

1.3

Caminando hacia la utopía: breve historia del mandar obedeciendo

GUSTAVO CÓRDOBA, PhD.

Profesor Universidad de Nariño.

“Hail to the Mexican Revolution, victorious or defeated.
And hail to the next that raises!”

- Voltairine de Cleyre (Cleyre, 1911)

En este artículo, voy a atreverme a tratar de resumir la historia de la propuesta zapatista del “Mandar Obedeciendo” que los indígenas del sur de México están implementando con mucho éxito. También subrayaré algunas implicaciones, consecuencias y algo de lo que se pudiera aprender de ese sistema de organización social que por medio de la autonomía trata de respetar y rescatar saberes, usos y costumbres para así asegurar la supervivencia de su cultura ancestral. En mi calidad de mestizo confieso que es algo difícil, porque es poco lo que entiendo del sufrimiento y la

historia de despojo que han tenido y aún tienen que pasar las comunidades indígenas de nuestra América. Si bien la situación Colombiana es diferente, puesto que existe por Constitución la autonomía y la propiedad comunal, esos derechos en México no existen y por los cuales los indígenas del sur de ese país se sintieron obligados a levantarse en armas; comparto esa historia porque veo en su propuesta social una opción interesante que pudiera llevarnos hacia un mundo sostenible para parar el daño a nuestro habitat que el actual sistema político-económico que nos rige nos obliga a acolitar, y que mas rápido de lo pensado esta llevando a nuestra desaparición como especie y la de millones de especies más (ver por ejemplo el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático; IPCC, 2013¹).

Por allá en 1983, un grupo de jóvenes, pocos ellos, seis nada más, procurando quizá revivir el intento de Ernesto Guevara en su aventura por Bolivia, se adentró por la selva Lacandona en el sur de México, con el propósito de “salvar” y liberar a los explotados y oprimidos pueblos indígenas del Estado de Chiapas, mediante la formación de una fuerza de carácter guerrillero, que debería expandirse acorde con la teoría foquista². El grupo actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional (FLN)³. Sin embargo, ya dentro de la Lacandona, se topan con que su idea de “salvarlos”, de enseñarles a resistir no tenía mucho eco. Indígenas como Ramona y Moises les hacen ver que no necesitan ser salvados por nadie y que mas bien ellos pudieran enseñarles a resistir, pues durante 500 años ellos han sabido como sobrevivir al embate de Occidente.

1. IPCC. Climate change 2013: the physical basis. Intergovernmental Panel on Climate Change. WMO-UNEP. 2013.

2. Guevara, Ernesto, La Guerra de Guerrillas. En Ed. librodot. <http://www.ciudadoriental.com/guerradeguerrillas.pdf>, 1961.

3. Zolla, C. y Zolla E., Los pueblos indígenas de México: 100 preguntas. Ed. UNAM, México. 2012.

De esta forma inician un trabajo conjunto, dando nacimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que protegido por una selva donde no hacía presencia el estado pronto crecería de unos cuantos, a miles de miembros, crecimiento debido, en su mayoría, al impulso dado por mujeres indígenas, quienes optan por sumarse a las filas del EZLN. Deciden entonces, como lo dice su principal vocero el SCI Marcos, que las demandas hechas a lo largo “de la larga noche de los 500 años” de techo, tierra, trabajo, salud, educación, independencia, libertad, democracia, paz, justicia, se conviertan ahora en sus exigencias. Estas exigencias aparecen en La Primera Declaración de la Selva Lacandona, firmada en 1993 por la Comandancia General del EZLN. Esta declaración es en realidad una declaración literal de guerra, que pretende derrotar al ejército mexicano, derrocar al presidente de ese entonces, Carlos Salinas, y tomarse el poder.

Sin embargo, al interior del EZLN se iniciaba un cambio muy interesante. De traducirles a los indígenas lo que el EZLN piensa y decide, pasan a que las demandas de la base indígena empiezan a ser traducidas a la tropa⁴. Esto llevó a un cambio hacia un marcado indigenismo y en especial en la forma de actuar de este ejército, que se transforma de una toma de decisiones vertical, dictada por una elite o grupo de intelectuales que se supone tienen la capacidad de definir lo que el pueblo necesita, a una forma de liderazgo donde el que manda tiene que obedecer, llegando a un proceso de toma de decisiones inverso, donde es desde abajo que se le ordena lo que debe hacer al ejército mismo, su ejército. Según las palabras de su vocero, el SCI Marcos, pasaron de un ejército de indígenas, a un ejército al servicio de los indígenas. Esta visión, se convierte en una posición política que define que donde el pueblo no manda, no hay democracia.

4. Yamamoto, Jun-Ichi. Transformación de la ideología del EZLN. Latin American Studies Association Meeting. Chicago, Septiembre 24-26, 1998.

La entrada en vigor del TLC con Norteamérica y la reforma de la Constitución Política Mexicana en 1993 eliminando las tierras comunales o ejidos, fueron percibidas por los pueblos indígenas como una amenaza de exterminio, puesto que la propiedad comunal de las tierras es considerada por ellos como la base cultural indígena y ven que sin ella toda una cultura milenaria va a desaparecer; esto, aunado a un alto índice de mortalidad infantil por enfermedades curables, hicieron que las mujeres presionen para que se haga algo. Por voto deciden ir a la guerra pues, según ellos, “es mejor morir peleando que esperar la muerte por hambre, miseria, enfermedades o por la represión gubernamental”, a pesar de que el EZLN les advirtió que militarmente aún no estaban preparados⁵. Es entonces cuando deciden atacar. El 31 de Diciembre de 1993, el Ejército Zapatista se toma la capital del estado de Chiapas, San Cristobal de las Casas, y otras 5 ciudades. Esta situación da una clara muestra de la estructura de mando no vertical del EZLN, que llega al extremo de obedecer una decisión comunitaria contraria a su propia opinión. Esto se explica, porque los zapatistas trabajan para llegar a un liderazgo colectivo y respetarlo⁶. Están convencidos de que esa es la única forma de evitar ser corrompidos. Para un mestizo o un occidental, esta forma de liderazgo puede sonar extraña, sin embargo es algo que se ve regularmente en el proceso de toma de decisiones de los cabildos indígenas a lo largo de todo el continente. Es de notar que este tipo de sociedad ya había sido puesta en práctica por Emiliano Zapata en México (alrededor de 1915), donde se ejercía una democracia local y directa, sin policía estatal ni imposiciones verticales de cualquier orden, donde los jefes zapatistas tenían

5. Marcos, SCI. Plática del SCI Marcos con el Teniente Moises. Caravana al Caracol de la Garrucha. Enlace Zapatista. 2008.

6. Gonzales-Nobasco, J.A. Una “muy otra” forma de hacer política en México: la resistencia indígena en Chiapas como historia del hacha. Contribuciones Sociales, Marzo del 2010. www.eumed.net/rev/cccss/07/jagn2.htm, 2010.

prohibido imponer su voluntad sobre la de los pueblos⁷. Movilizaciones en diversas ciudades mexicanas, y en especial la multitudinaria manifestación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron parar esa guerra desigual, donde relativamente pocos indígenas mal armados se enfrentan a un ejército regular gigantesco. Ocurre entonces un hecho sorprendente, luego de más de 10 años de preparación para pelear por la vida, el EZLN se obliga a sí mismo a no usar las armas, para así acatar el mandato del pueblo mexicano que les pide luchar juntos contra la guerra⁸. El SCI Marcos aclara entonces que no son Marxistas sino Zapatistas, que no son una guerrilla, sino un ejército⁹. Por otro lado, se inicia una campaña para descalificar y desacreditar al EZLN. Autores como Luis Pazos, por ejemplo Luis Pazos¹⁰, se apresuran a especular acerca de la inutilidad de esa guerra y del posible origen, instigación y financiamiento del EZLN, atribuyéndolos a teólogos de la liberación y a intereses partidistas del PRD (Partido de la Revolución Democrática). Acusaciones que la historia se ha encargado de desmentir. Sin embargo, después de haber lanzado una gran ofensiva militar contra el EZLN, por presión popular, el gobierno se ve obligado a negociar.

En 1995 llegan a lo que se conoce como Acuerdos de San Andrés¹¹, donde primordialmente se pacta con el gobierno unas modificaciones constitucionales donde se reconocen los derechos indígenas de libre determinación, autogestión y autonomía. Pronto esta última exigencia se convertiría en el eje central de la lucha

7. Krauze, E. Emiliano Zapata: El amor a la tierra. Biografía del Poder, N3. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1987.

8. Cedeña, A. E. Por la Humanidad y contra el Neoliberalismo: Líneas centrales del discurso zapatista. Revista Observatorio Social de América Latina, n° 3, Clacso, Bs As. 2001.

9. Sreenan, D. The E.Z.L.N. What do they stand for?. Red & Black Revolution, London. N1, 33-36. 1994.

10. Pazos, L. Porqué Chiapas?. Editorial Diana. México. 1994.

11. Samano, M.A., Durand, C. y Gomez, G. Los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos. X Jornadas Las-casianas Internacionales. Guatemala, del 7 al 9 de Marzo de 2000.

zapatista, incluso sobre las demandas históricas del EZLN¹². Lo pactado no difiere en mucho del Acuerdo 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de carácter vinculante ratificado en 1989 por los países miembros de dicha organización, entre ellos Colombia y México¹³. Un año después aparecería la IV Declaración de la Selva Lacandona, donde proponen crear una fuerza política no partidaria, que no aspire al poder, independiente, autónoma, civil y pacífica, pero basada en el EZLN¹⁴. Sin embargo, en 1997 el gobierno de Ernesto Cedillo niega haber firmado los Acuerdos de San Andrés¹⁵ y para los zapatistas, el gobierno pasa a incumplir lo pactado.¹⁶ Posiblemente estas circunstancias (y otras de carácter histórico y cultural) son las que hacen que el EZLN torne en un ejército defensivo de los pueblos indígenas y su autonomía, en otras palabras de los Acuerdos de San Andrés.

Mientras tanto, dentro de las comunidades zapatistas se refuerza el proceso horizontal de toma de decisiones y de abajo hacia arriba cuando existe alguna dirección en ellas, donde quien lidera debe obedecer. Se establece una posición clara en contra del neoliberalismo, no considerándola como una posición ideológica o política, sino como una cuestión de supervivencia de la humanidad¹⁷. Deciden entonces poner en práctica, por ellos mismos, los Acuerdos de San Andrés, recuperando tierras según ellos usurpadas por los terratenientes, para hacer de ellas tierras ejidales o comunales (a pesar que le reforma del Artículo 27 del la Constitución Política Mexicana los eliminó mediante su privatización).

12.Garrido, L.J. La autonomía indígena: un desafío para el derecho. Revista Alegatos, UNAM. 36, 207-224. 1997.

13.OIT, Convenio N 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Lima. 2007.

14.Yamamoto, Jun-Ichi. Op. Cit.

15.Garrido, L.J. Op. Cit.

16.Samano, M.A., Durand, C. y Gomez, G. Op. Cit.

17.Marcos, SCl. The mask and the silences from above, en Zapatista. Ed.Active Distribution. London. 1999.

De manera independiente del gobierno, acentúan sus procesos de autogestión y autonomía, construyendo sus propios hospitales y sistema educativo.

A pesar del constante acoso del ejercito regular en contra del EZLN y de sus bases de apoyo, y de que paramilitares que producen asesinatos selectivos y masacres como la de Acteal¹⁸, el EZLN continúa con su política de ejercito defensivo que no aspira al poder. De esa manera protagonizan una gran marcha indígena hacia la ciudad de México en el 2001^{19 20 21}. Debido quizá a la presión popular, el Congreso permitió a la Comandante Ester hablar ante ellos y el pueblo Mexicano. El SCI Marcos no entra al estrado y dirige sus palabras al pueblo, en el Zócalo, la plaza principal del Distrito Federal. Como era de esperarse, ni el Senado ni el gobierno hacen caso a sus demandas de respeto de los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, el haber llenado el gigantesco Zócalo, encontrado apoyos no esperados y despertado el interés mundial²², los anima a seguir adelante, ya que su ejercicio de autogestión y autonomía ha servido de ejemplo e inspiración para encender otras luces no solo a lo largo de México, sino en otros países o geografías, como la llaman los zapatistas, incluido en el país vecino del norte²³.

Deciden entonces pelear ya no con las armas, sino con la fuerza de la palabra, esta vez en todo el país, aceptando que la lucha

18. Ruiz, S. Los grupos paramilitares en Chiapas. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Folleto. San Bartolomé de las Casas. México. 1999.

19. Aznares, J.J. La marcha zapatista inicia con críticas a Fox. Diario El País, 24 de Febrero de 2001. España.

20. EFE, 2001. La marcha zapatista llega a la ciudad de México: zapatour, por la paz con dignidad. Diario El Mundo. 9 de Marzo de 2001. España.

21. Monsiváis, C. EZLN, Documentos y comunicados: La marcha del color de la tierra. Colección Problemas de México. Ed. Era. 2003.

22. Ortiz, L. Revolución y rebeldía: la marcha del ejercito Zapatista de Liberación Nacional hacia la ciudad de México. Revista de Estudios Sociales, UNIANDES, Co. 2002.

23. Aquino, A. La migración de jóvenes zapatistas a Estados Unidos como desplazamiento geográfico, político y subjetivo. European review of Latin American and Caribbean Studies. 1, 3-22. 2012.

ya no es nada más zapatista. Siguen siendo de izquierda, pero ya no anti-neoliberal, sino abiertamente anti-capitalista y anti-poder. En base a esas ideas, en 2006 proclaman la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde se muestra el ideal zapatista y que es ahora la hoja de ruta del EZLN. En ella definen como ven a México y al mundo, y de como ven al capitalismo²⁴. Deciden establecer alianzas con organizaciones y movimientos sin aspiraciones electorales, que se definan como de izquierda, pero con varias condiciones, entre las cuales esta el no hacer acuerdos “arriba para imponer abajo, sino a hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación”. Así surgió oficialmente La Otra Campaña, que tiene apoyo en todo México. La Otra, porque no es electoral. Prácticamente, es una invitación a la mundialización de la lucha, buscando contrarrestar las fronteras impuestas artificialmente por la hegemonía mundial, proponiendo ir más allá del estado²⁵. Varias organizaciones independientes se unieron a la idea, apoyándose mutuamente. En La Otra se va a escuchar y no solo a ser escuchado. Esta posición implica la no existencia de dogmas ni verdades reveladas dentro del EZLN, porque siempre están aprendiendo y aceptando que se pueden cometer errores que se deben corregir. Paralelamente fundaron municipalidades autónomas, las “juntas del buen gobierno”, establecidas en 5 “Caracoles”, a lo largo de Chiapas, donde ejercen y cumplen unilateralmente los Acuerdos de San Andres, con sus propios hospitales, escuelas y universidades²⁶.

Siguiendo la ruta marcada por la Sexta Declaración, los zapatistas patrocinan encuentros con otras comunidades indígenas y no indígenas de México. También encuentros, conferencias y festivales a la cual asisten invitados internacionales. Encuentros “inter-

24. Fenoglio, F. y Vázquez A. Las cuatro ruedas del capitalismo. Revista Rebeldía, México. 64. 15-21. 2009.

25. Gonzales-Nobasco, J.A. Op. Cit.

26. Rodriguez, Caracoles Zapatistas: creación heroica. Revista Rebeldía, N50, 9-14. 2007.

galacticos” como los llaman los zapatistas. En dichos encuentros se intercambian experiencias de luchas de resistencia de pueblos Europeos, Asiáticos, Latino Americanos y Norte Americanos. Por ejemplo, por Colombia han asistido representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca. Mientras tanto la prensa pagada y opositores del EZLN especulaban sobre la desaparición del movimiento y hasta la muerte o enfermedad terminal del SCI Marcos, Este silencio aparente se rompió espectacularmente el día del fin de uno de los ciclos del calendario Maya. En la noche del 21 de Diciembre del 2012 aparece un escueto comunicado del EZLN:

“ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue día, era noche.

Y noche será el día que será el día”

Lo que sucedió ese 21 de Diciembre, fue que más de 40.000 indígenas zapatistas enmascarados surgieron de la nada y se tomaron las mismas ciudades que el 31 de Diciembre de 1993 se habían tomado por las armas, pero esta vez desarmados, en lo que se conoce ahora como “La marcha del Silencio”²⁷. Sorprendieron a todos, primordialmente a los gobiernos local y federal y al mismo ejercito regular, puesto que nadie sospechaba que algo así sucedería. Al igual que en 1994, el SCI Marcos agradece a las bases de apoyo zapatistas por su silencio, por haber permitido dar un golpe tan contundente sin que, ni siquiera de los niños, salga una palabra sobre lo que se estaba fraguando. El golpe deja atónitos a quienes habían declarado la defunción del zapatismo en México, y admirados a quienes han visto en el zapatismo una aproximación real a la utopía.

27.Elorduy, P. La marcha zapatista más grande de la historia del EZLN. Periódico Diagonal. 8 de Enero de 2013. México.

Para poder entender el ideal zapatista actual, es bueno conocer algo de lo que expusieron durante el Festival Mundial de la Digna Rabia²⁸. Allí afirmaron que no esperan que un proceso electoral los redima, que dejarán de exigir lo que ven que pueden conseguir por su propia cuenta, para luego exigirse entre todos lo que se necesita para vivir, tratando de “ser solamente seres humanos que hacemos lo que nos gusta para ganarnos la vida, homo sapiens sapiens, compasivo por instinto, que hace lo que puede y sueña lo que quiere para salir adelante, siempre en comunidad, sin explotar a nadie, sin reprimir a nadie, sin discriminar a nadie y sin despojar a nadie de su dignidad”²⁹.

Es muy difícil tratar de vislumbrar o caracterizar al EZLN dentro de alguna de las propuestas político-económicas actuales. Su sistema social carente de autoridad, sin un sistema de mando vertical, sumado al “mandar obedeciendo”, la identificación del poder como el mayor problema histórico de la humanidad, y reconocer al Estado como la máxima representación del poder, parecieran acercarlo al ideal anarquista^{30 31 32 33} y a su vez, una vida compartida, basada en la idea ancestral del uso comunal de los bienes de sustento los acerca al ideal Marxista de la comuna. Quizá cumplen a cabalidad con ni uno ni otro ideal. Por ejemplo, el concepto de unos derechos indígenas comunales que priman sobre la libertad del individuo riñe con lo proclamado por el anarquismo³⁴. Se puede clasificar, eso sí, como una sociedad libertaria, teniendo en

28.Saldierna, G. 2008. Empezó el primer Festival de la Digna Rabia, convocado por el EZLN. Diario La Jornada, 27 de Diciembre de 2008. México.

29.Montejo, J., Madrid, E. y Madrid, R.I. La otra campaña y la lucha de clases de las trabajadoras sexuales en México. Ed.Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. 2009.

30.Berkman, A. ABC of anarchism. Freedom Press, London. 1929.

31.Walter, N. About anarchism. Freedom Press. London. 1969.

32.Meltzer, A. Anarchism: arguments for and against. AK Press, London. 1996.

33.Chomsky, N. Chomsky on anarchism. AK Press. Edimburgh. 2005.

34.Krovel, R. Anarchism, the Zapatistas and the Global Solidarity Movement. Global Discourse, 1, II. <http://global-discourse.com/contents>. 2010.

cuenta, tal como lo anota Melzer³⁵, que una sociedad libre no implica necesariamente una sociedad anarquista. También riñe con el ideal marxista, ya que al negarse a aspirar a la toma del poder y al partidismo, rompen el objetivo del socialismo científico de Marx y Engels³⁶, que es la toma del poder por parte del proletariado organizado en partidos y la instauración de un nuevo Estado. Pareciera poderse definir la propuesta del EZLN como un intermedio entre el Marxismo y el anarquismo, como lo propone³⁷; sin embargo hay una diferencia fundamental relacionada con el uso de la tierra. A diferencia de las propuestas políticas surgidas de la revolución industrial, donde la tierra tiene como propietarios bien a quienes la han logrado usurpar o bien a quienes perciben se la han ganado trabajándola, el indigenismo ve las cosas de un modo completamente diferente, puesto que como dicen los sabedores ancestrales a lo largo de todo el continente americano: “La tierra no es de nadie, nosotros somos de la tierra”. Visión que convertida en una posición política cambia todo el panorama, donde la propiedad comunal va hacia los bienes de sustento en lugar hacia la Madre Tierra. Es quizá por eso, que casi inmediatamente después de la Independencia de España, los criollos se apresuraron a abolir el Derecho Indiano y rápidamente se hacen leyes que se oponen al comunismo indígena, puesto que vieron en ello una amenaza al individualismo y a la libre empresa³⁸. Es de notar que a principios del Siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos elimina la posibilidad de la propiedad comunal, base de la cultura Lakota, para hacer de su territorio una zona de pequeños propietarios³⁹, situación que prácticamente acabó con su cultura. Vale recordar que últimamente en Colombia, ministros y congresistas han propuesto hacer de la nación “un país de propietarios”, que bien se

35. Meltrzer, A. Op. Cit.

36. Marx, K. y Engels, F. Manifest der Kommunistischen Partei. Folleto. London. 1848.

37. Lynd, S. y Grubacic, A. Wobblies and Zapatistas: Conversations on Anarchism, Marxism and Radical History. Ed. PM Press, Oakland, CA. 2008.

38. Krauze, E. Op. Cit.

39. Huey, A. Mitakuye Oyasin. Ed. Radius Books. Santa Fe, NM. 2013.

podiera leer como una intensión de eliminar toda posibilidad de tierras comunales, contrariando a lo que aún establece la Constitución de 1991 de Colombia.

Sin embargo, la vida comunal, y la cooperación mutua son las características del sistema social indígena pan-americano⁴⁰ e incluso ancestral europeo y asiático⁴¹. Según Thomas Jefferson⁴², existen solo tres clases de sociedad posibles: “1) Sin gobierno, como las que hay entre nuestros indios, 2) Con gobiernos, donde la voluntad del pueblo apenas tiene influencia, y 3) Con gobiernos tiranos, como es el caso en todas las otras monarquías, y en la mayoría de las otras repúblicas”, para confesar finalmente: “lo que no me queda claro, es porqué la primera opción no se considera la mejor”. La sociedad zapatista del sur de México, parece ir en esta dirección. El colapso del capitalismo debido al fin del crecimiento, impuesto por la cercanía al tope máximo de extracción de recursos en un planeta finito, dejaría solo dos posibilidades sociales según Miquel Amorós^{43 44}: 1) Un sistema autonómico que querrá abolir las relaciones de producción y consumo, salvar el territorio y volver al equilibrio con la naturaleza. 2) Un sistema que querrá a toda costa defender el status quo industrial y desarrollista, llevándolo al totalitarismo. Claramente, la primera opción es preferible. Por fortuna la Constitución Colombiana de 1991 establece el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y a la propiedad comunal. Esto marca una gran diferencia con la situación Mexicana. Son dos importantes avances que los pueblos indígenas deben aprovechar con sabiduría. La propiedad comunal aun no tiene un desarrollo

40.Acnur. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Acnur Publicaciones, Departamento Nacional de Planeación, Colombia. 2006.

41.Kropotkin, P. Mutual Aid: a factor of evolution. Ed. Wiliam Heinemann, London. 1902.

42.Jefferson, T. A little rebellion now and then is a good thing. Carta a James Madison, 30 de Enero de 1787.

43.Amorós, M. Cuando el capitalismo se vuelve ecologista. Critique sociale (Online ed.). Francia. 2007.

44.Amorós, M. El cénit del capitalismo y su ocaso. Kuartoscuro, Mundo y Sociedad, Podcast. 2013.

legal, aún después de 22 años de vigencia de la Constitución del 91 por lo cual se corren varios peligros. Entre ellos, que ese desarrollo se haga en miras a propiedad comunal de edificios de apartamentos turísticos de propiedad de tiempo compartido y no de la tierra en sí, y segundo, que se modifique la Constitución para hacer de Colombia un “país de propietarios”, como se está proponiendo. Sin embargo, existen entre los pueblos ancestrales de nuestro territorio iniciativas que buscan fortalecer la propiedad comunal, por ejemplo la autonomía judicial, económica y educativa del pueblo Inga de Aponte, Nariño, Colombia; o poco a poco incentivando el establecimiento de Shagras⁴⁵ ⁴⁶, donde las comunidades indígenas, reconocen y se identifican con la idea del uso comunal de lo que comunidades indígenas, reconocen y se identifican con la idea del uso comunal de lo que da la madre tierra. En este mismo sentido, estudiantes universitarios indígenas en varias universidades establecen Shagras dentro del Campus y Cátedras (por ejemplo, la Cátedra de Pensamiento Pan-amazónico Killa-Inti de la Universidad de Nariño, Colombia), donde estudiantes indígenas y no indígenas aprenden las ventajas humanas y ambientales de la minga y de una vida comunal basada en el respeto y amor a la Pacha Mama.

Confiamos que los cabildos indígenas colombianos estén atentos al desarrollo y buen uso de estas normas constitucionales que redundan en favor de la Madre Tierra, puesto que la visión que de ella tienen los indígenas desde tiempos ancestrales es quizá la única posibilidad de salvar a la especie humana de una pronta extinción junto con otras especies que ya estamos haciendo desaparecer aceleradamente, para ello es importante además que los

45. Shaquiñan. Informe final contrato inter-administrativo 207 de Septiembre de 2010 entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Asociación de Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos, Shaquiñan. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia. 2010.

46. Romo, N. A. y Díaz, I. A. La Shagra como forma recíproca de cultivar. Informe Final de Investigación. Universidad Libre de Colombia. Bogotá. 2013.

indígenas en conjunto logren tener claro lo que el SCI Marcos no cesa de advertir: “El arma más poderosa que tiene y ha tenido occidente contra los indígenas es el alcohol”. Si todos, indígenas y no indígenas, con un nuevo concepto de liderazgo, y con la misma visión logramos hacer de nuevo del ejido, de la Shagra, es decir de la propiedad comunal de los productos que nos brinda la Pacha Mama, el eje central de la comunidad y de una cultura indígena orgullosa de haber tenido la razón y de que es Occidente quien debe aprender de su cosmovisión, quizá podemos ser capaces de salvar nuestro habitat y el de miles de especies más.