

Introducción a la colonialidad de género en mujeres jóvenes y niñas indígenas¹

ANA MARÍA ÁLVAREZ CHICA², ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI³

Resumen

La condición de las niñas y jóvenes indígenas en la época de la explotación cauchera en el Amazonas, expresa la colonialidad radical a la que fueron y siguen siendo sometidas las mujeres y todo lo femenino incluyendo la tierra, en los procesos de colonización. El Pensamiento Ambiental Sur, guía los despliegues de las relaciones entre naturaleza, mujeres y explotación de la tierra, para mostrar que así como se ha despreciado lo femenino en la cultura occidental, de igual manera se desprecia a la naturaleza y por supuesto, al lugar donde la naturaleza ha florecido: la tierra. La crítica emergente en las texturas que este artículo entreteje, que son también las texturas de una realidad donde la colonización de la tierra, es la colonización de los cuerpos, de la vida y de todo cuanto ella crea.

Palabras clave: mujeres jóvenes y niñas racializadas, colonialidad de género, colonialidad de la naturaleza, pensamiento ambiental sur.

Abstract

The condition of indigenous girls and young women during the period of rubber exploitation in the Amazon expresses the radical coloniality that they were and continue to be subjected to along with all femininity, including the land, in colonization processes. Environmental thought in Latin America guides the unfolding of relationships between nature, women and the exploitation of land to show how femininity has been disregarded in western culture in the same way that nature has been disregarded along with where nature flourishes: land. The emerging criticism in the structures weaved by this article are also textures of a reality in which the colonization of land is the colonization of bodies, of life and everything created by life.

Key words: racialized young women and girls, coloniality of gender, coloniality of nature, south environmental thinking.

1 Recibido: 08 de julio de 2015. Aceptado: 28 de septiembre de 2016.

2 Ana María Álvarez Chica. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Línea Jóvenes, Culturas y Poderes. Cohorte 11. Universidad de Manizales - Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE; Magister en Desarrollo Educativo y Social. Universidad Pedagógica Nacional – CINDE. Psicóloga de la Universidad de Manizales. Enfermera de la Universidad de Caldas. Correo electrónico anyalvarez@hotmail.com

3 Ana Patricia Noguera de Echeverri. Doctora en Filosofía de la Educación, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Posdoctorada en Estéticas Ambientales Urbanas. Magister en Filosofía. Licenciada en Filosofía y Humanidades. Profesora Titular del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Correo electrónico: apnoguera@unal.edu.co

Una crueldad histórica⁴

En los “*Requerimientos de los descendientes indígenas víctimas del etnocidio cauchero Casa Arana*” de la Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera Amazonas, AZI-CATCH⁵, (2012), en nombre de las víctimas de los pueblos Uitoto, Okaina, Bora, Andoke, Miraña, entre otros, hacen una convocatoria nacional e internacional para reconstruir la memoria histórica de esos graves sucesos ocurridos, y darlos a conocer a las generaciones contemporáneas. Solicitan a la academia unir esfuerzos y orientar investigaciones y acciones en este campo. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, CNMH., publica *Putumayo: La Vorágine de las Caucherías. Memoria y Testimonio*. (CNMH, 2014); en dos tomos un grupo de investigadores realizan un detallado informe sobre la problemática de la llamada primera explotación del caucho en la Amazonía Colombiana⁶ (1900 – 1910). Las autoras se suman a revivir esta dolorosa historia, con el ánimo de aportar a la reconstrucción de la memoria indagando sobre la situación de mujeres jóvenes y niñas de estos pueblos nativos.

4 Conceptos trabajados en este artículo forman parte de la investigación: Mujeres Jóvenes y Niñas indígenas en la explotación cauchera de la Amazonía (1904 – 1912): Despliegues Epistémicos Emergentes del Pensamiento Alternativo Latinoamericano. Adelantada por Ana María Álvarez Chica, como tesis Doctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

5 En reunión realizada el 12 de octubre de 2012 en el corregimiento de La Chorrera, departamento del Amazonas.

6 Como en el caso de Perú y Colombia las fronteras de la Amazonía a principios del siglo xx estaban en litigio; las ambiciones de los explotadores del caucho no respetaban fronteras y por ser lejanas e inhóspitas estas regiones habían sido abandonadas por los gobiernos, lo que facilitó la esclavitud y todo tipo de vejámenes referenciados.

Durante el “primer período de la explotación cauchera” los extensos territorios orientales amazónicos colombianos se administraban en el entonces departamento del Cauca. Fuente: CNMH, 2014.

Para tal efecto nombraremos algunos de los tratos ejercidos contra estos pueblos indígenas⁷ que han sido reseñados en textos afines, pero con la mirada puesta en dicha población y conscientes de la dificultad que implica narrar la infamia, la atrocidad y el sufrimiento:

- La obligación impuesta por los caucheros a los indígenas de reportar las mujeres e hijas para saber qué se hacía con ellas (Rivera, 1946).
- La mercantilización de niñas y jóvenes indígenas para utilizarlas, día y noche, como esclavas sirvientas, golpeadas, salvajemente tratadas y obligadas a la iniciación sexual de los hijos de las familias (Vargas Llosa, 2010).
- La violación, amputación de los pechos y desventración de mujeres indígenas y tratos crueles imposibles de citar (Barandiaran, 296, citado por Sánchez, 2009).
- El encierro de mujeres jóvenes y niñas por meses, con sus débiles caderas deformadas por la violación constante (Wade, 2007).
- La obligación a prostituirse (CNMH, 2014; Wade, 2007; Rivera, 1946; Vargas Llosa, 2010).
- El asesinato de los progenitores para poder abusar de las jóvenes vírgenes (Wade, 2007).

7 Cada uno de estos pueblos víctimas del genocidio cauchero tenían y tienen sus propias costumbres, cosmologías, rituales, ceremonias, fiestas. La cotidianidad de estos pueblos nativos podría situarse en torno a la *maloca* y al trabajo en la *chagra*. Son llamados *La Gente del Centro*, y ellos se denominan *hijos de la coca, del tabaco y la yuca dulce*, sus 3 elementos sagrados para expresar la espiritualidad, tratar los temas que afectan a sus comunidades y la comunicación con el territorio. Un hecho relevante es el lugar que le otorgan a “la palabra”. Mediante la palabra, los mayores entregan el legado cultural y moral de la comunidad, a los/as descendientes. En este sentido, los mitos son transmitidos de generación en generación, en consonancia con las tradiciones heredadas, en un ambiente especial de ritualidad, familiaridad y respeto hablan de *endulzar la palabra*, a través de sus elementos sagrados.

- Graves torturas a las que eran sometidas cuando se negaban a acostarse con uno de los hombres: quemarlas vivas y/o empotrar sus cuerpos para hacerlas disponibles a cualquiera (Wade, 2007).
- Transmitirles enfermedades venéreas para luego quemarles sus genitales con leños ardientes como castigo (Wade, 2007).
- Introducirles ají molido o en cáscara en los genitales para oír las chillar con el ardor (Vargas Llosa, 2010).

Los tratos que recibieron estas mujeres jóvenes y niñas en el territorio amazónico⁸ fueron de tal magnitud que se nos hace imposible citarlos ante la infinita hondura de tanta atrocidad. Sin embargo, el acervo investigativo de importantes pensadoras/es latinoamericanas/os nos posibilita comprender el por qué se dieron estos graves sucesos contra las comunidades indígenas, y lo que implicaba ser mujer. Para este fin exploraremos conceptos relacionados con la colonialidad del género y la colonialidad de la naturaleza guiados por despliegues del Pensamiento Ambiental Sur.

La Colonialidad de Género

No nos llamemos a engaño. Cuando violan a una mujer, todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizamos, porque se está reforzando así la lógica de la guerra, que se

basa en ese tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Y cuando violan a una mujer, toda la sociedad se empobrece, porque esa masculinidad hegemónica es enemiga de la conciliación del diálogo, de todas las actitudes que nos pueden permitir construir la paz.⁹

En Espinosa, Gómez, Lugones, y Ochoa, (2013), *la colonialidad de género* tiene que ver con el control y el dominio sobre las vidas de mujeres que tienen una historia de racialización íntimamente ligada a una visión moderna de la humanidad. En nombre de la razón civilizadora y del dominio de la raza blanca europea estas mujeres no fueron consideradas humanas y han sido abusadas sexualmente, explotadas y subordinadas de muchas maneras. *La colonialidad de género* está entonces relacionada con la negación del valor y de la humanidad de las mujeres *no blancas, indígenas y afrodiaspóricas*.

La investigadora María Lugones (2008), de la Universidad de Estado de Nueva York en Binghamton, en su artículo *Colonialidad y Género*, deja ver que desde la época de la colonia las mujeres indias fueron reducidas por los colonizadores blancos al sexo forzado y tratadas como seres inferiores, siendo obligadas a trabajar incluso hasta la muerte.

Lugones (2008) puntualiza sobre el *lado visible/claro y el lado oculto/oscur* de lo que la autora llama *el sistema de género colonial/moderno*. Sostiene que el lado visible/claro constituye, de hecho y de derecho, el dominio hegemónico

8 El territorio amazónico que fue ampliamente afectado por la explotación del caucho, abarcó aproximadamente, entre 10.000 y 12.000 millas cuadradas, acogiendo los ríos *Cará-Paraná, Igará-Paraná y Pupuña*, afluentes del río *Putumayo*; el río *Caquetá* y algunos de los ríos que le desembocan, como el *Cahuinari* (Thomson 1913). Fue en las riveras de estos ríos de la Amazonía colombiana donde se establecieron las principales estaciones caucheras, aprovechando las ventajas de la navegación para el transporte, comercialización y almacenamiento del caucho, así como la consecución de víveres y armas (CNMH, 2014).

9 Que nuestro cuerpo no sea escenario de guerra. *Memorias Mujeres Pazíficas*. Tres eventos en noviembre. Cali: Banco Mundial-ACDI y Centro Gráfico, 2002, pp. 2. Impunidad pongámosle fin. *Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina*, En: https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=Nm3kV462KYXQ8Afr4yIBw#q=IMPUNIDAD+PONGAMOSLE+FIN.+

de lo que significa ser hombre y ser mujer dentro de la tradición occidental. El lado oculto/oscurο de este sistema de género colonial/moderno ha escondido la *brutalización y deshumanización de la colonialidad del género*. La violencia y exclusión ejercida contra las mujeres racializadas es el lado oculto/oscurο del sistema, que, según Lugones, es coherente, de larga duración, perverso, violento y degradante.

Para Lugones las dimensiones de género, raza, clase y sexualidad son inseparables a la hora de dimensionar el efecto de la dominación sobre las mujeres no blancas; al igual que para Curiel (2009).

Curiel cuestiona la matriz civilizadora instalada a manera de la democracia racial en algunos países latinoamericanos, la cuestiona como una política de blanqueamiento para perpetuar las desigualdades entre blancos/as y racializados/as, encubriendo la dominación impuesta por el racismo. Al respecto, afirma: "La democracia racial pasa a ser el mito fundador de la nacionalidad latinoamericana y caribeña, un mito que niega la existencia del racismo. Esta metodología del mestizaje se hizo con base en la explotación y violación de las mujeres indígenas y negras. Las mujeres fueron siempre instrumentalizadas para satisfacer el apetito sexual del hombre blanco y así asegurar la mezcla de sangres para mejorar la raza. Política de blanqueamiento, alimentada y promovida por los Estados incipientes". (2007, p.98)

Suárez-Navas y Hernández (2008), destacan el efecto que ha producido en América Latina los movimientos de mujeres indígenas y afrodescendientes, los cuales han logrado impactar agendas políticas relacionadas con el tema del racismo y su vínculo con las ideologías patriarcales y las exclusiones de género, que se imponen sobre las mujeres para disciplinar y controlar sus cuerpos.

Madre naturaleza y Mujeres indígenas

Elsa Matilde Escobar¹⁰ (2007) en: *La vida es la posibilidad de estar en el mundo como parte de la naturaleza*, expresa que la espiritualidad de las mujeres indígenas está directamente relacionada con la naturaleza, su cuidado, conservación y el respeto por los seres vivos de su entorno. Esta relación marca un mundo espiritual invisible que es inherente a sus vidas y que se complementa con el mundo visible toda vez que para ellas no existe una ruptura o una dicotomía entre la naturaleza y el ser humano. Dice sobre las mujeres indígenas "(...) El cuidado y la relación que establecen con la naturaleza es un hecho de supervivencia espiritual y material, pues dependen y son parte esencial de ella, viven de y con ella". (p.137)

María Concepción Chasoy (2007) del pueblo Inga del Putumayo afirma que la mujer es la tierra misma, es la semilla que da la vida y que transmite la sabiduría, es sinónimo de vida y de fertilidad; de igual manera, sostiene que hombres y mujeres están en equilibrio, son complementarios y son parte de la relación armónica con la naturaleza, con la Pacha Mana o Madre Tierra. Sobre este particular cita a Rosalba Jiménez dirigente Sikuaní, sobre la concepción que tienen los pueblos amazónicos sobre la naturaleza: "Los pueblos amazónicos tenemos una concepción de clan y manejamos un sentido de ser parte integral de la naturaleza. Nos consideramos familia de los animales de acuerdo a las leyes de origen, por eso nos identificamos con una especie de animal o planta llevando su nombre. Somos descendientes de los tigres, sardinas, aves, guacamayas, loros, armadillos, tucanes, anacondas, entre otros tantos". (Rosalba Jiménez dirigente indígena Sikuaní, citada por Chasoy, 2007, p. 278)

¹⁰ Directora de la Fundación Natura Colombia.
<http://www.natura.org.co/portal/>

En efecto, Astrid Ulloa, (2011, p.32), señala los análisis que sobre las cosmovisiones de los indígenas amazónicos realiza Viveiros de Castro (1999), destacando como humanos y no humanos comparten la misma esencia: "(...) los humanos y los no humanos comparten una esencia interna idéntica: la humanidad, pero con una diversidad corporal externa (envoltura humana o animal) que permite establecer relaciones sociales entre ellos y aprehender la realidad, como personas, desde diversos puntos de vista (...)" . A su vez, Ulloa (2014) señala relaciones de pueblos indígenas colombianos con lo no humano que se contraponen a la visión hegemónica de la naturaleza y del desarrollo en la modernidad.

Al respecto, también Gargallo (2014) trae a colación la profunda relación que hay entre la espiritualidad de algunos pueblos nativos y la naturaleza. Expresa la estrecha relación entre mujer y madre tierra y la importancia que representa proteger a la mujer como proteger a la tierra y, en consecuencia, la importancia entre la relación de lo femenino con la naturaleza y con la supervivencia de sus pueblos. Cita a Aida Quilcue, Consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, quien señala esta estrecha relación: "(...) La madre tierra es la mujer de origen. Concebida como mujer, la Madre Tierra contiene la integridad del Universo" (Gargallo, 2014, p.93).

Parte de la sensibilidad de mujeres de Abya Yala¹¹ es la forma de interactuar con la naturaleza, a la que pertenecen los seres humanos y todos los demás seres

vivos y por esto luchan por ayudar a restaurar el equilibrio de la Madre Tierra. Es el trato de lo femenino como una integridad, complementariedad, espiritualidad lo que no puede ser negado (Gargallo, 2014). Esta investigadora resalta que para los pueblos originarios la relación con Pacha Mama es recíproca y no de propiedad. De igual manera señala que al arrasar con sus formas de ritualizar y de pedir perdón a la naturaleza, por los daños causados en su contra, propio de los pueblos ancestrales se produjo una incisión fuerte entre la mujer, el hombre y el universo, razón por la cual las culturas se fueron perdiendo y los pueblos degradando (Gargallo, 2014).

La modernidad en nombre de la razón instrumental y de la ciencia menospreció lo sagrado y ritual de los pueblos nativos. En este orden de ideas, Noguera dice: "El racionalismo omniabarcante y desdeñoso de otros saberes, no podía aceptar que el mundo mítico estuviera en el mismo plano que el mundo científico. El acontecimiento más importante de la modernidad fue, por tanto, el abandono que el hombre hizo de los dioses, del mundo de lo sagrado, del mundo de lo mítico, del mundo de lo poético -de la posibilidad de expresión del ser como poético- para pasar al mundo de lo calculado, de lo exacto, de lo explicable racionalmente, del mundo amputado, precisado, despoetizado, desencantado". (2004, p. 44)

Negar saberes por fuera de la racionalidad científica hace parte de la *colonialidad del saber*¹², que desconoce y desprecia otros saberes; proclamando que las mujeres indígenas y afros, no saben nada y no tienen nada que enseñar (Espinosa, et al., 2013). Este desconocimiento y negación hace parte de: "(...) los patrones de dominación que desde la conquista

11 Abya Yala es el nombre que los Kuna dan a América, para no identificarse con este nombre por el carácter colonial que representa. Para el Pensamiento Ambiental Sur Abya Yala tiene dos sentidos, dos significaciones que han sido fundamentales: el primero tiene que ver con la casa, con el oikos, con la tierra como ethos: Tierra generosa, fértil, en florecimiento; el segundo tienen que ver con la manera de habitarla y habitarse: Buen Vivir. Esto se refiere al ethos como habitar.

12 Esta colonialidad sólo da como válido el conocimiento derivado de la racionalidad moderna de la ciencia (Lander, 2000). La colonialidad del saber reconoce al conocimiento euro-céntrico como el único válido, menospreciando y desconociendo otros saberes y otras racionalidades.

se impusieron a las poblaciones colonizadas (Quijano, 2000), pero también por la profunda misoginia del modelo colonial instalado desde el siglo XVI en nuestros territorios (Ochoa, 2011)” (Espinosa, et al., 2013, p.414).

Noguera (2004, p.53) refuerza este pensamiento expresando el afán de la cultura occidental moderna de un pensamiento racional, analítico, reduccionista y machista, que privilegia la competencia y el dominio de unos seres sobre otros, desconociendo el equilibrio entre los seres vivos y el impulso hacia la integración y la conservación de la vida: Al respecto dice: “No es gratuito que en sociedades patriarcales, de las cuales aún somos herederos, identifiquen al ser humano varón o macho con los valores asertivos de competencia, expansión y dominación que en últimas se traduce en estructuras sociales de poder, traducido en prácticas de explotación, tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos”.

Fotografía *Mujeres Uitoto*. (Colección Alberto Chirif)¹³

La colonialidad de la naturaleza

Dentro de esta mirada de los pueblos de Abya Yala de la naturaleza como feminidad y la violencia a la que han sido sometidas mujeres y niñas indígenas, también es de importancia desplegar la colonialidad que se ha aplicado a ese otro femenino: la Naturaleza.

Para el investigador y antropólogo Arturo Escobar (2011), *la colonialidad de la naturaleza* mirada desde la racionalidad occidental moderna tiene que ver, entre otras cosas, con establecer jerarquías

¹³ Autorización para su divulgación de Alberto Chirif, antropólogo peruano experto en los sucesos de las caucherías en la Amazonía en los inicios del siglo xx.

Ilustración 1 - Fotografía Mujeres Uitoto.

Fuente: *Imaginario e imágenes de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo*.

que dan el valor más bajo a lo que no llena los requisitos de la modernidad: la naturaleza, los pueblos primitivos, las colonias, los cuerpos femeninos, las pieles oscuras y todo lo que esté por fuera del mundo masculino, blanco euro-céntrico y de su dominio. Igualmente hace parte de la *colonialidad de la naturaleza* tenerla como una mercancía y como un objeto de explotación y de mercado.

Escobar (1999, 2000, 2011) despliega y complejiza las diferentes epistemologías sobre la naturaleza y los diferentes regímenes culturales que la han utilizado para su apropiación y dominio; al tiempo que crítica la invención moderna del desarrollo muestra alternativas al mismo.

Ulloa (2011) analiza las múltiples concepciones y genealogías de la naturaleza en la antropología actual. Así mismo critica el afán de la racionalidad moderna de subordinar y dominar la naturaleza separándola de la cultura. Por otro lado destaca como los constantes procesos de transformación de las relaciones entre humanos y no humanos hacen deficiente la visión moderna científica que establece una dualidad entre naturaleza y cultura; indagando sobre las tensiones que se dan entre la visión dual y la monista sobre lo natural. Para ello cita trabajos etnográficos de diferentes autores que señalan como: "(...) para algunas culturas indígenas, los animales y las plantas tienen comportamientos humanos y están regulados por reglas sociales, mientras que de manera recíproca los humanos pueden transformarse en animales" (Ulloa, 2011, p. 31).

Noguera (2004, p.29), aboga por la problematización a conceptos como el desarrollo y el progreso dentro de los postulados de la modernidad que, mediados por figuras de poder, han sido construidos bajo la égida del dominio de unos seres sobre otros, la instrumentalización de la naturaleza y la explotación a ultranza de sus riquezas: "La cultura moderna se consolidó gracias a la creencia de que la naturaleza era ilimitada y estaba dispo-

nible como recurso para la racionalidad tecnocientífica infinita del ser humano".

El pensamiento moderno tiene una profunda escisión entre naturaleza y cultura considerando a unos seres humanos por fuera de la naturaleza y superiores a ésta, al tiempo que considera a los otros como "inferiores" y asimilados a la inferioridad de la naturaleza: "(...) La cultura se aleja cada vez más de la naturaleza – lugar de donde surgió- convirtiéndose en una creación metafísica, mientras que la naturaleza es mirada desde la cultura como algo inferior y externo a la especie humana" (Noguera, 2004, p.32).

La modernidad considera la naturaleza como una serie de recursos para explotar y sobre la cual el ser humano tiene sólo privilegios para su utilización y explotación y ninguna responsabilidad en su cuidado. Ninguna de las dos naturaleza y cultura está por encima de la otra, pero la naturaleza es la que paga un alto precio por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Noguera invita a superar la escisión naturaleza-cultura: "Se trata de que superemos la concepción de la «naturaleza» como una máquina o como una serie de objetos dados, que impide que veamos la infinita gama de posibilidades poéticas y maravillosas formas y comportamientos estéticos que nos regala a diario la vida y que lleguemos a comprender que «sociedad y ecosistema son dos formas distintas de ser naturaleza» (Ángel, 2000), enlazadas, «enredadas», como lo es la naturaleza por su carácter sistémico, complejo, autopoiesico, y autoconstructivo". (Noguera, 2004, p. 65)

En consecuencia, Noguera (1998, 2004, 2010), a través del *Pensamiento Ambiental Sur*, nos invita a *habitar* el mundo sin una mirada escindida de dominio sobre los otros y sobre la naturaleza. La autora sienta la necesidad de un *Re-encantamiento del Mundo* sin verdades universales que con una mirada crítica a los postulados de occidente se supere la visión dividida del mundo y se nos permita

habitarlo en un constante agradecimiento con la vida y *en una actitud de solidaridad, dialogo y reconciliación entre la cultura y otros ecosistemas*, que nos permita desarrollar una relación ética, estética y poética entre los seres humanos y el ambiente.

El Pensamiento Ambiental Sur, con una fuerte crítica a la escisión entre naturaleza y cultura del pensamiento occidental moderno introduce postulados éticos – estéticos, ambientales, poético, simbólico bióticos - con la pretensión de una visión integral compleja que supere la ontología moderna de la escisión, en el entendido de que no somos seres externos a la naturaleza ni superiores a ella como para “que la podamos observar desde fuera y mucho menos manejarla a nuestro antojo” (Noguera, 2004, p.49).

A manera de conclusión

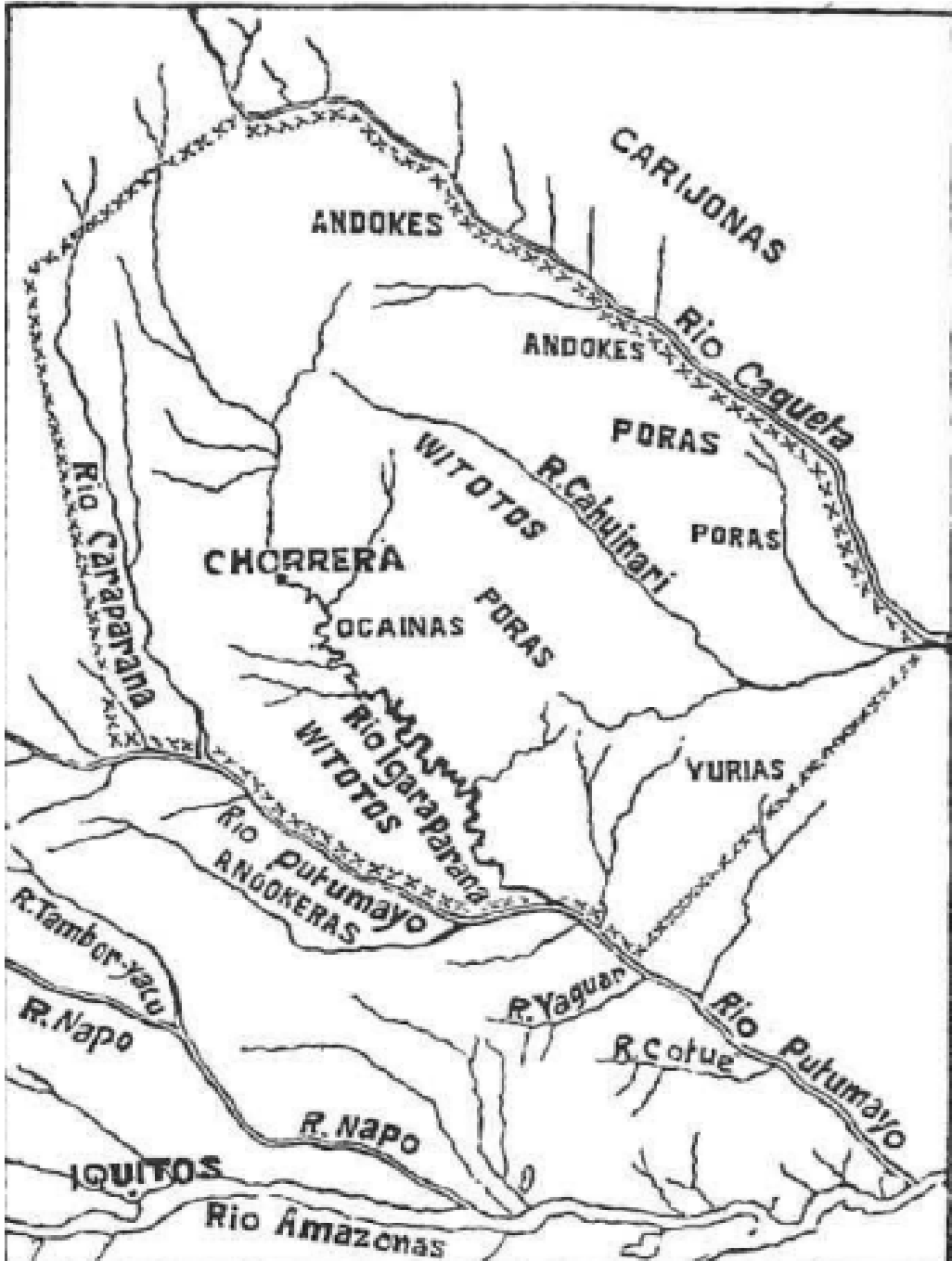
Quizá fueron las jóvenes y niñas indígenas las mayores víctimas en la explotación del caucho en la Amazonía colombiana, que orientada por el afán de progreso y de civilización, desconoció toda relación respetuosa con los seres humanos que habitaban la selva amazónica, con la naturaleza, y con todos los demás seres vivientes. Las entrañas de la tierra fueron brutalmente violadas, como las de las mujeres, marcando en sus cuerpos y en sus territorios el desprecio por lo terrenal; borrando de tajo toda relación de cuidado y respeto por las delicadas manifestaciones de la vida. Es así, como en el cuerpo de estas mujeres indígenas se juntan y se expresan tanto la hegemonía de la colonialidad del género como la de la colonialidad de la naturaleza.

La raza, palabra que viene de razón, jerarquiza a los humanos no sólo por el color de la piel, sino por su manera de pensar y habitar este planeta, desdeñando tradiciones mágico-religiosas de los pueblos nativos, y el íntimo vínculo espiritual entre las mujeres indígenas y la naturaleza. Vínculo ininteligible e invisible, muy lejano a la racionalidad occidental moderna y a la escisión entre naturaleza y cultura. Figuras dolorosas e indecibles como todo este tipo de vejaciones que se cometieron contra esta población, muestran que la tierra, la naturaleza, la vida, y todos aquellos símbolos rituales cercanos a lo femenino no europeo, fueron y siguen siendo irrespetados, explotados, avasallados, devastados, maltratados y vilmente atropellados por lo masculino eurocentrista.

No es de extrañar, entonces, que estas comunidades con su forma espiritual de habitar el mundo y de relacionarse con la naturaleza, hayan sido consideradas como salvajes e incivilizadas. Descolonizar el género y la naturaleza hace parte de reconocer las profundas raíces que estas colonialidades representaron en la discriminación y violencia ejercida contra los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a inicios del siglo XX.

Mapa de regiones habitadas por las principales comunidades indígenas

El siguiente mapa, elaborado en 1913, señala la disposición geográfica de los habitantes de algunas comunidades que habitaban en la Amazonía colombiana. Muchas de ellas, desaparecidas producto del etnocidio cauchero.

Fuente: Norman, Thomson and Roberto, Pineda Camacho (1995) El libro rojo del Putumayo: precedido de una introducción sobre el verdadero escándalo de las atrocidades del Putumayo. Arboleda & Valencia, Bogotá, Original 1913. Colombia. ISBN 9781115722575

Bibliografía

- Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados. (2005). *Impunidad pongámosle fin. Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina*. En: https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=Nm3kV462KYXQ8Afri4yIBw#q=IMPUNIDAD+PONGAMOSLE+FIN. (Recuperado en julio 8 de 2016).
- Ángel M, A. (1995). *La Fragilidad ambiental de la cultura*. Bogotá D. C.: Editorial Universidad Nacional. Instituto de Estudios Ambientales. IDEA.
- Casement, R. (2014). *Informe sobre el Putumayo*. En: Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. Putumayo: La vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio. Claudia Rocha. (Trad.). Primera Parte. Bogotá: CNMH. Original 1911.
- Castro-Gómez, S. (2000). *Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro"*. En: Edgardo Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. En: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/castro.rtf> (Recuperado en mayo 15 de 2014).
- Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.) (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. En: <http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1307460584CastroGomezSantiago-ElGiroDecolonial.pdf> (Recuperado en enero 22 de 2013).
- Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. *Putumayo: La vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio*. Primera Parte. (2014). Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. *Putumayo: La vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio*. Segunda parte. (2014). Bogotá: CNMH.
- Chasoy, M C. (2007). *Las mujeres indígenas frente a los desafíos del mundo contemporáneo*. En. Donato, Luz Marina, Escobar, Elsa Matilde, Escobar, Pía, Pazmiño Aracely, y Ulloa, Astrid.(eds.). (2007). *Mujeres indígenas, territorialidad, y biodiversidad en el contexto latinoamericano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Fundación Natura de Colombia- Unión Mundial para la naturaleza-UNODC-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Chirif, A. (2012) *El Libro Azul Británico de Roger Casement sobre el Putumayo*. En: http://servindi.org/pdf/Bol67_Putumayo.pdf (Recuperado en febrero 14 de 2013).
- Curiel, R I (Ochy). (2007). *Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista*. Revista Nómadas. Nro. 26. Bogotá: Universidad Central.
- Curiel, R I. (Ochy), (2009). *Descolonizando el Feminismo: Una Perspectiva desde América Latina y el Caribe*. En: http://feministas.org/IMG/pdf/Ochy_Curiel.pdf.(Recuperado en abril 8 de 2015).
- Dussel, E. (1992). 1492. *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. En: http://epistemologiascriticas.files.wordpress.com/2011/06/dussel-enrique_1492-el-encubrimiento-del-otro-hacia-el-origen-del-mito-de-la-modernidad.pdf (Recuperado en julio 8 de 2013).
- Escobar A. (2012a). *La Invención del desarrollo*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca
- Escobar A. (2012b). *Crisis y cultura. Intervención en el encuentro de colectivos: Alternativas al desarrollo, buen vivir y políticas de vida. Subjetividades y movimientos sociales hacia Otro Pazífico Posible*. Manizales: Universidad de Manizales. Julio 13. (Inédito).
- Escobar, A. (1999). *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
- Escobar, A. (2000). *El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?* Lander, Edgardo (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. pp. 113 - 143. En: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf>, (Recuperado en noviembre 10 de 2012).
- Escobar, A. (2000). *El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?* En: Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. En: <http://bibliotecavir>

- tual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf, (Recuperado en noviembre 10 de 2012).
- Escobar, A. (2011). *Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza. Variedades de realismo y constructivismo*. En Montenegro, Leonardo. (ed.). *Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del Bicentenario de la independencia de Colombia*. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. En: <http://jbb-repositorio.metabiblioteca.org/handle/001/138> (Recuperado en abril 12 de 2015).
- Escobar, E M. (2007). *Introducción: La vida es la posibilidad de estar en el mundo como parte de la naturaleza*. En. Donato, Luz Marina, Escobar, Elsa Matilde, Escobar, Pía, Pazmiño Aracely, y Ulloa, Astrid. (eds.). (2007). *Mujeres indígenas, territorialidad, y biodiversidad en el contexto latinoamericano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Fundación Natura de Colombia-Unión Mundial para la naturaleza-UNODC-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Espinosa, Y; Gómez, D; Lugones, Ma; y Ochoa, K. (2013). *Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo decolonial Una conversación a cuatro voces*. En: Walsh, Catherine, (Ed.). *Pedagogías Decoloniales Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir, y (re) vivir*. En: <http://www.cppnac.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Pedagog%C3%ADas-Decoloniales-Pr%C3%A1cticas-insurgentes-de-resistir-reexistir-y-revivir.pdf>. (Recuperado en septiembre 12 de 2014).
- Fotografía Mujeres Uitoto. (2009). *Imaginario e Imágenes de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo*. Colección Alberto Chirif, Lima, Perú.
- Gargallo, F. (2014). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos en Nuestra América*. En: <http://francescagargallo.wordpress.com/> (Recuperado en febrero 11 de 2015).
- Kuetgajes N, José E. (2012). *Discurso de inauguración del reencuentro de familias separadas por la barbarie del caucho. Abriendo el canasto de la abundancia*. 12 de octubre. En: <http://www.caaap.org.pe/Documentos-La-Chorrera/DISCURSO-PRESIDENTE-AZICATCH-12-DE-OCTUBRE-CONMEMORACION.pdf>, (Recuperado en febrero 11 de 2013).
- Lander, E. (ed.) (2000). *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf.ori>, (Recuperado en mayo 15 de 2013).
- Lugones M. (2008). *Colonialidad y Género*. Revista Tabula Rasa Nro. 9. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
- Mignolo, W. (2007). *El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto*. En: Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (eds.). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. En: <http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1307460584CastroGomezSantiago-ElGiroDecolonial.pdf>, (Recuperado en enero 22 de 2013).
- Noguera, A P y Echeverri, J. (1998). *La alteridad en la dimensión ambiental. Reduccionismo moderno y propuesta posmoderna*. Revista Novum Nro. 17. Manizales: Universidad Nacional sede Manizales.
- Noguera, A P. (2004). *El Reencantamiento del Mundo: Ideas filosóficas para la construcción de un pensamiento ambiental contemporáneo*. México D. F.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA-Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Universidad Nacional de Colombia.
- Noguera, A P. (2010). *De los paradigmas a los enigmas del mundo de la vida. Aportes del pensamiento ambiental a las ciencias sociales*. En: Eschenhagen, María Luisa. (Comp.). *Aportes ambientales desde América Latina para la apertura de las ciencias sociales*. (pp.71-96). Bogotá: Universidad Central.
- Noguera, A P. (2015). *Pensamiento ambiental Sur en tiempos de penuria*. En: <http://aaieticas.org/revista/index.php/cde/article/view/69/142> (Recuperado en mayo 15 de 2016).
- Periódico El Tiempo (2016). *El héroe de verdad. Roger Casement, ejecutado hace 100 años, dejó una historia épica al mundo. Editorial*. En: <http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-heroe-de-verdad-editorial-el-tiempo-18-de-agosto-de-2016/16676034>. (Recuperado en agosto 18 de 2016).
- Pineda C, R. (2000). *Holocausto en el Amazonas. Una historia social de la Casa Arana*. Bogotá: Planeta. S. A.

- Pineda Camacho, Roberto. (2012). *Julio César Arana y Sir Roger Casement. Destinos cruzados. El caucho, un comercio infame*. En: http://www.servindi.org/pdf/Bol67_Putumayo.pdf, (Recuperado en diciembre 15 de 2012).
- Pineda, J y Alvarado, S V. (2014). *El Giro Ambiental de las Ciencias Sociales*. En: <https://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/41-1-giro-ambiental-de-las-ciencias-sociales.pdf> (Recuperado en agosto 12 de 2015).
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En: Lander, Edgardo. (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. En: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>, (Recuperado en mayo 15 de 2013).
- Quijano, A. (2007). *Colonialidad y clasificación social*. En: Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón. (eds.). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. En: <http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1307460584CastroGomezSantiago-ElGiroDecolonial.pdf> (Recuperado en enero 22 de 2013).
- Requerimientos de los descendientes indígenas víctimas del etnocidio cauchero Casa Arana*. AZICATCH. p. 2. En: <http://www.caaap.org.pe/Documentos-La-Chorrera/REQUERIMIENTOS-12-DE-OCTUBRE-CONMEMORACION-ETNOCIDIO-CASA-ARANA.pdf>, (Recuperado en noviembre 20 de 2012).
- Rivera, J E. (1946). *La Vorágine*. En: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/libros/brblaa619043.pdf>, (Recuperado en agosto 3 de 2013).
- Sánchez P, J. (2009). *Que significa ser indígena para el indígena. Más allá de la Comunidad y la lengua*. Quito: Abya Yala.
- Sánchez, M C. (2009). *La Bonanza del caucho en el Amazonas colombiano. Una Historia que no se olvida*. En: <http://www.prensa rural.org/spip/spip.php?article3426>, (Recuperado en junio 10 de 2013).
- Santos, B S. (2003). *Crítica de la Razón Indolente. Contra el desperdicio de la Experiencia*. En: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/critica_de_la_razon_indolente.pdf (Recuperado en junio 25 de 2014).
- Santos, B S. (2009). *Una Epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: Siglo XXI. Editores.
- Suárez-Navas, L y Hernández, R A. (eds.). (2008). *Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde las Márgenes*. Madrid: Cátedra. En: http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/06/A_A_D_D-Descolonizando_el_feminismo_teorias_y_practicas_desde_los_margenes.pdf(Recuperado en julio 22 de 2014).
- Teteye, R. (2012). *Memorias del etnocidio Cauchero*. En: <http://www.memoriauitoto.com/index.php/noticias/61-memorias-del-etnocidio-cauchero> (Recuperado en marzo 20 de 2013).
- Thomson, N. (1995). *El libro rojo del Putumayo. Precedido de una introducción sobre el verdadero escándalo de las atrocidades del Putumayo*. Prólogo de Roberto Pineda Camacho. Bogotá: Arboleda & Valencia. Original, 1913.
- Ulloa, A. (2011). *Concepciones de la naturaleza en la antropología actual*. En Montenegro, Leonardo. (ed.). *Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del Bicentenario de la independencia de Colombia*. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. En: <http://jbb-repositorio.metabiblioteca.org/handle/001/138>. (Recuperado en marzo 7 de 2015).
- Ulloa, A. (2014). *Conocimientos, naturaleza y territorios. Repensando las alternativas al desarrollo a partir de prácticas y estrategias de los pueblos indígenas en Colombia*. En: Eschenhagen, María Luisa y Maldonado, Carlos Eduardo. (Eds.). *Un viaje por las alternativas al desarrollo. Perspectivas y propuestas teóricas*. Bogotá: Universidad del Rosario - Universidad Javeriana.
- Vargas Llosa, M. (2010). *El Sueño del Celta*. Bogotá D. C.: Alfaguara.
- Wade, D. (2007). *El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica*. Nicolás Suescún. (Trad.). Bogotá: El Ancora Editores. Fondo de Cultura Económica.