

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
UNIMINUTO VIRTUAL Y A DISTANCIA

MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y CIUDADANÍA

**IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS POSTDESPLAZAMIENTO DE LA
COMUNIDAD INDÍGENA DEL BARRIO LA MADRID VILLAVICENCIO (META)**

Autores

NÉLVAR CHOQUE LADINO

MÓNICA ALEXANDRA RIVEROS MORENO

Director

JORGE HELBERTH SÁNCHEZ TIRADO

Magister en Investigación Social Interdisciplinaria

Villavicencio, - Colombia

Mayo, 2018

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS POSTDESPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL
BARRIO LA MADRID (VILLAVICENCIO - META)

Riveros. M. & Choque. N.

Resumen

La presente investigación estuvo orientada a identificar las dinámicas sociales en la comunidad indígena que, desde un escenario urbano, lucha consigo misma y con agentes externos por conservar su ancestralidad, sus costumbres y su naturaleza. Mediante la observación, registro y recolección de información de fuentes primarias y secundarias, se procuró interpretar los factores, acciones y vivencias necesarias para identificar las tensiones, sinergias y visiones en categorías, como la producción, prácticas de consumo, acceso al agua y uso de tecnologías entre otros, propias de la comunidad indígena que pueden interpretarse como alternativas al pensamiento hegemónico occidental. Existe un marcado interés por mantener la producción de alimentos ancestrales, intercambiados mediante trueques con miembros de la comunidad y comercializados con la comunidad occidental, sin embargo, se obligados a comprar los insumos (yuca, el plátano, el maíz y aún el pescado) en las plazas de mercado, ante la imposibilidad de producirlos. También los ha obligado a usar áreas de protección ambiental para sembrar, como la del humedal La Madrid.

Se observaron costumbres y acciones habituales, comunes a las formas de vida de la civilización occidental, como ver televisión, consumir alimentos procesados provistos por el comercio, usar tecnologías, organizar y amoblar la vivienda con elementos propios del estilo de vida de occidente, hacer uso de servicios domiciliarios suministrados por sistemas de alcantarillado y redes eléctricas, utilizar transportes impulsados por combustibles fósiles, entre otras actividades que no son realmente propias de sus tradiciones ancestrales. Las nuevas condiciones de habitabilidad de una ciudad, les exige el manejo de dinero para proveer el sostenimiento de la familia, obligándolos a emplearse en actividades asociadas a la construcción, la agricultura, el servicio doméstico o a crear negocios informales, todo lo cual se puede

interpretar como prácticas propias del modelo hegemónico del desarrollo. Es notable un proceso de mestizaje, donde blancos toman por esposas indígenas y las sacan de los resguardos para formar hogares como unidades independientes. En la comunidad se evidencian conflictos por el territorio asociados a la producción de alimentos, a la relación con población urbana y a consumidores de sustancias psicoactivas

Palabras claves: Comunidades indígenas urbanas, agricultura urbana, postdesarrollo, resistencias civiles, soberanía y seguridad alimentaria, buen vivir.

Tabla de contenido

	Pág.
Resumen.....	2
Capítulo 1. Planteamiento del problema.....	5
Pregunta de investigación.....	9
Objetivos.....	1
0	
Objetivo	
general.....	10
1.2.1 Objetivos	
específicos.....	10
Justificación.....	1
0	
Estado del arte	13
Capítulo 2. Marco teórico	17
Capítulo 3. Enfoque y diseño metodológico de la investigación	29
1.3 Técnicas de recopilación de información.....	29
1.4 Participantes.....	30
1.5 Técnicas.....	30
1.6 Fases del trabajo de campo.....	31
Capítulo 4. Análisis de Resultados.....	32
Capítulo 5. Conclusiones.....	45
Lista de Referencias.....	49

Capítulo 1. Planteamiento del problema

El planeta experimenta una crisis ambiental con repercusiones en los ámbitos social, económico y político, provocada por el inadecuado uso de los recursos, bienes y servicios, tales como la utilización de combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero, el empleo de materiales que producen desechos de difícil desintegración y alta capacidad contaminante, la alta producción e inadecuada disposición de residuos, el uso de sustancias químicas tóxicas como aditivos en alimentos, el uso de alimentos conservados cuando hay la opción de consumo de alimentos frescos, la caza y pesca extractiva, la utilización de agroquímicos como pesticidas y fertilizantes, la deforestación y en general, el modelo económico que privilegia la producción de bienes de consumo en detrimento del ambiente. Lo anterior ha generado conflictos de gran magnitud, tanto económicos, como políticos, sociales y ambientales. Sin embargo, Arturo Escobar afirma que, en diferentes lugares del mundo, han venido surgiendo iniciativas novedosas y de recuperación de saberes que tienen como aliento la defensa de la vida, consolidando lo que él da por llamar escenarios de transición al postdesarrollo, es decir, a un mundo cada vez menos dependiente del modelo hegemónico de desarrollo que expone al planeta a su destrucción por las conductas consumistas y depredadoras que impone el mercado global. Para Escobar, América Latina constituye un escenario de emergencias de proyectos de transición cultural a otros modelos de vida, donde hay primacía de otros valores otrora no priorizados como, las soberanías alimentarias, energéticas y las actividades de protección ambiental y de defensa del territorio.

Este planteamiento de Escobar, que también es postulado de manera similar por otros autores y por otras teorías bajo denominaciones como el buen vivir y conceptos como el de pluriverso, abre la posibilidad de hacer lecturas focalizadas respecto del hacer cotidiano representado en las prácticas sociales, productivas, autónomas, sobre las cuales es posible construir interpretaciones de sus luchas particulares y formas de resistencia, seguramente invisibilizadas por el modelo desarrollista hegemónico.

En Colombia, las comunidades indígenas, afros y campesinas han sido objeto de opresión y dominio por parte de diferentes agentes, entre ellos el mismo estado, grupos económicos,

terratenientes, grupos armados, entre otros, los cuales han provocado desarraigo de sus territorios, expropiación de sus tierras, agresión a su identidad cultural, sometiéndolas de manera directa, intencional y premeditada a los rigores de la violencia. Como consecuencia de ello se produjo una migración a centros urbanos en busca de protección y satisfacción de las necesidades básicas, en la década de los noventa. En nuestro país esta situación se ha generalizado a lo largo y ancho, generando una cadena de problemas que pueden ir desde la formación de comunidades marginales hasta habitantes de calle en los centros urbanos, pasando por necesidades básicas insatisfechas y la manifestación de todo tipo de violencia.

Desde esta perspectiva, algunos grupos indígenas asentados en centros urbanos o periurbanos, luchan por la reivindicación de su naturaleza cultural, social y humana a través de diferentes mecanismos, pues su arraigo a las tradiciones y forma de vida, otrora realizada en sus comunidades de origen, pueden intentar ser replicadas ahora en las áreas que el estado les ha asignado, las cuales pueden ser objeto de estudio e interpretación a través de diferentes metodologías, con el propósito de identificarlas, socializarlas y potencializarlas, por ejemplo, sobre la ocupacionalidad y vocacionalidad que les ofrece el medio como forma de subsistencia, en el entendido que están inmersos en una nueva cultura en la que requieren poder adquisitivo para sobrevivir. Otro aspecto importante hace referencia al desarrollo de la seguridad y soberanía alimentaria, pues este tiene implícito varios subtemas, acordes con lo desarrollado por la (FAO, 2018), para la cual la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos de producir y consumir sus propios alimentos, que además tiene una estrecha relación con el componente espiritual, social y de gobierno de las comunidades.

Villavicencio es la capital del Meta y el centro poblado más importante de los Llanos Orientales, situado en el piedemonte de la Cordillera Oriental, en la margen izquierda del río Guatiquía. Cuenta con una población urbana de 407.977 habitantes de acuerdo con la proyección para el año 2010 del censo realizado por el (DANE, 2018) en el año 2005.

La ciudad de Villavicencio es reconocida como una de las principales ciudades con mayor recepción de población en situación de desplazamiento forzado (CICR y PMA, 2007). En esta ciudad se encuentran diversos sectores marginados en los que se ha instalado la población

desplazada, como son el 13 de mayo, Villa Suárez y Brisas del Guatiquía, entre otros; estos lugares corresponden a zonas de invasión habitadas por personas que han sido desterradas por distintos grupos irregulares. (Choque, 2016, p. 6).

Comunidades de indígenas asentadas en centros urbanos como las de La Madrid, se ven enfrentadas a desarrollar nuevos comportamientos y formas de pensar que les permitan sobrevivir en los nuevos contextos, en los cuales los modelos de producción, los servicios, los bienes de consumo, la vivienda y los espacios, no corresponden al imaginario comunitario, otrora escenario de su vida cotidiana. Este nuevo contexto es un desafío individual, familiar y colectivo, que ha consistido en intentar conciliar su cosmovisión, costumbres y formas de vida con los recursos, las relaciones, las oportunidades y las limitaciones que les ofrece el nuevo entorno. Este momento posibilita el análisis de alternativas de resistencia que emergen en medio de las formas de vida, producción y pensamiento hegemónico, frente a los cuales los indígenas tienen una concepción diferente pero que también se ve transformada para adaptarse al contexto de la ciudad y sus ritmos de vida.

La comunidad de indígenas urbanos de La Madrid en la ciudad de Villavicencio aborda conflictos relacionados con la producción y consumo de alimentos, el uso de los recursos naturales disponibles, el relacionamiento con comunidades diferentes en su origen y formas de vida, de los cuales se originan formas alternativas que, a la luz del análisis, pueden interpretarse como formas de resistencia al modelo hegemónico.

En el barrio La Madrid se encontraron 23 familias indígenas, las cuales provienen del Meta, Guaviare y Vichada. En el texto de Choque (2016), se hace relación a la entrevista realizada al señor Reinaldo Sánchez y a Diana Patricia González (líderes indígenas de La Madrid), con ocurrencia posterior a la sentencia judicial la cual fue acatada por la administración municipal de Villavicencio, mediante la cual se instalaron 23 familias de las etnias Sirianos, Cubeos, Desanos, Curripacos y Mecinos, Diana Patricia afirma:

Siempre nos sentimos como indígenas extranjeros y en tierra de occidentales” y enseguida Choque comenta que la mayor preocupación de la población indígena desplazada “son los

riesgos a los que están expuestos sus niños y jóvenes, la discriminación en los colegios por parte de los estudiantes occidentales (Choque, 2016).

La comunidad indígena de La Madrid tiene integrantes de diferentes etnias, una de ellas son los Sikuni. Este grupo fue desplazado de la comunidad de Chupave, proveniente del departamento del Vichada, el cual para el año 2007, cuando se inicia el proceso de erradicación de cultivos ilícitos, tenía aproximadamente 400 habitantes de los cuales solo se quedaron 250 resistiendo a la fuerza pública y las FARC, los demás habitantes fueron desplazados a varias localidades, entre ellas Villavicencio (Montoya, 2016)

Cuando los Sikuni llegaron a Villavicencio en 2008 invadieron un lote en el barrio San Antonio. Allí encontraron que, como ellos, había más de 1.600 familias desplazadas tomándose el mismo espacio entre ellas, etnias de Vaupés y el Vichada: los Curripacos y los Cubeo (p.1)

La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos, las comunidades a producir y consumir sus alimentos de manera tradicional, limpia, pero especialmente conservando las semillas nativas y los bancos de germoplasma de plantas medicinales, ornamentales, alimenticias y forestales, lo cual está en contraposición con los sistemas de producción industrializada a gran escala. En los modelos actuales de producción alimentaria, industrializados a gran escala, como es el caso de cultivos de palma de aceite, caña de azúcar, caucho, se usan semillas genéticamente modificadas y sin la capacidad de reproducirse, lo cual obliga a los productores a realizar siempre una nueva compra para la siguiente cosecha, contrario a lo que sucede en la agricultura familiar, donde se emplean los remanentes de semillas para la próxima cosecha. Además, las semillas genéticamente modificadas tienen una alta resistencia a los insectos y patógenos, lo cual coloca en desventaja a especies nativas que probablemente se extinguirán, por la hibridación, baja producción, vulnerabilidad a enfermedades entre otros, lo afecta los índices de diversidad biológica, afectando las comunidades de flora y fauna que se sirven de estos como alimento, refugio o zonas de anidación.

De acuerdo con la información de la FAO, la seguridad alimentaria, entendida como la garantía de provisión de alimentos para la población presente y futura del mundo, estaría cubierta en términos de cantidad por individuo. Entonces las hambrunas, declaradas o no, no son causa de la falta de alimento, sino de la falta de poder adquisitivo de las comunidades o de los gobiernos, para suministrar el alimento en las cantidades necesarias a la población. (FAO, 2009). Lo anterior obviamente en detrimento de la soberanía alimentaria, pues la cobertura que otorga la seguridad alimentaria está soportada en la producción industrial de alimentos, mediante cultivos a gran escala, el uso de tecnologías altamente nocivas para el ambiente, especialmente las usadas en el control de plagas y el uso de maquinarias que dañan la composición y estructura del suelo.

La soberanía alimentaria no puede verse como un asunto aislado y circunscrito únicamente a la producción del alimento como fuente alimentaria. Las semillas y en general el germoplasma se relacionan con la cultura propia de los indígenas, con los saberes tradicionales, con la complejidad e interpretación espiritual, con los ritos y ceremonias, con la siembra, no como el simple hecho del colocar semillas en la tierra, sino toda la cosmovisión, representación y el simbolismo de la vida. Para los indígenas es importante conocer quién, dónde, cuándo y para quién se siembra.

Pregunta de investigación

¿De qué maneras las dinámicas y formas de vida de la comunidad indígena desplazada y reasentada en el barrio La Madrid en Villavicencio (Meta), constituyen alternativas al desarrollo?

Objetivos

1.1 Objetivo general

Analizar dinámicas postdesplazamiento, manifestaciones de resistencia y pensamiento autónomo de la comunidad indígena pluriétnica del barrio La Madrid, en el municipio de Villavicencio, Meta.

1.1.1 Objetivos específicos.

- Identificar las resistencias, tensiones y formas alternativas de pensamiento, en la comunidad objeto de estudio.

- Categorizar las dinámicas sociales de la comunidad indígena de La Madrid y sus aprendizajes.

Justificación

Indagar bien antes de intervenir es algo importante para focalizar bien los recursos del Estado o de las ONG y apuntarle correctamente a las soluciones de los problemas, sin desperdiciar tiempo y dinero y para generar satisfacción en las comunidades. Sin embargo, dos de los elementos más importantes de la transición al postdesarrollo tienen que ver con la participación y la autonomía de los colectivos sociales, lo cual no se ve reflejado en la intencionalidad que aquí resalto con este comentario. Desde la construcción de las políticas públicas lo que se busca es promover soluciones, en consideración a las tradiciones indígenas de sus territorios de origen, bajo la lógica del buen vivir. Así, mismo el reconocimiento de las dinámicas sociales de una comunidad reubicada en el área urbana, permitirá identificar prácticas

opuestas a su naturaleza, costumbres, arraigos y tradiciones, pero también puede mostrar prácticas y adaptaciones del nuevo entorno, que le proporcionan condiciones propias a su naturaleza.

Es posible que la desagregación de las dinámicas y adaptaciones de la comunidad aporten elementos empíricos y conceptuales a los enfoques teóricos e interpretaciones, que sirvan como modelo de pensamiento y acción en otras comunidades.

La inmersión de comunidades en otras comunidades occidentales propicia situaciones de marginalización y segregación, que finalmente pueden tipificarse como racismos y que se caracterizan por manifestaciones de violencia, física y psicológica. También por la vulneración, desprecio e irrespeto de las personas, la cultura y las tradiciones. Por tanto, identificar este tipo de dinámicas puede favorecer el respeto y dignificación de la cultura indígena, favoreciendo la convivencia y una cultura de paz.

La identificación de tensiones y acuerdos en las formas de gobernanza y liderazgo de la comunidad puede promover la autonomía y la autogestión de las comunidades frente al sistema político y económico de los poderes de centro mediante prácticas de soberanía y gobernabilidad.

El mundo atraviesa un momento crítico en materia ambiental. Comunidades ambientalistas, campesinas, indígenas, entre otras, preocupadas por el deterioro ambiental, dirigen su atención a las consecuencias irreversibles ocasionadas a los ecosistemas, la contaminación del agua, del aire, del suelo, que amenazan seriamente la sostenibilidad de la especie humana en el mediano plazo. Los especialistas en el tema han generado indicadores, como los de huella ecológica y huella hídrica, que dan cuenta de las afectaciones de los ecosistemas y las poblaciones que los habitan, entre ellas la humana. Desde esta visión, las decisiones que se tomen a nivel global repercutirán en la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Decisiones que están en manos de los países que participan en las cumbres internacionales, en los cuales se firman los compromisos sobre ambiente y desarrollo sostenible. Pero más allá de estos compromisos están las realidades y pensamientos que nacen desde las comunidades locales, campesinos, indígenas,

afros como una manifestación propia, reflejo de las reflexiones y de las representaciones propias de las comunidades, las cuales exteriorizan inconformismos de índole social, político y ambiental. Además, generan formas de relacionamiento multilateral con sus iguales, con el medio ambiente, con sus autoridades espirituales, con su alimento y consecuentemente estos aspectos, le proporcionan identidad y caracterizan cada comunidad en particular respecto de sus resistencias y tensiones.

A nivel mundial existen serias preocupaciones por la manera como las comunidades se relacionan con el ambiente y cómo la infraestructura creada para proporcionar comodidad a las personas genera grandes cantidades de residuos que finalmente son dispuestos en las fuentes de agua, contaminando y restando las cantidades de agua potable disponible para las comunidades. Lo anterior sumado al uso de combustibles fósiles, los cuales provocan gases con efecto invernadero, agudizando la crisis ambiental global, lo cual afecta principalmente a las comunidades con menor acceso a los recursos y a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Adicionalmente, el mundo atraviesa por una crisis social, que intenta ser objeto de medición, con indicadores como el coeficiente de Gini, el cual mide la brecha entre las clases sociales, respecto del poder adquisitivo y la satisfacción de las necesidades básicas, pero que además caracteriza una sociedad de consumo, en la que quienes mayor acceso y poder adquisitivo tienen, mayor huella ecológica dejan, hacen un mayor uso de energías y recursos, producen mayor cantidad de desechos en términos generales y contaminan más. Estas consideraciones llevadas al contexto de comunidades de base son punto de reflexión, para comprender que la posesión creciente de bienes y dinero no es el camino a la sostenibilidad de la especie humana y del planeta.

Desde esta visión, este proyecto plantea la necesidad de analizar las dinámicas postdesplazamiento, desarrolladas como mecanismo de subsistencia y resistencia por una comunidad en particular que podría actuar como modelo y que permita plantear nuevos caminos hacia la sostenibilidad de la especie humana, de las comunidades y del planeta, nuevas formas e interpretaciones de las relaciones y modelos de producción en función del buen vivir y del bienestar de los individuos y de las comunidades en general.

Estado del arte

La interpretación que tienen las comunidades indígenas, sobre estilo de vida, producción, consumo, territorio y alimentación, dista de la interpretación de estos aspectos desde los modelos desarrollistas, en los cuales prima el individualismo, el consumismo, la visión de territorio como propiedad privada e individual. Es coherente con lo planteado por Viola (citado por Useche, 2016), quien dice que “hay visiones muy restringidas relacionadas con el crecimiento económico o versiones más amplias relacionadas con capital humano, desarrollo sostenible, capital social, entre otros, convirtiendo a la palabra desarrollo en un verdadero fetiche.” En esta misma dirección, se podría afirmar que el crecimiento se cuestiona como meta, pero no como medio. (Escobar, 2010).

Al respecto Ochoa y Sánchez (2004) plantea un caso, que ilustra la anterior afirmación. Para los indígenas Uitotos de la Comunidad Manguaré, localizada en el municipio de Villavicencio, Meta, siguió un proceso de restitución de tierras, en el cual el estado, luego de un proceso jurídico, le entregó títulos de propiedad, algo que puede interpretarse como un elemento fundamental derivado del pensamiento hegemónico occidental. Igualmente, dicha comunidad asume una práctica de mercado al llevar a cabo el etnoturismo como forma de obtención de recursos para adquirir productos que no pueden ser producidos por diversas razones en el resguardo. Aunque esta narrativa puede interpretarse de manera inadecuada, el análisis muestra que es posible y “necesario” emplear estrategias y simbolismos del desarrollo, como los títulos de propiedad, los cuales para la comunidad de los Uitotos no son relevantes desde su cosmovisión, sin embargo, es una herramienta que garantiza la pertenencia de la tierra, para ellos y su descendencia. La meta no es obtener un título sobre la tierra, en el ideario de poseer títulos de propiedad sobre la tierra por poseerla, por ostentar dominio, por hacerla más “productiva”, sino un medio que le permite hacer uso de ella, como una forma de garantía o protección en medio de un contexto en el que la propiedad es algo que se pone en cuestión de

no existir titulación conforme a las normas legales. Otro aspecto de reflexión es la interpretación que se puede hacer respecto de la adopción de un modelo económico capitalista, la venta de servicios turísticos para la satisfacción de otras necesidades de la comunidad, lo cual puede ir en detrimento de la ancestralidad, la cultura y las raíces indígenas.

Así mismo, el desarrollo fracasó como un proyecto socioeconómico, pero el discurso del desarrollo aún contamina la realidad social, de acuerdo con lo postulado por Escobar (2014). Este postulado se contextualiza, con extensos ejemplos e indicadores tales como la huella ecológica y la brecha social entre ricos y pobres. Según datos del DANE, el coeficiente de Gini en Colombia para el 2016 estaba en 17,8%, lo cual significa que el país tiene 8'586.000 colombianos en condición de pobreza multidimensional.

En forma general, el fracaso del modelo desarrollista se evidencia por la trazabilidad que se puede hacer respecto de los niveles de productividad a través de indicadores como el PIB, que, a pesar de ser altos en un país como Colombia, no reflejan coherencia con la realidad social, respecto de la distribución del recurso, con la propiedad de la tierra y la satisfacción de las necesidades vitales de la comunidad (Quijano, 2014)

Según Montoya (2016) un aspecto importante para los indígenas tiene que ver con el componente ambiental. Para ellos no se concibe la idea de producción a costa del daño a los ecosistemas. Desde el pensamiento indígena brasilero, por ejemplo, las expresiones agricultura limpia u orgánica, constituyen una redundancia, pues no se considera el uso de agroquímicos como forma de cultivo.

Respecto de la visión ecológica, Eduardo Gudynas (citado por Escobar, 2010) hace un planteamiento sobre los derechos de la naturaleza que para el caso de la "carta ecuatoriana constituyen un giro del antropocentrismo moderno a un biocentrismo que encuentra resonancia en las cosmovisiones indígenas y afro y en la ecología contemporánea".

La visión de territorio para los indígenas encarna la mejor representación de pluriverso, es contraria a la concepción desarrollista, donde las discusiones se centran en titulación, posesión y dominio.

El pluriverso es un postulado de los zapatistas en la lucha por los territorios donde se busca un mundo donde quepan muchos mundos. Blaser de la Cadena y Escobar (2014), lo plantea así: “El pluriverso es una herramienta: primero, para generar alternativas al mundo Mundial que sean aceptables a los mundiales, y, segundo, para dar voz a aquellos otros mundos que interrumpen la historia del mundo Mundial” (p. 75)

Para los indígenas, el territorio es la misma vida, son las redes, los hilos que establecen la hermandad con los animales, con las plantas, con el aire, con el sol; al indígena lo pueden sacar del resguardo, de su territorio físico, pero será muy difícil desterritorializarlo, eso por lo menos tardará mucho más tiempo. Significa que más allá del uso de la tierra para su vivienda, para los cultivos, para la caza y la pesca, el territorio lo lleva consigo, carga auestas sus costumbres, su arraigo, el respeto por la madre tierra, su esencia como ser humano y como pueblo. La relación del pueblo indígena con el territorio va más allá de la propiedad del terreno, en su cosmovisión hay una estrecha relación, con los animales, con las plantas, con la lluvia, el sol, la luna, con los cuales construye redes de comunicación con sus ancestros y el tejido social y espiritual que finalmente es comprensible como un pluriverso desde el que se genera una identidad propia. (Quijano, 2014)

Uno de los principales marcos teóricos para entender la ocupación de territorios y la resistencia hacia dicha ocupación es la ontología política (Blaser, 2010). Por un lado, se refiere a prácticas cargadas de poder con el propósito de crear un mundo u ontología específica; por otro lado, se refiere a un campo de estudio enfocado en las interrelaciones entre mundos, incluyendo los conflictos que surgen de los esfuerzos de muchas ontologías por sostener su propia existencia a través de su interacción con otros. (p.21)

Otro aspecto no menos importante, tiene que ver con las movilizaciones voluntarias u obligadas, las cuales en los últimos años en Colombia han propiciado incluso la reorganización de unidades del estado para dar atención a las comunidades desplazadas. Estas movilizaciones masivas e individuales generan nuevas formas de relacionamiento de los indígenas con el medio y con las nuevas comunidades con las que cohabita. De ello se desprenden consecuencias muy difíciles de diferenciar, que están asociadas a la predominancia de las costumbres, hábitos y uso

de recursos que ofrecen los nuevos escenarios, medios de comunicación tecnológica, servicios públicos, modas de vestuarios, entre otros.

Migrar no es sólo cambiar el lugar de residencia. Es dejar un lugar común para llegar a otro con nuevas dinámicas sociales y tratar de mantener las propias o ir apropiando las nuevas para tratar de conseguir un lugar en la comunidad. La teoría histórico-estructural se centra básicamente en el reconocimiento del cambio social por medio de la migración en las poblaciones rurales o urbanas, porque a partir de la movilidad se van configurando nuevas formas de relacionarse, mejoramientos en los modos de producción o detrimento de los existentes y la adaptación de culturas (Jiménez, 2010. p.10).

Al unísono con lo planteado, se generan nuevas interpretaciones de las formas de vida de las comunidades y del pensamiento latinoamericano, como respuesta al fracaso del modelo desarrollista. En esta dirección, el buen vivir (García, 2013), es interpretado no como una invención, sino más bien como una lectura, o como lo denomina William Velázquez, la lecturaleza, porque es el enfoque, el proyecto de vida de los indígenas y campesinos, suscitado de manera natural y espontánea.

Definido como una visión holística de la vida social que ya no prioriza la economía, el Buen Vivir «constituye una alternativa al desarrollo y por ende representa una posible respuesta a las muchas críticas del posdesarrollo» (Acosta y Martínez, 2009; Gudynas y Acosta, 2011). Muy brevemente, el Buen Vivir (BV) surgió de las luchas indígenas articuladas con otras agendas de cambio social de los campesinos, afro- descendientes, medioambientalistas, estudiantes, mujeres y juventudes (Escobar, 2016.p.26).

Existe un referente sobre el estudio de los indígenas urbanos, el cual fue planteado en la conferencia sobre los Pueblos Indígenas y Ciudadanía “Los Indígenas Urbanos”, realizada en Bélgica en el 2007 y cuyas memorias dieron origen al texto que lleva el mismo nombre. En ella los participantes reflexionaron entre otros temas sobre las dinámicas que rodean los pueblos indígenas radicados de manera temporal o definitiva, en centros urbanos. Aquí se prestó atención a sus necesidades en las áreas de educación, empleo, en el propósito de plantear políticas públicas

y programas o proyectos para fortalecer el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y como indígenas en cada uno de estos contextos emergentes. (Del Popolo, Ribotta y Oyarse, 2009)

Por su parte, la CEPAL (2014) elabora un análisis de la importancia de mantener viva en América Latina las tradiciones culturales indígenas, reconociendo que el periodo actual es uno de los momentos históricos con mayor movilidad y cambio de asentamientos indígenas, y reconociendo también la importancia del accionar de los gobiernos de la región para el establecimiento de espacios propicios para el desarrollo desde las lógicas del buen vivir.

UNICEF (s. f.) resalta la importancia de que los estados brinden garantías para la generación de naciones multiculturales, reconociendo el autodesarrollo indígena a partir de las condiciones propias de estos. Este es un factor que toma mayor importancia si se tiene en cuenta las dinámicas sociales de desplazamiento forzado que se han intensificado en las zonas rurales, siendo este el caso de las comunidades indígenas.

Capítulo 2. Marco teórico

En Latinoamérica se evidencia un fortalecimiento de las comunidades indígenas, a pesar de las manifestaciones de violencia y exclusión a las que han sido sometidas durante varios siglos. Es particular el hecho de la prevalencia de los ideales y la forma de organización de los diversos grupos y formas de gobierno a través de los cuales se ha escalado autogobernanza y pensamiento autonómico. Las soberanías en el tema hídrico, alimentario y energético van de la mano con el fortalecimiento de la estructura social, espiritual y ancestral de los pueblos. En Latinoamérica son fuertes comunidades indígenas y campesinas las que han luchado por la reivindicación de las soberanías, tal es caso de Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia. (Celade, 2009).

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, nutricionales y preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana”. De esta manera

define la FAO la soberanía y seguridad alimentaria, y con ello le provee una índole multidimensional a la misma. Incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad” (FAO, 2006). También afirma que “un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio, constituye la base fundamental que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (FAO, 2006). Igualmente hace alusión a otros tópicos vinculantes como la democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos” (FAO, 1996). Con respecto a la seguridad alimentaria otros actores, como ONG y organizaciones de la sociedad civil, ampliaron el concepto desarrollado por la FAO y acuñaron el término de soberanía alimentaria, definida como el derecho que tienen los pueblos a producir y alimentarse de acuerdo con sus costumbres, cultura y ancestralidad. Por otro lado, la seguridad alimentaria es un término que define la capacidad de los gobiernos para garantizar la cantidad de alimento necesaria para la población actual y futura del mundo.

➤ Postdesarrollo

A partir de la corriente del postdesarrollo se pretende aportar los insumos necesarios para definir nuevas formas de pensar, producir y habitar en las comunidades marginadas por el pensamiento hegemónico del desarrollo, modelo económico que privilegia los bienes de consumo, la acumulación de riqueza, la dominación de unos sobre otros, la propiedad de la tierra, y la extracción y el uso de fuentes fósiles de energía que han causado el deterioro del planeta, justificándose en la producción de bienes.

La idea de postdesarrollo surge del creciente descontento con el desarrollo en muchas partes del llamado tercer mundo, fue lo que dio lugar a que algunos teóricos sugirieran la idea del postdesarrollo. La desconstrucción del desarrollo, en otras palabras, llevó a los postestructuralistas a plantear la posibilidad de una “era del postdesarrollo”. Para algunos

esto significaba generalmente una era en la que el desarrollo ya no sería el principio organizador central de la vida social (Escobar, 2005. p.3)

A su vez, la identificación de las dinámicas sociales de una comunidad indígena es un desafío en términos los referentes teóricos a considerar. En la literatura es posible realizar una aproximación crítica a las experiencias que proveen elementos *suigeneris*, que sirvan como referente al análisis propuesto, desde visiones como el desarrollo y las dinámicas de los modelos de producción hegemónica.

También es importante citar posturas como la de Escobar (2016) quien incluye nuevos términos como *soft action* (acción suave) y la “trampa de no desarrollo”, pensamientos orientados a dirimir asuntos teóricos del desarrollo y del postdesarrollo desde posturas críticas, sobre las barreras empíricas como el fetichismo de la mercancía, con miras al progreso de las comunidades adaptado a los retos del desarrollo como libertad.

La corriente del postdesarrollo provee espacios de análisis, en los cuales es posible identificar formas de transición que nacen desde las comunidades como resultado de su auto reflexión. Desde el ámbito académico estas transiciones pueden identificarse a partir de la conceptualización de postdesarrollo y de las categorías de pensamiento en las comunidades. Al respecto, Escobar señala:

La noción de “postdesarrollo” es una ayuda para reaprender a ver y reevaluar la realidad de las comunidades en Asia, África y Latinoamérica. ¿Es posible disminuir el dominio de las representaciones del desarrollo cuando abordamos esta realidad? El postdesarrollo es una manera de señalar esta posibilidad, un intento de despejar un espacio para pensar otros pensamientos, ver otras cosas, escribir otros lenguajes Crush (citado por Escobar, 2010, p 246).

De acuerdo con lo planteado por Escobar, la construcción de narrativas locales permite identificar transiciones a nuevas formas de relacionamiento en el orden social, económico, espiritual, desde la cosmovisión, la comprensión y lectura espacio temporal de las comunidades, la interpretación del territorio y su relación con la comunidad.

Según Escobar (2004), la idea del postdesarrollo se refiere a:

a) La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.)

b) Por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la “economía política de la verdad” que define al régimen del desarrollo.

c) Por consiguiente, la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos, particularmente hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes supuestamente son los “objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes.

d) Dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo y segundo, destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo. (Escobar, 2004. p.86 - 101)

La corriente del postdesarrollo planteada por Escobar y otros como; Lehmann (1997); Crew & Harrison (1998), Santos (1955), indican que más que una crítica al modelo desarrollista y a la cruzada de la globalización, es una invitación a repensar las comunidades desde adentro, además porque las caracterizaciones del subdesarrollo se concentran en la descripción, pero no la relacionan con los efectos del sistema mundial.

Sin embargo, el repensar las comunidades desde adentro, suscita la necesidad de fortalecer las relaciones locales o también denominadas endógenas, las cuales han estado tradicionalmente asumidas desde la materialización de teorías, lo que ha fundamentado la homogenización de las diferentes perspectivas de desarrollo (Jiménez, 2016).

Por lo anterior, Jiménez (2016) resalta que la importancia de los procesos endógenos se concibe como lo manera formal de confrontar las dinámicas globales eurocéntricas en donde, se deben tener en cuenta aspectos tan importantes tales como: la coherencia interna, la operacionalización del discurso y la pertinencia entre el territorio y los aspectos culturales.

Es indispensable dejar en claro, que los procesos de transformación discursivos entre el desarrollo y el postdesarrollo no son dinamizados desde los agentes estatales, sino que se encuentran en los márgenes, originados en dinámicas propias de personas y colectivos donde las relaciones entre los involucrados reafirman prácticas culturales enfocadas hacia el postdesarrollo.

➤ Buen vivir

El buen vivir más que un concepto es la interpretación que desde las comunidades indígenas representa las relaciones del equilibrio y armonía con el medio y con todos los seres con quienes interactúa. También tiene como eje central el ser humano, no como el ser dominante tiene una visión biocentrista, y prioriza lo que lo hace feliz, lo que le proporciona alegría.

El buen vivir es una expresión que nace en esencia de las comunidades indígenas de Latinoamérica. Se ha gestado desde los indígenas mexicanos, (Mayas) bolivianos y paraguayos (guaraní); guatemaltecos; chilenos (Mapuche) ecuatorianos (Achuar); argentinos (Kolla) y colombianos (Nasa) y plantea que mas allá de la acumulación de riqueza y producción de bienes está la felicidad, la alegría, el ocio, la diversión y la libre expresión de las comunidades.

Plantear una aproximación desde lo teórico, implica la lectura no solo de material bibliográfico, sino además adentrarse en el análisis de por lo menos algunas comunidades. El buen vivir tiene connotaciones más profundas en relación con el estilo de vida de una comunidad, con el uso de los recursos disponibles y la manera como son tomados. Las comunidades que se repiensen desde lo endógeno descubren en su cotidianidad a la luz del pensamiento hegemónico, que el uso de bienes de consumo muchas veces innecesarios, cumple otros propósitos, para otros, pero no necesariamente provee adecuadas condiciones de vida para la comunidad.

El buen vivir hace curso en el tiempo, lo que ayer hacia una comunidad, que le permitía tener acceso a servicios, calidad de vida, es posible que hoy no funcione, las nuevas condiciones

sociales, ambientales, económicas, exigen que la comunidad se repiense y luche por lo que le proporciona felicidad, seguridad y bienestar.

Imaginemos pues un territorio cuya población se convence colectivamente de que la acumulación sin fin de capital no es posible ni deseable y de que por tanto debe de haber otro mundo no sólo deseable sino posible. ¿Cómo debe comenzar esa colectividad su intento de construir alguna alternativa? Harvey (citado por García, 2013.p.4)

Las manifestaciones de transiciones sociales no alineadas con el modelo de desarrollo neoliberal aumentan en número e intensidad y dentro de ellos se encuentra el caso ecuatoriano, movimiento del *sumak kaawsay*, cuya adopción se da con la llegada al poder de Rafael Correa en enero de 2007 y con la promulgación de la Constitución Política en el año 2008 (García, 2013)

Una de las principales características de la promulgación de la constitución ecuatoriana es la preeminencia de un objetivo social denominado el *sumak kawsay*, expresión que traducida al español es el buen vivir, palabras que significan una visión diferente de sociedad a partir de la cosmovisión de las culturas ancestrales-originarias de la región andina y enriquecida por las críticas provenientes del ecologismo, el feminismo pero que ante todo es una premisa de “la defensa irrestricta de los derechos humanos” (García, 2013.p.2).

Por otra parte, Sánchez (2014) determina que la propuesta del buen vivir fue una construcción colectiva entre los pueblos indígenas latinoamericanos como resultado de un proceso de resistencias, ante la instauración de paradigmas eurocéntricos a partir de la colonización. En este sentido, se resalta el buen vivir como aquella noción de autodesarrollo de las comunidades indígenas en concordancia a enfoques críticos, en donde los indígenas son considerados como sujetos de desarrollo, su cosmovisión es legitimada y sus derechos son reconocidos y aplicados dentro de sus contextos.

Para lo anterior, se hace necesario el empoderamiento de la comunidad, ya que es esta el agente determinante en la dinamización de las transformaciones, en dicho empoderamiento es fundamental el reconocimiento de la madre tierra como aquel fundamento de la vida misma, siendo esta el sustento de la espiritualidad del buen vivir (Sánchez, 2014)

Es indispensable dejar en claro, que cuando se hace referencia a la concepción del buen vivir según Sánchez (2014), se reconoce la importancia que conlleva la identidad indígena, sus formas de relaciones tanto internas como externas, su libre determinación, su derecho a la justicia y su derecho a un propio gobierno. Lo anterior como manifestación de la autorregulación que se busca materializar dentro del proceso.

Por otra parte, Choquehuaca (2010), retomado de Sánchez (2014), considera que uno de los fundamentos del buen vivir está en la primacía que tiene la comunidad sobre el pensamiento individual, en donde la comunidad con cada uno de sus componentes (la naturaleza) son considerados como un sujeto legítimo. En este sentido se enfatiza en la existencia de valores como la solidaridad y el respeto, fundamentos indispensables para la armonía comunal.

En esta medida y haciendo mención del trabajo comunal, Quijano (2012) reconoce la importancia del trabajo en colectividad, el cual debe estar en contraposición a parámetros eurocéntricos tales como la competencia y la explotación para la producción.

➤ Pluriverso

El pluriverso tiene que ver con las distintas formas de ver la realidad, en contraposición a la visión hegemónica del universo como mundo uno (MU) con una realidad que acoge múltiples culturas, perspectivas o representaciones subjetivas. El pluriverso considera las diversas interpretaciones sobre la realidad. Es un concepto y herramienta que ayuda a la comprensión de las tonalidades, que están más allá de los dualismos constitutivos (Blaser, De la Cadena & Escobar, citado por Escobar, 2014).

Un insumo necesario para interpretar las dinámicas sociales producto del desplazamiento de la comunidad objeto de estudio tiene que ver con el concepto de pluriverso.

La noción del pluriverso nos llega de dos fuentes: una, de las teorías sociales críticas del dualismo, y de las denominadas orientaciones «postdualistas» que se derivan del llamado «cambio ontológico» en la teoría social; y dos, de la perseverancia de filosofías no-dualistas

que reflejan cosmovisiones con un profundo entendimiento relacional de la vida como Muntu y Ubuntu, en algunos sitios del África. (Santos, 2014, citado por Escobar, 2016). La Pachamama y Mama Kiwe entre algunas cosmologías indígenas sudamericanas, estadounidenses y canadienses; o bien, en la filosofía budista de la mente; también existen en Occidente, como visiones alternativas o formas no-dominantes de la modernidad (Santos, 2014, citado por Escobar, 2016.p.23)

En el mundo especialmente en Latinoamérica existe una determinación colectiva hacia las transiciones, que constituye una respuesta a la generación de nuevas formas de vida y relación entre las comunidades y el ambiente. (Escobar, 2016). Escobar emplea una frase para enmarcar este sueño dentro de una pregunta “¿Los nuevos diseñadores podrían ser considerados como activistas de transición? Como lo puntualiza Escobar (2016) “Quizás el pluriverso se está levantando, como han estado diciendo los zapatistas de Chiapas y tantos otros luchadores populares por más de dos décadas”.

Para ahondar un poco más acerca de la perspectiva pluriverso, se retomará a Quijano (2014). En donde trae a coalición uno de los fundamentos del surgimiento de este nuevo paradigma siendo, la descontextualización de los conocimientos lo cual, tiene una injerencia en la organización política y económica en aras de un desarrollo desde y para la acumulación.

En este sentido, pluriverso nace como aquel espacio de reconocimiento de la diferencia, en donde hace la invitación a una construcción colectiva que acepte el universo como la consolidación de un todo interrelacionado por redes cambiantes de relaciones entre el ser humano y lo no humano (ninguno debajo o encima del otro). Es preciso aclarar que por cuestiones de coherencia con la propuesta, se genera una transformación de la manera como se concibe el poder, ya no como una herramienta de dominación vertical, sino a una postura de construcción horizontal sin dominación (Quijano, 2014).

➤ Biodesarrollo

El postulado que da preeminencia a la vida, por encima de lo económico, es planteado por el profesor George-Roegen, quien en la década del sesenta decía que era necesario no aferrarse al paradigma dominante de la economía convencional, dado que sus hipótesis son reduccionistas. (Castro, S y Grosfoguel, R, 2007). En virtud de que el modelo de pensamiento hegemónico había dejado al hombre sin las características que lo hacen realmente humano (la incertidumbre, la información, el error, la desigualdad, lo irracional, entre otros) (Castro, S y Grosfoguel, R, 2007).

El biodesarrollo puede considerarse como un enfoque del impulso para la vida, donde se abre hacia una política de la multiplicidad y la diferencia (Castro, S y Grosfoguel, R, 2007).

El biodesarrollo parte de las vertientes funcionales y de la racionalidad hegemónica del desarrollo (Useche, 2011). Esto en consideración con los modelos agrarios, que tienen como norte la producción de bienes y capital en diferentes escalas, pero que adolecen del análisis de contexto, de los impactos ambientales, de los cuestionamientos sobre inocuidad de los alimentos, de preguntas como para quién se produce, para qué se produce, a qué costo ambiental. También considera los diversos caminos plurales y procura establecer nuevas rutas en la búsqueda del bienestar de las comunidades. (Useche, 2011)

En conclusión, y teniendo en cuenta los postulados manejados por Maldonado (s. f.) el biodesarrollo toma en cuenta el desarrollo no como un fin, sino como herramienta que debe trabajar en beneficio a la vida misma, en donde el objetivo más loable será entonces la dignificación de la vida misma; por tanto, al hablar de dignificación se entiende entonces la necesidad de formular estrategias que vayan encaminadas en la conservación de la vida en el planeta.

Por su lado y a diferencia del desarrollo clásico, el biodesarrollo no es dinamizado desde la institucionalidad del estado o las colectividades, este por el contrario surge a partir del reconocimiento por parte del individuo y de la interacción que desde su entendimiento suscita, contribuyendo a que el proceso de biodesarrollo surja desde la autoorganización de los

involucrados resaltando con ello procesos de empoderamiento de las comunidades.

(Maldonado, s. f.)

➤ Indigeneidad

Es necesario abordar el concepto de indigeneidad, en el propósito de explicar hallazgos como el hecho de mestizaje o “cruzados” como se autodenominan los indígenas, consistentes de la unión de blancos, con indígenas, situación frecuente en la comunidad de La Madrid. Además, porque en la relación por proximidad y ubicación geográfica, en que los ha puesto el hecho de vivir inmersos en comunidades blancas occidentales, ha suscitado conflictos donde se pone en juego otro aspecto relacionado con el gobierno, pero principalmente la acción de la justicia frente a hechos de violencia (Espinosa, 2014)

La indigeneidad es una categoría de pensamiento que intenta definir desde adentro la identidad de los categorizados como indígenas, desde la vasta diversidad de pensamiento, temporalidad, localidad, tamaños y formas de vida de los indígenas (García, 2012, p. 52).

De la Cadena y Starn (citado por De La Cadena, 2009), plantea en sus textos, cómo los pueblos indígenas afrontan la tensa dinámica de ser categorizados por otros y de buscar definirse en y contra la densa maraña de símbolos, fantasías y significados de la indigeneidad.

De acuerdo con lo expuesto por De la Cadena (2009), se historiza la idea de indígena, pero principalmente la noción de indigeneidad, que consiste en la relación que va más allá de la noción de indígena, que además categoriza al no indígena, es decir a quienes no se identifican como indígenas. También resalta la diferencia entre etnicidad e indigenidad, puesto que para algunos no es claro y mucho menos consciente. La etnicidad es una categoría que define comunidades en orden a su idioma, territorio, cultura, en tanto que la indigeneidad, profundiza en el tiempo y en las relaciones de espacio.

En esta misma corriente de pensamiento, De la Cadena (2009) menciona el caso de cómo la interpretación de la cultura occidental sentenció confiadamente la extinción de los indígenas en

las diferentes latitudes, pero lejos de desaparecer “los pueblos nativos muestran hoy en día una fortaleza demográfica, e incluso un crecimiento”, siendo motivo de ejemplo, que en Estados Unidos más de cuatro millones de personas se clasifican ahora como «nativos americanos». Es de gran importancia resaltar que los recientes cálculos indican que más de doscientos cincuenta millones en todo el mundo, distribuidos en más de cuatro mil grupos diferentes, se identifican como indígenas, lo cual suma en la reivindicación de derechos y acceso a calidad de vida.

Al respecto De la Cadena (2009), indica que tienden en lugar de ello a liberar la indigenidad de las epistemologías aplanadoras que pasan por alto que cualquier intento de definir lo que es indígena y lo que no lo es necesariamente asume una perspectiva relacional e histórica y por ende provisional y asociada al contexto.

En el propósito de identificar las dinámicas sociales de la comunidad objeto de estudio, fue necesario conceptualizar sobre que permiten caracterizar e interpretar los hallazgos de la investigación y definirlos desde la teoría del buen vivir, la cual aporta categorías que permiten interpretar desde el contexto que habitan los indígenas de La Madrid, los imaginarios que les proporcionan felicidad, sentimiento de realización individual, comunitario e interpretar los deseos de poseer y gestionar nuevos espacios. La propuesta de postdesarrollo y biodesarrollo aportan elementos para comprender desde el hacer de la comunidad, cómo se relacionan con el ambiente, cuáles son los desafíos en torno a la producción y uso de alimentos y bienes de servicio hoy demandados por la comunidad. La indigeneidad provee los insumos para interpretar, el proceso de mestizaje de la comunidad y comprender la autodenominación “cruzado” haciendo alusión a indígenas que toman blancas como compañeras. El pluriverso orienta la comprensión de la comunidad inmersa en otra comunidad occidental, en la que hay una oferta de servicios, bienes y costumbres de consumo, lo cual configura una tensión entre las categorías y costumbres ancestrales, frente a las nuevas condiciones que les ofrece el medio occidental.

➤ Indigenismo

En este mismo apartado se considera que el indigenismo –como orientación científica y social– encuentra antecedentes a todo lo largo de nuestra historia, su conformación es irregular y retardada (García, 2012; 52).

El indigenismo latinoamericano formó parte de la ideología racial del mestizaje y fue el lenguaje ideológico a través del cual las élites regionales justificaron su presencia hegemónica identificándose como "mestizas" y definiendo al otro, al indio, como objeto de su intervención. De esta forma, la tarea del indigenismo fue integrar, sacando de su aislamiento y sus formas "premodernas", a la población rural indígena (Espinosa de R y Belaunde, L. 2014, p. 8).

Por su parte Arcos & Reyes (2015) consolidan la visión del indigenismo como aquel conjunto de ideas y materialización de estas en actividades concretas, realizadas por los diferentes estados en relación con la población indígena, con el ánimo de producir cambios de orden cultural y socioeconómicos, lo que encuentra su materialización en las políticas de gobierno enfocadas en la integración nacional.

Es de destacar que retomando los postulados de Favre (1998) de Arcos & Reyes (2015), la importancia que ha tenido el indigenismo como una corriente de pensamiento de lo nativo americano, y que a partir de la presión ejercida por los mismos pueblos ancestrales se han consolidado diferentes políticas públicas, que permiten el acceso al desarrollo, no desde la homogenización sino por desde las condiciones propias de cada pueblo.

➤ Decolonialidad

A partir de los presuntos de Castro & Grosfoguel (2007) se resalta que la decolonialidad surge con la instauración del modelo modernidad/colonialidad en donde, no se buscaba más que la dominación de los poderosos ante los débiles. Con el pasar de los tiempos fue un mecanismo de relaciones que se incrustó incluso dentro de las mismas relaciones intersubjetivas. Ahora bien, se dice que la decolonialidad surge con este modelo ya que es un proyecto que va en

contraposición a la colonialidad. Castro & Grosfoguel (2007) se refieren a la decolonialidad como “la energía que no se deja manejar por la lógica colonial, ni se cree los cuentos de hadas de la modernidad” (p.37).

Por tanto, la decolonialidad lleva consigo la libertad de pensamiento, el reconocimiento de otras formas de vida y la construcción desde la diferencia, sean estas dentro de los ámbitos políticos, económicos o culturales, fundamentado su objetivo central en la transformación de la percepción del poder colonial. Y en este sentido, los autores se refieren al requerimiento de la existencia de un desprendimiento de la episteme moderna que solo puede surgir desde la diferencia.

Capítulo 3. Enfoque y diseño metodológico de la investigación

El enfoque interpretativo suministra las herramientas para la construcción de comprensiones teóricas e interpretaciones de las comunidades. Su importancia radica en la capacidad de dar cuenta de la relación sujeto - contexto. En este enfoque se resalta la dialéctica no marxista, como una relación permanente de validación de principios y normas, no como un mecanismo validador de conceptos. Actúa como un mediador de las nuevas interpretaciones sociales. El enfoque interpretativo confronta la información de los fenómenos en variados escenarios y los procesos sociales que muchas veces son desconocidos. Adicionalmente se robustece con las vivencias y supuestos de las costumbres de diversa índole para construir la interpretación de una comunidad en particular.

Técnicas de recopilación de información

Para recolectar la información se empleó la entrevista semiestructurada (Anexo 1) la cual estuvo acompañada de una guía de observación, que actuó como instrumento de verificación de

la información. Como mecanismo de jerarquización y clasificación de la información se empleó la matriz de evaluación propuesta en el proyecto macro sobre transiciones al postdesarrollo. Este proyecto está inscrito en la línea de investigación *alternativas al desarrollo*. Hace parte del proyecto macro *transiciones al postdesarrollo* y desarrolla la temática: formas alternativas de comercio, distribución y producción; protección de recursos naturales (Biodesarrollo) y soberanía alimentaria.

Participantes

Este proyecto se desarrolló en la comunidad indígena de La Madrid, localizada en un sector perimetral, al suroccidente del municipio de Villavicencio, lugar urbano en el que habitan 23 familias indígenas, ubicadas a través de un programa social de la Alcaldía de Villavicencio, de este grupo se entrevistó a los líderes de las familias, empleando el instrumento diseñado, el cual estuvo acompañado de una guía de observación la cual orientó la recolección de información, por registro visual del entorno y aspectos que se consideraba trascendentales en la investigación. Se realizaron registros de indicios e información relacionada con los hábitos de consumo, producción de alimentos, costumbres, relaciones interfamiliares y comunitarias entre otras.

Técnicas

Se realizaron registros fotográficos y fílmicos de las entrevistas a la vez que se diligenció la guía de observación. La construcción de los instrumentos contó con el asesoramiento del director del proyecto de investigación, fue piloteado y ajustado según las recomendaciones. Ver anexo 1 y 2, entrevista semiestructurada y guía de observación respectivamente

Fases del trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en tres momentos. En un primer momento se visitó la comunidad y se presentó la iniciativa. Para ello se recurrió a un contacto de la Agencia Nacional para la Reintegración ACR, quien nos relacionó con los líderes de la comunidad, con quienes se socializó el proyecto, los objetivos y los instrumentos.

En un segundo momento y apoyados en los líderes, se concertaron las citas para realizar las tres entrevistas de pilotaje y con los resultados y las recomendaciones del director del trabajo, se ajustó la guía de entrevistas y se programó la aplicación definitiva.

En un tercer momento se concertaron las visitas y se realizaron las entrevistas a los miembros de cada familia, adicionalmente se hicieron los registros fotográficos y filmicos y con la información se procedió al diligenciar la matriz metodológica y ejecutar los análisis y síntesis de la información.

Capítulo 4. Análisis de Resultados

Para el presente proyecto se consideraron aspectos propios de la comunidad objeto de estudio, tales como la visión ancestral, vivencial y espiritual de su territorio, lo mismo que la comprensión del desarrollo en el concepto occidental (pensamiento hegemónico) versus la visión del buen vivir y el sentipensar, planteados por Escobar y Santos. Es la intención de este estudio identificar las posibles formas de resistencia representadas en otras formas de pensamiento, que se generan a partir de la nueva dinámica social, provocadas por agentes internos y externos con alta influencia sobre las comunidades.

En este sentido, al tener esta investigación un enfoque cualitativo, se tuvieron en cuenta los parámetros metodológicos propuestos por Hernández (s. f.) quien hace énfasis en que, para el desarrollo de los análisis, es importante la elaboración de procesos de codificación de la información recolectada como mecanismo para la organización de los datos y posterior triangulación.

Por su parte, esta investigación retoma para su análisis dos instrumentos cualitativos: una guía de observación y entrevistas semiestructuradas hechas a tres líderes de las comunidades indígenas que hacen parte de las 23 familias, lo cuales se mencionaron con anterioridad y a un funcionario de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), quien ha tenido vinculación directa con la comunidad.

Posterior a ello, la investigación determinó las categorías que servirán para los respectivos análisis desde la información recolectada por los instrumentos mencionados con anterioridad. Entre estas categorías se destacan: prácticas de consumo, fuentes de ingreso, acceso al agua/acuíferos, producción, intercambio/comercio, lugar y papel de la mujer, redes de comunicación, relación con el estado y movilidad.

A continuación, como se evidencia en el Anexo 5, se procedió a la elaboración de una matriz en donde se buscó clasificar la información recopilada por las técnicas aplicadas en cada una de

las categorías ya mencionadas, lo que contribuyó a relacionar las posiciones tanto de los entrevistados, como la guía de observación frente las categorías de análisis, elaborando los cruces de información que se resaltan posteriormente. Del mismo modo, se formularon las relaciones de estos resultados con aspectos de marco teórico y antecedentes.

➤ Prácticas de consumo

Se pudo constatar que las prácticas de consumo en los habitantes se han modificado, debido a las nuevas dinámicas económicas a las cuales ahora hacen parte, resaltando en un primer momento la facilidad que tenían para el consumo de alimentos en el sector rural. En pocas palabras se les hace complejo entender que si se posee dinero se consume, si no se posee, no se puede consumir y que ello hace parte de una lógica de mercado.

Por su parte también se puede visualizar, en este primer cruce de códigos, que el consumo para la comunidad estaba íntimamente relacionado con el trabajo agrícola, como la siembra y la cría de animales, algo que, teniendo en cuenta, las dinámicas y espacios urbanos se hace más complejo de desarrollar. Tal como lo evidencia Diana a continuación:

usted vive en una comunidad indígena y usted lo consigue todo fácil porque usted mismo lo cultiva. Si quiso comer un plátano va y lo corta y comió. (Ahora) toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario, pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo. La alimentación es diferente, la utilización de la cebolla y tomate sí es diferente, sobre todo para los adultos porque la comida de nosotros era el pescado, quiñapira, moquiedo, el migado de plátano o de mañoco” (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018)

Por otra parte, la migración que han tenido los indígenas ha influenciado para la modificación de sus hábitos de consumo alimenticio, cambiando alimentos como la quiñapira, moquiado, migado de plátano o de mañoco, por los que se podrían llamar alimentos de los territorios urbanos.

La institucionalidad estatal, ha construido un imaginario sobre los indígenas como personas que se acostumbran a recibir las ayudas del estado y no buscan la incorporación al trabajo ofrecido en el contexto urbano, tal como se menciona a continuación:

Ellos ya están acostumbrados a esta comunidad a estar en lo urbano porque se acostumbraron a recibir beneficios y ese el problema cuando las instituciones públicas o privadas se hacen intervenciones con comunidades indígenas, se hacen acciones con daño, es obligarlos y llevarlos a territorios que no son de ellos entonces se permean y se acostumbran y les damos tanto que ellos ya no quieren trabajar porque están acostumbrados a que les den, les han dado proyectos (Entrevista a Álvaro Guzmán, realizada el 8 de febrero del 2018).

En el proceso de observación se pudo evidenciar, cómo la comunidad se preocupaba por la creación de hornos, con el ánimo de tener un espacio para hacer sus alimentos tradicionales, claro que estas actividades ya no se realizan de manera cotidiana como cuando se vivía en la comunidad original.

Por lo anterior, se rescata que se ha evidenciado lo mencionado por Escobar (1996), cuando hace referencia al postdesarrollo como aquella contraposición a las dinámicas del desarrollo clásico, en donde los individuos a partir de sus contextos utilizan otras formas de producir, de pensarse y de consumir, en este caso desde sus concepciones ancestrales como en la producción de sus alimentos y plantas medicinales.

➤ Fuentes de ingreso

Los indígenas tienen una concepción sobre su sustento como aquello dado por la naturaleza para la sobrevivencia, que para ser obtenido, se requiere realizar oficios o trabajos agrícolas y cuidar de sus animales. Ahora se muestra cierta alteración de esa concepción al evidenciar que los indígenas comienzan a entender a la fuerza que requieren de unos ingresos económicos alcanzados desde el trabajo urbano para lograr un sustento para sus familias “Pues mire señor,

esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado es hacer trabajar la tierra a cultivar” (Entrevista Ana Tulia Ricaurte, hecha 14 de diciembre 2017)

Del mismo modo los ingresos son tomados en cuenta no solo para la sobrevivencia alimentaria, sino que han comenzado a incorporar la idea de que es necesario trabajar en oficios de todo tipo para generar ingresos y costear servicios básicos como la educación. En dicho sentido, realizan comparan la manera como obtenían instrumentos para la educación de sus hijos de una forma gratuita dentro del resguardo, y la forma como ahora en la ciudad, requieren ingresos económicos para la compra de útiles escolares. Tal como lo muestra el siguiente fragmento de entrevista.

El estudio de los niños, allá teníamos más subsidios, le aportaban a uno para los útiles personales, útiles de los niños, aquí todo es comprado, toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario, pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo, es difícil conseguir un trabajo (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018)

Las fuentes de ingreso dentro del sector urbano corresponden a un orden notablemente capitalista y suelen ir en contraposición a los planteamientos de Gómez (2016), quien resalta que desde el biodesarrollo debe considerarse como aspecto primordial la vida misma, creando políticas que defiendan y promuevan la diversidad, algo que en la comunidad indígena de LA Madrid no se está brindando por parte del estado, el cual responde a las necesidades de este grupo con un modelo de atención desde procesos homogenizantes.

➤ Acceso al agua y uso de acuíferos

Los indígenas congregados en el barrio La Madrid sienten un arraigo profundo por los acuíferos, desarrollando sentimientos de pertenencia y sentido de territorialidad. Existen por su parte una relación frente al tema del agua y la vida, como un elemento que desde su cultura se considera indispensable para la producción de alimentos. Es por ello que lo indígenas consideran

su responsabilidad cuidar de los acuíferos, tal como lo mencionan con respecto al humedal La Madrid, en donde fue construida la urbanización de interés social, donde viven actualmente y no solo de cuidarlo sino de luchar por su protección, evidenciando un reconocimiento a la organización social como parte fundamental.

En este sentido, se concibe la necesidad de resistir a los modelos de desarrollo que causan la depredación del ambiente, aunque sientan que han fallado en dicho sentido. “Si hubiéramos estado organizados como indígenas no nos hubieran quitado el humedal porque era parte de nosotros.” (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018).

Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado hacer es trabajar la tierra, a cultivar, a ir al río a bañarse si necesita agua, pero uno acá todo lo compra es con dinero (...) Por mí, aunque tengo la agüita en mi casa, a mi como recordando las ceremonias que hacíamos al agua, me gusta ir al charco a bañarme y lavar las cositas, no sé, eso a mí me llena, me siento feliz, pero luego uno se regresa a donde está el cementó y vuelve uno a la realidad (Entrevista realizada a Ana Tulia Ricaurte, 14 de diciembre).

En este sentido, se puede visualizar el desarrollo de prácticas decoloniales dentro de la población, ya que como lo menciono Castro & Grosfoguel (2007), hacen parte de la resistencia a esa implementación del pensamiento eurocéntrico capitalista basado en el consumismo desmesurado, mostrando otras formas de pensarse su realidad, fuera del pensamiento binario. La comunidad continúa con su percepción sobre el agua y realiza prácticas ancestrales en torno a ella, aunque se encuentren en un contexto en donde el agua es concebida en mucho de los casos desde una perspectiva simplista, como un servicio público y un mero objeto de consumo.

➤ Producción

Antes de la llegada de las comunidades al sector rural, tenían configurada su producción netamente agrícola, es decir para ellos la producción era el trabajo rural a partir de la siembra, la

caza y la crianza de los animales. Pero, posterior a la llegada al territorio urbano, estas nociones han ido transformándose entendiéndolo como aquello que sirve para conseguir dinero para lo necesario. Sin embargo, es de destacar que algunas personas han querido mantener sus costumbres de producción agrícola, con la siembra de hierbas medicinales y de productos gastronómicos autóctonos. “Tengo 32 especies de plantas medicinales y mi mamita me debe traer más, el jueves están acá. Mi papá es un sabedor, por si necesita algo” (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018)

Se resalta también que han invadido terrenos aledaños, de uso público, proyectados para andenes y la ampliación de la vía en las manzanas parciales (o cuadradas) donde habitan, para realizar la siembra de productos de pan coger, tales como yuca, maíz plátano y ají. Adicionalmente, algunos han ingresado a la zona de reserva del humedal y de manera “clandestina” han realizado siembra de maíz y yuca en pequeñas “chagras” o huertas inmersas en el bosque, pero se han visto enfrentados a consumidores de alucinógenos que también usan estas áreas con otros propósitos. Respecto de la alimentación, especialmente los niños y jóvenes, han adoptado el consumo de alimentos conservados enlatados y frituras embolsadas, situación que por supuesto no ocurría en los resguardos.

Del mismo modo, se puede evidenciar que los espacios a las afueras de las casas son utilizados para la producción de plantas medicinales y de alimentos autóctonos; ello se puede interpretar como una forma de resistencia a perder sus tradiciones productivas en un ambiente que les dirige hacia la occidentalización.

García (2012), al hablar de la indigenidad hace referencia a las formas en las que los indígenas construyen su identidad. Ello invita a analizar el quehacer de las personas en donde se desarrolló la presente investigación, evidenciando en sus prácticas de producción y en sus conocimientos sobre la interacción indígena-mundo natural, una identidad que buscan mantener en el tiempo y el espacio.

A su vez, se pudo interpretar que el hecho de la producción agrícola iba íntimamente relacionado con la emocionalidad de los participantes en donde, el desarrollo de dichas

actividades productivas traía consigo sentimientos de felicidad, pasión y goce, tal como se referencia a continuación.

El punto más importante para nosotros, así estemos en la ciudad o abajo, estemos donde estemos, la subsistencia, el goce, la pasión o la alegría de nosotros es tener un sector o terreno para cultivar el plátano, el maíz, la yuca, el ají, todos los componentes de nuestra alimentación. (Entrevista a Reinaldo Sánchez Ramírez, realizada el 25 de noviembre del 2017)

Es de destacar que la comunidad se encuentra relacionada con indígenas que hacen parte del resguardo Manguaré, donde han existido invitaciones a participar de reuniones y los participantes objeto de estudio, reconocen la forma de organización dentro de los aspectos productivos de esta comunidad, tal como se menciona a continuación.

Llevamos dos años en que él nos ha invitado a su comunidad, que día fuimos a la fiesta del yaje verde¹, ese man está muy bien organizado tiene su terreno, su yuquera², su fábrica de casabe, fariña, quiñapira³, yare⁴, moquéa⁵ y cachirre⁶, como se hacía por allá, hace campeonatos de deportes. Que día me gané el premio de la pesca. (Entrevista a Reinaldo Sánchez Ramírez, realizada el 25 de noviembre del 2017)

➤ Intercambio o Comercio

Se pudo referenciar, que las comunidades en sus sitios de origen tenían dentro de sus costumbres el intercambio de productos. La llegada al sector urbano trajo consigo una exposición a efectos inmediatos del capitalismo, entre estos, las relaciones entre oferta,

---

¹ Bebida indígena ancestral usada en rituales espirituales

² Cultivo o área sembrada de yuca

³ Alimento indígena producto del procesamiento de la yuca brava

⁴ Alimento procesado de la harina de yuca

⁵ Forma de preparación del pescado, se envuelve en hojas de una planta y se aza en brazas pescado

⁶ Especie de reptil de la familia de los Crocodylianos o cocodrilos

demanda y precio. En este sentido, las comunidades reconocen la necesidad del comercio para subsistencia, que a su vez requiere de un instrumento como el dinero, y para conseguirlo dejan a un lado actividades propias de sus culturas. Tal como se menciona a continuación:

El estudio de los niños, allá teníamos más subsidios, le aportaban a uno para los útiles personales, útiles de los niños, aquí todo es comprado, toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario, pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo, es difícil conseguir un trabajo (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018).

Por otra parte, al analizar sobre esta categoría con agentes del estado encargados de asistir a estas comunidades, se puede dar cuenta que su percepción es que estas familias al llegar a las zonas urbanas no tienen una vinculación satisfactoria al proceso de flujos de capitales a partir del comercio, sino por el contrario hay una creación de hábitos que consisten en subsistir de las ayudas de entidades del estado o agentes privados, tal como se menciona a continuación.

Es un problema de las instituciones públicas o privadas que promueven programas asistenciales y se intervienen las comunidades indígenas, se hacen acciones con daño, es obligarlos y llevarlos a territorios que no son de ellos, entonces se permean y se acostumbran y les damos tanto que ellos ya no quieren trabajar porque están acostumbrados a que les den. Les han dado proyectos productivos, incluso don Reinaldo recibió diez máquinas para costura, que no usan, están nuevas, pero tampoco las prestan. Sobre la posibilidad de si se les da la oportunidad de irse a un resguardo, no lo van a hacer porque van a perder esos beneficios a pesar de tener dificultades económicas y alimentarias. Es un tema que debemos trabajar y es evitar la mendicidad.

Sin embargo, si se hace un análisis de las soluciones de vivienda entregadas por los organismos estatales, caso concreto La Madrid, lo que para el estado es una solución en proveer viviendas urbanas a los indígenas, corresponde a la materialización de un ideario desarrollista, que no precisamente es la mejor opción de vida para las comunidades indígenas porque no corresponde a los parámetros de habitabilidad, costumbres y cultura propia de estos.

En este sentido, se podría afirmar que existe una contraposición entre las posturas del buen vivir, en donde se resalta la necesidad de una armonía entre las relaciones de todos los seres, creando consigo un equilibrio y priorizando el ser feliz. Al cambiar de territorios a los indígenas que hicieron parte de esta investigación, se irrumpió con la cosmovisión que estos tenían de felicidad en la relación con su entorno rural. Sin embargo, los procesos de producción de alimentos y plantas medicinales constituyen una resistencia al modelo de desarrollo a partir de un factor fundamental como lo es el autodesarrollo y la sustentabilidad.

➤ Lugar y papel de la mujer

Se pudo destacar que en esta comunidad la mujer ha jugado un papel fundamental, ya que se ha consolidado como líder de los procesos, que van desde el orden cultural (elaboración de alimentos), el político (vinculación a la junta de acción comunal), social (activar estrategias para problemáticas como la drogadicción) y económico (elaboración de alimentos para subsistencia). “La líder Diana interesada por conservar ese arraigo, es la que más especie de plantas medicinales 17, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio” (Entrevista a Álvaro Guzmán, realizada el 8 de febrero del 2018).

Se hace importante mencionar cómo para las comunidades indígenas, que se encuentran dentro de sus territorios originarios, la mujer juega un papel fundamental para el mantenimiento de tradiciones culturales, desde el traspaso de sus imaginarios colectivos, constituidos estos, desde la interacción y la memoria colectiva local, los cuales, hacen utilización de la palabra; sin embargo, el paso a las dinámicas urbanas conlleva a que las tradiciones culturales que giran en torno a la preparación de la mujer se vayan perdiendo, como se observa en la cita textual de una entrevista a continuación:

ya no se celebran ceremonias traté de hacerlo con mi hija mayor de 12 años, pero es difícil, eso ya no se utiliza. La ceremonia es dejarla en un cuarto aparte, sin tener contacto con nadie, únicamente la mamá y el papá no más. Se maneja cierto tipo de alimentación y a los 8 días se

le corta el cabello a la niña y hasta ese día se baña (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018)

Del mismo modo, en este caso se ha notado que son las mujeres, entre ellas Diana González, las que a partir de unos hábitos organizativos que se desarrollaron dentro de su comunidad, han buscado la continuidad en otras formas de gobiernos con tintes occidentales como lo son las Juntas de Acción Comunal. A continuación, se devela lo mencionado:

Si, ya hacemos parte de la junta. Yo estoy en uno de los comités, en educación; hay otros en medio ambiental, en salud. Ellos van a la asamblea, pero no entienden nada, por ejemplo, don Reinaldo está en salud, pero no entiende nada". (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018).

Evidentemente existía por parte de la comunidad, un reconocimiento de la actuación de Diana como una líder social, quien fue formada políticamente como líder dentro de su comunidad y principalmente desde su familia. Diana contrapone al modelo machista del eurocentrismo una posición de sujeto político activo en la consolidación de sociedad.

Por su parte, Diana reconoce maneras diferentes de participar y consolidar la política, buscando generar procesos de empoderamiento constructivos dentro de su comunidad, lo cual va mucho más allá de las concepciones dualistas de lo occidental y no occidental.

➤ Redes de comunicación

Dentro de esta categoría, se puede evidenciar que aunque la comunidad se encuentra fuera de su territorio ancestral, han desarrollado canales comunicativos con grupos étnicos de diferentes territorios como el de Manguaré, en donde desarrollan intercambios culturales, siendo este aspecto totalmente importante para el mantenimiento de actividades ancestrales, como actos de resistencia ante las dinámicas coloniales que desde lo urbano se ven con mayor fuerza, como lo menciona Diana: "Aquí no hemos hecho nada, en Manguaré vamos como

invitados a ver lo que ellos hacen. Necesitamos un clan que arranque” (Entrevista a Diana González, realizada el 20 de enero del 2018)

Se ve que los canales de comunicación internos y los escenarios de participación están debilitados, más la comunidad reconoce que esas redes de comunicación son importantes y necesarias para mantener rasgos de su identidad colectiva, lo cual es mencionado por Ana Tulia Ricaurte:

También los encuentros con la comunidad ya no se hacen en donde uno se reunía a hablar sobre los problemas de la comunidad y ahí iban saliendo las soluciones, las cosas que uno tenía que hacer para que el problema mejorara (Entrevista de Ana Tulia Ricaurte, realizada a Ana Tulia Ricaurte, 14 de diciembre)

Del mismo modo, se podría afirmar que el acceso de la comunidad a elementos tecnológicos como la televisión, han incidido en el deterioro de los canales comunicativos, destacando que algunos sujetos han querido resistir a dicha dinámica dando más importancia a labores de sostenimiento familiar, tal como se puede notar en las posteriores líneas.

Depende de la formación de cada uno: yo soy una persona ya madura, mi señora es amante a la televisión, se ve todas las novelas. Yo me levanto y veo que no hay panela, yo veo que puedo hacer un oficio una cargada de palos, un lote para limpiar. Acabo de llegar del Vichada trabajando a jornal porque estaban atrasado dos y tres meses en los servicios públicos, llegué a pagarlos, eso es un robo del gobierno, es injusto (Entrevista a Reinaldo Sánchez Ramírez, realizada el 25 de noviembre del 2017)

Es de resaltar cómo la comunidad considera la comunicación como una herramienta de resistencia para la promoción de sus actividades culturales, que desde una mirada sistemática influye de manera directa en la dinamización de la economía y la política, incentivando con sus prácticas el cuidado al medio ambiente y la dignidad de la vida, factores que hacen parte del biodesarrollo.

➤ Relación con el estado

El traslado de estas comunidades indígenas a los sectores urbanos refleja la falta de presencia del estado colombiano, negligente para brindar las garantías necesarias para que estas personas pudieran cumplir su proyecto de vida constituido en sus propios territorios de origen.

Pero esa ausencia del estado también es evidente ahora dentro de los espacios urbanos, en donde, por ejemplo, las comunidades de desplazados indígenas no han recibido el mismo apoyo en los procesos educativos ni el restablecimiento o mantenimiento de aspectos propios de la cultura.

Yo quiero recuperar eso, yo he pedido que nombremos un profesor de la alcaldía para que no se pierda la cultura. La familia de mi mamá habla la lengua, tiene sus creencias, las oraciones, rituales, danzas, la botánica. (Reinaldo Sánchez Ramírez, realizada el 25 de noviembre del 2017).

El estado no está concibiendo la importancia de implementar espacios educativos que estén en aras de fortalecer los aspectos culturales ancestrales ya que no brinda herramientas para ello, y en vez de ello contribuye a la implementación de aspectos occidentales, a lo que la comunidad ha hecho frente.

➤ Movilidad

Dentro de esta categoría, se enfatiza que la percepción del servidor público es que evidentemente ha existido una pérdida de la cultura tradicional, debido a la movilidad que los indígenas han desarrollado. En este sentido se podría hablar de procesos de aculturación debido a las dinámicas urbanas. Lo anterior se visualiza en el siguiente fragmento de entrevista:

Han perdido sus costumbres étnicas y adoptan las costumbres occidentales. Si están en la ciudad adoptan las reglas a veces pierden identidades y no se reconocen como indígenas. A veces dicen que no son indígenas, que son blancos; no saben la diferencia entre un blanco,

un mestizo y un indígena, hace perder el reconocimiento de lo que es una raza como tal. Es común en desmovilizados (Entrevista a Álvaro Guzmán, realizada el 8 de febrero del 2018).

Sin embargo, la posición de la comunidad es que, aunque han existido modificaciones, dentro de sus aspectos culturales, se encuentran en la construcción de estrategias y materialización de estas con el ánimo de formar canales de resistencia a aspectos como el consumo y la producción.

Esta apreciación está a tono con lo expuesto por García (2014) sobre el buen vivir, no importa el espacio físico donde se habite el “goce, la pasión, la alegría” es la razón y sentido de la vida para el indígena. También tiene relación con la visión de territorio expuesto por Escobar (2014) donde plantea que el territorio no es el pedazo de tierra, son las relaciones, con el entorno, con las plantas con los animales con lo espiritual. Los indígenas han traído a cuestas su territorio y luchan por mantenerlo a través de prácticas como la siembra de alimentos y plantas medicinales, de la artesanía, de los alimentos.

En las comunidades de origen, los indígenas se movilizan principalmente a pie, en bicicleta, en curiaras o canoas por los ríos, y en los últimos tiempos, en motocicletas. En este nuevo escenario la comunidad ha aprendido a usar el transporte público para movilizarse y es otra razón de sus luchas pues los costos en los que deben incurrir para movilizarse son altos, y muchas veces recurren a caminar.

Capítulo 5. Conclusiones

Las familias indígenas de diferentes etnias, provenientes de distintas regiones del país, fueron reunidas en un mismo espacio urbano como parte de un programa estatal para la reubicación de personas desplazadas por la violencia, coordinado por la ACR y con la confluencia de entidades gubernamentales de la región. Es claro que esto ha ocasionado un sentido de desarraigo y de extrañeza en estas comunidades reasentadas, enfrentadas a una realidad ajena a sus culturas ancestrales, pues la intervención estatal no tomó en cuenta sus costumbres y tradiciones para realizar una reubicación que le permitiera desarrollar actividades como el cultivo de sus propios alimentos como una de las condiciones identitarias más importantes. Esto demuestra la desterritorialización de la que habla Arturo Escobar a propósito de esos programas gubernamentales que tienden a minimizar la relevancia de los aspectos autóctonos de las comunidades originarias, homogenizando con una concepción cerrada de mundo, los diferentes mundos, algo tan propio del modelo dualista civilizatorio de occidente que define a su acomodo lo otro por contraste con sus prototipos raciales y culturales. Es clara la invisibilización de lo pluriversal a través de programas asistenciales que pretenden atender a unas necesidades consideradas como básicas de manera universal para cualquier persona por el simple hecho de considerarla un ser humano, sin atender a las particularidades culturales de las comunidades pequeñas y locales.

Si bien existe una distinción de personas como indígenas por parte del Estado, en el caso del barrio La Madrid parece no haberse comprendido que, dentro de los indígenas del país, existe una tremenda variedad de cosmovisiones, de prácticas ceremoniales, productivas, de consumo, de integración familiar y de lenguas, entre otros aspectos. Esta homogenización estatizada de lo indígena se refleja en La Madrid en el proyecto de vivienda en un terreno periférico, donde se han aglomerado familias a personas simplemente por compartir la condición “indígena” desde una visión absurdamente reduccionista, desvirtuando la importancia de los elementos identitarios de cada etnia. Esto es lo que precisamente puede estar en la base de conflictos de convivencia narrados en el apartado de resultados.

Una comunidad no se construye de manera forzada por mano de una intervención estatal supuestamente bien intencionada, pero que al parecer simplemente busca cumplir con un mandato proferido con base al derecho a la vivienda de personas desplazadas. En la Madrid parece que no hay y no habido “comunidad” en el sentido estricto del término, sino simplemente una agrupación forzosa de gente de diversas culturas y regiones, que para el Estado comparte la condición de “indígena, víctima, desplazada” y en ese sólo sentido ha de ser atendida, desconociendo otros asuntos de radical importancia para la vida de los afectados y generándoles afectaciones adicionales. No se trata pues de que los lazos comunitarios se hayan roto, sino que simplemente desde un comienzo no existieron.

Sin embargo, es preciso resaltar los intentos por crear esos lazos comunitarios entre los pobladores indígenas de la comunidad del barrio La Madrid, sorteando todo tipo de limitaciones, circunstancias y obstáculos, reclamando por parte del Estado una atención a sus necesidades que tome en cuenta sus costumbres y cosmovisiones. Incluso la misma negligencia estatal ha sido una especie de aliciente para desarrollar prácticas autogestionarias y de resistencia como cultivar en sus solares y antejardines o ir a pescar de vez en cuando en una fuente hídrica cercana (exponiéndose al riesgo de ser sancionadas por ello por parte de autoridades gubernamentales), o en las ideas de construir una maloca o de participar en actividades artísticas con sus danzas tradicionales para no olvidarlas y en la propuesta de enseñar y aprender lenguas de sus comunidades originarias. Esto refleja una lucha por mantener vivas sus tradiciones en medio de una permanente tensión por ese choque cultural con las costumbres de la vida moderna en una urbe y los afanes propios de los ciudadanos insertos en la lógica de la productividad y el consumismo, de la mercadotecnia y la publicidad, la moda y la velocidad, la individualidad y lo pasajero; una lucha que no se sabe a ciencia cierta su pronóstico, es decir, en qué sentido se inclinará la balanza: si transitando al modelo hegemónico de desarrollo donde la indigeneidad se pervierte o se pierde del todo o transitando hacia el postdesarrollo, donde cobre valor y fuerza la identidad de las múltiples etnias en La Madrid, logrando preservar sus tradiciones y creando alrededor de finalidades comunes un nuevo sentido de pertenencia y comunidad, sin dejar de ser cada uno lo que siempre ha sido.

En el ámbito productivo, es notable el deseo de producir de sembrar, sin embargo, se enfrentan a la falta de espacio y las entidades gubernamentales les han prohibido usar las áreas peatonales, y con más veras las áreas de manejo especial del humedal de La Madrid, para la siembra y producción de alimentos o la cría de animales. Solo a una integrante de la comunidad, como un gesto humanitario por su condición especial, se le ha permitido conservar el sitio de preparación de alimentos tradicionales. La comunidad, a pesar de verse obligada por la normatividad occidental de quienes les han entregado las viviendas, cultivan especies tradicionales como yuca, ají, plátano, aun pasando por alto las prohibiciones, como un acto de resistencia, que puede abordarse desde la soberanía alimentaria “derecho de los pueblos de alimentarse de acuerdo con sus preferencias y cultura.”

El uso de semillas como plátano, yuca, ají son obtenidas de productores locales, registran que son semillas nativas pues son provistas por campesinos u obtenidas de comunidades indígenas de base. Aunque hay un desconocimiento del tema de semillas transgénicas o certificadas, la comunidad de manera autónoma emplea un alto porcentaje de semillas con un origen conocido, abonado al tema de soberanía alimentaria. Aunque esta comunidad ha adoptado otras formas y tipos de alimentación como el consumo de granos, hortalizas, la base de su dieta alimenticia son los productos tradiciones, incluso el consumo de pescado, para lo cual realizan jornadas de pesca. Este tema plantea una transición en orden al tipo, frecuencia y uso de recursos en el consumo que la comunidad podría orientar a la gestión de áreas para la construcción de un resguardo, donde puedan potencializar estos intentos de producción agropecuaria y acceso a los recursos.

En lo referente al papel de la mujer en la comunidad, esta tiene un papel relevante, tanto que el liderazgo de la comunidad es realizado por una mujer. Las mujeres participan activamente en la producción de bienes y servicios, para garantizar poder adquisitivo de las familias, participan en la elaboración de alimentos para consumo y comercialización, al igual que la fabricación de artesanías. Sin embargo, otro aspecto en el que existe tensión es en las gestiones y el liderazgo asumido por una mujer pues hay dificultad por comprender y aceptar el liderazgo

femenino, sumado a la diferencia de etnia, situación que finalmente afecta el buen vivir de la comunidad.

El uso de tecnologías como televisores, equipos de sonido, computadores, sin duda pone a la comunidad en un escenario de consumismo, producto de varios factores: la disponibilidad, la oportunidad y como un factor de gran importancia, el uso de tiempo libre. A pesar de algunos intentos por recobrar juegos autóctonos, los juegos tradicionales ahora son cambiados por juegos de computador o juegos occidentales. Es necesario recordar que los roles y patrones de actuación de los miembros de la comunidad, niños, jóvenes, hombres y mujeres estaban claramente definidos en la comunidad y el contexto de origen. Ahora no se dispone de espacios.

Lista de Referencias

- Arango & Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Bogotá: DNP. Recuperado de:
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_UITOTO.pdf
- Arcos, C. & Reyes-Guillén, I. (2015). DEL INDIGENISMO AL INDIANISMO: Un recuento del empoderamiento indígena en espacios culturales y de educación en la región Altos de Chiapas. Revista ESPACIO I+D, Innovación más Desarrollo. 4(8). p.134-154.
- Castro, S. & Grosfoguel, R. (2007). El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Editores. Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. p. 308.
Recuperado de: <http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf>
- CELADE. (2009). Notas de población 86. Naciones Unidas, Santiago de Chile Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales.
- CEPAL. (2014). Síntesis Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, Chile. Naciones Unidas CEPAL. Recuperado de:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf
- Chirif, A. (2010). Asuntos indígenas. Geneviève Rose y Jens Dahl Proof reading and translation from Spanish: Elaine Bolton.
- Choque, G, (2016). Diagnóstico: Programa de prevención de Reclutamiento. “Mambrú no va a la guerra este es otro cuento” III Edición. Villavicencio – Meta. La Madrid. Informe escrito.

DANE, (2016). Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia. Recuperado de <https://www.google.com.co/url?sa>. Marzo 2018.

Del Popolo, F. Ribotta, B. & Oyarce, A. M. (2009). Indígenas urbanos en América Latina: algunos resultados censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Revista Notas de población. 86. pp. 99-137

De la Cadena, M. & Starn. O. D. (2009), Indigenidad: problemáticas, experiencias y agendas del nuevo milenio. USA. University of California. Universidad de Duke, Durham5, USA.

De Sousa, S. (2011). Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista. Libro recuperado de:
http://economieassolidarias.unmsm.edu.pe/sites/default/files/Santos_Producir%20para%20vivir.pdf

Elizalde, A. (2009). La insustentable pesadez del desarrollo. Reflexiones sobre sustentabilidad, desarrollo y cordura. Revista Instituto Juan de Herrera. 42(43). p.300-317.

Escobar, A. (2000). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? Buenos Aires, Argentina: En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. p. 246. Recuperado de: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf>

Escobar, A. (2004). Más allá del Tercer Mundo: Globalidad imperial, colonialidad global y movimientos sociales antiglobalización. Revista Nómadas.20. p.86-101.

Escobar, A. (2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. p. 17-31.

Escobar, A. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Posgrado. ISBN: 978-612-45667-1-4. p.9-222. Recuperado de <http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/escobar.2010.UnaMinga>.

Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso. Revista de Antropología social. 21. p. 23-62.

Escobar, A. (2016). Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. Revista de Antropología Iberoamericana. 11(1). p.11-32.

Espinosa de R. & Belaunde, L. (2014). ¿Indigenismo, ciudadanías? Nuevas miradas. Serie diversidad cultural 7. Editores de la serie: Pablo Sandoval y José Carlos Agüero Primera edición: octubre de 2014 Tiraje: 1 000 ejemplares Diseño y diagramación: Estación La Cultural. ISBN: 978-612-46863-5-1 Recuperado de: <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/IndigenismosciudadaniasNuevasmiradas.pdf>

FAO. (2006). Soberanía y seguridad alimentarias. Ginebra, Suiza: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura. Recuperado de: <http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/>

García, A. (2013). Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador. Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2011). {Tesis de doctorado}. Universidad Complutense De Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo). Madrid, España.

González, R. & Richards, H. (2012). Hacia Otras Economías. Crítica Al Paradigma Dominante. Recuperado de: http://www.alainet.org/images/HACIA_OTRAS_ECONOMIAS.pdf

Jiménez, J. G. (2010). Las migraciones internas y su relación con el desarrollo. En Colombia: Una aproximación desde algunos estudios no clasificados como migración interna de los últimos 30 años. {Tesis de maestría}. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Cundinamarca.

Jiménez, M. (2016). Más allá del posdesarrollo: avances hacia un sistema de cooperación sostenible. *Revista sociedad y economía*. 31. p. 175-191.

Maldonado, C. (s.f.). Biodesarrollo y complejidad Propuesta de un modelo teórico. Bogotá: Academia Edu. Recuperado de:
https://www.academia.edu/7676938/Biodesarrollo_y_complejidad._Propuesta_de_un_modelo_te%C3%B3rico

Montoya, D. (26 de abril de 2016). Los indígenas de la Orinoquia que sobreviven en Villavicencio. El conflicto, en el Meta, corazón de la guerra. Bogotá, Colombia: ¡ PACIFISTA¡. Recuperado de: [hppt://pacifista.co/campo-ciudad-indigenas-sikuani-orinoqui-villavicencio](http://pacifista.co/campo-ciudad-indigenas-sikuani-orinoqui-villavicencio).

Montoya & Geneva. (31 de agosto de 2017). Pueblos indígenas y medio ambiente: Desafíos y oportunidades para el sistema de derechos humanos de la ONU. Ginebra, Suiza: Universal Right Group Latin America. Recuperado de: <https://www.universal-rights.org/lac/asuntos-contemporaneos-y-emergentes-lac/pueblos-indigenas/>

Quijano, V. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. *Revista Nómadas*. 42. p. 264-269

Sánchez, E. (2003). Los pueblos indígenas en Colombia derechos, Políticas y Desafíos. Bogotá, Colombia: UNICEF Oficina de área para Colombia y Venezuela. Recuperado de:
<https://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf>

Sánchez, A. (2014). Autodesarrollo y buen vivir: el papel de los pueblos indígenas latinoamericanos en la resignificación del desarrollo. *Revista electrónica Iberoamericana*. 8(2). p.1-26.

- Useche, O. (2008). Los Nuevos sentidos del desarrollo. Ciudadanías emergentes, paz y reconstitución de lo común. Editorial. Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. ISBN: 978-958-8165-42-4. Recuperado de http://www.academia.edu/24164537/Los_Nuevos_sentidos_del_desarrollo._Ciudadan%C3%A0das_emergentes_paz_y_reconstituci%C3%B3n_de_lo_com%C3%BAn
- Useche, O. (2009). Jóvenes y productividad: las nuevas formas del trabajo y el problema del desarrollo humano. Revista Latinoamericana. 23.p. 2-25. Recuperado de <https://polis.revues.org/1845>.
- Useche, O. (2011). Bidesarrollo y economía campesina. Aportes para el estudio de la agroindustria panelera en Colombia. Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).
- Useche, O. (2012). Reestructuración “bio-económica” del capitalismo y su impacto en la reconfiguración del estado y la ciudadanía. Capítulo del Libro Otras Economías. p 231. Recuperado de: http://repensar.cl/wp-content/uploads/2013/12/HACIA_OTRAS_ECONOMIAS.pdf#page=228.
- Villa. W Houghton. J. (2004). Noche y Niebla. Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. 28. p. 14.
- Villar, E. (29 de octubre de 2013). Indígenas habrían matado a ciudadano en Villavicencio. Periódico Online HSB NOTICIAS.COM. p.1.

Anexos

Anexo 1: entrevista semiestructurada

Objetivo de la entrevista: Identificar transiciones al postdesarrollo en la comunidad indígena urbana del barrio La Madrid, así como las diversas tipologías, las principales visiones, dilemas y retos. Está dirigido a los indígenas adultos de la comunidad.

Tiempo aproximado de la entrevista: 1 hora.

Preguntas guía:

¿Cuáles son las diferencias más importantes que encuentra entre la vida en el resguardo y la vida urbana actual?

¿Cuáles costumbres o actividades no pueden realizar ahora y que eran importantes en la vida en el resguardo?

¿Se han cambiado o reemplazado la forma de gobierno?,

¿Se celebran ceremonias espirituales, las han adoptado de las otras etnias, en el nuevo sitio de vivienda?

¿Cuál es la idea de proyecto a nivel personal, familiar o comunidad que ve a futuro?

¿Considera que sembrar, criar animales y producir alimentos según sus costumbres es bueno y necesario?

Formas de desarrollo hegemónico en doble dirección. (Transiciones en ambos sentidos a esas nuevas condiciones)

a. Soportaron o mantuvieron las tradiciones.

- b. Pudieron mantener tradiciones por hacer ajustes
  - c. Otras tradiciones que no se parecen a las de antes.
1. Pregunta relacionada la producción de la tierra. (¿Cómo se han adaptado?)
  2. Que costumbres han adquirido. Dejar de producir para consumir, no para vender.

Anexo 2: Guía de observación

Objetivo de la guía de observación.

Registrar información en campo de los aspectos directamente relacionados y complementarios al instrumento de recolección de información del proyecto.

Esta guía es un instrumento que permite apoyar y verificar la información que se pretende recolectar con el instrumento.

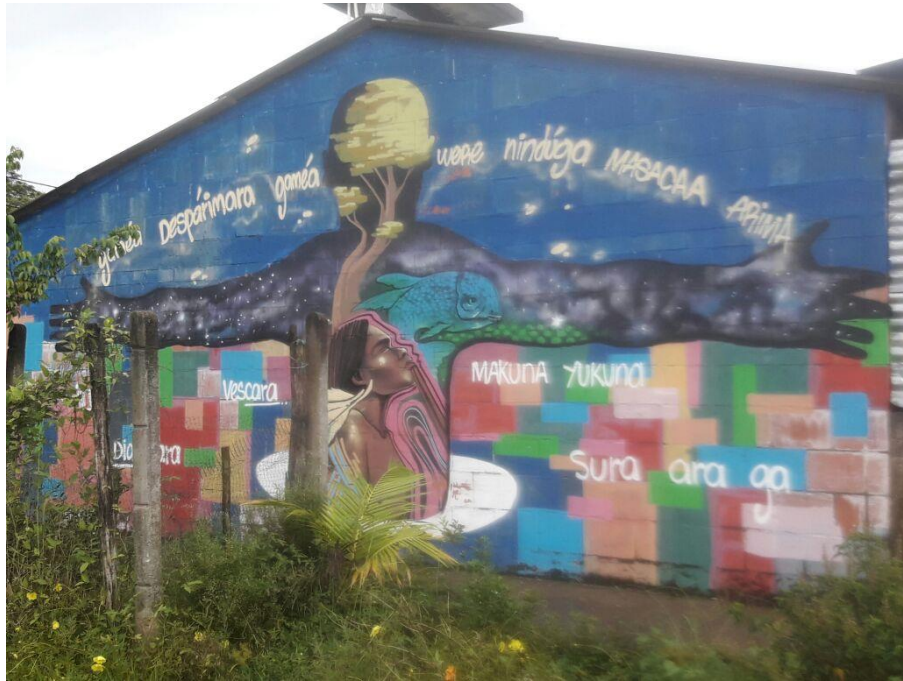
Es un paso a paso de cómo y qué aspectos se identificarán y registrarán como apoyo en la búsqueda de información.

1. Determinar áreas y tipos destinados a producción de plantas (comestibles, ornamentales, sagradas y medicinales)
2. Determinar si hay áreas destinadas a la producción animal, con qué propósito (nutrición, ornato, compañía, usos sagrados o ceremoniales) y cuantificarlas.
3. Identificar la proximidad y uso de fuentes de agua, ríos, caños lagunas humedales: uso y relación.
4. Observar los roles de trabajo por género si los hay describirlos, en las actividades de producción que se desarrollan.
5. Observar sobre el acceso a servicios básicos en cada unidad habitacional y describir la conformación del núcleo familiar.

Las observaciones serán realizadas, con discrecionalidad y deberán ser objetivas y descriptivas.

Anexo 3: Fotografías.

Fotografía 1. El costado de la Casa del Señor Reinaldo Sánchez

Fuente: Riveros 2018.

Fotografía 2. Artesanías elaboradas por Diana González

Fuente: Riveros 2018.

Anexo 4. Matriz de relación de códigos con categorías.

DINÁMICAS POSTDESPLAZAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA DE LA MADRID

CODIGOS/CATEGORIAS	Prácticas de consumo	Fuentes de Ingreso	Acceso al agua/ uso de superficies	Producción	Intercambio/Comercio	Lugar y papel de la mujer	Redes de comunicación	Relación con el estado	Movilidad	
EDC	"La vida socioeconómica, me vive en una comunidad indígena y usted lo consigue todo fácil porque usted mismo lo cultivó, si quiero comer un plátano va y lo corta y como" toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo" "La alimentación es diferente, la utilización de la cebolla y tomate. Si es diferente sólo todo para los adultos porque la comida de nosotros era el pescado, quínguira, moquiedo, el miguado de plátano o de mañoco."	"Toca todo diligenciarlo y pedirlo, es difícil conseguir un trabajo"	genas no nos hubieran quitado"	"Tengo 32 especies de plantas medicinales y mi mañoca me debe traer más, el jueves están acá mi papá es un sabedor por si necesita algo" "Hay un problema acá y es que hay mucha envidia, yo soy una de las personas que no me quedo quieta, yo puedo estar sola si mi marido y no me quedo quieta trato de dadas lo mejorcito a mis hijas, así festermos en la ciudad, así tenga que ir a buscarse la plata"	"el estudio de los niños haya tenemos más subsidios, le aportaban a un para los útiles personales, útiles de los niños, aquí todo es comprado, toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo, es difícil conseguir un trabajo"	"Mi mamá es mestiza, a los 12 años le robaban prácticamente con un indígena hicieron un intercambio con mi abuelita si ella quería quedarse en la tierra indígena ella tenía que entregar a alguna de las hijas y terminé entregando a mi mamá y a mi tía" "ya no se celebran ceremonias traté de hacerlo con mi hija pero es difícil mayor de 12 años pero eso ya no se utiliza. La ceremonia se dejaba en un cuarto aparte, sin tener contacto con nadie únicamente la mamá y el papá no más, se maneja cierto tipo de alimentación y a los 8 días se le corta el cabello a la niña y hasta ese día se baba."	nos pero eso ya no se utiliza"	"el estudio de los niños haya tenemos más subsidios, le aportaban a un para los útiles personales, útiles de los niños, aquí todo es comprado, toca solicitar todo, aunque tengamos una condición especial como nos dicen que es prioritario pero no es así, toca todo diligenciarlo y pedirlo, es difícil conseguir un trabajo"	"Hay un problema acá y es que hay mucha envidia, yo soy una de las personas que no me quedo quieta, yo puedo estar sola si mi marido y no me quedo quieta trato de dadas lo mejorcito a mis hijas, así festermos en la ciudad, así tenga que ir a buscarse la plata."	
EAR	"Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado a hacer trabajar la tierra a cultivar"	"Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado a hacer trabajar la tierra a cultivar"	"Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado a hacer trabajar la tierra a cultivar, a ir al río a bañarse si necesita agua, pero uno acá todo lo compra es el dinero" "Por mí aunque tengo el agüta en mi casa, a mí como recordando las ceremonias que hacíamos al agua, me gusta ir al charco a bañarme y lavar las cosas, no se eso a mí me llena, me siento feliz, pero luego uno se regresa a donde está el sembrado y vuelve uno a la realidad."	Yo sueño poder hacer lo que hacía antes, dedicarme a la agricultura a criar animales por la comida, hacer feliz, me gustaría que mis hijos estudiaran pero que no se olvidaran de sus tradiciones, que las recordaran y que las hicieran, que no se sintieran avergonzados como un día me dijeron"	"Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado a hacer trabajar la tierra a cultivar, a ir al río a bañarse si necesita agua, pero uno acá todo lo compra es el dinero" "Ahorra otro problema son los encuentros que uno hacía con la comunidad en donde hacíamos ritos para alegrar los males y otras cosas, eso acá ya no se hace porque aunque existen personas de la comunidad que pertenecen a la comunidad y que están acá, la gente está preocupada en conseguir plata pa poderse alimentar."	Pues mire señor, esto es muy duro para uno como indígena porque uno está acostumbrado a hacer trabajar la tierra a cultivar, a ir al río a bañarse si necesita agua, pero uno acá todo lo compra es el dinero" "Yo he querido continuar con las tradiciones como la comida y demás pero entonces llegan los chinos y prueban otras cosas y les gusta y lo de uno lo van dejando a un lado." "Igual en mi comunidad nos reunimos con las mujeres para tejer y mientras uno iba tejendo se iban contando historias de la misma comunidad y así pues la historia no se pierde, acá eso ya pierde el sentido y no se hace." "Nosotros también teníamos rituales cuando las mujeres quedaban en embarazo y para el momento del parto ya también eso se pierde. Cuando alguien se enfermaba uno lo trataba con"	problemas de la comunidad"	"Claro que si esto ha cambiado mucho, como le conté mi señor uno se organizaba con sus reuniones, tomaba decisiones para todos en la misma reunión y todo en cuando la gente estuviera de acuerdo o por lo menos la mayoría, acá eso no las cosas se van haciendo y ya si le gusto bien o si no también, uno como persona tenía más oportunidad de participar en la política no marcando papeletos y ya como lo hacen acá sino con ideas."	"la gente de por acá no está colaboradora como allá en la tierra de uno, a mí cuando llegamos me dio muy duro. Llegar acá en donde la gente se comporta diferente a las tradiciones..." "los Mangaré si nos han invitado a un encuentro que ellos realizan yo he ido solo en una oportunidad, pero uno ya no estando en su tierra se siente incomodo, uno tiende como a perder esas tradiciones culturales, esas ceremonias que con tanto esfuerzo habíamos mantenido y eso es duro, muy doloroso."	
EAC	Ellos ya están acostumbrados a esta comunidad a estar en lo urbano porque se acostumbraron a recibir beneficios y ese el problema cuando las instituciones públicas o privadas se hacen intervenciones con comunidades indígenas se hacen acciones con daño es obligarlos y llevarlos a territorios que no son de ellos entonces se permanen y se acostumbran y les damos tanto que ellos ya no quieren trabajar porque están acostumbrados a que les den, les han dado proyectos	Ellos ya están acostumbrados a esta comunidad a estar en lo urbano porque se acostumbraron a recibir beneficios y ese el problema cuando las instituciones públicas o privadas se hacen intervenciones con comunidades indígenas se hacen acciones con daño es obligarlos y llevarlos a territorios que no son de ellos entonces se permanen y se acostumbran y les damos tanto que ellos ya no quieren trabajar porque están acostumbrados a que les den, les han dado proyectos	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	Ellos ya están acostumbrados a esta comunidad a estar en lo urbano porque se acostumbraron a recibir beneficios y ese el problema cuando las instituciones públicas o privadas se hacen intervenciones con comunidades indígenas se hacen acciones con daño es obligarlos y llevarlos a territorios que no son de ellos entonces se permanen y se acostumbran y les damos tanto que ellos ya no quieren trabajar porque están acostumbrados a que les den, les han dado proyectos	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	Lider Diana interesada por conservar ese arriago, es la que más especie de plantas medicinales T7, sumado a las relaciones con entidades, se ha identificado como forma de resistencia al cambio al postdesarrollo. El tema de producir su comida, ellos utilizaban las zonas de reserva ahora les quitaron en frente de sus viviendas ese espacio ya que les construyeron vía y ellos los tenían para hacer su casabe, su mañoco, su chicha su tradición normal, ellos tratan de preservar en zonas de medicinas ya que ellos no pueden cultivar el plátano, no tienen donde pescar a pesar de que tienen una fuente hídrica cuando hay verano se seca, les ha cambiado mucho su costumbre tratan de conservar sus alimentos haciendo su mañoco y casabe pero no es como se genera en una comunidad	
ERS	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".	Lo único es que aquí en frente llegan a meter victo. Que día mataron a uno aquí, se prenden a bala y no respetan a nadie. Cuando yo no estoy hacen y des hacen, pero yo estando aquí me les pare en la raya y les digo: "bueno hermanos", - no de mala manera, sino de buena manera. Les digo: "bueno muchachos señores hagan un favor, ustedes son blancos, denos ejemplos buenos, tenemos juventud y niños, ¿Qué quieren? ¿que nosotros también aprendamos a fumar bacuco y marhuana y a estar todos hacen por ahí?, si quieren meter melante por allá, váyanse más lejos y no nos dejen ese olor que a nosotros nos altera el pulso y de pronto vamos y les damos garrote". Entonces dicen: "tranquilo señor".

Anexo 5. Matriz de reducción y análisis de la información

DINÁMICAS POSTDESPLAZAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA DE LA MADRID

2

ORIGEN DE LA INICIATIVA						
Traducción- Cultural- Ancestral		Presionado por circunstancias			Reflexivo-crítico	
Explicación del origen de la iniciativa.						
CATEGORÍAS	COSMOVISIÓN (Pensamiento)		PRAXIS (Acción)		CIRCUNSTANCIAS	
	Pasado	Presente	Pasado	Presente	Pasado	Presente
A. PRÁCTICAS DE CONSUMO	Por la ubicación en el sector Rural, se proveían de productos agrícolas de pan coger, yuca, plátano, cultivados en la misma zona. Deseaban cultivar y criar animales como medio de subsistencia.	Habitaban en la zona urbana, las necesidades de consumo se suplían comprando con dinero un alto porcentaje, se suman las necesidades escolares y el pago por el uso de servicios públicos.	Restricción de bienes de consumo, tales como hortalizas y verduras, se consume, plátano, yuca y arroz, la proteína animal se suplía con pesca y casería.	Las necesidades alimentarias se suplían mediante la compra de un alto porcentaje de los insumos. Se ven obligados al pago por la prestación de servicios públicos. La convivencia en la urbanidad les exige mayor compra de bienes como ropa y aparatos tecnológicos.	La condición de vida rural, permite la producción de alimentos pan coger a muy bajo costo de producción, no hay una necesidad apremiante de vestuario, se extiende su uso. No precisa del pago de servicios públicos. Había una alta disponibilidad de pesca y caza incluso oferta de frutos silvestres.	Por razones del desplazamiento forzado, adquieren lo estrictamente necesario, distribuyendo los recursos obtenidos por labores y auxilios de la manera más eficiente.
B. FUENTES DE INGRESO	Obtenían recursos por la venta de ganado bovino y productos de la cosecha de yuca, plátano, y los remanentes de productos de pan coger.	Los ingresos provienen de la producción de alimentos y del desarrollo de labores, como mano de obra no calificada, labores de construcción, y servicio doméstico. Desean tener mayores auxilios y trabajo estables bien remunerados.	Mediante la producción de yuca, plátano y la cría de ganado bovino, se obtienen recursos para el sostenimiento familiar.	Las fuentes de ingreso provienen de la producción de alimentos y la prestación de servicios de mano de obra no calificada.	Los ciclos productivos son prolongados, lo cual condiciona el ahorro y la buena administración de los ingresos, la posibilidad de pasar dinero circulante para la adquisición de insumos básicos.	Los ingresos provienen de la venta de mano de obra no calificada, (activadas agrícolas, construcción de cercas, socola de monte, servicio doméstico y preparación de alimentos tradicionales (fariña casabe, mañoco, pescado moquiao); y no tradicionales. (tamales, rellena, envueltos)
C. ACCESO AL AGUA Y USO DE ACUÍFEROS	Se considera que se debe tener acceso libre al agua y se tiene la conciencia que no se debe contaminar. No se tiene la concepción de pagar por el uso del agua, así se provea de caños, manantiales o jagüeyes.	Se mantiene la percepción del adecuado uso del agua, independientemente de donde se provea. No se concibe el pago por el disfrute del agua.	Recolección y uso del agua de fuentes naturales como caños, ríos, manantiales y jagüeyes pozos profundos.	Actualmente disponen de agua por acueducto municipio, pero además utilizan un caño perimetral para pescar y para lavar utensilios de cocina y ropa.	No se pagaba por la obtención del servicio, se tiene un alto sentido del cuidado de los recursos, evitan la contaminación y el desperdicio del recurso hídrico.	Hacen un énfasis especial en el cobro del servicio, y especialmente por que la prestación del mismo es deficiente, además una queja frecuente es que son cortados y adicional les cobran reconexión.
D. PRODUCCIÓN	No se percibe la intención de producción como mecanismo de progreso, se produce para satisfacer las necesidades básicas para comer bien.	Hacen intentos por proveer las necesidades básicas, las cuales incluyen la compra de tecnología y enseres que les proporcione comodidad.	Hay concordancia con la visión, no hay una visión de progreso centrado en el desarrollo económico, se produce para vivir bien, para suplir necesidades básicas.	Se tienen mayores necesidades y eso los ha obligado a trabajar para suplirlas, transporte, tecnología, vestuario, y otras que no son necesariamente básicas.	El poco contacto con los blancos, hizo que no les afectara significativamente su pensamiento de producción.	El contacto con las comunidades blancas promueve actividades, que no eran realizadas por ellos. (Maquinas industriales de costura)
E. INTERCAMBIO / COMERCIO	Se practicaba el trueque especialmente para productos de alimentación, y se compraban los elementos necesarios como la sal, la panela y algunos granos y vestuario.	Esporádicamente se hacen intercambios entre las familias, especialmente de alimentos. Todo lo necesario para subsistir se compra.	Se realizaban intercambios de alimentos, casabe, mañoco, ají, fariña	En algunas situaciones se intercambian alimentos, la comunidad no ejerce actividades de comercio.	Algunas prácticas estaban relacionadas con el comercio de animales silvestres y peces ornamentales, especialmente con los transportadores.	Realizan intercambio de plantas y semillas medicinales.
F. FORMAS DE ORGANIZACIÓN	Se tenía una organización liderada por un gobernador del resguardo, quienes estaban organizados en asociaciones como ACATISEMA,	No hay una organización formal como resguardo, se congregan alrededor de los líderes de la comunidad. Cada familia gestiona y produce sus recursos.	hay una salida del resguardo por la relación de blancos con mujeres indígenas, y se reubican las nuevas familias en fincas pequeñas (150 Has), donde inician sistemas productivos.	No tienen una forma de gobierno estructurada, se adhieren a las directrices de los líderes de la comunidad. Desde allí gestionan y solicitan ayuda y apoyo de instituciones y se organiza la participación de entidades en la comunidad y la interacción con otros grupos indígenas como Manguare, donde han participado en varias actividades.	Adoptaban y respetaban las instituciones locales de gobierno y agentes del estado. Tenían una organización de gobierno local liderada por un capitán de resguardo y un gobernador.	Aunque no tienen una estructura de gobierno local, tampoco se sujetan a el gobierno local, por ejemplo no son tenidos en cuna por la Junta de acción comunal, y su relación más directa con el gobierno local es con la organización Villavivienda, quienes les entregaron las viviendas.
G. LUGAR Y PAPEL DE LAS MUJERES	Las mujeres están relacionadas con las actividades del hogar, aseo y preparación de alimentos, en algunas comunidades estaban encargadas de las actividades de la chagra; siembra y recolección de cosecha.	Las mujeres tienen la necesidad de producir de aportar para el sostenimiento de la familia. Tiene la posibilidad de desarrollarse como líder.	La mujer se dedica a los roles del hogar; aseo, crianza de hijos, preparación de alimentos.	Las mujeres participan activamente en la producción de bienes y servicios (mano de obra) para el sostenimiento de la familia. Participan en la elaboración de alimentos para consumo pero principalmente para comercialización.	Las mujeres asumían roles asignados de la misma organización en la familia.	Las mujeres tienen inclinación por actividades del hogar pero también en roles como maestras de los niños y orientadoras.
H. REDES Y COMUNICACIÓN (CONECTIVIDAD)	No existían	Hay una utilización de la telefonía móvil y un bajo uso de redes sociales por parte de los adultos, los jóvenes tienen y participan de las redes sociales	No se disponía de redes de comunicación móvil, se da una evolución desde la comunicación con radios de banda corta (radio teléfonos) estaciones de teléfono por cable, hasta las nuevas tecnologías móviles.	Hay un uso y apropiación de las redes de comunicación móvil, teléfonos y participación especialmente de los jóvenes en las redes sociales.	La baja cobertura de las redes y la poca rentabilidad de las empresas que manejan redes móviles no ven como oportunidad la instalación de antenas y prestación de servicio en zonas alejadas.	Alta oferta de operadores de servicios de conectividad, lo cual ha favorecido la masificación del uso de tecnologías de comunicación.
I. RELACIONES CON EL ESTADO	Estaban restringidas a las relaciones de las entidades y los líderes de los resguardos capitanes o gobernadores.	Se presenta una intervención alterna en las comunidades de las diferentes entidades, Alcaldía, Gobernación, ACR Alta consejería para la Reintroducción, ICBF; Instituto de Bienestar familiar, entre otras en conclusión una muy baja efectividad en las acciones.	En las comunidades es notable la ausencia del estado, especialmente por las necesidades básicas insatisfechas. Las relaciones si se daban eran subsidiarias o de soborno a los capitanes o gobernadores, a los cuales se les entrega recursos o bienes de uso personal no comunitario.	Existen muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen presencia en la comunidad, promoviendo proyectos, desde la institucionalidad, no desde las necesidades reales de la comunidad, lo cual ha generado repetición de esfuerzos y pérdida de oportunidades del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes	La ausencia estatal es compensada con la presencia de grupos armados al margen de la legalidad.	La comunidad es consiente del manejo institucional, ante los cuales los líderes especialmente, están prevenidos a todo tipo de intervención institucional o no.
J. MOVILIDAD	Dependiendo la ubicación, los desplazamientos se realizan a pie principalmente, también en botes, potrillos.	Se realiza el desplazamiento en transporte urbano, busetas y localmente hay servicios de moto taxis, suelen caminar.	Realizan desplazamientos a pie, no suelen usar caballos o animales de trabajo.	El medio de desplazamiento en transporte Urbano. En esta localidad está permitido el transporte en moto taxi, el cual también utilizan.	Las exigencias del territorio, dificultan la movilidad, principalmente se daba a pie, pero la llegada de las motocicletas, hizo que se volvieran diestros conductores y se tornó el medio de transporte ideal junto a los potrillos y botes de mayor capacidad.	Por estar en el área perimetral de la ciudad, se ven obligados a usar y pagar el servicio público de transporte, lo cual incrementa las necesidades económicas de las familias.
DIFICULTADES Y FORMAS DE SUPERACIÓN						
<p>La comunidad se enfrenta a varias dificultades, la primera tiene que ver con la necesidad económica que le demanda, los costos de alimentación, estudio de los hijos, transporte, útiles, el pago de los servicios públicos domiciliarios, la compra del gas para la preparación de los alimentos. Esta condición los ha hecho buscar formas de trabajo y actividades para soportar los gastos de manutención familiar, entre ellos: trabajan en labores agrícolas, tumba de monte, colocación de postes, limpieza de potreros y actividades de construcción. Las mujeres trabajan elaborando alimentos tradicionales y no tradicionales, elaborando artesanías. Otro problema esta relacionado con la organización no tienen una organización que les permita realizar una gestión fuerte ante el estado: Están alrededor de 2 líderes que son quienes gestionan, proyectos y ayudas para la comunidad. Otra problemática esta relacionada con la imposibilidad que tienen de usar zonas aledañas de sus viviendas para el cultivo de plantas medicinales y para productos de consumo y cría de animales, han tenido que recurrir a siembra de manera ilegal en un bosque próximo que hace parte de la zona de protección del Humedal La Madrid, donde se expone a personas consumidoras de alucinógenos, de los cuales deben defenderse. También consideran que por no tener maestras que hablen y escriban sus lenguas propias se están perdiendo las costumbres y ceremonias tradicionales, esto sumado a la inexistencia de una maloca, donde puedan realizar sus actividades comunitarias.</p>						
LOGROS						
<p>Uno de los mayores logros que han obtenido es la vivienda, lo cual les proporciona seguridad y protección para las familias, lo cual fue una decisión del grupo, pues se menciona que tuvieron la oportunidad de un terreno rural, pero por los conflictos (muerte de personas) y la desunión de la comunidad, se decidieron por la vivienda Urbana, situación que hoy no los tiene conformes.</p>						