilitarismo en Colombia y más acá [...] en

el Resguardo de Tacueyó, pues la comunidad se organiza para salvaguardar y cuidar los niños, las mujeres embarazadas, los abuelos, pero también [...] nuestro territorio que es nuestra casa grande” (Mestizo, 2024). También se enfrentó la amenaza de las autodefensas, asimismo el uso de los territorios ancestrales a manera de campamentos militares como en el caso del M19¹¹, hasta su entrega de armas en 1990 (Noscué, 2024); de igual modo, se vivió la amenaza de las acciones de violencia directa ejercidas por las disidencias de las FARC, como la *Masacre de Tacueyó* (1985-1986) ejecutada por el Comando Ricardo Franco (CRF); “nos hemos encontrado con las amenazas de que las disidencias llegan en el lado de que yo quiero entrar al territorio y hacer control” (Mestizo, 2024). La *entrevista 4*, afirma que otro de los orígenes de la violencia directa a la comunidad indígena se derivó de los conflictos bipartidistas entre liberales y conservadores (Noscué, 2024), que generaron muerte, desplazamientos forzados y el miedo durante la denominada *Guerra de los mil días* (1899 y 1902) hasta su finalización con los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin.

Por otra parte, en relación a la *violencia estructural* (Galtung, 1998), se evidencia que las *entrevistas 1 y 2*, coinciden en que han sido víctimas de la privación de los recursos económicos para el sostenimiento de las necesidades básicas de la comunidad, especialmente de los guardias indígenas (Kiwe Thegnas), quienes en algunos casos se ven forzados a dejar estos procesos comunitarios, debido a la falta de recursos que deberían ser proporcionados por el estado colombiano, considerando sus roles en la protección de la vida y defensa de la cultura, el territorio y el gobierno propio, como derechos reconocidos por la Constitución Política de Colombia de 1991. “Una problemática que es que no contamos con recursos, [...] y pues la mayoría de los Kiwe Thegnas, [...] tienen sus familiares [...], porque a veces nos vamos una semana y no [...] llegamos a la casa con una libra de arroz, eso es una gran problemática que tenemos” (Mestizo, 2024); entonces los guardias que continúan resistiendo el abandono del estado, lo hacen sin remuneración económica, lo hacen por amor al proceso (Cantor, 2024); al respecto, el Gobierno Propio o *Kwe Kwe Neehwe'sx*, intenta ayudar con los pocos recursos que están a su disposición “lo que a veces se les puede dar un mercado, un acompañamiento, una visita, algún proyecto que se pueda gestionar para que ellos puedan fortalecer el tema de sus *tules*¹², pero no es más” (Cantor, 2024). Finalmente,

¹¹ El *Movimiento 19 de Abril* (M-19) fue una organización guerrillera que tuvo parte en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990.

¹² Palabra en idioma Nasa (Kwe'sx Yuwe) que se refiere a la huerta ubicada junto a la vivienda y destinada a la siembra de alimentos y de plantas medicinales para el cuidado de la familia, según los ciclos lunares y a su cosmovisión.

se esperaba que los Acuerdos de Paz de La Habana firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, le dieran fin a décadas de violencia en el territorio Nasa, sin embargo, la realidad es que hoy continúa la amenaza de las acciones violentas por parte de los grupos disidentes que surgieron después de dicho acuerdo (Hílamo, 2024).

En la Tabla 8, frente al tema de la *Violencia cultural* (Galtung, 1998), la **entrevista 4** evidencia un aspecto clave para entender la cultura de la violencia que se quiere sembrar en las comunidades indígenas, sobre todo cuando “Nos han tildado de que nosotros pertenecemos a grupos armados, que nosotros nos estamos conformando como una organización guerrillera, pero no es así” (Vitonás, 2024), esto con el fin de criminalizar las acciones no violentas de resistencia frente a las acciones de violencia directa, estructural y cultural que se proyectan a romper el tejido social. Al respecto, la **entrevista 1** aporta una alternativa importante que implica el diálogo con la comunidad y la familia, con el propósito de no generar más violencia y “sigamos fortaleciendo esa identidad [...] siempre ha sido no generar violencia entre nosotros, pero también cómo podemos llegar con esa voz de conversa a las personas que están generando violencia con el medio de la palabra” (Mestizo, 2024). Por último, las **entrevistas 2 y 5**, orientan su discurso hacia el problema de la violencia de la género como una expresión de la violencia cultural, de ahí que el Movimiento de Mujeres Nasa, sea clave al momento de “visibilizar todas las problemáticas, todas las desarmonías que se venían presentando en el tema de género” (Cantor, 2024).

Tabla 9

Codificación axial no violencia

<i>Codificación axial</i>					
Temática: Acciones no violentas de la guardia indígena para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH					
Categoría: Resolución no violenta de conflictos para la construcción de Paz.			Subcategoría: No violencia		
Palabras o ideas claves	UNIDADES DE ESTUDIO				
	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5
No violencia	En ese ámbito de poder cuidar, [...] lo hacemos siempre con un bastón de mando, lo hacemos en el lado de no generar violencia, pero sí	Mantenerse uno en esa resistencia de no armarse también para responder de la misma manera eso también es un bastante grande, el	Motivar este ejercicio de que la violencia no es la opción, de que hay otros caminos, de que como en medio de un conflicto armado hay un grupo de	Hoy la guardia trascendió, se conformó la guardia campesina a través de nosotros de la guardia	Frente a la relación a los conflictos, cuando digamos inician esos conflictos

	<p>generar conciencia a nivel de cada una de las personas que hacemos parte de los Kiwe Thegnas, [...] también de personas que no hacen parte.</p> <p>Hay mucho conflicto que se genera entre la misma comunidad, entonces cómo concientizar también a esa comunidad.</p> <p>Estar en resistencia, estar en unidad y siempre en cuidar nuestra integridad como familia, que es lo más importante.</p> <p>Siempre la Guardia Indígena nace con ese lema de no ser violento y en ese no ser violento pues yo no puedo cargar un arma sino cargar un bastón de mando y pues en ese lado estar yo capacitado de cómo llegarle a la gente a no generar más violencia.</p>	<p>tema es decir ese no es el camino, esa no es la salida, pero eso se hace con el acompañamiento eso se hace con la parte espiritual y eso se hace también manteniéndonos en unidad y las experiencias que ya se han tenido también en el tema de armas, no querer ser igual a esas otras y tener esas alternativas de seguir la lucha desde la palabra, entonces eso también es una transmisión de saberes que tiene mucho que ver con la parte cultural y espiritual desde ahí, y la formación, la formación y los espacios de sanación y los espacios psico-culturales son muy importantes también para uno mantenerse en la resistencia y no manifestarse de la misma manera.</p>	<p>personas simplemente con un chaleco y un bastón y que han logrado más que esos que andan con armas.</p> <p>Nosotros por ejemplo en el 2005, fue muy importante, porque nosotros ahí aprendimos qué era gas, cuáles eran los gases más bravos, [...], al comienzo era una cosa muy dura, pero luego uno ya como que se va acostumbrando.</p> <p>Ahora ya vemos que está la Guardia Cimarrona que es un tema que también viene, ven como esa iniciativa que hemos tenido los indígenas y pues ellos ven como que es algo fundamental de hacerlo de esa manera pero también está la Guardia Campesina que también se le apunta a ese lado de no violencia, entonces ese tema de no violencia es algo que a nosotros nos identifica y debemos siempre fortalecerlo.</p>	<p>indígena, se conformó también la guardia cimarrona, se está conformando actualmente la guardia popular en las ciudades, entonces y en este momento pues que también se está conformando la guardia pues en diferentes territorios, países como en Ecuador, en Ecuador pues también está surgiendo la misma violencia donde hoy ellos están organizando también la guardia indígena.</p> <p>Las funciones que actualmente lo hemos realizado, es en salir en los puntos de control, mirar qué personal ajeno viene y darnos cuenta qué hacen.</p>	<p>entre grupos armados contra la derecha y la izquierda, pues siempre hemos estado ahí, somos los primeros en llegar a reaccionar si hay algún comunero herido, si en caso de que haya de la derecha o la izquierda, pero nos toca adentrarnos en diálogos y a mirar qué hace con las comunidades.</p>
--	--	--	--	---	---

Con respecto al descriptor categorial *No violencia*, la Tabla 8 evidencia las acciones de resistencia pacífica frente a las expresiones de violencia directa, estructural y cultural que afectan las comunidades indígenas, especialmente el Resguardo Indígena de Kwetyu'. En este sentido, la guardia indígena se caracteriza por el desarrollo de las siguientes acciones no violentas:

- Cuidado del territorio y uso del bastón de mando como un símbolo del gobierno propio y concientización de la comunidad sobre la necesidad de resistencia y unidad para favorecer la integridad de la familia: “Siempre la Guardia Indígena nace con ese lema de no ser violento y en ese no ser violento pues yo no puedo cargar un arma sino cargar un bastón [para] no generar más violencia” (Mestizo, 2024).

- Mediación en la liberación de secuestrados; lo que ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional: “Salimos de allá del monte con los secuestrados, recuerdo que habían más de 100 medios de comunicación, así, y todo el mundo quería saber, bueno, pues cómo lo hicieron, eso era una hazaña” (Noscué, 2024).
- Participación en puntos de control territorial y apoyo en labores humanitarias para el rescate y atención de heridos en conflictos armados, según las orientaciones del Derecho Internacional Humanitario (Vitonás, 2024).
- Apoyo al surgimiento a otros grupos *no violentos* en comunidades vulnerables, que contribuyan a la defensa de la diversidad cultural y de los derechos humanos: “Hoy la guardia trascendió, se conformó la guardia campesina a través de nosotros de la guardia indígena; se conformó también la guardia cimarrona; se está conformando actualmente la guardia popular en las ciudades” (Vitonás, 2024).

Tabla 10*Codificación axial resolución de conflictos*

<i>Codificación Axial</i>					
Temática: Acciones no violentas de la guardia indígena para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH					
Categoría: Resolución no violenta de conflictos para la construcción de Paz					
Subcategoría: Resolución de conflictos					
Palabras o ideas claves	UNIDADES DE ESTUDIO				
	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5
Reconstrucción, reconciliación, resolución, mediación, construcción de paz	Ese tema de mediación, pues siempre los Kiwe Thegnas están en ese lado cuando se genera el tema del conflicto armado, porque lamentablemente estamos en un territorio, donde siempre se ve el tema de la violencia en el tema de los grupos armados. A veces estamos en el medio del fuego cruzado, entonces	El tema de mediación, como se mencionaba, es muy importante el rol de la mujer, el rol de la mujer ha sido muy importante también en ese tema de mediación, porque con su tacto, con su calma, con todo, pues es más fácil a la hora de entablar una comunicación. Frente a la resolución de conflictos, ha tenido su base también en el tema de	Nosotros entramos en medio del conflicto, en pleno combate, nosotros entramos a sacar la gente de las casas. En Toribio en 2005, cuando tumbaron el puesto de la policía, nosotros entramos en medio de ese conflicto. Nosotros estuvimos ahí en ese momento cuando iban a llevarse a los policías, [...] fuimos y nosotros dijimos, no, ¿cómo	Nosotros como mediadores hemos estado en diferentes espacios, conflictos para poder nosotros apaciguar toda la situación que se presenta, por ejemplo, combates, en medio de combates quedan heridos pero entre los armados no se	La mediación que hacemos nosotros como guardias, como Kiwe Thegnas que somos pues, en estos momentos somos los defensores del territorio, que cada día hacemos acompañar a diferentes labores que se hacen frente al mando de las

estamos en ese lado de poder mediar de que la comunidad no salga, no se disperse, sino que estamos en los puntos estratégicos de asamblea permanente.	la formación, para que así mismo ellos, como líderes también, porque aparte pueden ser cuidadores, ellos también son esa representación a la comunidad, ellos vienen a ser liderazgos, quienes orientan.	van a matar a los muchachos?, les dijimos, ¿ustedes vienen por las armas? Entonces nosotros le dijimos a los policías, entreguen las armas.	han podido salvaguardar por lo que nosotros hemos entrado a ayudar y de esa manera poder llevar a un sitio asistencial de salud.	autoridades, entonces siempre estamos al mando de ellos y de ahí a la comunidad, de lo que se dice en la asamblea.
---	--	---	--	--

En la Tabla 9, las *entrevistas 1, 3 y 4*, frente a la idea de la *Reconstrucción, reconciliación, resolución, mediación, construcción de paz*, se refieren a que la guardia indígena, a pesar de vivenciar el conflicto bélico y poner en riesgo su propia integridad, participa en la activación de los protocolos en caso de enfrentamientos armados y posterior desplazamiento hacia los *puntos estratégicos de asamblea permanente*¹³ para salvaguardar la vida de la comunidad (Mestizo, 2024); además se menciona la participación en la defensa de la vida de prisioneros de guerra: “Nosotros estuvimos ahí en ese momento cuando iban a llevarse a los policías, [...] fuimos y nosotros dijimos, no, ¿cómo van a matar a los muchachos?, les dijimos, ¿ustedes vienen por las armas? Entonces nosotros le dijimos a los policías, entreguen las armas” (Noscué, 2024). Otro aporte es el apoyo en el traslado de heridos para su asistencia en los centros de salud (Vitonás, 2024). Por otra parte, en la búsqueda de la reconstrucción y reconciliación, la mujer Kiwe Thegna ha aportado significativamente a la resolución de conflictos a través de la mediación: “con su tacto, con su calma, [...] es más fácil a la hora de entablar una comunicación”, para lo cual ha sido importante “la formación en el liderazgo” (Cantor, 2024). Finalmente se evidencia que todas las acciones no violentas de la guardia indígena se realizan con el fin de acompañar al gobierno propio o Kwekwe Neehwe’sx (Hílamo, 2024).

Tabla 11

Codificación axial Derechos Humanos (DDHH)

Codificación Axial	
Temática: Acciones no violentas de la guardia indígena para la resolución de conflictos y defensa de los DDHH	
Categoría: Defensa de los derechos humanos	Subcategoría: DDHH
UNIDADES DE ESTUDIO	

¹³ Los *puntos estratégicos de asamblea permanente* son zonas humanitarias sin armas, o “zonas protegidas” según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), destinadas al refugio de la comunidad en caso de conflictos armados.

	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5
Dignidad humana, respeto, libertad, justicia, paz, progreso social, democracia	<p>El tema de los derechos humanos, el tema de que vamos a aprender a mediar conflictos y pues todos en aras de poder contribuir en el escenario de estar en resistencia y estar en unidad.</p> <p>El tema de la defensa de los derechos humanos, pues en este caso está también defender el tema de las mujeres, el tema de géneros que estamos viviendo en este espacio, pues siempre [...] podríamos decirlo como una tradición, pues existía mucho el machismo.</p>	<p>Frente al tema de la defensa de los derechos humanos pues también con el tema del ejemplo, pero mira que hay un tema que a veces uno se queda y evalúa y piensa y piensa y lo he expuesto en varios espacios y es el tema de que los Kiwe Thegnas y autoridades y los que estamos en este ejercicio defendemos los derechos humanos, defendemos la vida aun poniendo en riesgo nuestra propia vida.</p>	<p>En temas de Derechos Humanos, pues es que nosotros siempre nos jugamos la vida por defenderle a la vida al otro. Sacando heridos, tanto el uno como el otro.</p>	<p>La defensa de los derechos humanos ha sido lo principal, porque no solamente defendemos vidas, sino que defendemos animales, montañas, ríos y que por eso se está mencionando de que es la defensa del territorio. En ese espacio hemos ganado bastante. Primero porque hemos recuperado muchos jóvenes también del conflicto. También hemos recuperado comuneros de otros territorios secuestrados.</p>	<p>Frente al tema de los derechos humanos, pues siempre, creo que sí hemos sido reconocidos a nivel internacional por ser los defensores de nuestro territorio y porque siempre hemos actuado solo con un bastón y hemos estado en diálogo con el pueblo y con la comunidad.</p>

Por último, en la subcategoría *DDHH* (Ver Tabla 11), alrededor de las palabras clave *Dignidad humana, respeto, libertad, justicia, paz, progreso social, democracia*, la *entrevista 1* expone que la defensa de los Derechos Humanos, en todos sus aspectos, requiere aprender a mediar en los conflictos para seguir resistiendo desde la unidad; asimismo se enfatiza en la defensa de la diversidad de género para mejorar la convivencia (Mestizo, 2024). Las *entrevistas 2* y *3*, evidencian como problema central el riesgo que enfrentan los guardias indígenas (Kiwe Thegnas), al exponer su vida en la defensa de la comunidad y el territorio: “defendemos los Derechos Humanos, defendemos la vida aun poniendo en riesgo nuestra propia vida” (Cantor, 2024); “siempre nos jugamos la vida por defenderle a la vida al otro” (Noscué, 2024). La *entrevista 4*, resalta que la defensa de los DDHH no solo implica salvar la vida de las personas, sino de la vida de la madre naturaleza, “porque no solamente defendemos vidas humanas, sino que defendemos animales, montañas, ríos y [...] la defensa del territorio” (Vitonás, 2024). La *entrevista 5*, concluye que el ejercicio de los Kiwe Thegnas en la resolución de conflictos implica la necesidad de fortalecer la comunicación y el diálogo (Hílamo, 2024).

Tabla 12

Lectura relacional de la codificación axial

Categoría	Sub-categoría	LECTURA RELACIONAL- CODIFICACIÓN AXIAL	
		Texto Codificado	
Plan de Vida Proyecto Nasa	Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa	1. La guardia indígena contribuye al cuidado del territorio o “casa grande”, generando conciencia desde la familia. 2. La mujer Kiwe Thegna, además de las tareas de acompañamiento territorial, también apoya al cuidado desde el alimento y la mediación en los conflictos. 3. El diálogo para el fortalecimiento del gobierno propio y la integración comunitaria. 4. Concientizar a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes para que apoyen los diversos procesos comunitarios.	
Gobierno propio	SISPI, SEIP y ATEA	5. Fortalecimiento del idioma propio, los usos, costumbres, el saber de los mayores y el sentir desde el corazón. 6. Conocimiento del <i>camino de la luna</i> permite sembrar (formar) y cultivar líderes. 7. Motivar a la comunidad sobre la necesidad de hacer frente a las problemáticas desde la unidad. 8. Realizar acciones para fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.	
	Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)	9. La guardia indígena fue conformada para la pervivencia de la vida. 10. Surge de años de violencia entre partidos políticos y de los grupos armados que se disputan los territorios para actividades ilegales. 11. Acompaña en los diferentes procesos comunitarios y promueve a prevención frente al reclutamiento forzado. 12. Apoya a la autoridad en situaciones de violencia y participa en procesos de capacitación a los jóvenes para el relevo generacional. 13. Defensa de la vida, la comunidad y la organización, cuidado de los jóvenes y la integración familiar.	
Conflictos sociales	Violencia	14. Muerte, desplazamientos, daños materiales, entre otros que afectan la cultura, la organización y todo el tejido social. 15. Uso de los territorios ancestrales como campamentos militares. 16. Amenazas en contra de la comunidad con el fin de que cedan el control territorial para actividades ilegales. 17. Privación de los recursos económicos para el sostenimiento de las necesidades básicas de la comunidad; especialmente de los guardias indígenas. 18. Falta de recursos que deberían ser proporcionados por el estado colombiano. 19. Los Acuerdos de Paz de La Habana no terminaron con la violencia en los territorios indígenas; continúa la amenaza de los grupos disidentes. 20. Señalamiento a las comunidades indígenas de pertenecer a grupos armados. 21. Criminalización de las acciones no violentas de la guardia indígena. 22. Fortalecer del Movimiento de Mujeres Nasa, para visibilizar problemáticas en el tema de género (violencia intrafamiliar, acoso, etc...).	
Resolución no violenta de conflictos	No violencia	23. Concientización de la comunidad sobre la necesidad de resistencia y unidad para favorecer la integridad de la familia. 24. Mediación en la liberación de secuestrados. 25. Participación en puntos de control territorial y apoyo en labores humanitarias para el rescate y atención de heridos en conflictos armados. 26. Apoyo al surgimiento a otros grupos <i>no violentos</i> en comunidades vulnerables.	

	Resolución de conflictos	27. Apoyo en la activación de los protocolos en caso de enfrentamientos armados y posterior desplazamiento hacia los <i>puntos estratégicos de asamblea permanente</i> . 28. Defensa de la vida de prisioneros de guerra. 29. Apoyo en el traslado de heridos para su asistencia en los centros de salud. 30. Acompañamiento al gobierno propio o Kwekwe Neehwe'sx.
Derechos Humanos	Defensa de DDHH	31. Requiere aprender a mediar en los conflictos para seguir resistiendo desde la unidad. 32. La defensa de los DDHH no solo implica salvar la vida de las personas, sino de la vida de la madre naturaleza. 33. La resolución de conflictos implica la necesidad de fortalecer la comunicación y el diálogo.

4.2.3. Segundo Momento. Categorías Interpretativas

4.2.3.1. Codificación Selectiva

Tabla 13

Categorías interpretativas emergentes

CODIFICACIÓN SELECTIVA		
Texto Codificado	Subcategoría	Categoría emergente
1. La guardia indígena contribuye al cuidado del territorio o “casa grande”, generando conciencia desde la familia. 2. La mujer Kiwe Thegna, además de las tareas de acompañamiento territorial, también apoya al cuidado desde el alimento y la mediación en los conflictos. 3. El diálogo para el fortalecimiento del gobierno propio y la integración comunitaria. 4. Concientizar a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes para que apoyen los diversos procesos comunitarios.	REVITALIZACIÓN DEL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO NASA: Familia integrada y cuidada. Comunidad incluyente y reconciliada. Gobierno comunitario con todos. Territorio de vida en paz con productividad.	Guardia indígena. Facilitadores de diálogo para la defensa del territorio e integración comunitaria.
5. Fortalecimiento del idioma propio, los usos, costumbres, el saber de los mayores y el sentir desde el corazón. 6. Promover el conocimiento del <i>camino de la luna</i> para sembrar (formar) y cultivar líderes. 7. Motivar a la comunidad sobre la necesidad de hacer frente a las problemáticas desde la unidad. 8. Realizar acciones para fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.	SISPI, SEIP Y ATEA: -Cultura -Autonomía -Unidad -Territorio	La unidad como estrategia de resistencia y fortalecimiento social y cultural.
9. La guardia indígena fue conformada para la pervivencia de la vida. 10. Surge de años de violencia entre partidos políticos y de los grupos armados que se disputan los territorios para actividades ilegales.	GUARDIA INDÍGENA: - Antecedentes de la guardia indígena	La guardia indígena. Cuidadores del territorio, la

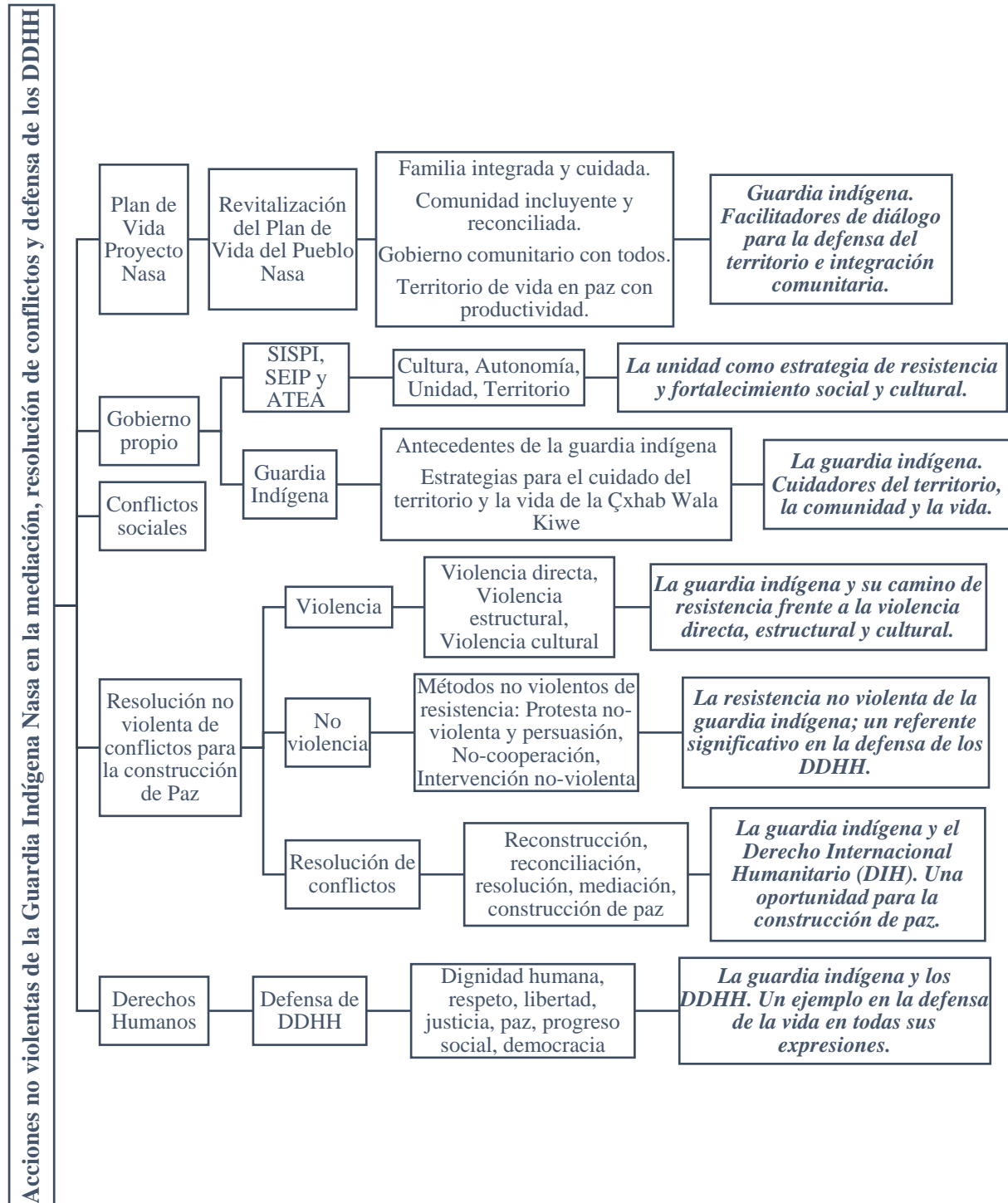
<p>11. Acompaña en los diferentes procesos comunitarios y promueve la prevención frente al reclutamiento forzado.</p> <p>12. Apoya a la autoridad en situaciones de violencia y participa en procesos de capacitación a los jóvenes para el relevo generacional.</p> <p>13. Defensa de la vida, la comunidad y la organización, cuidado de los jóvenes y la integración familiar.</p>	<p>- Estrategias para el cuidado del territorio y la vida de la Çxhab Wala Kiwe</p>	<p>comunidad y la vida.</p>
<p>14. Muerte, desplazamientos, daños materiales, entre otros que afectan la cultura, la organización y todo el tejido social.</p> <p>15. Uso de los territorios ancestrales como campamentos militares.</p> <p>16. Amenazas en contra de la comunidad con el fin de que cedan el control del territorio para actividades ilegales.</p> <p>17. Privación de los recursos económicos para el sostenimiento de las necesidades básicas de la comunidad; especialmente de los guardias indígenas.</p> <p>18. Falta de recursos que deberían ser proporcionados por el estado colombiano.</p> <p>19. Los Acuerdos de Paz de La Habana no terminaron con la violencia en los territorios indígenas; continúa la amenaza de los grupos disidentes.</p> <p>20. Señalamiento a las comunidades indígenas de pertenecer a grupos armados.</p> <p>21. Criminalización de las acciones no violentas de la guardia indígena.</p> <p>22. Fortalecer del Movimiento de Mujeres Nasa, para visibilizar problemáticas en el tema de género (violencia intrafamiliar, acoso, etc...).</p>	<p>VIOLENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Violencia directa -Violencia estructural -Violencia cultural 	<p>La guardia indígena y su camino de resistencia frente a la violencia directa, estructural y cultural.</p>
<p>23. Concientización de la comunidad sobre la necesidad de resistencia y unidad para favorecer la integridad de la familia.</p> <p>24. Mediación en la liberación de secuestrados.</p> <p>25. Participación en puntos de control territorial y apoyo en labores humanitarias para el rescate y atención de heridos en conflictos armados.</p> <p>26. Apoyo al surgimiento a otros grupos <i>no violentos</i> en comunidades vulnerables.</p>	<p>NO VIOLENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Métodos no violentos de resistencia Protesta no-violenta y persuasión No-cooperación Intervención no-violenta 	<p>La resistencia no violenta de la guardia indígena; un referente significativo en la defensa de los DDHH.</p>
<p>27. Apoyo en la activación de los protocolos en caso de enfrentamientos armados y posterior desplazamiento hacia los <i>puntos estratégicos de asamblea permanente</i>.</p> <p>28. Defensa de la vida de prisioneros de guerra.</p> <p>29. Apoyo en el traslado de heridos para su asistencia en los centros de salud.</p> <p>30. Acompañamiento al gobierno propio o Kwekwe Neehwe'sx.</p>	<p>RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstrucción - Reconciliación - Resolución - Mediación - Construcción de paz 	<p>La guardia indígena y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Una oportunidad para la construcción de paz.</p>
<p>31. Requiere aprender a mediar en los conflictos para seguir resistiendo desde la unidad.</p>	<p>DEFENSA DE DDHH:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dignidad Humana 	<p>La guardia indígena y los DDHH. Un</p>

<p>32. La defensa de los DDHH no solo implica salvar la vida de las personas, sino de la vida de la madre naturaleza.</p> <p>33. La resolución de conflictos implica la necesidad de fortalecer la comunicación y el diálogo.</p>	<p>-Respeto -Libertad -Justicia, Paz -Progreso Social -Democracia</p>	<p>ejemplo en la defensa de la vida en todas sus expresiones.</p>
---	---	---

4.2.4. Tercer Momento. Modelo Teórico-Explicativo del Fenómeno

Figura 16

Esquema del Modelo Teórico-Explicativo del Fenómeno

4.3. Resultados del Objetivo 3. Evaluación del Impacto de las Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Defensa de la Vida, el Territorio y la Cultura Nasa

La actual investigación se orientó hacia la caracterización de las acciones no violentas de la Guardia Indígena Nasa en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH. Este estudio de carácter cualitativo, encontró coincidencias significativas entre la literatura preliminar que analizó dicho tema, con los fenómenos sociales que afectan a los sujetos en el contexto delimitado. Desde el ámbito internacional Benítez (2021), Cimadamore et al., (2006) y Levalle (2018), distinguen diferentes expresiones de violencia que buscan ejercer control sobre los medios de producción, la fuerza de trabajo y la restricción de cualquier posibilidad de resistencia frente a estos crímenes. Levalle (2018) y Benítez (2021), concuerdan en que la violencia ha adquirido un carácter simbólico con la imposición de significados y valores hegemónicos, como en el caso de la creación de geografías de terror o “paisajes de miedo” (Benítez, 2021), configurados con el fin de forzar a las personas a coexistir en medio de escenarios bélicos con propaganda guerrillera, ubicación estratégica de dispositivos explosivos, la incorporación de símbolos para la demarcación ilegal de los territorios y la implementación de mecanismos de “victimización colectiva” o la implementación de un sistema de valores y normas colectivas destinados a sostener y justificar la violencia (Malešević, 2015) para que esta última trascienda en el tiempo (Osorio y Satizabal, 2020). Además, Levalle (2018) distingue un tipo de violencia denominada *violencia política armada* en la que se cuestiona el poder del Estado, aunque se expresa de manera inversa en contra de la resistencia social. Cimadamore et al., (2006) deja en evidencia que las desigualdades y pobreza social tienen fundamento en los problemas histórico-políticos; sin embargo, la resistencia de carácter no violento se valora como un mecanismo necesario de lucha para enfrentar dichas adversidades.

Los estudios preliminares desde el contexto nacional, explican que el problema de la violencia, si bien tiene lugar en diversos espacios geográficos al punto de catalogarlos como escenarios de ilegalidad y muerte, progresivamente se han resignificado en espacios de participación en los que se gestan las acciones colectivas de resistencia (Uribe y Ramírez, 2014). Por su parte, Hernández (2006), aportó a la interpretación de los fenómenos de violencia en las comunidades indígenas, al afirmar la relevancia de la resistencia indígena en contra de la violencia estructural, la violencia directa, la violencia política partidista y el conflicto armado.

Desde el contexto local, la reflexión académica preliminar ha evidenciado el recorrido histórico de violencia que ha vulnerado a las comunidades indígenas del Cauca, especialmente, al pueblo Nasa del Resguardo Indígena de Tacueyó, el cual, al estar ubicado en un sitio geográfico

estratégico, disputado por grupos ilegales para actividades delictivas, ha dejado a la comunidad en medio de conflictos entre grupos armados disidentes y la fuerza militar estatal. A pesar de esta situación, Tobar (2017), Álvarez (2019) y Pérez (2022), concuerdan en que la guardia indígena es una estrategia de lucha no violenta que ha logrado apoyar en la defensa de la vida, el territorio, la cultura y el gobierno propio, para hacer resistencia contra las relaciones asimétricas de poder de la violencia simbólica (Bourdieu y Passeron, 2001) y generar espacios de diálogo en la construcción colectiva de la paz.

Por otra parte, las *Interpretaciones multidisciplinares de la violencia*, incorporadas al marco teórico, proporcionaron un panorama más amplio acerca de lo que se entiende por violencia, debido a que la complejidad de su definición hace que sea difícil comprender su naturaleza y manera de expresión en las comunidades, lo que en consecuencia hace compleja su intervención y solución. Tal es el caso de Stanko (2003), quien distingue ciertas perspectivas que explican las causas de los hechos violentos, sustentados desde dimensiones biológicas, psicológicas y sociológicas, las cuales se refieren a fenómenos naturales e instintivos del ser humano, las emociones y experiencias traumáticas en el sujeto (Morales et al., 2023) y la violencia entre los individuos y grupos sociales dentro de un contexto, respectivamente. Malešević (2015), permite entender que los conflictos violentos en los territorios indígenas, desde una perspectiva *sociobiológica*, surge no solo de la disputa intencional de los recursos necesarios para la supervivencia, sino del empleo de la racionalidad instrumental para el desarrollo de acciones violentas con fines económicos. De ahí que, los Kiwe Thegnas o Guardia Indígena, desde su cosmovisión, hagan resistencia en contra de este tipo de violencias y se afirmen en la necesidad de protección del territorio y la vida en todas sus expresiones.

En cuanto a la *teoría de los conflictos* para la construcción colectiva de la paz, Galtung (1998) y su *triángulo de la violencia*, contribuyó a la interpretación de las expresiones de violencia de las que son víctimas las comunidades indígenas (violencia directa, cultural y estructural) y la incidencia de la *reconstrucción, reconciliación, resolución*, en la construcción colectiva de la paz. Los Kiwe Thegnas en el ejercicio de la *no violencia*, ha incorporado en sus procesos de resistencia, el diálogo con los diferentes actores armados, en el afán de generar alternativas viables para una paz duradera que promueva el progreso social y cultural de la comunidad; entre dichas *acciones no violentas*, se resaltó la protesta no-violenta (Sharp, 2005) como un instrumento recurrente en los procesos de lucha y resistencia, mediante bloqueos de vías, asambleas permanentes, marchas

pacíficas, resistencia contra proyectos de extracción de recursos naturales, el uso de los medios de comunicación y plataformas institucionales para socialización de comunicados que evidencian su posición crítica; además de la participación en rituales para la manifestación simbólica de protección de la vida, la resignificación de la educación para promover el conocimiento de la cultura y preservación de la vida, el territorio, la cosmovisión y el gobierno propio en las futuras generaciones.

4.3.1. Resultados del Grupo Focal: Kiwe Thegnas Luuçx como estrategia de fortalecimiento social y cultural desde el ámbito escolar

El grupo focal se realizó en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame, con niños y niñas de los procesos de autoridad escolar y *Kiwe Luuçx*, con edades aproximadas de 10 a los 17 años (36 en total). A nivel metodológico, el instrumento de los grupos focales se estructuró en cuatro etapas: 1) formación de los grupos; 2) diseño de la guía de entrevista; 3) desarrollo de la reunión, a su vez conformado por las fases: introducción, preparación del grupo, debate, clausura; 4) análisis de resultados basado en la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Una vez conformado el equipo de trabajo y motivado el diálogo entre los estudiantes, se realizaron cuatro preguntas abiertas (Ver Anexo 2) sobre el problema de la violencia derivada del conflicto armado en el territorio y la necesidad de generar estrategias de intervención no violenta para la construcción colectiva de la paz. Entre dichas preguntas se resaltan: 1) ¿crees que la paz llegue a nuestro territorio?; 2) ¿quiénes son los responsables de hacer la paz?; 3) ¿qué tipo de violencia te genera más preocupación?; 4) ¿qué propuestas podrías compartir para la construcción colectiva de la paz?

El dialogo participativo alrededor de los anteriores interrogantes y la implementación de la técnica de análisis del árbol de problemas, dio paso a la caracterización de las amenazas, oportunidades y fortalezas, descritas a continuación:

Entre los *hallazgos* se observa que es necesario aumentar la participación efectiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), desde el ámbito escolar en espacios de toma de decisiones para la protección y restitución de sus derechos en el marco del conflicto armado, como contribución a la construcción de la paz. A la pregunta ¿Tú crees que la paz llegue a nuestro territorio?, se evidencia que la mayoría de niños y niñas, creen que la paz sí llegará al territorio, mientras que en menor proporción, algunos estudiantes expresan una visión negativa hacia la meta

de alcanzar la paz; sin embargo, desde el cese bilateral de hostilidades en el territorio, los jóvenes expresan que han experimentado una especie de paz y tranquilidad, ya que no se volvió a escuchar el ruido estridente de los fusiles, ni de los helicópteros; hay más tranquilidad al caminar por el parque, de jugar, de hacer deporte, de sentarse en los andenes a conversar con los vecinos, entre otras actividades que no se podían realizar; actividades que eran limitadas como consecuencia de la guerra.

De igual modo, frente a la pregunta ¿quiénes son los responsables de hacer la paz?, se observa que la mayoría de niños, niñas y adolescentes, manifiestan, que “uno mismo” es el responsable de hacer la paz; otros consideran que el gobierno es el encargado, otros dicen que la familia y solo unos pocos manifestaron que los niños y las comunidades son las encargadas de hacer la paz. No obstante, se resalta el llamado a que la paz es una construcción social que debe empezar desde cada uno. Seguidamente, a la pregunta ¿qué tipo de violencia te genera más preocupación?, se evidencia que existe una notable preocupación por problemáticas de carácter familiar, la violencia de los grupos armados, la presencia de los cultivos de uso ilícito, las festividades, el alcohol y las drogas; pero un mayor porcentaje de estudiantes hacen énfasis en la gravedad de la violencia generada por los grupos armados; le siguen respectivamente, los problemas familiares, problemas de violencia contra la mujer y por último, las festividades que promueven el consumo de diferentes sustancias psicoactivas que afectan la comunidad.

En conclusión, se logró evidenciar la diversidad de visiones sobre la calidad de vida y el concepto del Buen vivir para los Nasa, desde el cual se valora el trabajo de los cabildos y demás instituciones Nasa, versus al trabajo de la Alcaldía, en el logro de una mejor calidad de vida para la gente. En cuanto al control territorial, los *Kiwe Thegnas Luuçx*, opina que la guardia indígena Kiwe Thegna, representa con orgullo toda la comunidad Nasa, al punto de tener una respetabilidad nacional e internacional; además su ejemplo a ayudado a la conformación de otros actores populares del norte del Cauca como los afros y los campesinos, para hacerle frente a las multinacionales mineras y otros sectores empresariales. Por último, el grupo focal compartió la visión de la importancia de los diálogos de paz en la resolución de conflictos, sin embargo, se requiere de más acciones para acabar con la guerra.

5. Discusión

El estudio de los fenómenos sociales requiere de una lectura interdisciplinar entre diferentes áreas del conocimiento y las metodologías de investigación, con el propósito de analizar de manera holística sus causas, efectos, así como las posibilidades de intervención para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Los resultados obtenidos, así como su análisis, se derivaron del trabajo cooperativo entre el investigador y los participantes, quienes aportaron desde su experiencia, diversidad de interpretaciones frente a dichos fenómenos. En este caso, la implementación de la metodología de investigación cualitativa, favoreció la comprensión profunda y flexible de situaciones reales que afectan las dinámicas sociales, políticas y culturales del grupo social delimitado. Al ser la investigación cualitativa un proceso dinámico, dio la oportunidad de incorporar como metodología de análisis de resultados la *Teoría Fundamentada* de Strauss y Corbin (2002), la cual permitió acceder a las interpretaciones individuales de los sujetos frente a los fenómenos que afectan su entorno; en conjunto a la literatura previa y la interpretación del investigador, se logró producir como resultado una serie de categorías emergentes (Ver Tabla 13) o modelos de explicación de dicha realidad.

La actual investigación logró describir las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH, que servirán de referente conceptual en futuros trabajos que adopten esta línea de investigación para el fortalecimiento de los valores culturales, el territorio, el gobierno propio, en la promoción de una cultura de la paz. Queda pendiente un punto clave de análisis, alrededor de la necesidad de fortalecer la autoridad escolar y *Kiwe Luuçx*¹⁴, desde los espacios educativos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', considerando que en los últimos años por causa de las amenazas, la falta de remuneración económica y el asesinato de líderes comunitarios, muchos jóvenes prefieren estar al margen de estos procesos; se trata de promover el *Wët Wët Fxi Zenxi* (Buen vivir) desde los espacios educativos, la unidad, el liderazgo, la identidad, la cosmovisión y la empatía por la preservación de la vida, el territorio y el ser Nasa para el progreso social y cultural.

6. Conclusiones

¹⁴ En Kwe'sx Yuwe (Idioma propio Nasa), Kiwe Luuçx significa “Guardias niños” o “semillas de vida”.

La violencia es un fenómeno social que tiene sus orígenes desde la conformación de los primeros grupos humanos y es analizada como el resultado de comportamientos agresivos, únicamente regulados por la civilización (Galaviz, 2021). De ahí que, los estudios biológicos intenten identificar las causas genéticas de la violencia, las cuales influyen de manera relativa en las diferentes expresiones de la personalidad, el temperamento, la empatía, las habilidades cognitivas, los trastornos, la adaptabilidad, así como la predisposición a ciertas conductas agresivas (Galaviz, 2021); sin embargo, los estudios preliminares en el campo de la biología coinciden en que la genética es uno de los factores que influyen en el comportamiento humano, junto a factores ambientales, culturales, psicosociales (Morales et al., 2023) y sociológicos (Stanko, 2003), en tanto que sus nexos en el sujeto inciden en su relación con las estructuras de organización social que regulan su accionar.

Si la conducta humana es el resultado de una serie de factores internos y externos, la variabilidad entre dichos comportamientos serán en consecuencia impredecibles y observables en el momento en que se ve expuesto a la confrontación por los recursos necesarios para la supervivencia (Malešević, 2015); condición que explica la lucha histórica en diferentes contextos y situaciones, dominadas según la capacidad de ejercer acciones violentas sobre las contrapartes; esto explica la grandesa o desaparición de un grupo social a razón de su capacidad o incapacidad para ejercer dominación, respectivamente (Sánchez, 1998). Las estructuras sociales, cada vez más complejas, diseñan formas de coacción de la biología humana, para restringir las libertades individuales en una estructura de coacción violenta que lo obliga a adaptarse o a ser castigado, según las condiciones del *contrato social*. El paso de una violencia derivada de la condición primitiva de la libertad, dio paso a la idea del estado autoritario que restrinja la naturaleza violenta a cambio de la seguridad colectiva (Hobbes, 1651). Sin embargo, Rousseau (1923) abogó por un contrato social que busque la libertad e igualdad, basado en la voluntad de dicha colectividad. En ambos casos, la dicotomía entre el estado autoritario y el estado democrático, tiene influencia en la manera en que los sujetos dominados bajo una u otra estructura social, se encuentran alejados de los medios de producción para la supervivencia y los gestiona para el beneficio de las minorías que tienen el monopolio de la fuerza.

En consecuencia, cualquier gobierno que dirija sus acciones hacia la conservación de los privilegios de una minoría, evidenciará una notable negligencia frente a las necesidades de la sociedad, así como el diseño e implementación de estrategias políticas para que a los ciudadanos

les sea difícil acceder a sus derechos. Esta situación ha llevado a la lucha histórica entre el estado y las clases populares, que han despertado en estos últimos, la necesidad de ejercer resistencia frente a la desigualdad, las injusticias, la pobreza, el hambre, entre otras condiciones indignas de vida, que llenan de desesperanza a las clases menos favorecidas. Han existido diferentes expresiones de resistencia de carácter armado que han justificado el uso de diversos tipos de violencia (Galtung, 1998) por parte del estado, para causar la muerte, promover el miedo e instaurar en la memoria colectiva la cultura de la aceptación de la realidad social, que deja como únicas posibilidades la búsqueda individual de una mejor calidad de vida, la adaptación a los modos de vida establecidos, el consentimiento a la explotación de la fuerza de trabajo y a la renuncia de la dignidad.

En todo el mundo han existido grupos de resistencia civil que intentan hacer frente a las políticas económicas, sociales y culturales, que afectan sus derechos fundamentales de acceso a la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, la vida, entre otros, mediante diferentes acciones; unas de corte violento, otras más pacifistas. En el caso de latinoamérica, las culturas indígenas sobrevivieron al exterminio que dejó el modelo económico basado en el esclavismo y la evangelización, inicialmente por la monarquía española, luego por la burguesía que tomó el poder en las nacientes repúblicas. El genocidio sistemático del que fueron víctimas, se estima que redujo a la población indígena en toda américa al 90%, de ahí que sus estructuras sociales, usos, costumbres, idiomas, cosmovisión y diferentes formas organizativas, se vieran gravemente afectadas hasta la actualidad. En el contexto colombiano, los indígenas se vieron obligados a resistir con acciones violentas desde la época del descubrimiento hasta la independencia de Colombia, legitimada con la Constitución de Cúcuta de 1821; sin embargo, no fue sino hasta la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, que las comunidades indígenas lograron acceder políticamente a sus derechos; de ahí que en adelante se pasara de la resistencia violenta a la resistencia no violenta.

El panorama histórico que violentó a todas las culturas latinoamericanas, no fue diferente al que subyugó a la cultura Nasa, de ahí que, la guardia indígena o Kiwe Thegnas, surgieran como respuesta ante las acciones violentas de explotación y aislamiento social del Territorio Ancestral de Kwetyu´. Desde este espacio, la guardia ha logrado hacer resistencia frente a las políticas que atentan contra la pervivencia la cultura Nasa y de los valores que fundamenta su visión de mundo, cosmogonía, idioma propio, organización social y principios del ser indígena.

En conclusión, las acciones no violentas de la guardia indígena Kiwe Thegna en la defensa de la vida, el territorio y la cultura, han aportado grandes avances en materia de lucha en la restauración de los DDHH, al punto que, se han constituido en un referente nacional e internacional en la mediación y resolución pacífica de conflictos. Aunque en la actualidad se siguen presentado casos de violencia directa contra los líderes sociales y Kiwe Thegnas, lo que evidencia una falta de garantías por parte del estado colombiano para el ejercicio del gobierno propio en las comunidades indígenas, especialmente del Resguardo Indígena de Kwetyu', la *unidad* ha sido la principal fuente de resistencia para hacer frente a los grupos armados que buscan instaurar su dominio, mediante asesinatos, la intimidación con geografías de terror o “paisajes de miedo” (Benítez, 2021), así como la resistencia contra las políticas del estado que generen violencia estructural y cultural. La resistencia civil de la guardia indígena KiweThegna, mediante acciones no violentas, se constituye en una alternativa pacífica en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH, porque ha logrado facilitar de diálogo; promover la unidad como estrategia de resistencia y fortalecimiento social y cultural; motivar a la comunidad a ser cuidadores del territorio, la comunidad y la vida; sensibilizar sobre la necesidad de ejercer resistencia frente a la violencia directa, estructural y cultural; además, de ser un referente significativo en la construcción colectiva de la paz.

7. Referencias

- ACNUR. (2011). Colombia Situation (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela). Indígenas. *ACNUR*(4). Recuperado el 11 de julio de 2024, de oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Situacion_Colombia_-_Pueblos_indigenas_2011.pdf
- Álvarez, J. A. (2019). Diálogo de saberes: justicia indígena del Cauca y justicia ordinaria, un intercambio cultural posible. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 21(33), 35 - 59. Recuperado el 16 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.co/pdf/rhel/v21n33/0122-7238-rhel-21-33-00035.pdf>
- Benítez Loaiza, J. D. (2021). La Guardia Indígena del Cauca: Una forma de alter-geopolítica. *El Outsider*, 6, 45–55. doi:<https://dx.doi.org/10.18272/eo.v6i0.1853>
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2001). Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica. En *La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Libro 1* (págs. 15-85.). España: Editorial Popular. Recuperado el 28 de septiembre de 2024, de

- <https://ayudacontextos.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/bourdieu-fundamentos-de-una-teoria-de-la-violencia-simbolica.pdf>
- Bueno, G. (1978). Sobre el Concepto de «Espacio Antropológico». *El Basilisco*(5), 57-69. Recuperado el 14 de septiembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2979226.pdf>
- Calderón Concha, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. *Revista de Paz y Conflictos*(2), 60-81. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf>
- Cantor, J. (2024). Entrevista 2. Acciones no violentas de la guardia indígena Nasa en la mediación y defensa de los DDHH. (S. Mauricio, Entrevistador) Tacueyó, Cauca, Colombia.
- Cimadamore, A. D., Eversole, R., & McNeish, J. A. (2006). *Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios*. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado el 28 de agosto de 2024, de <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20100620065831/pueblos.pdf>
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (s.f.). *Plataforma de Lucha*. Recuperado el 16 de septiembre de 2024, de Puntos de cambio en el Programa de Lucha: <https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/>
- CRIC. (s.f.). *Proyecto Político*. Recuperado el 15 de octubre de 2024, de Consejo Regional Indígena del Cauca: <https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/>
- CRIC. (s.f.). *Guardia Indígena*. Recuperado el 24 de agosto de 2024, de Consejo Regional Indígena Cauca: <https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/#:~:text=Entre%20las%20labores%20humanitarias%20se,asambleas%20permanentes%2C%20protecci%C3%B3n%20de%20los>
- Cristiano, J. (2018). Agencia, estructura y creatividad: tres modelos analíticos. *Sociológica*(93), 119-150. Recuperado el 4 de septiembre de 2024, de <https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v33n93/2007-8358-soc-33-93-119.pdf>
- Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf>
- Espriella, R., & Gómez Restrepo, C. (2020). Teoría fundamentada - Grounded theory. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 49(2), 127–133. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.08.002>.
- Fernández, J. M. (2005). La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. *Cuadernos de Trabajo Social*, 18, 7-31. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://core.ac.uk/download/pdf/38812797.pdf>
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. (A. Garzón Del Camino, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores Argentina s. a. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
- Galaviz Armenta, T. (2021). Enfoques disciplinarios e interdisciplinarios para el análisis y definición de la violencia. *Ánfora*, 28(50), 161-182. Recuperado el 27 de septiembre de

- 2024, de <http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/1442/656-Texto%20del%20art%20c3%adculo-2613-2-10-20210324.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Galtung, J. (1990). La violencia: cultural, estructural y directa. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>
- Galtung, J. (1998). *After Violence: 3R, Reconstruction, Reconciliation, Resolution. Coping With Visible and Invisible Effects of War and Violence*. (T. Toda, Trad.) Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG06completo.pdf>
- Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. (T. Toda, Ed.) Oslo: Gernika Gogoratuz. Recuperado el 1 de octubre de 2023, de <https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG07completo-A4.pdf>
- Gobierno Nacional y FARC-EP. (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. (O. d. Paz, Ed.) Bogotá, D. C: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado el 15 de septiembre de 2024, de <https://www.comisiondelaverdad.co/acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera>
- Hamui Sutton, A., & Varela Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 55-60. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf>
- Hernández Delgado, E. (2006). La Resistencia Civil de los Indígenas del Cauca. *Papel Político*, 11(8), 177-220. Recuperado el 9 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v11n1/v11n1a07.pdf>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (Sexta ed.). México D.F.: McGraw-Hill. Recuperado el 17 de octubre de 2024, de <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Hílamo Taquinás, A. (2024). Entrevista 5. Acciones no violentas de la guardia indígena Nasa en la mediación y defensa de los DDHH. (M. Salazar, Entrevistador)
- Hobbes, T. (1651). *Leviatán*. Fondo de Cultura Económica, México D.F. Recuperado el 2 de octubre de 2024, de <https://www.elelandria.com/libro/leviatan/thomas-hobbes/1987>
- Jara V, M., & Ferrer D, S. (2005). Genética de la Violencia. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 43(3), 188-200. Recuperado el 28 de septiembre de 2024, de <https://www.scielo.cl/pdf/rchnp/v43n3/art03.pdf>
- Levalle, S. (2018). Resistencia a la violencia política y defensa de la territorialidad comunitaria en el departamento del Cauca, Colombia (1971-2012). *Sociedad y Economía*(34), 251-266. Recuperado el 4 de septiembre de 2024, de <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n34/1657-6357-soec-34-00251.pdf>
- Lúquez de Camacho, P., & Fernández de Celayarán, O. (2016). La teoría fundamentada: precisiones epistemológicas, teórico-conceptuales, metodológicas y aportes a las ciencias.

- Cumbres*, 2(1), 101-114. Recuperado el 3 de noviembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6550772>
- Malešević, S. (2015). The Sociology of War and Violence. *Prohistoria*(23), 3---19. Recuperado el 28 de septiembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5650703.pdf>
- Mestizo, A. (2024). Entrevista 1. Acciones no violentas de la guardia indígena Nasa en la mediación y defensa de los DDHH. (M. Salazar, Entrevistador) Tacueyó, Cauca, Colombia.
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (2021). *La ley de origen y su relación con la justicia propia del pueblo Awa de Camawari*. (Camawari, Ed.) Recuperado el 11 de julio de 2024, de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/fortalecimiento-etnico/Documents/banco2021/IniciativasApoyadas/32.%20LA%20LEY%20DE%20ORIGEN%20%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LA%20JUSTICIA%20PROPIA.pdf>
- Ministerio de Justicia y el Derecho. (2019). *Caracterización de los sistemas de justicia propia de los pueblos y autoridades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena Del Cauca -CRIC-*. Popayán. Recuperado el 16 de octubre de 2024, de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/fortalecimiento-etnico/Documents/Documentos/VF%20CARACTERIZACION%20CC%81N%20DE%20JUSTICIA%20CRIC.pdf>
- Monge Acuña, V. (2015 de 2015). La codificación en el método de investigación de la Grounded Theory o Teoría Fundamentada. *Innovaciones Educativas*, 17(22), 77–84. doi:<https://doi.org/10.22458/ie.v17i22.1100>
- Morales Fonseca, C. F., Romero Machuca, S. G., Jaramillo Mantilla, J. F., & Ayala Granja, J. E. (s.f.). Implicaciones psicológicas de la violencia. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 131–142. Recuperado el 28 de septiembre de 2024, de <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/599>
- Nateras González, M. E. (2021). Aproximación Teórica para Entender la Violencia desde un Enfoque Crítico. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 23(2), 305-324. doi:<http://www.doi.org/10.36390/telos232.07>
- Navarro, K. (2013). Conflicto, Violencia y No-Violencia. *Revista Misión Jurídica*, 6(6), 95 - 107. doi:<https://www.revistamisionjuridica.com/conflicto-violencia-y-no-violencia/>
- Niño Rojas, V. M. (2011). *Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución*. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24802w/Nino-Rojas-Victor-Miguel_Metodologia-de-la-Investigacion_Diseno-y-ejecucion_2011.pdf
- Niño Rojas, V. M. (2011). *Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución*. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24802w/Nino-Rojas-Victor-Miguel_Metodologia-de-la-Investigacion_Diseno-y-ejecucion_2011.pdf
- Noscué Silva, F. (2024). Entrevista 3. Acciones no violentas de la guardia indígena Nasa en la mediación y defensa de los DDHH. (S. Mauricio, Entrevistador) Tacueyó, Cauca, Colombia.

- Osorio Calvo, C. A., & Satizabal Reyes, M. (2020). El movimiento indígena como víctima del conflicto armado en Colombia y su apuesta por una paz desde una visión territorial. *Hallazgos*, 17(33), 197-219. doi:<https://doi.org/10.15332/2422409X.4369>
- Palacios Rodríguez, O. A. (2021). La teoría fundamentada: origen, supuestos y perspectivas. *Intersticios sociales*(22), 47-70. Recuperado el 3 de noviembre de 2024, de <https://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n22/2007-4964-ins-22-47.pdf>
- Pérez Reina, D. S. (2022). La guardia indígena y la construcción de paz en el Cauca: una aproximación conceptual desde la ciencia política. *Jangwa Pana*, 21(11). doi:<https://doi.org/10.21676/16574923.4554>
- Plan de Vida – Proyecto Nasa. (2022). *Fortalecimiento y difusión del ejercicio de control territorial, la participación comunitaria y de jóvenes Kiwe Thëgnas en la implementación del sistema de Seguridad Colectiva Nasa de Toribío – Cauca*. Caracterización , Cauca, Toribío.
- Proyecto Nasa. (2017). *Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa. Documento Guía y Ruta 2016,1980, 2016, 2050*. Toribío.
- Rocha Torres, C. A. (2016). *La Investigación Acción Participativa. Una apuesta por la comunicación y la transformación social*. Bogotá D.C.: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/10a599c8-3a88-43b0-853a-fab1868a485b/content>
- Rousseau, J. J. (1923). *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*. (Á. Pumarega, Trad.) Recuperado el 2 de octubre de 2024, de https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/2_genero/5.pdf
- Rousseau, J. J. (1999). *El contrato social o principios de derecho político*. elaleph. Recuperado el 3 de octubre de 2024, de https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
- Salinas Arias, B. A. (2023). Educación para la Paz desde Johan Galtung. *Análisis*, 55(102), 27. doi:<https://doi.org/10.15332/21459169.7634>
- Sánchez Vázquez, A. (1998). *El mundo de la violencia*. México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado el 3 de octubre de 2024, de <https://filosofiamexicana.org/wp-content/uploads/2012/11/sc3a1nchez-vc3a1lquez-adolfo-el-mundo-de-la-violencia.pdf>
- Sharp, G. (1988). *La lucha política de la no violenta. Criterios y métodos*. México: ICECOOP. Recuperado el 7 de octubre de 2024, de <https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/1988/03/NV-Political-Struggle-Spanish.pdf>
- Sharp, G. (2005). *Cómo Librar la Lucha No violenta: Prácticas del Siglo XX y Potencial del Siglo XXI*. Boston: Extending Horizons Books. Recuperado el 8 de octubre de 2024, de <https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2007/01/Waging-NV-Struggle-Spanish.pdf>

- Sharp, G. (2014). *Cómo Funciona la Lucha Noviolenta*. Estados Unidos de Norteamérica: The Albert Einstein Institution. Recuperado el 7 de octubre de 2024, de <https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2014/08/How-NV-Struggle-Works-Spanish.pdf>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada* (Primera edición (en español) ed.). (E. Zimmerman, Trad.) Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Recuperado el 3 de noviembre de 2024
- Unidad para las víctimas*. (s.f.). (República de Colombia) Recuperado el 16 de octubre de 2024, de Pueblos y comunidades indígenas: <https://www.unidadvictimas.gov.co/pueblos-y-comunidades-indigenas/#:~:text=La%20Unidad%20parte%20del%20reconocimiento,a%20la%20comunidad%20en%20general>.
- Uribe Castro, H., & Ramírez Arcila, A. F. (2014). Sentidos de lugar y movimiento social: indígenas de Toribío y defensa de su territorio en Colombia. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*(58), 9-31. Recuperado el 14 de septiembre de 2024, de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742014000100002
- Vargas Cordero , Z. R. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista Educación*, 33(1), 155-165. Recuperado el 17 de octubre de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/440/44015082010.pdf>
- Vitonás , A. (2024). Entrevista 4. Acciones no violentas de la guardia indígena Nasa en la mediación y defensa de los DDHH. (M. S., Entrevistador) Tacueyó, Cauca, Colombia.
- Vives Varela, T., & Hamui Sutton, L. (2021). La codificación y categorización en la teoría fundamentada, un método para el análisis de los datos cualitativos. *Investigación En Educación Médica*, 10(40), 97-104. doi:<https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.40.21367>
- Wilches Chaux, G. (2005). *Proyecto Nasa: la construcción del plan de vida de un pueblo que sueña*. Bogotá. Recuperado el 15 de octubre de 2024

Anexos

Anexo A

Formato de entrevista

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI		
PROGRAMA	MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ	
FACULTAD	HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	
TITULO	Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Mediación, Resolución de Conflictos y Defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca	
OBJETIVO	Identificar las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca.	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO:		PROFESION:
FECHA		ANEXO 1

FORMATO ENTREVISTA KIWE TEGNA

<i>VARIABLE</i>	<i>PREGUNTAS</i>
Antecedentes en la creación de la guardia indígena.	1. ¿Qué hechos históricos o experiencias económicas, políticas, sociales y culturales, llevaron a la creación de la guardia indígena?
Origen y conformación de la guardia indígena.	2. ¿Qué aspectos culturales, propios de la cosmovisión y del saber ancestral, contribuyeron a la conformación de la guardia indígena?
Los actores internos y externos a la comunidad que participaron en este proceso.	3. ¿Qué actores, organizaciones o grupos sociales, internos y externos al territorio, participaron en el proceso de creación de la guardia indígena?
Las acciones frente la defensa de los Derechos Humanos.	4. A partir de su experiencia en el proceso comunitario, describa las acciones a corto y largo plazo, realizadas por la guardia indígena para la mediación, resolución de conflictos y defensa de los DDHH, al interior y exterior del territorio. 5. ¿Cuáles han sido los logros y dificultades en dicho proceso?
Las funciones que ejercen.	6. Según su opinión personal, explique si el estado ha logrado proporcionar las garantías jurídicas (legales) y administrativas para el ejercicio de las funciones de la guardia indígena. 7. ¿Qué dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ha tenido la guardia indígena para el desarrollo de dichas funciones?
Motivaciones de participación.	8. Según su opinión personal, ¿qué motiva a la guardia indígena a fortalecer su memoria histórica, los usos y costumbres, la cosmovisión, y a continuar luchando en los procesos de movilización no violenta?

Anexo B*Planeación del grupo focal - Kiwe Thegnas Luuçx*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI	
PROGRAMA	MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ
FACULTAD	HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
TITULO	Acciones No Violentas de los Kiwe Thegnas en la Mediación, Resolución de Conflictos y Defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca
OBJETIVO	Identificar las acciones no violentas de los Kiwe Thegnas en la mediación, resolución de conflictos y defensa de los Derechos Humanos en el Resguardo Indígena de Kwetyu', Cauca.
FECHA	ANEXO 2

PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL KIWE THEGNAS LUUÇX
<i>PREGUNTAS</i>
1. ¿Crees que la paz llegue a nuestro territorio?
2. ¿Quiénes son los responsables de hacer la paz?
3. ¿Qué tipo de violencia te genera más preocupación?
4. ¿Qué propuestas podrías compartir para la construcción colectiva de la paz?

Anexo C

Himno de la Guardia Indígena

¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
 Por mi raza, por mi tierra
 ¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
 Por mi raza, por mi tierra
 ¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
 Por mi raza, por mi tierra
 Indios que con valentía y fuerza en sus corazones
 Indios que con valentía y fuerza en sus corazones
 Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones
 Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones
 Son amigos de la paz, van de frente con valor
 Son amigos de la paz, van de frente con valor
 Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor
 Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor
 Pa' delante compañeros, dispuestos a resistir
 Pa' delante compañeros, dispuestos a resistir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 ¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
 Por mi raza, por mi tierra
 ¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
 Por mi raza, por mi tierra
 ¡Y qué viva la Guardia Indígena!
 Compañeros han caído, pero no nos vencerán
 Compañeros han caído, pero no nos vencerán
 Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán
 Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán
 Totoroes y Paeces, Yanaconas y Guambianos
 Totoroes y Paeces, Yanaconas y Guambianos
 Coconucos, Siapidaras, todos indios colombianos
 Coconucos, Siapidaras, todos indios colombianos
 Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
 Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 La tierra es sabia, la tierra piensa
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 Guardianes de la vida, guardianes del planeta
 De esta tierra herida, de esta tierra nuestra

Astros luminosos protegiendo la faz
 Bastones poderosos, precursores de paz
 La voz de la conciencia representada
 Con fe, resistencia y con un gran ideal
 De respetar la esencia de la tierra heredada
 Y compartir amor y justicia ancestral
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 La tierra sabia, la tierra piensa
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 La tierra sabia, la tierra piensa (Adelante mi círculo)
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 La tierra sabia, la tierra piensa
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 La tierra sabia
 La tierra piensa (en memoria de los ancestros caídos en la lucha)
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza
 La tierra sabia, la tierra piensa
 Guardia, guardia, fuerza, fuerza (los llevamos siempre en el corazón)
 La tierra sabia, la tierra piensa
 La tierra sabia, la tierra piensa
 Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
 Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 Defender nuestros derechos, así nos toque morir
 ¡Guardia! ¡fuerza!
 ¡Guardia! ¡fuerza!
 ¡Guardia! ¡fuerza!

Letra: Luis Hernán Sánchez