

Manejo del litoral y cosmovisiones Indígenas en tiempos de globalización y privatización del ambiente.

Lorena Aja Eslava
Universidad del Magdalena

Resumen

Este artículo surge como un análisis de las relaciones entre territorio e identidad a la luz de la problemática vivenciada en la zona geográfica costera del Parque Nacional Tayrona y de las prácticas de gestión y manejo del territorio que se legitiman a partir de la globalización. En primer lugar, se presenta una ubicación histórico conceptual alrededor de la planificación territorial en sus dimensiones física y natural para focalizar sobre la dimensión cultural que implica una planificación y una territorialidad marcada por la construcción simbólica de la cosmogonía de los indígenas y los mamos que habitan dicha zona. Lo anterior se enmarca dentro de la idea de que el uso y manejo de un espacio determinado tiene sentido cuando es comprendido dentro de un contexto cultural que le da significado al espacio como territorio.

Palabras clave: planificación territorial, identidad.

Abstract

This article is the product of an analysis of the relations between territory and identity on the basis of the problems evidenced in the coastal geographical zone of National Park Tayrona and the administrative practices and management of this territory that legitimize the dynamics of globalization. In the first place, the study presents a historical and conceptual description about the territorial planning considering its physical and natural dimension to then concentrate on the cultural dimension which sees the implications of planning and territoriality done upon the symbolic constructions of the cosmogony of the Indians and "mamos" that inhabit this zone. This comes from the conception that the use and management of a determined space only makes sense when it is understood within the boundaries of a cultural context.

Key words: territorial planning, identity.

Introducción

En el presente trabajo se quieren exponer algunas de las inquietudes surgidas en el seminario de Manejo del Litoral¹ a partir de lo expuesto por los participantes, sumado a la experiencia y algún conocimiento que se tiene de las cosmovisiones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las principales preguntas que movilizan esta reflexión es ¿Se puede hablar de un manejo tradicional indígena del litoral que responde a las lógicas de reproducción social, cultural y ambiental del territorio? ¿Necesariamente todos los usos del territorio, en este caso, del

1. II Ciclo Maestría en Estudios del Caribe, marzo-abril 2004, Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés Islas.

litoral, deben responder a las lógicas de gestión y manejo diseñadas, orientadas y legitimadas por las ciencias occidentales, en especial por las ciencias de los ecosistemas (ecología, biología, biología marina, etc)? Las actuales tendencias de manejo litoral están enmarcadas dentro del discurso de desarrollo sostenible, que a nivel internacional tiene varios espacios de discusión (Cumbres sobre desarrollo sostenible, Cumbre mundial de parques (UICN, Durban); convenio de diversidad biológica, red de áreas marinas protegidas, etc); estas tendencias propenden por la articulación de un modelo de manejo integrado de zonas costeras con un modelo de desarrollo sostenible. Ambos modelos (MIZC y MDS) están inscritos dentro de lo que Ulloa (2003) llama la “ecogubernamentalidad”: Esta se desarrolla debido, por un lado, al despertar de la conciencia ambiental derivada del deterioro de diferentes ecosistemas y, por otro, a la consolidación de nuevas formas de interdependencia y control de los recursos naturales a nivel global (Ulloa, 2003: 114). La ecogubernamentalidad es la expresión de la globalización al generar modelos de gestión y manejo de los territorios con una perspectiva global, que interviene en los procesos locales, generando en muchas ocasiones la privatización del ambiente, la desterritorialización de zonas que eran de uso tradicional de los pueblos del caribe y nuevas formas de gobernar (a la gente y la naturaleza) como son las redes de científicos, organizaciones y movimientos sociales.

Manejo del litoral o el uso de un territorio

A través de la historia de poblamiento de los litorales se han generado unos aprendizajes en las poblaciones que habitan el litoral y las tierras cercanas; debido a que este es un lugar fundamental en los procesos de migración, en la comunicación entre pueblos a través del mar y en la explotación de los recursos marinos inicialmente para la subsistencia y posteriormente para la explotación industrial. Dichos aprendizajes que han partido del ensayo y el error han llevado a la construcción de modelos simbólicos, visiones del mundo o cosmovisiones que le confieren un sentido al territorio, fuera de las lógicas de la planificación.

Por el contrario, la planificación surge como una ilusión de controlar el cambio social; debido a los problemas de salud, higiene, empleo derivados del surgimiento de grandes ciudades en Europa (Escobar, 1999). Así lo que antes se concebía dentro de los ritmos de la naturaleza (ciclos de las cosechas, tiempos de las estaciones) entró a romperse para imponer los ritmos de la planificación y el capital en su afán de crecimiento y expansión. Este aceleramiento ha producido el colapso en muchos ecosistemas, en especial de la fauna y flora marina que se encuentra en vía de extinción, debido a la contaminación de las aguas y la sobre explotación de los recursos.

Aproximadamente el 60 % de la población mundial vive en zonas litorales (Avella, 2004; WPC, 2003), en el caso de Colombia el 70 % vive en ciudades (no todas litorales). Estas formas de asentamiento (grandes centros urbanos en la franja litoral o dependientes del litoral sin mucha conciencia de ello), generan la necesidad de proveer grandes cantidades de alimentos a estas poblaciones. Así como actividades económicas (turismo, la explotación de petróleo, gas, carbón, agua) sobre las plataformas continentales. Lo anterior ha llevado a que la zona llamada “litoral” se convierta en un espacio estratégico e importante para diversos intereses y por lo cual es un espacio que se convierte en objeto de la planificación.

La planificación como una práctica que homogeniza y estandariza el espacio y lo que en él se encuentre (ecosistemas, diversidades biológicas y culturales) ha entrado en crisis. Una de las crisis más significativas se refiere a su incapacidad de controlar y generar procesos sociales en torno a un espacio “público” y estratégico como es el litoral. A partir de estas crisis se han tratado de generar modelos de planificación que integren saberes científicos y actores sociales en torno de su gestión y manejo (manejo integrado). El espacio denominado litoral se concibe desde la normatividad como:

“Franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra. En ella se desarrollan actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo portuario, la explotación minera y donde se dan asentamientos urbanos e industriales muy importantes; es un recurso natural único, frágil y limitado del país que exige un manejo adecuado para asegurar la conservación, su desarrollo sostenible y la preservación de los valores culturales de su población.”
(Política Nacional de ordenamiento integrado de zonas costeras; citado por Guerrero, 2004).

El litoral en esta definición es concebido desde su dimensión física (tierra y agua), su dinámica natural (interacciones) y su dimensión económica (recurso). Si bien esta definición trata de integrar dimensiones y ver varios aspectos de una realidad, no incluye en sí misma las diversas nociones de territorio que existen y que orientan su uso.

En este sentido, se quiere diferenciar dos aspectos:

- Uno, la franja llamada litoral es concebida así para su manejo desde los marcos ideológicos y políticos que ciñen la planificación; por ello, una propuesta de manejo de Litoral es ante todo una propuesta política.
- Dos, el uso que la gente y las poblaciones le dan a este espacio no necesariamente está orientado desde una intención de “manejo” racional en el sentido occidental (Como recurso potencial, como espacio de construcción del ordenamiento político de los territorios (fronteras y límites)). Es decir, estas prácticas no necesariamente están inscritas en las dimensiones de la planificación, más bien están inscritas en la dimensión de la cultura: son tradiciones, costumbres, significados, son los muertos, la historia, las luchas por la sobrevivencia, los placeres, las dichas y desdichas, la poética de la vida cotidiana de los pueblos que habitan este espacio marino.

De esta manera, su uso, las prácticas que en él tengan lugar, están cargadas de sentido por su contexto cultural. ¿Qué puede significar para la dinámica de estos ecosistemas que los *Mamos* de la Sierra, bajen piedras y plantas del páramo para hacer pagamentos y recolecten ciertos caracoles y conchas marinas para hacer la cal con que van a mambear coca en las noches en su *nujue*? tal vez ecosistémicamente hablando, “científicamente”, no signifique mayor cosa; pero en relación

con la posibilidades de reproducción de esta cultura, con sus saberes y sentidos en fundamental. Para el *Mamo* existe la conciencia de la íntima relación que hay entre el páramo y el litoral, y por ello se marca de manera simbólica dicha relación al hacer los pagamentos. ¿Tendrán conciencia de esta relación, los industriales que botan sus desperdicios tóxicos al río Bogotá y de éste al Magdalena y de éste al mar Caribe?

Dimensión cultural del litoral:

Acá se quiere explorar la dimensión cultural del litoral, es decir, el litoral como territorio que es apropiado, usado y significado de múltiples formas por sus pobladores, entre ellos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otro sentido fundamental que se debe discutir es: ¿A quién le corresponde gobernar este territorio? ¿A quién le corresponde “manejarlo”? Para contestar esta pregunta se puede revisar los diferentes modelos de planificación, gestión y manejo de los territorios litorales, desde el *manejo integrado de zonas costeras*, el *manejo comunitario de litoral*, y los planteamientos del *manejo colaborativo o co-manejo*; además las demandas de poblaciones indígenas por que sea respetada su *autonomía (territorial y de gobierno)* al ser reconocidos ellos como autoridades territoriales y ambientales.

Mientras que el manejo integrado de zonas costeras propende por desarrollar zonificaciones del litoral, definir áreas de conservación, de uso múltiple, de recreación, etc, a partir de análisis multivariados y multidisciplinarios con el objetivo de generar normatividades (planificación normativa, de arriba hacia abajo); el llamado manejo colaborativo o co-manejo propende por considerar el litoral o cualquier área en donde hay recursos naturales y poblaciones, como lugar de potencial conflicto. Por lo anterior se hace necesario propender por un esquema en el cual los actores (instituciones, poblaciones, comunidades, ONG, sectores productivos) se sienten a la mesa a discutir sus intereses y a diseñar conjuntamente la gestión y el manejo de dicha área. En este modelo supone unos principios que rigen estas relaciones entre actores como son la transparencia, la equidad, el pluralismo, la democracia, el uso sostenible de los recursos, la participación social con equidad. Si bien estos principios son loables, en la realidad resultan bastante difíciles de encontrar. Finalmente el llamado manejo comunitario, tendría que ver con los usos y prácticas desarrolladas por las comunidades de manera tradicional que han permitido el mantenimiento de los ecosistemas, porque están basados en que las unidades sociales se corresponden con las unidades ecosistémicas (culturas ecosistémicas) y no responden a la lógica de las culturas y sociedades biosferitas típicas de los imperios y las metrópolis.

Como vemos hay una tensión muy fuerte entre el manejo para la conservación del medio o el manejo para la reproducción de los grupos humanos, o manejo para un equilibrio entre ambas. ¿Son los principios de la ciencia y la técnica los que deben mediar las interacciones entre humanidad y naturaleza y entre diferentes grupos humanos asentados en el mismo territorio?

Si el litoral es esa franja de contacto entre la tierra y el mar que es usada por diferentes grupos para su sobrevivencia, recreación o explotación económica ¿Qué significa el mar para los diferentes grupos que lo usan? ¿qué significa la tierra? ¿Todos los grupos humanos diferencian entre lo acuático o el espacio marino (Fernández, 2001) y lo terrestre? ¿Estas territorialidades y clasificaciones del espacio no son acaso construcciones históricas producto de las dinámicas sociales, culturales, políticas, naturales y los procesos que estas generan?

Así como para unos el mar es paisaje, para otros es recurso económico, para otros es la madre, territorio sagrado, el origen del mundo, el lugar de los muertos; para otros es lugar de recreación, y para la gran mayoría es una cloaca. Mientras la tierra es el lugar de los límites, las diferenciaciones, la propiedad, la territorialización, donde se vive, donde se comercia.

El Litoral al ser ese espacio movedizo entre la bajamar y la playa, en donde la tierra y el mar se juntan y se diferencian, ¿es un lugar o no lugar? ¿Es territorio? ¿O es territorio en proceso de desterritorialización?

Frente a este punto encontramos que desde la jerga de la planificación, al litoral se le desintegra en zonas o clasificaciones del territorio: “zonas integradas”, zona de usos apropiados”, “zonas vulnerables”, “áreas protegidas”, “zona uso mixto”, “intangible”, “uso múltiple” “de conservación”.

Esta “zonificación” o compartimentalización del territorio según usos e intereses justificadas en “caracterizaciones ecológicas y miradas técnicas” del territorio se vuelven proyectos a ser implementados. Se está en la época en que el proyecto reemplaza a la política, si los proyectos responden a las lógicas del mercado, ¿cómo es posible hoy hacer una política de manejo del litoral a largo plazo? o ¿La política es el mercado y la preocupación por la sostenibilidad ambiental es solo una oración de un pecador consumado (el que peca y reza, empata)?

Si la gestión y el manejo se basan en el conocer para luego, decidir y actuar, ¿cuál es el conocimiento que va a legitimar esas decisiones y esas actuaciones sobre el territorio? ¿El conocimiento tradicional, el conocimiento experto o científico?

Veamos rápidamente un caso concreto de este debate en una zona litoral: El Parque Natural Nacional Tayrona.

“El parque nacional natural Tayrona es una de las 49 áreas protegidas que integran el sistema de parques nacionales naturales, cuenta con 15000 hectáreas (12000 terrestres y 3000 marinas), las cuales ofrecen bienes y servicios ambientales aportantes al desarrollo socioeconómico de la región, además de conservar la oferta de sus ecosistemas contenidos y el gran valor histórico-cultural, por ser territorio ancestral de varias etnias” (CPPACYOT, 2004)

El parque Tayrona es propiedad del estado en solo un 5 % de su extensión, el resto se encuentra en manos privadas. Además es uno de los principales sitios turísticos del caribe continental, pues anualmente atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros a sus playas. Sumado a lo anterior, en él se encuentran antiguos caladeros de pesca artesanal de los habitantes de Taganga. En él hay gran riqueza y diversidad biológica, un puerto con calado natural (Bahía Concha). Es una de las principales salidas de droga hacia el Caribe, y lugar de refugio de fugitivos de la justicia. En él se encuentran lugares sagrados para los actuales indígenas de la Sierra Nevada: Pueblito, Arrecifes, Cañaveral, Taganga, Neguanje, Gairaca, son algunos de ellos. Dentro del parque se encuentran sitios arqueológicos (Pueblito) que aún son usados por las comunidades indígenas como lugares de pago, de paso y de reflexión. Además es uno de los principales lugares para la investigación científica biológica (marina y terrestre).

Actualmente quien tiene a cargo su manejo es la Unidad de Parques, con procesos de dar en concesión ciertas zonas para que sean manejadas por operadores privados. En los últimos tres años se ha desarrollado el plan de ordenamiento ecoturístico del parque, en el cual se han tratado de realizar procesos de educación ambiental y participación social con los pobladores del parque y las gentes que derivan su sustento de trabajar como prestadores de servicios turísticos (vendedores ambulantes y estacionarios, arrieros, cocineras, lancheros, guías, pescadores).

En este proceso ha habido bastantes conflictos, cierres del parque, amenazas a funcionarios, incendios forestales, delincuencia dentro del parque (la violación y asesinato de dos turistas), algunos de los cuales producidos el asesinato de funcionarios por parte de actores armados ilegales que desarrollan actividades ilícitas en el parque. Por no nombrar los problemas ambientales (deforestación, contaminación, siembra de coca etc). Ante un escenario de estos... ¿Cuál es el modelo de manejo que se pudiera aplicar en esta zona litoral? ¿Qué papel pueden jugar las cosmovisiones indígenas en un escenario tan conflictivo como este? ¿Los indígenas y su territorio ancestral, son solamente un atractivo turístico y un valor arqueológico patrimonial para un modelo de manejo del litoral?

Cosmovisiones Indígenas

Desde la cosmovisión indígena de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio es donde se encuentra el orden social, ambiental y cultural. Esta es la Ley de Origen o ley de Se. En ella están consignadas las normas que a través del estudio que los *Mamos* realizan (procesos de adivinación) en el territorio, el uso y la práctica con los pagos en los sitios sagrados correspondientes; se logran estados de *yuluka* y *zhigonezhi* (acuerdo y equilibrio). A estos sitios sagrados y la intercomunicación entre ellos es a lo que se llama la *Línea Negra*.

Escuchemos las palabras de los Mamos:

“Para nosotros, desde el principio del mundo existía la tierra. Primero era mar y la segunda las conformamos materialmente aquí.

Los Mamos, en los sitios sagrados es donde hacen sus trabajos, donde está la raíz desde los picos nevados allá arriba. Esa cosa esa cosa significa muchas cosas, muchas miles de especies que existen en nuestra vida, dónde está la vida de los seres humanos, de todo lo que existe. Este sitio se llama Jwaseyshkaka, había cuatro lagunas donde están los asentamientos Kogui, Wiwa, Arhuaco, y Kankwamo. Este es Abizyuma, Jwaseyshkaka. Aquí está el origen de todos los seres que existen sobre la tierra, de todos los seres humanos. Los encargados de hacer los trabajos son los Mamos, los caciques, quienes hacen los trabajos para que no se acaben los seres, para que no se enfermen”.

“Aquí existen las lagunas, las lagunas que están en el páramo, están relacionadas con las de las partes bajas. Los Mamos hacen permanentemente la comunicación, los trabajos que hacen acá los hacen allá. Hay varias lagunas que están conectadas con estas de abajo.”

“Por eso los Mamos mayores decían que hay que confesar, para poder pagar esa Madre la deuda, por eso los cuatro grupos mantenían permanentemente comunicaciones. A mi me hace pensar, por qué no empezamos a hablar de todas las cuencas que existimos, todos los ezwamas para volver a hacer esos trabajos. ¿Por qué pensamos eso? Para poder pagar a la Madre, a cambio de la concha, todo lo que se encuentra de los árboles que sirven para los trabajos, las papas que están a las orillas de los ríos y del mar, las piedritas, todos los materiales que se encuentran en la parte baja. A mi me parece que es bueno que empezaron a hablar de este tema, porque es de uno, no es de otro. Por eso existe hot en día el Cabildo, nosotros los Mamos, para poder defender nuestros sitios.”

“Para hacer un pago en la parte baja, a la orilla del mar, cuando uno recibe el caracol Kwangá y zhiñita, para poder pagar a estos sitios. Por eso mismo, no podemos negar que no tenemos sewá. Si lo tenemos, no lo hemos perdido todavía, lo mantenemos. Todo lo que dejó Jate Ishkwakala (los cuatro puntos cardinales), hoy día los tenemos hacía arriba. Es importante lo que están diciendo a nosotros los hermanitos, que hay que recuperar. Pero no podemos todo el mundo salir a pagar, sino que cada uno, unos cuantos de acuerdo a su sewá hace su pago.”

“¿Por qué no bajamos? Porque ya se adueñaron, no hay espacio para que pasen los Mamos, ya tienen dueños, ya no nos dejan pasar. Ellos se reunieron allá arriba y empezaron a consultar y la consulta sale que se debe hacer pago aquí, pero la pregunta es ¿cómo podemos hacerlo? Muchas veces la consulta nos dice que tenemos que hacer trabajo aquí, a la orilla del mar, pero entonces nos toca hacerlo desde arriba, desde muy lejos. Es cierto, que sabemos que existe la madre ahí, pero ya no hay paso, no nos dejan, entonces nos preocupamos mucho, nos preguntamos cómo podemos hacer para llegar allá.”

Ya no encontramos los sitios, los han destruido, se han perdido. Hablando así bien, mantenemos los sewá, todavía los tenemos.”

“Los materiales, plantas, minerales y animales que son de este sitio que había antes, y para quienes se hacen trabajos y con quienes se hacen pagamentos son: La piedra negra se representa al animal, al ganado y otra manzanilla, es la madre del ganado, de los animales y otra una pepita negra, ¿por qué digo esto? Porque esta piedra la recogemos para darle la vuelta al ganado, a los animales. Para poder pagarle donde están los jankakukwi, los guardianes. Todos los materiales que encontramos en la orilla del mar sirven para muchas cosas: bautizo, entrega de poporo, mortuorias, bautizo de los alimentos, de la sal y además para poder comprar mujeres y comprar hombres. Cuando una persona vive todos los días viudo, los Mamos le dicen que tiene que buscar una Kwangá (caracol que representa a las mujeres). O sea, la Madre tiene todo y de todos”.

“Muchas veces usamos las piedras, todo lo que encontramos, lo llevamos hacia arriba, hacemos trabajo, pagamentos, recibir sewá, nuestros bancos, recibir tezhawa (primera aseguranza, de recién nacido), damos la vuelta, lo dejamos en un lugar a pleno sol, sin darnos cuenta. ¿Por qué empieza a secarse el agua? ¿Por qué empiezan a extenderse las enfermedades? Porque sabemos que esos materiales, los caracoles, son del agua. El zhátukwa lo avisa, que todo lo que damos vuelta hay que estar bañándose, pero no nos damos cuenta. Por ahí se empieza a extender lo que son todas las enfermedades, de toda clase, tuberculosis, diarrea, vómito de sangre, escalofrío. Por eso mismo, el sewá, el zhátukwa, nos está avisando que hay que purificarse, hay que hacer isa. Por eso decían los mayores, los antepasados, cuando suben lo que son las conchas, hay que curar primero, quitar el espíritu malo, lo negativo y dejarlo abajo. Yo creo que todos los que estamos arriba, no estamos haciendo eso, los de la actualidad, prácticamente no sabemos nada, entonces yo creo, que es bueno conversar de todos los ezwama, como era antes, porque es nuestro compromiso”.

“Ahora, si nos empiezan a preguntar a todos los Mamos que estamos arriba, dirán igual: allá abajo están las Jabas, todos los materiales para trabajar se recogen allá. Pero hace falta es coordinación. Entonces ahora vimos que encontramos puras maquinarias, y pensamos que no hay entrada, nos asustamos, nos da miedo y como no sabemos hablar español, nos da miedo. Pero todos los Mamos sabemos que Jaba está allá”.

“Yo pienso bajar a esos sitios para poder indicar a los más jóvenes, para que siga extendiendo hasta cuando se pueda. Cuando él se muera, todo se pierde, los jóvenes no van a encontrar nada. Yo sé en qué parte, en qué lugar, desde arriba hasta abajo.”

“Todo parte del concepto de territorio ancestral o tradicional. Los sitios sagrados de la Línea Negra, son los que delimitan nuestro territorio, ellos son de hecho el ordenamiento del territorio. A través del sewá, de la tuma, es que se empieza a ordenar desde el sitio sagrado todo el territorio. El sewá es quien vigila, quien como asesora, como abogado está atento de todo cuanto ocurre en el territorio”.

Nombres de algunos de los sitios sagrados que se encuentran en el parque nacional natural Tayrona:

- *Nukurinksa*: Desembocadura del Guachaca.
- *Mantunksa*: sitio de *Mama Matuna*, en los naranjos.
- *Jate Telwama*: en el parque Tayrona en el sector entre Cañaveral y la desembocadura del Río piedras, es la madre del oro.
- *Uleyzhaka*: en Cañaveral, es el sitio donde vive *Mama Taikú* con animales domésticos de varias clases.
- *Terúgama*, *Terugamun*, *Teyzhuna*, en pueblito, sitio de pago para bailes de la naturaleza.
- *Jaba Nakumeyzhan*, madre de la sal en Neguanje.
- *Jaba Mutamayzhan*: madre de los vientos en Playa Brava.
- *Jaba Zinkunukun*: madre que está en cuerpo pero camina por el aire para no dejar la huella, en Gairaca.
- *Jaba Natunsama*: en Gairaca, lugar de pago a la madre de la sal.
- *Jaba Ziumeyjan*, madre donde se baño, donde bautizaron a *Jate Seokukwi*.
- *Jate Terúngamun*: madre de la *Tuma*, negra, roja, blanca; ahí le pidieron a *Taikú* las *tumas*, cerca de Taganga.
- *Jaba Sayzheyzhi*, madre de las lombrices, en Bahía Concha, por los lados de Taganga.
- *Jaba Julekun*, *Julaka*, en Taganga: madre de *zirichu*, lugar donde vivió el *Mam* Taganga y lugar de provisión de *tuma* o elementos para los pagos.

Para el uso y manejo de los sitios sagrados de la Línea Negra se debe considerar:

- No deben ser habitados ni utilizados de manera permanente para actividades productivas.
- Deben mantenerse en su estado natural.
- Los que hayan sido deteriorados debe buscarse su recuperación y protección.
- Garantizar a perpetuidad la visita periódica de los Mamas para realizar pagos y rituales correspondientes.
- Reconocer la propiedad ancestral de los sitios sagrados de los pueblos indígenas.
- Permitir el libre acceso a ellos para que los Mamas puedan cumplir con la Ley de Origen.

A manera de conclusión

Como hemos visto rápidamente el uso y manejo de un espacio determinado tiene sentido cuando es comprendido dentro de un contexto cultural que le da significado al espacio como territorio. En el caso de la Sierra Nevada y los pueblos indígenas, el litoral no es simplemente la franja en donde se encuentran el mar y la tierra; como se mostró, el litoral está conectado con el páramo, hace parte integral de todo el territorio, estas conexiones físicas son también espirituales y simbólicas. Además en el se encuentran lugares físicos, concretos (piedras, lagunas, árboles, desembocaduras) en los cuales existe el saber, el conocimiento y el poder de cómo deben ser manejados. Para ello además de consultar el zhatukwa, el sewá, a través de la escritura de las tumas, se debe recorrer, ver, hacer pago para recibir, para mantener el equilibrio.

El uso de los recursos no se da en un sentido estrictamente económico, sino que obedece a leyes de solidaridad y reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza, por ello hay que pedir permiso, cuidar, pagar, confesar, limpiar. ¿Quién gobierna aquí?, el saber ancestral indígena, la Ley de Sé.

Este tipo de visiones del territorio litoral, ¿cabrán en alguna de las formas de manejo diseñadas por la planificación (MIZC, manejo colaborativo, manejo comunitario)? ¿Pueden ser articuladas e incorporadas en las normatividades? ¿Pueden ser respetadas estas otras formas de entender y gobernar la relación entre la sociedad y la naturaleza?

Bibliografía

- Avella, Francisco (2004). Bases para el manejo del litoral Caribe colombiano. Texto inédito. San Andrés islas,
- Colchester, Marcus (2003). Naturaleza Cercada. Pueblos Indígenas áreas protegidas y conservación de la biodiversidad. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Forest People Programme. Montevideo,
- Corporación para la protección ambiental, cultural, y el ordenamiento territorial (2004). Proyecto Fomento del ecoturismo y la educación ambiental en los Parques Nacionales Naturales Tayrona, Old Providence Mclagoon (caribe colombiano) y Parque Nacional Natural Tuparro (orinoquia colombiana). AECI.
- Escobar, Arturo (1999). El final del salvaje, Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. ICANH- CEREC, Bogotá.
- Fernández, Erika (2001). LA GENTE DE JUNTO A LA MAR. Usos Del espacio marino en el área costera del pácifico colombiano. Universidad de Los Andes, Facultad de ciencias sociales y humanas, Departamento de Antropología.
- Guerrero, Tomás (2004). Trabajo preliminar "Prácticas de manejo y su nivel de adecuación a los recursos del borde litoral de la Isla de San Andrés". Tesis de Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de Colombia.
- UICN. Recomendaciones. 8 a 17 de septiembre de (2003).V Congreso Mundial de Parques de la UICN Durba (República de Sudáfrica)
- Ulloa, Astrid (2003). El nativo Ecológico. Movimientos Indígenas y ecogubernamentalidad en Colombia. ICANH- Colciencias. Colombia.

Conferencias de los participantes en el Seminario de Manejo del Litoral:

Francisco Avella

Pedro Arenas

Joseph Palacio

Jose Seguinot

Maria Matilde Rodríguez

Angela López, Invemar.

Jaime Polanía.

Entrevistas con los Mamos:

Juan Mamatacan.

Luis Jándigua.

Jose Antonio Nacogui.

Evangelista.

Lorena Aja Eslava.