

Trabajos sobre indígenas y territorio en Colombia, estado de la cuestión

Works on indigenous and territory in Colombia, state of the art

Oscar Julián Cuesta Moreno

Universidad Javeriana, Colombia

ocuesta@javeriana.edu.co

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7181-1183>

Recibido/Received: 27/02/2018

Aceptado/Accepted: 23/04/2018

RESUMEN:

El artículo presenta los resultados de una investigación que revisó los trabajos sobre indígenas y territorio en Colombia para establecer un estado del arte sobre la materia. Se efectuó una consulta en bases de datos digitales de ciencias sociales, limitándose a documentos publicados entre el año 2000 y el 2017. Se identificaron y clasificaron 78 documentos. Los resultados permiten ver que las investigaciones centran su interés, entre otras cosas, en la noción o conceptualización de territorio para los indígenas, los conflictos ambientales en los territorios indígenas, y la defensa de los pueblos ancestrales de sus territorios. Además, se destacan trabajos que abordan el papel de la mujer indígena en la constitución del territorio y los saberes singulares intrínsecamente asociados al territorio, como el caso de las plantas medicinales.

Palabras clave: Territorio, territorios indígenas, movimiento indígena, identidad, defensa territorial.

ABSTRACT:

The article presents the results of a research that reviewed the works on indigenous and territory in Colombia to establish a state of the art on the subject. To this end, a consultation was made in digital databases of social sciences, limited to documents published between 2000 and 2017. 78 documents were identified and classified. The results allow us to see that the research centers its interest, among other things, on the notion or conceptualization of territory for the indigenous people, the environmental conflicts in the indigenous territories and the defense of the ancestral peoples of their territories. In addition, we highlight works that address the role of indigenous women in the constitution of the territory and the unique knowledge intrinsically associated with the territory, such as the case of medicinal plants.

Keywords: Territory; indigenous territories; indigenous movement; identity; territorial defense.

Introducción

El territorio como constructo teórico de las ciencias sociales permite abstraer conceptualmente la relación que tiene un grupo humano con el espacio que habita. Sin embargo, esta relación tiene una densidad cultural en la medida que el lugar geográfico tiene una dimensión simbólica que determina sentidos y prácticas sociales, económicas y culturales (Kusch, 2007).

Visto de esta manera, el territorio es más que un espacio y, de hecho, “son varios los territorios posibles en un espacio geográfico común” (Flores y Larios, 2014, p. 75). En efecto, en un mismo espacio geográfico pueden coexistir diferentes grupos humanos que construyen y guardan una relación diferente con el lugar, determinada por creencias, prácticas, significados, en últimas, gramáticas culturales.

La posibilidad de que un mismo espacio geográfico represente y signifique diferentes cosas de acuerdo a las comunidades que lo habitan configura contingencias que fácilmente derivan en tensiones sociales. Esto se puede denominar la dimensión política del territorio, es decir, las pujas por el sentido y el control del escenario geocultural.

En los últimos años, en América Latina las pujas por el territorio han estado catalizadas por intereses económicos de multinacionales que cuentan con el apoyo del Estado. Es decir, las disputas territoriales tienen por colofón la disputa por la propiedad privada de la tierra y la extracción y explotación de recursos naturales.

Particularmente, los pueblos indígenas del continente han tenido que entrar en disputas con multinacionales mineras o complejos agroindustriales porque sus territorios ancestrales están ubicados en zonas de interés para estas corporaciones (Chirif y García, 2007).

El territorio, más que una fuente de recursos naturales, es una construcción cultural que determina creencias y prácticas de vida; en otras palabras, es un complejo vínculo entre la cosmovisión y el espacio geográfico. Consecuentemente, la defensa que hacen los pueblos indígenas del territorio es más que una disputa por la propiedad privada: se trata de su forma de ver y vivir en el mundo (Hernández, 2006). En América Latina las investigaciones sobre la relación entre los pueblos indígenas y el territorio ha tenido un principio transversal: el territorio se analiza como unidad geográfica, social y cultural (Giménez, 2000).

Particularmente en Colombia, el Estado ha efectuado la titulación de territorios a favor de grupos indígenas, figura legal que recibe el nombre de *resguardo*, como resultado de luchas continuas del Movimiento Indígena Colombiano. De hecho, señala Echeverri (2004) que el término territorio para el Movimiento Indígena Colombiano ha tenido una semántica asociada a la lucha política.

En esa línea, Herrero (2004, p. 247) muestra que el concepto de territorio en el Movimiento Indígena Colombiano ha tenido una evaluación política y legal, afirmando que “el significado que tiene el derecho a la tierra para los pueblos indígenas es más complejo que el simple reconocimiento de su posesión colectiva. Incluye también el reconocimiento de un conjunto de garantías culturales, sociales y políticas que son inescindibles de los derechos territoriales”. Lo anterior implica que los pueblos indígenas conciben que su territorio no tiene las mismas lógicas de propiedad y administración que en la sociedad capitalista occidental. De allí que sus luchas territoriales busquen conservar sus sitios sagrados (que puede ser una montaña con minerales en el subsuelo), ejercer un gobierno y jurisdicción autónomos y, consecuentemente, “desarrollar sus propias concepciones de desarrollo y vida” (Herrero, 2004, p.247).

Dado que los intereses del gran capital y del Estado que le sirve de plataforma son diferentes a los de los pueblos indígenas, se han presentado diferentes tensiones sociales, políticas y económicas. Principalmente, estas luchas por el territorio han sido organizadas y sostenidas

por el Movimiento Indígena Colombiano con un protagonismo tal que, según Osorio (2017, p. 107), “está jugando un papel determinante en la reconfiguración de la identidad de la nación”.

Ahora, es pertinente señalar que la lucha por el territorio ejercida por los pueblos indígenas colombianos tiene una complejidad mayor al resto del continente en la medida que se han visto abocados a resistir cotidianamente a la violencia del conflicto armado, siendo víctimas de grupos paramilitares, guerrilleros, agentes del narcotráfico y, muchas veces, de las fuerzas militares estatales (Rivas, 2012).

Hay autores que han denominado estas estrategias de lucha y vigencia social de los pueblos indígenas como *etnopolítica* (Albert, 2004). Sin embargo, es pertinente señalar que esta no solo se da en el plano de las instituciones democráticas determinadas por el Estado, sino como un ejercicio comunitario y territorial. De allí que su defensa represente, en el fondo, salvaguardar la educación, medicina y organizacional social propias de su cultura configurando, incluso, nuevas territorialidades (Castillo y Cairo, 2002).

En ese orden, es necesario analizar de qué forma los investigadores sociales han abordado el tema de los pueblos indígenas y sus territorios, para identificar puntos nodales que permitan establecer recurrencias teóricas y establecer posibles aperturas que amplíen la comprensión de la cuestión. Precisamente, el presente artículo expone los resultados de una revisión de trabajos de investigación en Colombia sobre esta temática publicados en los últimos años.

Metodología

Se realizó una revisión documental de carácter descriptivo, determinada por un corte temporal y geográfico. De esta manera, se tuvieron en cuenta trabajos publicados entre el año 2000 (corte a conveniencia dada la magnitud de la bibliografía al respecto) y el 2017 (año anterior a la pesquisa). Frente al corte geográfico, el estudio contempló documentos académicos de Colombia, dado que el propósito de la investigación es establecer un estado de la cuestión en este país. La búsqueda se desarrolló en bases de datos virtuales de ciencias sociales bajo los descriptores: indígenas y territorio y territorios indígenas, identificándose y revisándose 78 documentos en total, cuya información se organizó en una matriz que clasificaba los trabajos según su temática.

Resultados

Los documentos revisados abordan desde varias perspectivas el tema de los pueblos indígenas y el territorio. Hay trabajos que centran su atención en las luchas de los indígenas por el territorio, otros centran su atención en las nociones que tienen estos pueblos sobre el territorio, algunos hacen hincapié en los marcos legales que determinan los territorios indígenas y hay trabajos que muestra las consecuencias del conflicto armado en la apropiación de los territorios.

Nociones de territorio

Entre los diferentes documentos analizados, se identificaron trabajos que han analizado la conceptualización de territorio para los pueblos indígenas colombianos. Por ejemplo, Echeverri (2004) concluye que el término territorio es un concepto clave del lenguaje étnico político y que, a grandes rasgos, puede ser entendido como una red o tejido de relaciones. De manera similar concluye Herreño (2004), ya que el territorio implica una construcción política que permite a los indígenas reafirmar su diferencia social y cultural para ejercer su autonomía. Para este autor, este proceso pasa por el derecho a la tierra, pero intrínsecamente articulado a la identidad y la cultura.

Ahora bien, el concepto de territorio para los indígenas está asociado a luchas o reivindicaciones, toda vez que estos pueblos han vivido un proceso de histórico de ocupación territorial (Rojas, 2000). De hecho, en Colombia por causa del conflicto armado se ha complejizado la soberanía territorial y su titulación formal (Chirif y García, 2007).

Algo recurrente en los documentos es que tienden a indicar que, para los pueblos indígenas, el territorio se vive y comprende de una manera abstracta, toda vez que integra el aire, las aguas, el suelo, el subsuelo, los otros seres vivos (plantas y animales), su identidad y prácticas culturales (Echavarría, 2001). Por ejemplo, López (2010, p. 5) muestra que los pueblos del Amazonas colombiano tienen una visión “holística, integradora, dinámica y mágica del mundo”, por lo que el territorio guarda interdependencia entre la abstracción cultural y la naturaleza.

De hecho, Santos-Granero (2006) muestra cómo los rituales son formas de apropiación simbólica del espacio (toma por caso los arahuacos). Otros ejemplos de apropiación territorial son el significado y contemplación de los paisajes y las toponimias. Frente a esto último, Agredo (2006) asegura que los indígenas expresan su identidad con la tierra mediante diferentes nombres, como *pachamama*. Agrega que ellos no tienen una noción de espacio regulado o trazado, por lo que la idea de linderos y propiedad les ha sido impuesta y se ven obligados a acogerla para defender su territorio.

Según Mestre (2007), las fronteras o límites de los territorios indígenas están designados por sitios sagrados o elementos naturales de gran significación. De otro lado, los recursos naturales del territorio están regulados por la ley de origen que explicita normas de uso y comportamiento articuladas a la cosmovisión. De hecho, para Giraldo (2010) el concepto de territorio se asocia a lo sagrado y las prácticas y significados son regulados bajo ese marco.

Ulloa (2010) considera que el territorio es comprendido como espacio vivencial donde se articula lo cotidiano y lo sagrado, por lo que implica leyes propias que regulan las relaciones (con el territorio y los humanos y los otros seres que allí habitan). De allí que el territorio es vivido como una articulación de lo físico y lo espiritual, y es abstraído mediante apropiaciones simbólicas, como por ejemplo las marcas ancestrales que muestran los sitios sagrados. Todo ello lleva a que los pueblos indígenas hablen de territorio como una conservación ambiental y cultural.

En ese orden, para Ulloa (2010) el territorio es al mismo tiempo ancestral pero también un asunto legal, porque implica un reconocimiento del Estado con linderos concretos, lo que deviene en que el concepto de territorio se asocie al de autonomía. Esta complejidad es reducida cuando se lleva a los indígenas a los resguardos, pues en estos se pierden las fronteras simbólicas y los espacios ancestrales. Igualmente afirma que en Colombia los territorios indígenas se ven permanentemente configurados, puesto que los límites son modificados por diversos factores, como los actores armados y los proyectos de desarrollo económico.

En otro trabajo, Ulloa (2012) propone el concepto de autonomía relacional indígena para entender la configuración actual del territorio. Este concepto permite mostrar el ejercicio de autodeterminación a partir de las relaciones que mantienen con los otros actores locales, nacionales y transnacionales y el propio Estado en el marco de la búsqueda de su autonomía. Por otro lado, formula la idea de territorialidades alternativas para mostrar las prácticas espaciales que permiten consolidar estrategias de protección a la intervención de agentes políticos y económicos.

Por último, entre los trabajos que abordan la noción de territorio destaca igualmente el de Panqueba (2011), puesto que es el único que analiza cómo se da esta construcción del

territorio en un pueblo indígena urbano y cómo su identificación étnica le permite establecer relaciones singulares con la ciudad de Bogotá.

Territorio, recursos naturales y conflictos ambientales

Se identificó otro grupo de documentos que tienen por objeto el análisis de las tensiones que existen en los territorios indígenas por los recursos naturales que allí se encuentran. Por ejemplo, Ángel (2007) muestra cómo, después de un proceso de re-conocimiento del territorio, la comunidad ticuna logró identificar problemas ambientales que afectan su seguridad. Martínez, Casallas y Chiguasuque (2007) exponen la forma en que la contaminación del agua afecta a la comunidad muisca de Bosa en Bogotá. Por su parte, Preciado (2003) describe la tensión que existe entre los pueblos ancestrales del Putumayo y los colonos que expanden la frontera agrícola mediante la tala de bosques.

Existen investigaciones que analizan las consecuencias de los proyectos económicos en el medioambiente de los territorios indígenas, lo que lleva incluso a procesos de desterritorialización. De hecho, Houghton (2008a) establece que, al priorizar los intereses del capital, se genera una alteración del espacio que incita a la resistencia indígena para preservar los mínimos vitales. Aun más, señala que “el Estado, responsable de preservar la inestable relación entre la forma territorial indígena y la nacional, ha renunciado a ejercer la soberanía y ha permitido el avance sin obstáculo alguno de las empresas privadas, amén de su papel directo en los grandes proyectos de infraestructura al servicio de esas mismas empresas” (Houghton, 2008a, p. 50). Para contrarrestar la desterritorialización los pueblos ancestrales han: 1. Profundizado el carácter y ejercicio de autoridades y gobiernos propios; 2. Efectuado un despliegue territorial de las comunidades; y 3. Instituido redes y alianzas territoriales interétnicas.

Rodríguez (2008) muestra cómo los proyectos promovidos por empresas privadas generan conflictos ambientales, ya que los indígenas tienen una concepción de medioambiente que se tensiona con la del interés del capital. Por ello, es necesario tenerlos en cuenta en la planificación de las zonas donde están ubicados, pues sus prácticas tradicionales desempeñan un papel fundamental en la ordenación de los territorios. Incluso afirma que los conocimientos indígenas son una salida a los problemas ambientales en sus propios territorios.

Del mismo modo, Mondragón (2008a) analiza cómo el Estado ha dejado de reconocer a los pueblos indígenas para así permitir que los tratados de libre comercio puedan darse y concretar el desarrollo de megaproyectos en territorios ancestrales. En esa línea, Martínez y Houghton (2008) exponen el impacto que tiene la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica en los territorios.

Otras investigaciones informan cómo en Colombia las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos tienen consecuencia en los territorios indígenas, ya que trae degradación de los ecosistemas y, de esta manera, pone en riesgo su cultura (Burgos, 2006). También hay trabajos que analizan el impacto de los agrocombustibles, particularmente, con el cultivo de caña de azúcar en el Cauca (Mondragón, 2008b).

Por su parte, el Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos (2008) realizó un informe sobre cómo la minería afecta a los resguardos indígenas y cómo esta actividad reta a los movimientos indígenas del país. Solano y Flórez (2012) denuncian el efecto de la expansión de la ganadería en la región de Bolívar, al norte de Colombia, en la propiedad comunal de los resguardos.

Hay investigaciones que denuncian al mismo tiempo varias de estas problemáticas. Por ejemplo, Coronado (2010, p. 145) muestra cómo los conflictos territoriales de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta son producto de “los procesos de construcción e interconexión

de infraestructura, la ampliación de zonas de frontera agrícola y la expansión de industrias extractivas -principalmente la minería- son los detonantes de múltiples y diversos conflictos territoriales que se asocian con los discursos, teorías y prácticas del desarrollo”.

Existen, además, tensiones de otro tipo, como la acaecida porque varios territorios indígenas están traslapados con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), es decir, espacios protegidos, lo que produce ciertas fricciones frente a el manejo de los recursos (Laborde, 2007). Particularmente, Pérez (2012) estudió el PNN Katíos argumentando que estos parques son resultado de construcciones discursivas que, de fondo, están sostenidas por el desarrollo y su lógica de crecimiento económico.

Ulloa (2007, p. 289) reflexiona sobre la articulación de los pueblos indígenas al discurso ambiental, para lo cual propone el concepto de *ecogubernamentalidad*, entendido “como todas las políticas, los discursos, los conocimientos, las representaciones y las prácticas ambientales (locales, nacionales y transnacionales) que interactúan con el propósito de dirigir a los actores sociales (cuerpos verdes) a pensar y comportarse de maneras particulares hacia fines ambientales específicos”.

Más adelante, Ulloa (2013) explica la forma en que los acuerdos internacionales relacionados con Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), como procesos de control sobre la naturaleza, origina tensiones en los territorios indígenas porque desconocen algunos derechos culturales de estos pueblos. De allí que, para Rodríguez (2016), los conflictos ambientales sean una tensión social, económica y política por diversos intereses asociados al manejo, explotación, conservación, y uso de los recursos naturales. Visto así, argumenta que es muy importante tener en cuenta a los pueblos indígenas para cualquier decisión que afecte su territorio. Para ello, es pertinente defender la autodeterminación local y el control territorial de los movimientos sociales étnicos (Velasco, 2011).

De otro lado, se identificaron documentos que analizan la cosmovisión y su influencia en el significado de los problemas ambientales para los pueblos indígenas. En el caso de Ramos, Tenorio y Muñoz (2011) indagaron sobre la percepción y el conocimiento de los nasas sobre el cambio climático en Toribío, Cauca. De manera similar, Correa (2011) analiza estos aspectos pero en el Darién, región del Caribe colombiano. Por su parte, Sierra (2011) analiza las representaciones simbólicas del paisaje, como las lluvias, el arco iris, el trueno, en los pueblos kággaba, u'wa y misak.

Territorio y derecho

Otro grupo importante de documentos tiene por objeto pesquisas sobre los territorios indígenas y los procesos normativos para su establecimiento o las iniciativas jurídicas de los pueblos indígenas para garantizar su defensa. Esto último, como muestra Salazar (2000) y su investigación sobre los Emberás, Senúes y Tule, no puede estar escindido de la política.

Precisamente, Castillo y Cairo (2002) muestran que los indígenas, al hacer reinvencción de su identidad, logran tensionar el imaginario de la nación, exigiendo que el Estado reconozca la diversidad cultural y étnica. Al respecto, Correa (2006, p. 35) afirma que “la inscripción de las reivindicaciones indígenas en el contexto del Estado-Nación afianzó la identidad del movimiento y las organizaciones indígenas como entidades políticas. Dicha expresión de la identidad socio-cultural empezó a ser reconocida bajo la categoría de etnia o pueblo, construcción conceptual sobre las relaciones sociales, económicas y culturales expresadas en el dominio de la política”.

De otra parte, Houghton (2008b, p. 113) denuncia que, en el proceso de legalización de los territorios indígenas, la titulación de los resguardos se ha efectuado de forma contraria a la espacialidad indígena: “La sola revisión cartográfica evidencia los casos donde han imperado

los criterios económicos o políticos externos”. Además, denuncia que los tipos más comunes de disgregación del derecho al territorio son, entre otros, la fragmentación del terreno, que interrumpe las dinámicas sociales o crea fronteras. Para este autor el Estado no solo incumple con garantizar el derecho al territorio, sino coadyuva a “revertir los pocos avances consolidados” (Houghton, 2008b, p. 117).

Varios de los trabajos identificados sostienen que la Constitución Nacional de 1991 permitió a los movimientos indígenas y, en general, étnicos, la defensa de sus derechos territoriales a partir de reivindicar su diferencia cultural (Castillo, 2006). Además, desde este marco legal, se ha permitido el reconocimiento jurídico de la autonomía de los pueblos indígenas (Zapata, 2010). Precisamente, Estupiñán y Gaitán (2010) realizaron una compilación que investiga el principio de la autonomía territorial en varias experiencias, unas de ellas centran su reflexión en las comunidades indígenas.

Jaramillo (2011) describe la historia del movimiento indígena colombiano, su vínculo con la política y las apuestas de las mingas indígenas; también muestra las tensiones entre desarrollo y cultura en el plano ecológico y económico. En esa línea, Laurent (2010) expone diferentes momentos de las movilizaciones indígenas, haciendo hincapié en que estas pasan por las vías de hecho, la participación electoral, las acciones legales y el autogobierno. En el caso de las acciones legales, Santamaría (2014) observó el uso del derecho por parte de los indígenas para la defensa del territorio en litigios ante las Altas Cortes. Rodríguez (2017) centra su trabajo en la consulta previa, la cual considera de gran pertinencia para la protección de los grupos indígenas, pero que debe contemplar un consentimiento libre previo e informado de los pueblos.

Mujeres indígenas y territorio

También se categorizaron trabajos que tienen por objeto de análisis las mujeres indígenas y el territorio. Por ejemplo, Corrales (2005) recupera la voz de cinco mujeres nasa para mostrar las dificultades que sufren, expresar sus tradiciones y dar cuenta de cómo contribuyen en el tejido social desde sus actividades diarias. También con los nasa, Pancho (2007) indagó sobre la participación de las mujeres de este pueblo en los procesos de autonomía territorial y educación propia en el Cauca.

Méndez (2007) describe cómo las mujeres indígenas han ganado protagonismo en cargos políticos y de liderazgo en organizaciones, pero que hace falta abrir mucho más las brechas que impiden su participación. Por su lado, Rivera (2007) expone la experiencia en el Miriti-Paraná, en el Amazonas Colombiano, de los saberes y prácticas femeninas en el ordenamiento territorial.

Román (2007) analiza las formas de producción y conocimiento tradicional de las mujeres huitoto, y reconoce el papel de las plantas sagradas para la comunidad. Acosta (2007) muestra la participación de la mujer guambiana en el plan integral de vida. Jacanamejoy (2007) describe la experiencia de conservación del territorio ancestral de las y los inganos. También estos trabajos sobre las mujeres indígenas y el territorio indagan sobre el papel de estas en las actividades económicas, como el caso de las wayúu y su papel en el comercio de combustible en la frontera colombo-venezolana (Gutiérrez, 2007) o el tejido del sombrero asociado al conocimiento tradicional de las mujeres zenú (Arrieta, 2007).

Territorio y conflicto armado

Un grupo importante de trabajos investigan las consecuencias del conflicto armado colombiano en los territorios indígenas. De hecho, la misma Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (2010) plantea que uno de los tres factores de mayor riesgo para los pueblos indígenas es el

conflicto armado, a los que se suman el modelo de desarrollo económico, y la pobreza y la discriminación estructural.

Villa y Houghton (2004) muestran cómo la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia es un hecho que evoluciona década a década. Las comunidades son víctimas de los paramilitares, guerrilleros y fuerzas del Estado, lo que no sólo deviene en asesinatos sino en desplazamiento forzado y otras dinámicas que impiden que los indígenas vivan en sus territorios. En esta línea, Arias y Carrera (2014) explica que los pueblos indígenas que llegan desplazados a Bogotá viven procesos de etnicidad y re-etnización producto de los cambios socioculturales derivados de la salida de sus territorios para habitar ahora la ciudad y de organizarse para restablecer sus derechos.

Trujillo (2014) muestra cómo el conflicto armado, sumado a la ausencia del Estado y los cultivos ilícitos, entre otros factores, configuran un riesgo socioambiental en la Amazonía colombiana perjudicando a los pueblos que allí habitan. Por eso, para Uribe-Muños (2016), los restos del posconflicto pasan por blindar los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos de los agentes interesados en usufructuarlos, entre ellos, multinacionales mineras, megaproyectos energéticos y las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social).

Para contrarrestar el desplazamiento y las otras consecuencias del conflicto, se puede decir que los indígenas han recurrido a potencializar la participación comunitaria (Guevara, 2004), la autonomía y la organización comunitaria (Van de Sandt, 2012). Además, ellos han recurrido a lo ancestral y sus cosmovisiones para modelar sus resistencias y aportar así a la paz, pero sobre todo para atender a los desafíos de la violencia, logrando materializar ejercicio de solidaridad y de ponderación de la vida (Hernández, 2009). De allí que sea importante la reivindicación del derecho de identidad, en el marco de los derechos humanos, pero sobre todo como elemento trascendental en los procesos democráticos (Ortiz, 2013).

Territorio y población

Un grupo menor de documentos estudian factores poblacionales vinculados al territorio. En este punto es importante decir que la investigación cerró la definición de población a su aspecto demográfico. Por ejemplo, Acuña (2006) investigó el papel de la sal en la integración de los pueblos indígenas en el territorio de la Sierra Nevada del Cocuy. Brackelaire (2006), por su parte, realizó un diagnóstico de la situación de los últimos pueblos indígenas aislados en América Latina, y habla que en Colombia el único pueblo aislado es el Yuri en la Amazonía.

Mejía (2015) efectuó un análisis de la forma de calcular la población indígena al momento de la conquista y concluye que no existe un consenso al respecto, por lo que es necesario seguir ampliando la investigación al respecto con nuevas fuentes documentales y métodos indirectos.

Se identificaron dos trabajos que abordan las poblaciones indígenas en zonas fronterizas. Uno reflexiona sobre la función integradora de cuencas y naciones indígenas binacionales (Fals Borda, 2004). Otro analiza el impacto de las políticas para indígenas en los estilos de vida de los pueblos que habitan las fronteras de Brasil, Colombia y Perú (López, 2011).

Lengua y territorio

Un grupo de los documentos revisados tiene por objeto las lenguas indígenas en la densidad territorial. De hecho, estos trabajos lingüísticos tienen significativa relevancia porque, según González (2010), es difícil saber el número de hablantes de las lenguas indígenas por causa de los desplazamientos y asesinatos que han sufrido estas comunidades. Además, la lengua tiene un papel ponderado en la defensa de los territorios. Por ejemplo, la investigación de Murillo (2006) concluye que la lengua de los arhuacos, el ika, les permite el desarrollo de su autonomía

y la conservación de su cultura. Cuesta, Gómez y Cárdenas (2013) concluyen que las emisoras indígenas les permiten la defensa de su territorio porque la producción que hacen responde a su cosmovisión y muchos contenidos se hacen en lengua propia. A propósito, Landaburu (2004) clasifica las familias lingüísticas presentes aún en el territorio colombiano y analiza cuáles de ellas tienen raíces indoamericanas y cuáles son aisladas. De otro lado, Aja (2010) investigó las representaciones, significados y usos del agua en la Sierra Nevada de Santa Marta, habitada por diferentes pueblos indígenas que están inmersos en dinámicas de desarrollo que afectan su territorio.

Saberes y territorio

Varios trabajos muestran el vínculo de saberes indígenas vinculados intrínsecamente al territorio. Ejemplo de ello es el estudio de Palacios (2007), quien analizó el uso del territorio de Chorroboacán en el cultivo de plantas y otras prácticas económicas. En esa línea, Abadía *et al.* (2010) determinaron los alimentos autóctonos de las comunidades indígenas de Colombia, identificando semillas, plantas, frutas, animales silvestres y raíces que no están en la tabla nutricional colombiana, lo que implica conocimientos ancestrales importantes. De manera similar, Yacuna *et al.* (2013) observaron que los pueblos indígenas se acercan al territorio como configuración interrelacionada con el cuerpo humano. También muestran cómo se transmiten estos saberes sobre la salud centrados en los conocimientos y usos de plantas medicinales.

Frente a las plantas veneradas, Urbina (2011) indagó sobre la coca y explica cómo, para los uitotos y muinanes, esta planta es considerada sagrada, ya que se asocia al saber y, de manera puntual, a la sabiduría expuesta en palabras. Por otra parte, Miñana (2008) expone cómo los nasa reafirman sus territorios a través de ritos, fiestas, música y bailes, toda vez que estos expresan tradición, saberes ancestrales e identidad.

Conclusiones

La revisión documental realizada permite afirmar que los investigadores sociales han abordado el tema de los pueblos indígenas y sus territorios teniendo los siguientes puntos nodales: la noción o conceptualización del territorio para los indígenas; los conflictos ambientales en los territorios indígenas; los marcos jurídicos y la defensa del territorio; el papel de las mujeres en la configuración del territorio; las consecuencias del conflicto armado en los territorios indígenas, las lenguas indígenas y la defensa del territorio, estudios poblacionales y territorio; y saberes propios en territorios ancestrales.

Las investigaciones o trabajos sobre las nociones indígenas del territorio coinciden en afirmar que el territorio para ellos es una compleja relación que articula lo físico (agua, aire, montañas, plantas, otros seres vivos, etcétera) y lo espiritual (espíritus, ancestros, sitios sagrados) que se apropia simbólicamente (mitos, toponimias, ritos) determinando saberes realizados en prácticas económicas, sociales y culturales que expresan su identidad y diferencia étnica.

Consecuentemente, la defensa del territorio es una defensa de su identidad y, por ello, en los trabajos revisados, la política es un elemento subyacente a la noción de territorio. Además, como la cosmovisión indígena, la naturaleza tiene una abstracción que supera la idea de recurso. La defensa de los territorios va ligada a una conservación ambiental y cultural.

Los documentos que abordan las tensiones entre los territorios indígenas y la explotación de recursos naturales expresan esa puja en la categoría de conflictos ambientales. No obstante, esta forma de abstraer el problema podría centrarse en factores económicos y obliterar lo cultural. Lo cierto es que los intereses de las multinacionales mineras, los ganaderos, los colonos y las agroindustrias han derivado en procesos de desterritorialización.

Estos intereses del capital sobre los territorios indígenas incentivan la defensa del territorio recurriendo a procesos jurídicos y exigiendo la constitución de marcos legales. Por ello, varios

trabajos centran su interés en las normas, tanto en cómo estas permiten la defensa territorial o, de forma contraria, las fisuras en ellas que permiten su vulneración.

Los pueblos indígenas han sido afectados por varios actores del conflicto armado colombiano y, en esa medida, se identificaron documentos que muestran las consecuencias del conflicto en los territorios, de la que se destaca el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes del movimiento indígena. Este desplazamiento afecta la identidad de los pueblos, ya que se ven obligados a vivir en otras tierras e incluso en ciudades, impidiendo el desarrollo de varias de sus prácticas económicas, sociales y culturales.

Precisamente, es pertinente incentivar investigaciones que muestren los saberes singulares asociados al territorio, como los casos de plantas sagradas que fueron expuestos anteriormente. Sin embargo, estos podrían extenderse a otros saberes como prácticas de cultivo, gastronomía, conocimientos climáticos, hídricos, de georeferenciación, entre otros.

Si bien hay trabajos que muestran el papel de la mujer indígena en los movimientos y la defensa territorial, se hace necesario seguir desarrollando este tema, puesto que gran parte de los saberes ancestrales están conservados en ellas y, en esa medida, tienen un papel trascendental en los conocimientos sobre el territorio.

Por último, es importante recordar que los problemas que más impiden que los indígenas ejerzan su derecho al territorio son:

Presencia de colonos en el interior de los Resguardos, ocupación de algunas áreas de Resguardos por la agroindustria, tierras indígenas afectadas por la actividad minera, legal e ilegal, y por la explotación maderera, actividades de narcotráfico en diversos Resguardos, tierras con presencia de grupos armados ilegales, tierras traslapadas con parques nacionales, inequitativa distribución interna entre comuneros en algunos Resguardos, tierras en disputa entre pueblos indígenas distintos, y debilidad institucional para aplicar mecanismos de protección (Roldan y Sánchez, 2013, p. 209).

Referencias bibliográficas

Abadía, X. R., Pazos, S. C., Castillo, S. K. C. & Pachón, H. (2010). Alimentos autóctonos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia. *Archivos latinoamericanos de nutrición*, 60(3), 211-219.

Acosta, G. (2007). Participación de la mujer guambiana en el plan integral de vida, Guambia, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 189-200). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Acuña, B. (2006). Territorio Indígena de la sal en la Sierra Nevada del Cocuy. S. XVI. *Revista Historia y Espacio*, 2(27), 1-12.

Agredo, G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Revista Luna Azul*, 23, 28-32.

Aja, L. (2010). *Agua, territorio y poder: representaciones, significados, usos y manejos del agua en la sierra nevada de santa marta* [Tesis de maestría]. San Andrés: Universidad Nacional de Colombia.

Albert, B. (2004). Territorialidad, etnopolítica y desarrollo. En A. Surrallés & P. G. Hierro (Eds.), *Tierra adentro* (pp. 221-258). Lima: IWGIA.

Ángel, M. (2007). El territorio de los ticuna de San Martín de Amacayacu, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 121-128). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Arias, L. & Carrera, P. (2014). Etnicidad y re-etnización en las organizaciones de grupos étnicos desplazados en Bogotá. *Trabajo Social*, 16, 47-63

Arrieta, N. (2007). Conocimiento tradicional y biodiversidad zenú, San Andrés de Sotavento, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 157-164). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (2010). *Palabra dulce, aire de vida*. Bogotá: ONIC.

Brackelaire, V. (2006). Situación de los últimos pueblos indígenas aislados en América latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela). Recuperado de http://pueblosindigenasenaislamiento.org/uploads/publicaciones/pdf/20121119074834_2006-vincent.pdf

Burgos, A. (2006). Petróleo e indígenas en Colombia. Una mirada desde la seguridad humana. *Desafíos*, 15, 389-418.

Castillo, L. (2006). *El Estado-Nación pluriétnico y multicultural colombiano la lucha por el territorio en la reimaginación de la Nación y la reinención de la identidad étnica de negros e indígenas* [Tesis de doctorado]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Castillo, L. & Cairo, H. (2002). Reinención de la identidad étnica, nuevas territorialidades y redes globales: el Estado multiétnico y pluricultural en Colombia y Ecuador. *Revista Sociedad y Economía*, 3, 55-76.

Chirif, A. & García, P. (2007). *Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía*. Copenhague: IWGIA.

Coronado, S. (2010). *Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta* [Tesis de maestría]. Bogotá: Universidad Javeriana.

Corrales, S. (2005). Rutas Narrativas de Mujeres Indígenas en el Cauca: Territorio, Tradición, Re(presión). *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 12(37), 59-83.

Correa, F. (2006). Interpretaciones Antropológicas sobre lo «Indígena» en Colombia. *Universitas Humanística*, 62, 15-41.

Correa, S. (2011). El clima: conocimientos, creencias, prácticas y percepciones de cambio en el Darién, Caribe colombiano. En A. Ulloa (Ed.), *Perspectivas culturales del clima* (pp. 367-394). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Cuesta, O., Gómez, A. & Cárdenas, G. (2013). Cosmovisión en producción radiofónica de emisoras indígenas. Estudio de cuatro casos en Colombia. *Revista F@ro*, 1(17), 19-37.

Echavarría, C. (2001). Reflexión sobre el sentido de territorio para los pueblos indígenas en el contexto del ordenamiento territorial y el desarrollo minero. Mendoza: CYTED-SEGEMAR. Recuperado de <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/31833/117224.pdf?sequence=1>

Echeverri, A. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza. En A. Surrallés, & P. G. Hierro (Eds.), *Tierra adentro*. Lima: IWGIA.

Estupiñan, L. & Gaitan, J. (2010). *El principio constitucional de autonomía territorial. Realidad y experiencias comparadas*. Bogotá: Universidad del Rosario

Fals Borda, O. (2004). Hacia la II Gran Colombia: función integradora de cuencas y naciones indígenas binacionales. *Revista Foro*, 49, 90-96.

- Flores, M. & Larios, S. (2014). Aportes para el estudio del territorio: Los Nahuas de Zongolica Veracruz. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 1(1), 70-93.
- Giménez, G. (2000). Territorio, cultura e identidades. En R. Rosales (Coord.), *Globalización y regiones en México*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- Giraldo, N. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena iku de la sierra nevada de santa marta, colombia. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 6(9), 180-222.
- González, M. (2010). Las lenguas indígenas de Colombia a vuelo de pájaro. *Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales*, 7, 9-25.
- Guevara, R. (2004). Desplazamiento indígena, conflicto interno y expresiones de participación comunitaria en el departamento del Cauca (Colombia). *Historia Actual Online*, 3, 65-72.
- Gutiérrez, A. (2007). Mujeres wayúu, territorio y comercio de combustible en la frontera colombo-venezolana. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 93-100). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Hernández, E. (2006). La resistencia civil de los indígenas del cauca. *Papel Político*, 11(1), 177-220.
- Hernández, E. (2009). Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. *Revista de Paz y Conflictos*, 2, 117-135.
- Herrero, A. (2004). Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia. *El otro derecho*, 31, 247-272.
- Houghton, J. (2008a). Desterritorialización y pueblos indígenas. En J. Houghton (Ed.), *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Houghton, J. (2008b). Legalización de los territorios indígenas en Colombia. En J. Houghton (Ed.), *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Jacanamejoy, W. (2007). Experiencias de conservación del territorio ancestral de los inganos en el Putumayo colombiano. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 129-134). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Jaramillo, E. (2011). *Los indígenas colombianos y el Estado. Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad*. Bogotá: IWGIA.
- Kusch, R. (2007). *Obras Completas*. Buenos Aires: Editorial Fundación Ross.
- Laborde, R. (2007). Los territorios indígenas traslapados con áreas del sistema de parques nacionales naturales en la amazonia colombiana: situación actual y perspectivas los territorios indígenas traslapados con áreas del sistema de parques nacionales naturales en la amazonia colombiana: situación actual y perspectivas. *Foro Nacional Ambiental*, 23, 1-12.
- Landaburu, J. (2004). Las lenguas indígenas de Colombia: presentación y estado del arte. *Amerindia*, 29(30), 3-22.
- Laurent, V. (2010). Con bastones de mando o en el tarjetón: movilizaciones políticas indígenas en Colombia. *Colombia Internacional*, 71, 35-61.
- López, A. (2010). Una noción de territorio y los sistemas de información geográfica participativos: experiencia en una comunidad indígena del Amazonas colombiano. *Revista UD y la Geomática*, 4, 3-14.

- López, L. (2011). Pueblos indígenas, fronteras y estados nacionales. Reflexiones histórico-antropológicas desde las fronteras Brasil-Colombia-Perú y Brasil-. *Mundo Amazónico*, 2, 155-178.
- Martínez, G. & Houghton, J. (2008). La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indígenas. En J. Houghton (Ed.), *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Martínez, S., Casallas, R. & Chiguasque, M. (2007). *Los Seres del Agua. Memoria, contaminación ambiental y cultura en el Cabildo Indígena Muisca de Bosa*. Bogotá: Hospital Pablo VI Bosa E.S.E
- Mejía, J. (2015). La población del territorio colombiano al momento de la Conquista: una revisión crítica de estudios. *Economía & Región*, 9(2), 7-46.
- Méndez, G. (2007). Nuevos escenarios de participación: experiencias de mujeres indígenas en México y Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 35-46). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Mestre, Y. (2007). Ordenamiento territorial ancestral desde la visión de los cuatro pueblos indígenas (Arhuaco, Kággaba, Wiwa y Kankuamo) de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 101-108). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Miñana, C. (2008). Música y fiesta en la construcción del territorio nasa (Colombia). *Revista Colombiana de Antropología*, 44(1), 123-155.
- Mondragón, H. (2008a). Megaproyectos y territorios indígenas. En J. Houghton (Ed.). *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Mondragón, H. (2008b). Ardila Lülle frente al pueblo Nasa: La caña de azúcar en el norte del Cauca. En J. Houghton (Ed.). *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Murillo, L. (2006). La planificación del lenguaje: herramienta de resistencia política y cultural de los indígenas arhuacos de Colombia. En R. Terborg, & L. García (Comp.), *Los retos de la planificación del lenguaje en el siglo XXI*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos. (2008). La nueva conquista: minería en territorios indígenas. En J. Houghton (Ed.). *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN
- Ortiz, J. (2013). La identidad cultural de los pueblos indígenas en el marco de la protección de los derechos humanos y los procesos de democratización en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, 30, 217-249.
- Osorio, C. (2017). Autonomía Indígena y democracia en Colombia. *Ágora*, 17(1), 105-127.
- Palacios, M. (2007). Chorrobocón, el territorio indígena puinave sobre paisajes del río Inírida Guainía, Colombia. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 59, 179-200.
- Pancho, A. (2007). Participación de las mujeres nasa en los procesos de autonomía territorial y educación propia en el Cauca, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 53-62). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Panqueba, J. (2011). Indígenas del “otro” lado de Bogotá, Colombia: semblanza sobre sus memorias cotidianas e identificación histórica. *Desacatos*, 35, 131-148.

- Pérez, M. (2012). Discursos ambientales: una mirada histórica a la configuración del territorio del pnn katio en Colombia y su zona de amortiguación. *Investigación y Desarrollo*, 20(2), 416-449.
- Preciado, J. (2003). Territorio, colonización y diversidad cultural en el Alto Putumayo. *Colombia forestal*, 8(16), 110-120.
- Ramos, C., Tenorio, A. & Muñoz, F. (2011). Ciclos naturales, ciclos culturales: percepción y conocimientos tradicionales de los nasas frente al cambio climático en Toribío, Cauca, Colombia. En A. Ulloa (Ed.) *Perspectivas culturales del clima* (pp. 247-274). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rivas, A. (2012). *Territorio -movimientos sociales y resistencia-: cotidianas violencias: sierra nevada - Colombia*. En 3ras. Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia.
- Rivera, M (2007). Saberes y prácticas femeninas en el ordenamiento territorial: experiencia en el Mirití-Paraná en el Amazonas Colombiano. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 109-120). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez G. (2016). *Los conflictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rodríguez, G. (2008). La autonomía y los conflictos ambientales en territorios indígenas. En J. Houghton (Ed.). *La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*. Centro de Cooperación al Indígena CECOIN.
- Rodríguez, G. (2017). *De la consulta previa al consentimiento libre*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rojas, J. (2000). Ocupación y recuperación de los territorios indígenas en Colombia. *Análisis político*, 41, 69-83.
- Roldan, R. & Sánchez, E. (2013). La problemática de tierras y territorios indígenas en el desarrollo rural. En AA.VV., *Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia* (pp. 189-274). Bogotá: OXFAM.
- Román, G. (2007). Formas de producción y conocimiento tradicional de las mujeres huitoto, Colombia. En L. Donato, A. Pazmiño & A. Ulloa (Eds.), *Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano* (pp. 165-168). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Salazar, C. (2000). *Dayi Drua - nuestra tierra: comunidad y territorio indígena en Antioquia*. Medellín: Pregón.
- Santamaría, C. (2014). *Uso del derecho de los indígenas en la defensa del territorio (1980-2000)* [Tesis maestría]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Santos-Granero, F. (2006). Paisajes sagrados arahuacos: Nociones indígenas del territorio en tiempos de cambio y modernidad. *Revista Andina*, 42, 99-124.
- Sierra, E. (2011). Las lluvias, el arco iris y el trueno: representaciones simbólicas del paisaje y el sentido de lugar de los pueblos kággaba, u'wa y misak, Colombia. En A. Ulloa (Ed.) *Perspectivas culturales del clima* (pp. 329-366). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Solano D, S., & Flórez, R. (2012). Indígenas, tierra y política en Colombia. Las comunidades indígenas del Bolívar Grande en la segunda mitad del siglo XIX. *Mundo Agrario*, 13(25), 1-33.
- Trujillo, H. (2014). Realidades de la Amazonía Colombiana: Territorio, Conflicto Armado y Riesgo Socioecológico. *Abra*, 34(48), 63-81.

- Ulloa, A. (2007). La articulación de los pueblos indígenas en Colombia con los discursos ambientales, locales, nacionales y globales. En M. de la Cadena (Ed.), *Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina* (pp. 287-326). Popayán: Envió editores.
- Ulloa, A. (2010). Reconfiguraciones conceptuales, políticas y territoriales en las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. *Tabula Rasa*, 13, 73-92.
- Ulloa, A. (2012). Los territorios indígenas en Colombia: de escenarios de apropiación transnacional a territorialidades alternativas. *Scripta Nova*, 418(65), Recuperado de: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-65.htm>
- Ulloa, A. (2013). Controlando la naturaleza: ambientalismo transnacional y negociaciones locales en torno al cambio climático en territorios indígenas en Colombia. *Iberoamericana*, 13(49), 117-133.
- Urbina, F. (2011). La coca. palabras-hoja para cuidar el mundo. *Maguaré*, 25(2), 199-225.
- Uribe-Muños, A. (2016). Luchas por el territorio y la participación política: retos del postconflicto. *Bitácora*, 26(2), 29-36.
- Van de Sandt, J. J. (2012). *Detrás de la máscara del reconocimiento: defendiendo el territorio y la autonomía indígena en Cxab Wala Kiwe (Jambaló, Colombia)*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Velasco, M. (2011). Contested Territoriality: Ethnic Challenges to Colombia's Territorial Regimes. *Bulletin of Latin American Research*, 30(2), 213-228.
- Villa, W. & Houghton, J. (2004). *Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004*. Bogotá: CECOIN. OIA. IWGIA.
- Yacuna, M., Meléndez, U., Pérez, I., García, M., Rodríguez, C. & Martínez, G. (2013). *Plantas y territorio en los sistemas tradicionales de salud en Colombia. Contribuciones de la biodiversidad al bienestar humano y la autonomía*. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Zapata, C. (2010). El reconocimiento jurídico de la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. En L. Estupiñán & J. Gaitan (Comp.). *El principio constitucional de autonomía territorial. Realidad y experiencias comparadas*. Bogotá: Universidad del Rosario.