

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**COMUNICACIÓN, MEMORIA Y
TERRITORIO**
**Cabildo indígena Pijao “La Diosa
Dulima” en contexto de
desplazamiento y re-construcción de
su territorio**

Leidy Johanna Ulloa Figueroa

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura –IECO
Maestría en Comunicación y Medios
Bogotá, Colombia

2020

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao “La Diosa Dulima” en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

Leidy Johanna Ulloa Figueroa

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Comunicación y Medios

Director (a):

PhD. Germán Muñoz González

Codirector (a):

Msc. Óscar Caballero

Línea de Investigación:

Comunicación y Cultura

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura –IECO

Maestría en Comunicación y Medios

Bogotá, Colombia

2020

A la vida por esta hermosa oportunidad.

A mi esposo por su apoyo incondicional.

A mis hijos, nuestra razón de ser.

Agradecimientos

Agradezco a la comunidad del cabildo indígena Pijao (Churcha) “La Diosa Dulima” quienes amablemente abrieron sus puertas a esta investigación y me invitaron a participar de sus espacios de comunicación para conocer sus memorias y formas de vida.

Al Taita, quien siempre estuvo dispuesto a escuchar, conversar y enseñar. A toda la comunidad del cabildo, quienes convirtieron este trabajo en una valiosa experiencia de vida.

A mi director de tesis German Muñoz González, quien con sus oportunos y sabios consejos me ayudo a orientar y desarrollar esta investigación.

A mis jurados: la profesora Rosa Julia Suárez y el profesor Andrés Salcedo, quienes gracias a sus comentarios y observaciones enriquecieron este trabajo investigativo desde su experiencia y conocimiento.

Al profesor Edson Rodríguez por su apoyo durante el inicio de este proceso investigativo.

A la Universidad Nacional, al IECO y en general a todos mis compañeros de la maestría en comunicación y medios, que de una u otra manera aportaron en el desarrollo de esta investigación.

Resumen

La presente investigación fue realizada en el cabildo indígena pijao en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”, ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca, con el objetivo de comprender las relaciones que se tejen entre la comunicación, la memoria y el territorio. Un territorio entendido desde los procesos de desterritorialización y reterritorialización. Estas relaciones giran en torno al **campo de la comunicación**, entendida ésta desde la concepción de los cuerpos, los afectos y las sensibilidades, así como las relaciones intersubjetivas y sus prácticas identitarias entre los miembros de la comunidad, basados en la comunicación horizontal y la comunicación del común. Asimismo, muestro los procesos de reterritorialización, sus memorias de desterritorialización y el habitar como acto comunicativo de un cuerpo social en el municipio, sus resistencias y re-existencias.

Palabras clave: Comunicación, memoria, territorio, desterritorialización, reterritorialización, comunicación del común, cuerpo social.

Abstract

This research was carried out in the *Pijao* Indigenous Cabildo in the context of the city "La Diosa Dulima", located in the municipality of Soacha-Cundinamarca, with the aim of understanding the relationships that are woven between communication, memory and territory. A territory understood from the processes of deterritorialization and reterritorialization. These relationships revolve around the **field of communication**, understood from the conception of bodies, affections and sensibilities, as well as intersubjective relationships and their identity practices among members of the community, based on horizontal communication and communication of the common. Also, I show the processes of reterritorialization, their memories of deterritorialization and inhabiting as a communicative act of a social body in the municipality, their resistance and re-existence.

Keywords: Communication, memory, territory, deterritorialization, reterritorialization, communication of the common, social body.

Contenido

	Pág.
1. Contexto.....	7
1.1 Contexto histórico.....	7
1.2 Cabildos indígenas en contexto de ciudad	15
1.3 Cabildo indígena <i>Pijao</i> en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”	16
1.3.1 Características principales del Cabildo Indígena Pijao en contexto de ciudad la Diosa Dulima.....	19
2. Metodología	29
2.1 Investigación Acción Participativa (IAP)	29
2.2 Etnografía urbana.....	31
2.3 Fases de la investigación	33
3. Comunicación	40
3.1 Comunicación del común	62
4. Memoria	65
5. Territorio	77
6. Conclusiones.....	95
A. Anexo A: Introducción	105
B. Anexo B: Metodología.....	107
C. Anexo C: Comunicación	110
D. Anexo D: Memoria.....	113
E. Anexo E: Territorio.....	115
Bibliografía	117

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1-1: Desplazamiento forzado (por expulsión) en la región habitada por los <i>pijao</i> 2003 - 2008.	13
Figura 1-2: Causas Del Desplazamiento Del Pueblo <i>Pijao</i>	14
Figura 1-3: Muestra promedio migración <i>pijao</i> a Soacha- cabildo la diosa Dulima. ..	23
Figura 1-4: Muestra de la población <i>pijao</i> que actualmente habita en las comunas del municipio de Soacha.....	24
Figura 1-5: Muestra de ocupaciones ejercidas por algunos indígenas de la comunidad <i>pijao</i> en Soacha- cabildo la diosa Dulima.....	26
Figura 1-6: Muestra de conocimiento actual de palabras nativas <i>pijao</i> - cabildo la diosa Dulima.	27
Figura 1-7: Muestra de usos de medios de comunicación (Tecnológicos y no tecnológicos)	28
Figura 2-1: Elementos de la investigación acción participativa -IAP.	30
Figura 2-2: Fases de la metodología del proyecto (Colmeranes, 2012).....	33
Figura 3-1: Modelo comunicación horizontal	44
Figura 3-2: Jerarquía autoridades indígenas – cabildo la diosa Dulima	46

Lista de fotografías

	Pág.
Fotografía 1-1: Pintura de la diosa Dulima realizada por un indígena del cabildo.....	17
Fotografía 1-2: Indígenas del cabildo la diosa Dulima en minga.....	20
Fotografía 1-3: Taita con su vestimenta de ceremonias en una minga. Soacha.....	22
Fotografía 1-4: Taita en reunión con las autoridades.....	22
Fotografía 2-1: Participación primer taller.....	36
Fotografía 2-2: Taller 1 contexto estratégico.....	37
Fotografía 2-3: Trabajando en los talleres.....	38
Fotografía 3-1: Cabildantes trabajando en los talleres.....	40
Fotografía 3-2: Mujeres trabajando en el taller.....	45
Fotografía 3-3: Minga al aire libre –Ritual de limpieza.....	53
Fotografía 3-4: Minga al aire libre – resolución de conflicto.....	58
Fotografía 3-5: Minga encuentro de saberes que se realizó con el pueblo muisca.....	60
Fotografía 4-1: Minga al aire libre en el barrio el bosque - Soacha.....	65
Fotografía 4-2: Minga al aire libre con entidades públicas.....	66
Fotografía 4-3: Taita hablando con los jóvenes de la guardia indígena <i>Pijao</i>	67
Fotografía 4-4: Elementos para el ritual de limpieza.....	71
Fotografía 5-1: Barrio el bosque -Soacha. Minga al aire libre.....	77
Fotografía 5-2: Dibujos realizados por indígenas adultos del cabildo.....	80
Fotografía 5-3: Dibujo realizado por Daniela, niña indígena del cabildo.....	81
Fotografía 5-4: Dibujo realizado por Adrián Felipe Yate en el taller.....	84
Fotografía 6-1: Cabildo “La Diosa Dulima”.....	95

Lista de mapas

	Pág.
Mapa 1-1: Mapa del municipio de Soacha	18
Mapa 5-1: Mapa del municipio de Soacha. Lugares de reunión.....	78

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1-1: Homicidios por municipio	12
--	----

Introducción

Colombia es un país multicultural en el que habitan grupos étnicos como los pueblos indígenas quienes se han visto violentados y vulnerados desde la época de la Conquista. Desde entonces, algunas de las causas que han afectado sus prácticas culturales incluyen el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno y las difíciles condiciones socio-económicas. Algunos pueblos indígenas como los *Pijao* han tenido que abandonar sus territorios ancestrales y buscar lugares en los que esperan encontrar mejores oportunidades, lo cual ha generado desterritorialización y una modificación en sus prácticas identitarias, socioculturales y modos de vivir, esto teniendo en cuenta que el territorio es la base material y espiritual de su existencia (PNUD, 2011).

Para los indígenas el territorio no hace referencia simplemente a la materialidad física sino a un referente de la identidad colectiva y cultural, así como lo menciona Bartolomé (1997) “En el territorio étnico el tiempo y el espacio se conjugan, ya que allí ha transcurrido la experiencia vital que da sustento a la memoria histórica de la sociedad” (p.87). En este sentido y de acuerdo con lo que afirma Monnet (1999), el territorio es el resultado de la experiencia y de lugares concretos con los que el individuo está conectado a través del tiempo: pasado (experiencias pasadas movilizadas por la memoria), presente (experiencia inmediata y acción, en este lugar) y futuro (proyectos, anticipaciones y expectativas).

(Ver anexo A)

En consecuencia, la presente investigación aborda estas problemáticas con una *perspectiva desde la comunicación* entendida como un proceso de intercambio, una puesta en común de señales, símbolos, sonidos o grafías que tienen un significado desde la participación y la creación en comunidad, la misma en donde interviene el cuerpo y las sensibilidades. Dado lo anterior, será posible comprender la relación entre memoria, territorio y comunicación en procura de la reconstrucción del tejido social.

En este sentido surge la importancia de comprender la diversidad cultural de los pueblos indígenas en relación con sus procesos de *reterritorialización* en la ciudad, permitiendo la movilización, el empoderamiento, la construcción de memoria y la resignificación del territorio: este último entendido como “una entidad multidimensional que resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones; y también (...) vínculos entre los sistemas simbólico/culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas.” (Escobar, 2000), generando dos movimientos a) desterritorialización (Movimiento donde se abandona el territorio) y, b) reterritorialización (Movimiento de construcción del territorio) (Deleuze y Guattari, 2002).

Es curioso ver cómo en la mayoría de las investigaciones de comunicación en los pueblos indígenas se visibilizan los procesos de comunidades que permanecen en sus territorios de origen y existen pocas referencias académicas en aquellas que por factores externos han dejado sus territorios; aunque es realmente valioso el trabajo realizado por las que muestran la comunicación y su lucha en los territorios de origen; sin embargo, creo que también es importante mostrar aquellas experiencias que se desarrollan en dichas comunidades que *reterritorializan* lugares y trabajan por la preservación de sus prácticas identitarias; allí se puede observar claramente un trabajo colectivo y común en donde es indispensable el contacto personal y el uso de la palabra en los procesos comunicativos para que las comunidades fortalezcan sus prácticas de identidad,

manteniendo y creando nuevas formas simbólicas en las acciones colectivas, mencionado por Cerbino (2018) como la comunicación del común.

Dado lo anterior, el objetivo general de la investigación giró en torno a *comprender las relaciones de comunicación en los procesos de recuperación de memoria y territorio, enfocados en el cabildo indígena Pijao en contexto de ciudad la “Diosa Dulima” ubicado en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.*

En este sentido los siguientes son los objetivos específicos:

1. Identificar las motivaciones de *reterritorialización* de los indígenas del cabildo dentro del municipio de Soacha.
2. Analizar los procesos de comunicación a partir de las relaciones socio-culturales de los indígenas del cabildo para comprender su relación con la memoria y el territorio.

Con estos objetivos establecidos, inicié la construcción del estado del arte indagando en las categorías principales que giraron en torno a: comunicación, territorio (*desterritorialización, reterritorialización*), memoria, indígenas e identidad. Luego de analizar la información obtenida de los artículos y tesis a través de un procedimiento de bibliografía anotada¹, hice un acercamiento a las investigaciones que más se asemejaban al actual proyecto; para la elección de las investigaciones tuve en cuenta como criterios de inclusión aquellos que tuvieran relación con Latinoamérica, en especial Colombia.

Entre las investigaciones más relevantes están las siguientes:

---

¹ Lista de fuentes de información en la cual los datos bibliográficos de los recursos presentados son acompañados por una breve evaluación o resumen de los recursos. (Alvarado & Gómez, 2005).

En el ensayo “Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración” realizado por Rizo (2004), se reflexiona sobre la consideración de la interacción como dimensión comunicológica fundamental y el abordaje de las identidades y la ciudad como escenario de sociabilidad; además se muestra la importancia de la comunicación en la construcción y reconstrucción de identidades en los sujetos inmigrantes abordando dos conceptos: la desterritorialización y la reterritorialización basados en el autor Giménez.

La autora Linares Sánchez (2015) en el tercer capítulo “La Otra Comunicación del Zapatismo en México y el Tejido de Comunicación de la ACIN en Colombia, estrategias políticas de resistencia anticapitalista” hace una indagación sobre cuáles son los elementos convergentes centrales que les ha permitido convertir la comunicación en una estrategia política de resistencia dentro de sus procesos organizativos; así mismo aborda los elementos más destacados del concepto denominado La otra comunicación, siendo un destacado aporte para el actual proyecto de investigación.

Por otro lado, el trabajo realizado por el Ministerio de Cultura (2017) “Memorias del encuentro de escuelas y procesos de formación en comunicación indígena”, reseña experiencias en escuelas y procesos de formación en comunicación de diversos pueblos indígenas colombianos así como la educación y comunicación propia, y los medios apropiados como herramientas de comunicación de lo propio. Esta sistematización muestra varias experiencias comunicativas basadas en Comunicación, Diversidad y Territorio y su objetivo es promover la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de identidades, perspectivas y prácticas culturales e interculturales en los territorios ancestrales a través del desarrollo de procesos y proyectos de comunicación. Aunque la sistematización recoge experiencias desde la comunicación y su relación con la memoria y el territorio, está enfocada en comunidades indígenas en el territorio ancestral y no

abarca experiencias de indígenas en contexto de ciudad que no se encuentran en sus territorios ancestrales.

De los antecedentes encontrados se puede apreciar que ya existe un campo explorado en la investigación de pueblos indígenas con respecto al campo de la comunicación, especialmente en sus territorios ancestrales; en el mismo sentido, identificar que hay pocas investigaciones orientadas a los procesos comunicativos en cabildos en contexto de ciudad en donde se relacionen la comunicación, la memoria y el territorio (desterritorialización y reterritorialización).

Evidenciados estos trabajos, es claro que la actual investigación puede aportar en el campo de los estudios de comunicación-cultura desde la comprensión de la comunicación y su relación con la memoria y el territorio en un cabildo indígena en contexto de ciudad.

Luego de realizar el estado del arte, paralelamente fui realizando trabajo de campo. El proceso de investigación se dio desde mayo de 2017 hasta agosto de 2019. Para ello, realicé una búsqueda de pueblos indígenas con asentamiento en el municipio de Soacha; de esta manera pude aproximarme al cabildo Pijao. Mi interés inicial con la comunidad fue acercarme sin el uso directo de herramientas tecnológicas. Es por ello que en cada reunión trate de ver aquellos detalles imperceptibles, desde los olores, las miradas, los colores, los tonos de la voz, las sonrisas, los lugares y sus formas. La investigación fue una exploración a partir de mi experiencia en la relación directa con ellos, donde realicé trabajo con perspectiva etnográfica y talleres con la comunidad.

El resultado de la investigación los detallo en tres capítulos descritos a continuación:

En el capítulo uno denominado “Contexto”, presento un resumen del conjunto de circunstancias que rodearon la situación histórica y social de los *pijao* y las causas de su llegada al municipio de Soacha, con el fin de entender un poco más sobre sus flujos migratorios y su relación con la memoria, el territorio y la comunicación. También muestro algunas situaciones socio-culturales en las que actualmente viven los indígenas del cabildo.

El segundo capítulo contiene la metodología trabajada con la comunidad; para ello describo el enfoque con el que se trabajó a lo largo de la investigación, la Investigación Acción Participativa (IAP) y la etnografía. También defino la ruta establecida a seguir y realizo una descripción de cómo surgieron las categorías a trabajar con la comunidad.

En los capítulos: tres “Comunicación”, cuatro “Territorio” y cinco “Memoria”, presento los resultados de la investigación a través de una narración que se teje entre la descripción y la interpretación. De esta manera, en el tercer capítulo abordo el concepto de comunicación desde la concepción de los cuerpos, la horizontalidad, lo común y la comunidad. En el siguiente se presenta la categoría de territorio enmarcado en los procesos de *desterritorialización* y *reterritorialización* y la manera como habitan el nuevo territorio y resignifican sus prácticas. En este se hace referencia a la importancia que tiene el cabildo “La Diosa Dulima” por preservar su memoria a través de prácticas identitarias que las fortalecen.

Por último, en el quinto capítulo expongo las conclusiones del trabajo de investigación, articuladas desde la experiencia vivida como investigadora y cómo se tejen las tres categorías principales: memoria, territorio y comunicación, el territorio visto desde la reterritorialización y su habitar como acto comunicativo. Así mismo hago un acercamiento a la importancia de lo común, unidad y comunidad en la comunicación.

1.Contexto

Antes de discutir los hallazgos de la investigación considero pertinente presentar un contexto histórico y social general sobre los *Pijao* y las causas de su llegada al municipio de Soacha para así tratar de entender un poco más sobre sus flujos migratorios y su relación con la memoria, el territorio y la comunicación.

1.1 Contexto histórico

Los Pijao pertenecen a la gran familia lingüística *Karib* y fueron reconocidos por su valor, bravura y persistencia frente al conquistador². El término *Pijao*, según las crónicas del Fray Pedro Simón, es una variación de la palabra *pinaos*, el cual sería el nombre que tenían antes de la llegada de los conquistadores (Lucena, 1963) y que hacía referencia a su desnudez.

Según el Fray el nombre *Pijao* fue puesto por los españoles, pues:

traían sin ninguna cobertura las partes de la puridad, y siendo su modestia como de soldados, sin reparar en la mala consonancia que hace el vocablo entre nuestra nación, por diferenciar a éste de las otras le mudaron la N en la otra letra con que ha ido corriendo este vocablo hasta el día de hoy. (Simón, 1882-1892. p. 156).

---

² Cubillos (1976)

En cuanto a la procedencia de los *Pijao*, existe un relato en el libro “el Carnero” de Juan Rodríguez Freyle (1968), en donde narra lo siguiente:

Los Paeces eran naturales de aquella cordillera, los Pijao no lo eran, porque aquellos naturales todos decían que esta nación vino de aquella parte del Darién, huyendo y vencidos. Atravesando las muchas y ásperas montañas que hay desde aquel río a esta cordillera, llegó esta bandada de langostas al asiento y población de los paeces, con los cuales trataron amistad y parentesco, y como gente belicosa se apoderó de lo más de aquella cordillera. No me haga cargo el lector de que me detengo en estas relaciones porque le respondo: que gasté los años de mi mocedad por esta tierra, siguiendo la guerra con algunos capitanes timaneces. (p. 347)

Según el diagnóstico realizado por el Observatorio del programa presidencial de DH y DIH (2010), los *Pijao* avanzaron a través del Chocó hasta los límites de Cartago, hasta establecerse en la región del Tolima grande, región que actualmente comprende los departamentos del Huila y el Tolima: “estaban asentados en los dos costados de la Cordillera Central, el costado occidental de la Cordillera Oriental, entre los ríos Sumapaz y Cabrera y el valle del Magdalena” (Triana, 1992, p.21), dispersos entre el llano y la montaña. Esta ubicación en el territorio, los Pijao de arriba (sierra) y los Pijao de abajo (llano), marcó diferentes formas de concebir el mundo tejiendo relaciones con su territorio. Estas diferencias fueron aprovechadas por los españoles en el proceso de conquista y colonización de sus tierras. De acuerdo con Oliveros (1996)

Los indios Pijao se encontraban divididos en dos grandes grupos que eran enemigos, los de la sierra y los de llano; esto últimos, Coyaimas, Natagaimas,

Guauros y Tamagales, desplazados de la sierra por una serie de enemistades con otras tribus, fueron quienes contribuyeron por medio de una alianza con los españoles al exterminio casi total de todos los Pijaos de la sierra. Los Coyaimas estaban concentrados entre el río Cucuana y la quebrada Ortega y en las riberas del río Magdalena y Saldaña, los Natagaimas se concentraban en la Serranía de los Órganos en la Cordillera Central.

El mayor esfuerzo de conquista y pacificación desde el siglo XVI se concentró en los indígenas de la sierra, ya que, como lo menciona Velásquez, representaban una “amenaza directa al asentamiento, expansión, comunicación y comercio de la sociedad colonial.” (2018). En cuanto a los pueblos indígenas del llano, estos fueron dominados poco a poco hasta su control definitivo e incorporados en posiciones de servidumbre y adoctrinamiento.

Las alianzas establecidas entre los indígenas del llano y los españoles se llevaron a cabo para aniquilar a los Pijao de la sierra, dando inicio a un proceso de conquista sangriento, en donde conquistaron sus tierras y formas de vida construidas. Velásquez (2018) menciona que la mayoría de los Pijao de la sierra fueron exterminados por la guerra, por hambre y enfermedades; además, muchos de ellos fueron esclavizados sirviendo en actividades domésticas y en explotación minera.

En la época de la colonia los Coyaima y los Natagaima establecieron alianzas que les permitieron sostener un territorio y manejar cierta autonomía sobre su pueblo en relativa paz; sin embargo, los conflictos alrededor de la posesión de la tierra: invasiones, castigos, y asesinatos a caciques indígenas marcaron ese período histórico. Entre los años de 1835 y 1837, el resguardo de Ortega y Chaparral se disuelve y es repartido entre compradores.

La expedición de la Ley 11 de 1821 consideró a los indígenas libres e iguales a los demás colombianos y ordenó la repartición de los Resguardos, empujando a varios de los indígenas a las áreas montañosas y boscosas, y expulsándolos de las tierras productivas o convirtiéndolos en jornaleros, aparceros y otras variantes de la economía campesina. (Villa & Houghton, 2005, p. 27)

Muchas leyes fueron legitimando la expropiación y *desterritorialización* del pueblo *Pijao*. (Ministerio del interior, 2013).

La ley 89 de 1890 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, reconocía y reglamentaba la organización del resguardo así como sus obligaciones, convirtiéndose en la única vía que varias comunidades tenían para preservar su autonomía territorial. Desde entonces la ley se convertiría en un instrumento para los indígenas en la lucha para defender su autonomía. En este contexto de lucha es importante destacar a la figura de Manuel Quintín Lame, perteneciente a los indígenas nasa, quien se amparó en la ley 89 de 1890 para defender los territorios de los indígenas. Sobre Quintín Lame las organizaciones indígenas afirman que:

logra motivar a los indígenas del Tolima para despertar el orgullo, la tradición y la cultura para la defensa de sus derechos. Como resultado de estas luchas, el Cabildo y resguardo de Ortega y Chaparral fueron reconstituidos en 1937, y en 1939, ello, llevó a que se iniciara el censo indígena en el sur del Tolima, que terminará tres años después con un resultado de 562 familias indígenas en posesión de sus tierras (CECOIN & OIA , 2008, p. 200).

En la década de los treinta se inicia un periodo de resistencia indígena por medio de memoriales y documentos amparados en la ley para la defensa de su territorio. Luego a finales de la década de los cuarenta, la violencia bipartidista (1948-1955) provoca uno de los desplazamientos más fuertes en la región del Tolima despojándolos de sus tierras y generando una desarticulación cultural. Los grupos armados campesinos conservadores, conocidos en el Tolima como “policías chulavitas”, desataron masacres entre los Pijao. Durante esta época hubo migraciones masivas hacia el casco urbano, huyendo de la violencia.

En 1971 los *Pijao* se unieron en la reorganización del Consejo Regional Indígena del Cauca que dio lugar al nacimiento a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Dentro de sus puntos centrales de lucha se contemplaron: recuperar las tierras de los resguardos usurpadas durante los cinco siglos precedentes, no pagar terraje, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación. (CECOIN & OIA , 2008).

La Constitución de 1991 reconoció la diversidad natural y cultural del país y promulgó el deber del Estado para proteger esa riqueza por parte de particulares y del Estado. También sentó las directrices para el fortalecimiento de la participación política de los indígenas, la implementación de enfoques diferenciales en la educación y en el ejercicio de los diferentes derechos y mecanismos como la consulta y los avances en la legalización de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales.

Sin embargo, la escalada del conflicto armado en Colombia a partir de los años noventa, la disputa territorial entre la guerrilla y grupos paramilitares conllevó a que los Pijao estuvieran en medio de los intereses de una lucha que no era de ellos, y marcó el inicio de una persecución sistemática de sus líderes espirituales y políticos, además de

tomarse este territorio como espacio apetecido para intereses estratégicos (Ministerio del Interior, 2013).

Durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2008, la mayoría de acciones armadas se concentraron en tres de los seis municipios que comprenden la región de los Pijao: Rioblanco y Ortega en Tolima y San Vicente del Caguán en Caquetá. Según el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República (2010) durante este período se registraron un total de 645 homicidios. En la Tabla 1-1 se pueden ver los homicidios por municipios en la región habitada por el grupo indígena.

Tabla 1-1: Homicidios por municipio

MUNICIPIO	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	HOMICIDIOS	TASA	HOMICIDIOS	TASA	HOMICIDIOS	TASA	HOMICIDIOS	TASA	HOMICIDIOS	TASA	HOMICIDIOS	TASA
San Vicente del Caguán	39	79,55	50	99,33	63	121,91	89	154,09	72	122,45	51	85,18
Coyaima	16	66,73	19	80,28	6	25,7	14	49,47	11	39,25	11	39,22
Natagaima	17	63,89	10	37,23	9	33,2	5	21,62	2	8,67	5	21,73
Ortega	15	45,95	12	37,18	18	56,44	9	26,76	19	56,77	8	24,01
Rioblanco	6	16,7	9	24,76	0	0	9	35,24	9	35,38	11	43,44
San Antonio	6	36,43	6	36,93	2	12,49	7	45,89	8	52,8	2	13,29
TOTAL	99		106		98		133		121		88	

Fuente: Cic- Policía Nacional. **Procesado:** Observatorio del programa presidencial de DH y DIH, vicepresidencia de la república. **Adaptado:** Autora.

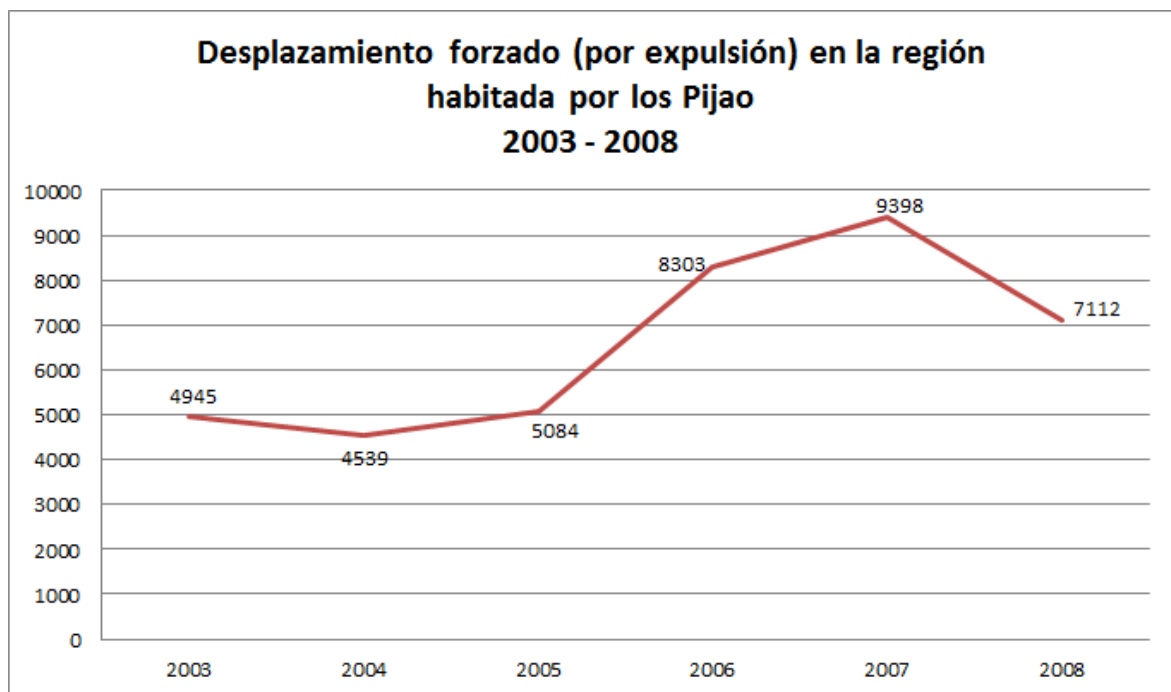
El aumento de homicidios con un pico entre 2004 y 2005 está relacionada fuertemente con el escalamiento de una estrategia puesta en marcha para propagar el terror y expulsar a población previamente asentada en una región con alto valor histórico, estratégico y económico.

En cuanto a los desplazamientos, durante este período, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional reportó un total de 39381 personas desplazadas, pasando de 4945 en el 2003 a 7112 en el 2008. Según el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2010), de las 39381 personas desplazadas, 1284 lo

hicieron de manera masiva. La Figura 1 muestra el desplazamiento forzado (por expulsión) en la región habitada por los indígenas Pijao.

Por medio de las propiedades del fruto, según el espesor del endocarpio, se hace una clasificación de la palma de aceite en tres tipos: Dura, Ternera y Pisifera, que se ilustran en la Figura 1-1.

Figura 1-1: Desplazamiento forzado (por expulsión) en la región habitada por los *pijao* 2003 - 2008.

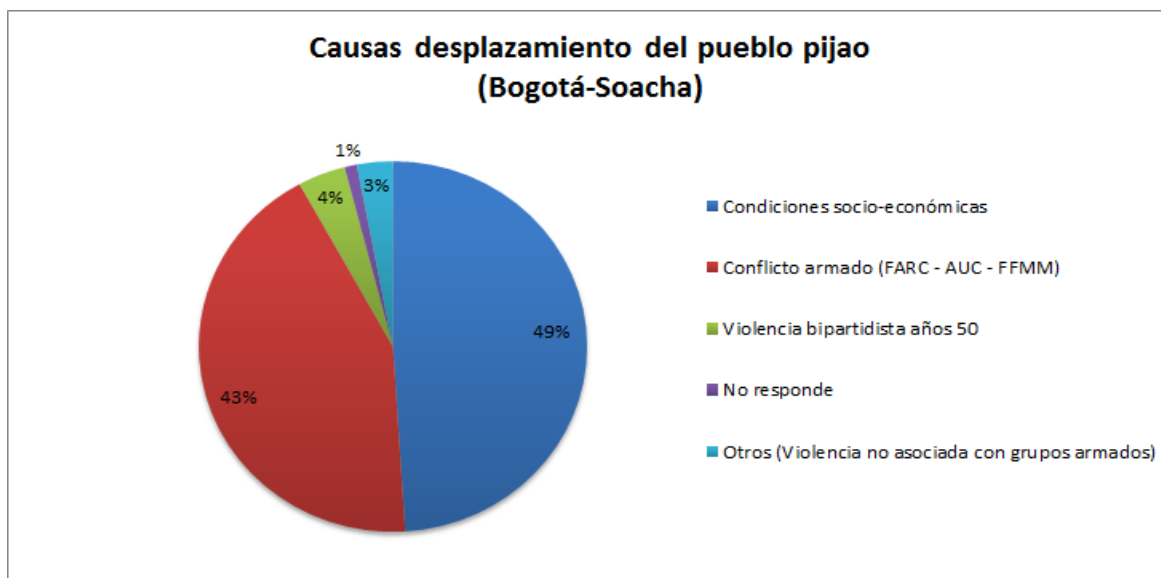
Fuente: Cic- Policía Nacional. **Procesado:** Observatorio del programa presidencial de DH y DIH, vicepresidencia de la república. **Adaptado:** Autora.

Los municipios de Ortega, Natagaima y Coyaima son los principales lugares que expulsan población Pijao hacia las ciudades de Bogotá, Ibagué y Soacha. Éstos últimos se han convertido en lugares de acogida y llegada para los pueblos indígenas afectados tanto por el conflicto armado como por condiciones de precariedad socio-económica. Para muchos de ellos estos espacios les brindan tranquilidad y estabilidad social. Parte de los Pijao que se han organizado en cabildos se han adaptado a varias zonas

periféricas de Bogotá, donde trabajan intensamente por la preservación de sus “usos y costumbres” y para recobrar “saberes ancestrales”. Sus familias suelen recurrir a redes familiares de grupos que habían sido expulsados en etapas previas del conflicto armado (como la violencia bipartidista) y se habían asentado previamente en el sur de Bogotá o en el mismo municipio de Soacha.

En la Figura 1-2 se pueden observar las causas principales de desplazamientos hacia Bogotá y Soacha.

Figura 1-2: Causas Del Desplazamiento Del Pueblo *Pijao*.

Fuente: Plan de Salvaguarda Étnica Pijao. 2014. **Adaptado:** Autora

Como se puede observar en la gráfica, los desplazamientos hacia Bogotá y Soacha han sido producto de dos grandes causas: la guerra en el país (Conflicto armado, violencia bipartidista años 50, violencia en general) con un 50% y las condiciones socio-económicas con un 49%. La guerra ha afectado al país y como consecuencia ha perjudicado las condiciones socio-económicas de los indígenas generando

desplazamientos hacia lugares donde estos grupos creen puede tener una mejor estabilidad y más seguridad.

1.2 Cabildos indígenas en contexto de ciudad

El concepto de pueblo indígena está consagrado en el artículo 1, inciso 1 párrafo b, del Convenio 169 de la O.I.T con el siguiente contenido:

pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de población que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), señaló los elementos que describen a los pueblos que pretende proteger: i) continuidad histórica, es decir que son sociedades anteriores a la conquista o la colonización; ii) conexión territorial (sus ancestros habitaban el país o la región); iii) continuidad cultural, instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas (retienen algunas o todas sus instituciones propias).

Los indígenas que llegan a las urbes conservan un arraigo y expresan un mayor sentimiento de pertenencia en relación a sus comunidades de origen debido al despojo de sus tierras y pertenencias. De la misma manera, las poblaciones en contextos de ciudad han ido conformando en las ciudades, la figura de cabildo visibilizando su presencia, sus derechos y solicitando su reconocimiento.

Cuando se habla de indígenas, por lo general se piensa en contextos rurales, pero muchas comunidades se encuentran actualmente en zonas urbanas es por ello que desde las Políticas de Reconocimiento de los Cabildos en Contexto de Ciudad gestionado por el Ministerio del Interior, se redefine el concepto del cabildo como “La generación de distintas modalidades de encuentro y reencuentro, y de formas de organización política que evocan a las figuras tradicionales o las que más prevé la legislación colombiana”.(2016: 11).

Dado lo anterior, estos cabildos urbanos o en contexto de ciudad están conformados por una sola etnia y hacen parte de ellos familias de un mismo pueblo pero de orígenes geográficos distintos. Sus relaciones se dan a partir de encuentros, sensaciones, y experiencias de solidaridad, intercambios sociales y culturales, y el trabajo mancomunado para buscarle solución a necesidades compartidas.

En este sentido, los cabildos indígenas son según el Ministerio del interior:

Entidades públicas de carácter especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las competencias y funciones que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres y la ley de origen o derecho mayor o propio de cada comunidad (2016. p.106).

1.3 Cabildo indígena *Pijao* en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”

A lo largo de la historia los *Pijao* se han caracterizado por haber luchado por mantener su libertad, y esto ha conllevado que hayan tenido muchas pérdidas de líderes y comuneros.

Es por ello que encuentran dentro de los 36 pueblos en riesgo de desaparición³. Por eso siguen insistiendo en la importancia de preservar sus raíces culturales desde los lugares en donde se encuentran ubicados actualmente.

Según la tradición oral de los indígenas del cabildo, su nombre: “Diosa Dulima”, representa a la Diosa de los nevados, protectora del pueblo pijao quien habitaba en el nevado del Tolima; era tan poderosa, que una vez capturada por los españoles se escapó de ellos volando.

Fotografía 1-1: Pintura de la diosa Dulima realizada por un indígena del cabildo.

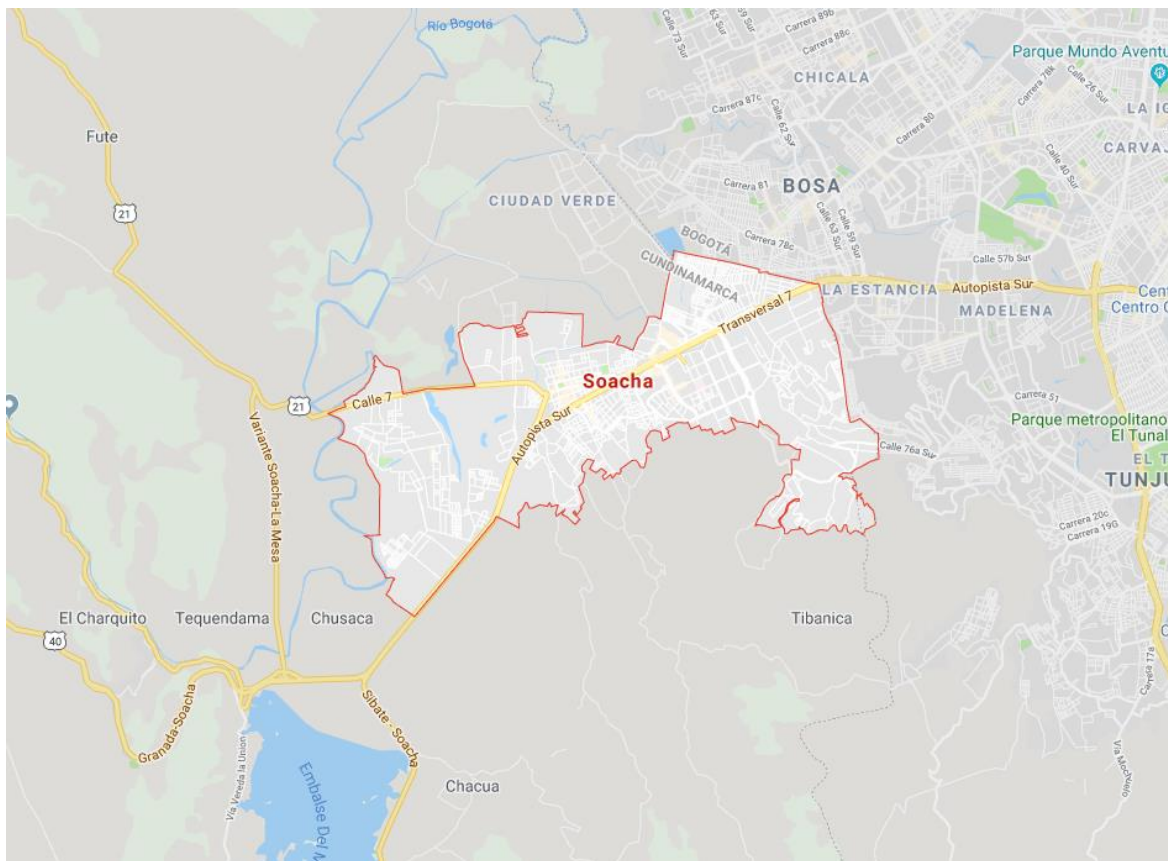
Fuente: Foto tomada por la autora

---

³ Auto 004 de 2009. Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. En este auto se mencionan varios pueblos indígenas en riesgo de desaparición, entre ellos el pueblo Pijao.

El cabildo Indígena Pijao en Contexto de ciudad “La Diosa Dulima”, tiene actualmente su asentamiento en el municipio de Soacha, ubicado en la zona sur del departamento de Cundinamarca. Limita al norte con Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al Este con Bogotá (Localidades de Bosa y Ciudad Bolívar), y al Oeste con Granada y San Antonio de Tequendama. Su área es de 184 km², su población (en proyección) es de 556.268 (2019)⁴ y está conformada por seis comunas que son: (1) Compartir, (2) Centro, (3) La despensa, (4) Cazúca, (5) San Mateo, (6) San Humberto.

Mapa 1-1: Mapa del municipio de Soacha

Fuente: Google Maps

---

⁴ «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Consultado el 05 de Marzo de 2019.

Según el censo de Plan de Salvaguarda Étnica Pijao (Ministerio del Interior, 2014), en el cabildo “La Diosa Dulima” se registran un total de 179 familias; aunque desde la fecha de su fundación (02 de Enero de 2002) el Cabildo trabaja por el fortalecimiento de sus prácticas culturales dentro del municipio éste no es respaldado completamente por los miembros de la Mesa Permanente Nacional Indígena⁵ y si bien en la actualidad existe una construcción jurídica del indígena, esta no da cuenta de la realidad de los *indígenas en contexto de ciudad* por encontrarse en zonas urbanas, tal como es el caso del cabildo mencionado. Por tal motivo la lucha del cabildo es su reconocimiento legal en frente al municipio y el Estado, como pueblo originario con un proceso, histórico, político y socio-cultural en relación con su memoria y territorio.

El Tatita, o sabedor mayor (Médico ancestral), es Erasmo Yate y el gobernador actual del cabildo es Juan Antonio Barreto, elegido en marzo de 2019. El cabildo está trabajando por un reconocimiento legal como cabildo indígena en contexto de ciudad y su registro frente al Ministerio del Interior; sin embargo, este ha trabajado desde sus inicios en la realización de sus propios estatutos y reglamento interno, realizando asambleas, liderazgo, intentando preservar sus usos, costumbres y saberes ancestrales en familia y en mingas como pueblo *Pijao* dentro del municipio de Soacha, territorio muisca.

1.3.1 Características principales del Cabildo Indígena Pijao en contexto de ciudad la Diosa Dulima

Los indígenas del cabildo son habitantes del municipio de Soacha que viven en estrato 0, 1 y 2. Visten como cualquier otro habitante de a pie con pantalones, blusas, gorras y

---

⁵ La Mesa Permanente de Concertación Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas, es una organización que está dirigida a la consolidación de las organizaciones y a la recuperación y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia. <https://mpcindigena.org/>

chaquetas. Uno podría pensar que por llegar a un cabildo indígena se encontraría con las imágenes icónicas de indígenas con trajes tradicionales que de estos grupos circulan en los medios y en los imaginarios de amplios sectores de población, pero en realidad visten y se comportan como cualquier otro vecino de sectores populares.

Fotografía 1-2: Indígenas del cabildo la diosa Dulima en minga

Fuente: Foto tomada por la autora

Sin embargo, el Taita, según los indígenas del cabildo:

Es una persona sabia que conoce la medicina tradicional para comunicarse con los espíritus y así curar el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo. Es la persona que orienta al pueblo a vivir como hermanos como hijos de Dios y en contacto con la naturaleza.

Cabe anotar que este líder religioso domina tanto el repertorio de la medicina tradicional como el registro de la religión católica en la que muchos de los indígenas Pijao por siglos fueron adoctrinados. Con aproximadamente 67 años lleva el cabello largo y de color

negro, siempre agarrado con una coleta baja. Para reuniones o mingas en recinto cerrado se pone su pantalón blanco y camisa blanca, alpargatas y un collar de semillas de peonías⁶. Siempre lleva el bastón mando, un palo con varias cintas de colores que tienen diferentes significados y simbolismos: rojo: sangre, guerra o amor; amarillo: Padre sol; blanco: castidad y paz; verde: naturaleza; negro: tierra; azul: cielo.

Para mingas al aire libre o con otras comunidades indígenas, el taita usa su traje de médico ancestral tejido en costal decorado con la palabra pintada PIJAO con el que cubre únicamente su cadera. El resto de su cuerpo está desnudo con franjas de pintura en sus brazos y tronco. En su cabeza lleva puesta una corona con plumas y de su cuello cuelgan varios collares de peinoa, así como de sus tobillos y brazos. Siempre trae un morral tejido donde guarda sus pertenencias, entre ellos sus celulares, y el bastón de mando.

---

⁶ Planta de la familia de las ranunculáceas, de grandes flores rojas o rosáceas, propia de lugares húmedos y laderas montañosas, y que se cultiva como ornamental. (<https://dle.rae.es/>)

Fotografía 1-3: Taita con su vestimenta de ceremonias en una minga. Soacha

Fuente: Cabildo la diosa Dulima

Fotografía 1-4: Taita en reunión con las autoridades

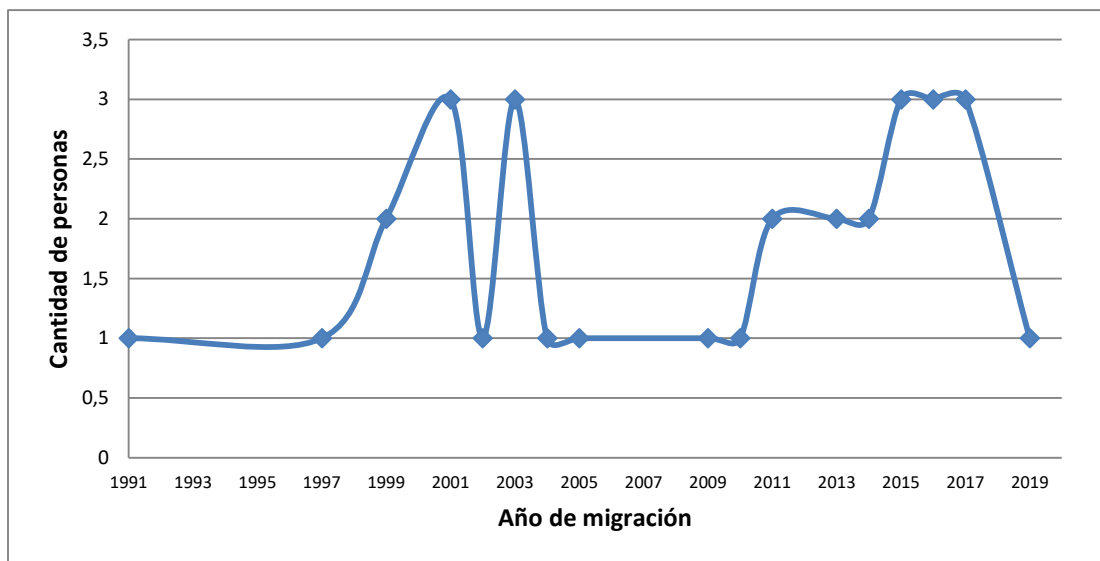

Fuente: Foto tomada por la autora

El tatita vive en el barrio Parques del Sol en Soacha con su esposa y su hija. Llegó al municipio de Soacha en el año 2002 por el conflicto armado y en ese momento empezó a trabajar como celador en diferentes lugares del municipio Actualmente trabaja como médico ancestral y tiene un consultorio donde realiza los rituales de limpieza y sanación. Es una persona que le gusta trabajar por la comunidad y en sus discursos reitera su afecto y su liderazgo con expresiones como: “Yo los amo mucho a todos” “Que padre y madre los bendiga” “Buen camino”; es también un hombre de carácter fuerte y si ve necesario llamar la atención a algún miembro del cabildo lo hace, en especial, con el tema de la puntualidad. Le incomoda bastante que no se cumplan las horas de llegada.

En cuanto a los indígenas del cabildo, han llegado al municipio desde el año 1991 y continúan migrando hasta la fecha. La Figura 1-3 describe una muestra del proceso de migración de los Pijao en las últimas tres décadas en un periodo comprendido entre 1991 y 2019.

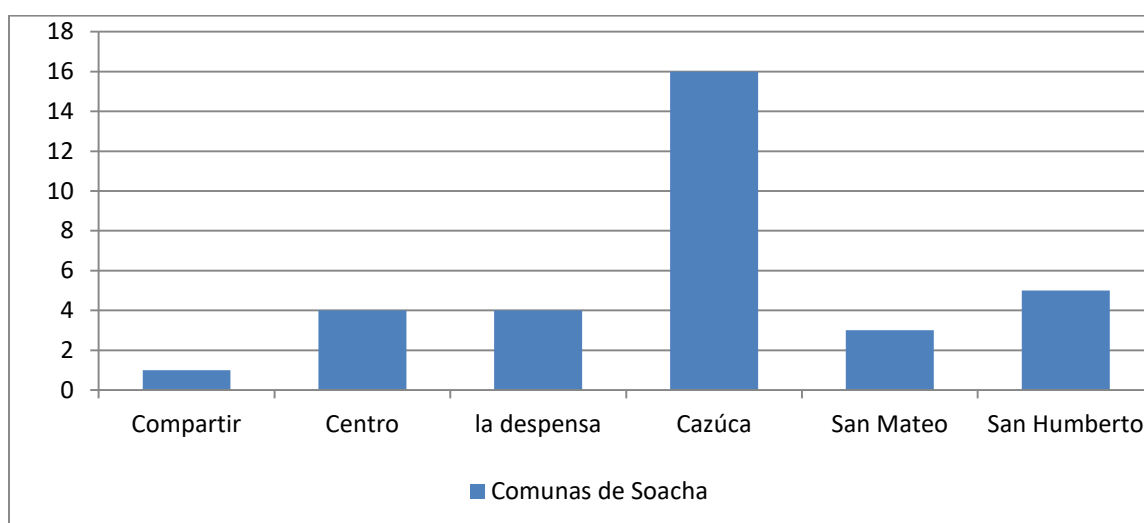
Figura 1-3: Muestra promedio migración *pijao* a Soacha- cabildo la diosa Dulima.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, la información recolectada me permitió identificar que hay indígenas en cada una de las comunas de Soacha; sin embargo, el lugar de llegada para la mayoría de ellos ha sido en la comuna 4, Cazúca, en el barrio Loma Linda, un barrio con el mayor número de desplazados en Soacha. En la Figura 1-4 se puede observar lo descrito anteriormente.

Figura 1-4: Muestra de la población pijao que actualmente habita en las comunas del municipio de Soacha.

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, logré discriminar la población Pijao con respecto a las diferentes ocupaciones laborales que actualmente realizan dentro del municipio. Los resultados identifican que para la mayor parte de ellos su labor se concentra en el trabajo informal, por ejemplo: recicladores, oficios varios, vendedores ambulantes, entre otros. Los siguientes son algunos testimonios:

“Soy ama de casa, trabajo en oficios varios. También he trabajado en una empresa de alimentos y me he desempeñado como asesora comercial”.

(Elizabeth Diaz, residente del barrio Loma Linda desde el año 2015)

“He trabajado en ventas, independiente, gastronomía, haciendo tamales, achiras, cultivo orgánico, ventas en mercados campesinos”. (José Antonio Barreto, residente del barrio Danubio desde el año 1990)

“Porque no tengo otra oportunidad me desempeño en vendedor ambulante a vender maní, habas y patacones.” (Leonel Lazzo Díaz, residente del barrio Portoalegre real II desde el año 1999)

“He estado trabajando por temporadas y actualmente estoy desempleado en el momento.” (Alcibiadez Huepa Yate)

“Vendo tamales y trabajo por días”. (Rosalia Gongona, residente del barrio Ciudadela Sucre - Buenos aires parte baja, desde el año 2003)

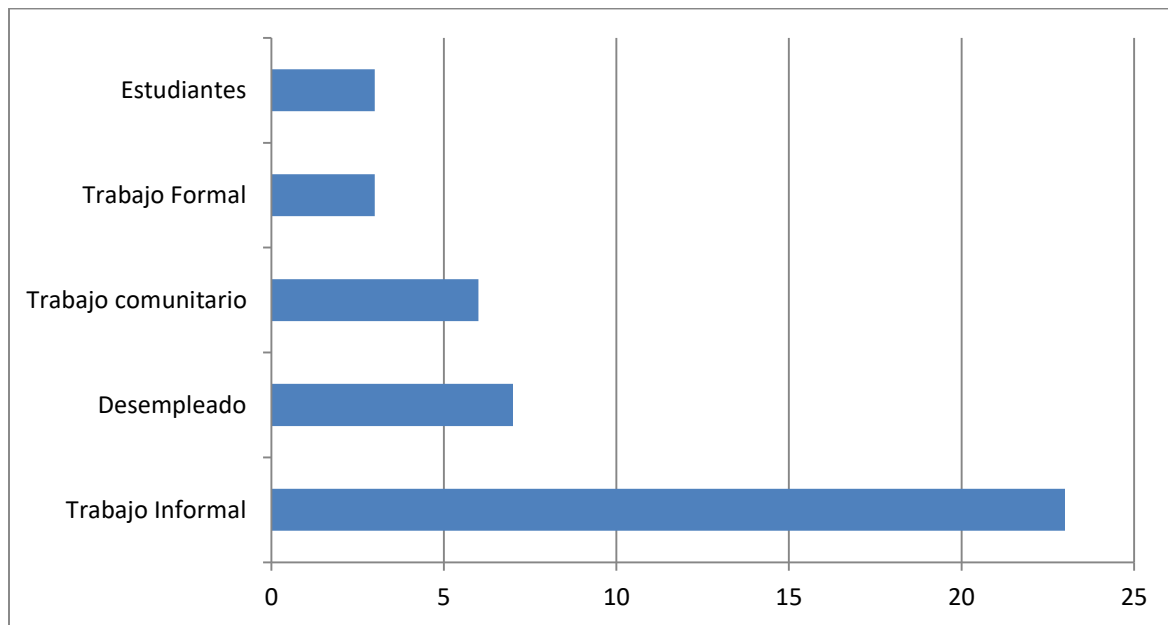
“Trabajo en tránsito con Misión Bogotá. Soy ama de casa” (Elizabeth Diaz, residente del barrio Quintanares, desde el año 2004)

“Era empleado de la empresa Cafam y también desde la edad de 18 años me desempeño como fotógrafo” (Ismael Orjuela, residente del barrio San Humberto, desde el año 1991)

“Ama de casa y reciclando” (Blanca Flor Malambó, residente del barrio Loma Linda desde el año 2010).

Muestra de lo anterior se puede visualizar mediante la Figura 1-5, en donde se cruzan algunos de las diferentes labores con respecto a la cantidad de población del cabildo que las ejercen:

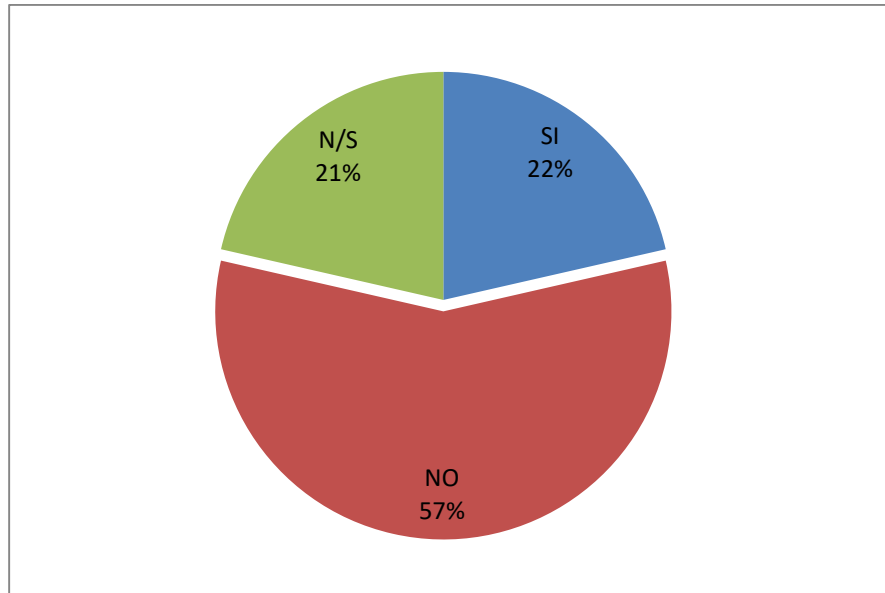
Figura 1-5: Muestra de ocupaciones ejercidas por algunos indígenas de la comunidad *pijao* en Soacha- cabildo la diosa Dulima

Fuente: Elaboración propia

Dado que hace varios años están en el municipio y teniendo en cuenta su historia como pueblo *Pijao*, dentro del cabildo son pocas las personas que conocen palabras nativas de su lengua, tal como se puede observar en la Figura 1-6, donde solo las autoridades indígenas que componen un 22% de la muestra tomada, tienen algún conocimiento de ellas.

Figura 1-6: Muestra de conocimiento actual de palabras nativas *pijao*- cabildo la diosa Dulima.

Fuente: Elaboración propia

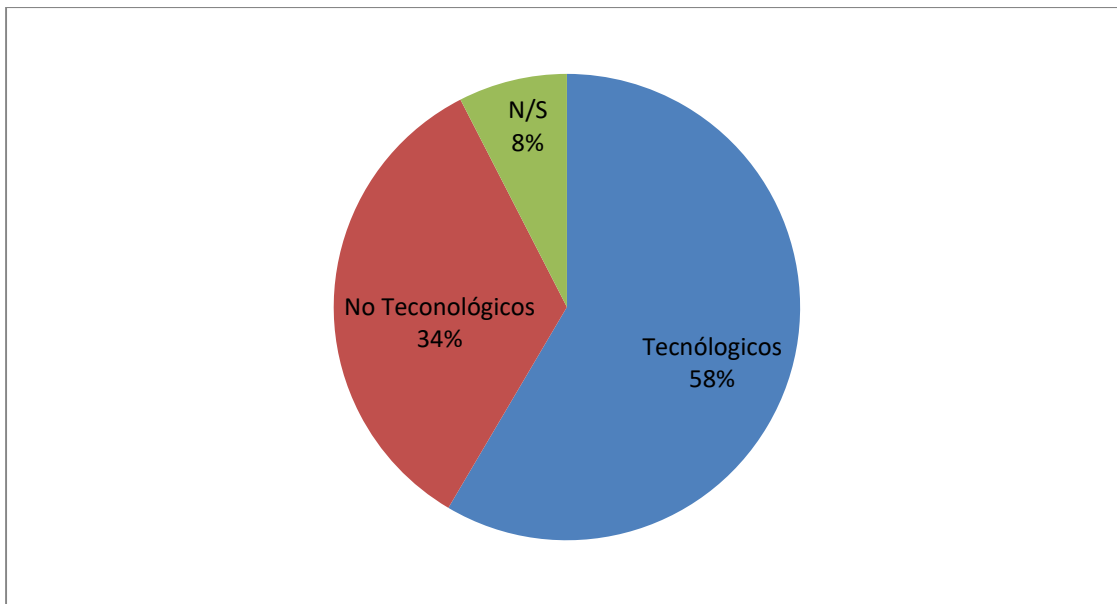
Entre las actuales formas y prácticas de comunicación que existen en la comunidad del cabildo la “Diosa Dulima” se encuentran las denominadas mingas, que son actividades periódicas que se realiza al menos una vez al mes en un recinto cerrado o en un espacio al aire libre.

En cada minga se reúnen los indígenas *Pijao* del cabildo en comunidad, para debatir sobre temas políticos, sociales y culturales que los afectan directamente a ellos. El medio principal de comunicación es la palabra y el sabedor mayor o Taita, es el encargado de transmitir el conocimiento ancestral a la comunidad a través de la oralidad.

A través del tiempo la comunidad del cabildo que habita el municipio de Soacha, se ha adaptado a mecanismos tecnológicos de comunicación actuales como por ejemplo el celular. Algunos de ellos tienen redes sociales como *facebook* y *whatsapp* que les permite estar en contacto con los familiares y conocidos que habitan en otros lugares del

país. En tal sentido, la Figura 1-7, describe la muestra de cómo la comunicación es usada mediante mecanismos tecnológicos por parte de los indígenas que conforman el cabildo.

Figura 1-7: Muestra de usos de medios de comunicación (Tecnológicos y no tecnológicos)

Fuente: Elaboración propia

2. Metodología

2.1 Investigación Acción Participativa (IAP)

Para cumplir con los objetivos propuestos para el actual proyecto de investigación, tomé como base conceptual la metodología de investigación con enfoque cualitativo, ya que como lo afirma Flick (2004), permite: (a) la adecuación de los métodos y teorías; (b) incluye la perspectiva de los participantes y su diversidad analizando el conocimiento de los actores sociales; (c) se tiene en cuenta la reflexividad del investigador y de la investigación, es decir, que las subjetividades son parte del proceso de investigación; y por último, (d) existe la variedad de enfoques y métodos de la investigación cualitativa.

En este sentido, la Investigación Acción Participativa (IAP) propuesta por Fals Borda, cobra importancia puesto que posee unas características particulares, en donde se aborda una nueva relación con el sujeto investigado, ya no como “objeto” de investigación sino como sujetos colectivos con conocimientos igualmente válidos al conocimiento formal, que: “son seres vivos que poseen motivaciones, racionalidades, intencionalidades y que estas se transforman con el contexto y el espacio-tiempo en el que se encuentren” (Rocha, 2016, p.14), de esta manera se establece una *relación horizontal* entre el *sujeto investigador* y el *sujeto investigado*.

Otra característica importante de la IAP es el valor del *saber experto* y del *saber popular* y/o ancestral, que contribuyen a la generación de proyectos colectivos y participativos

donde los sujetos se apropian simbólicamente y formalmente de su conocimiento; dichos saberes populares contribuyen a la generación de proyectos colectivos y participativos.

Una tercera característica es la praxis social que permite un proceso de *acción-reflexión-acción* continuo, es decir, es un accionar de los sujetos involucrados para transformar su realidad.

Por último, la característica de la participación, que es “una forma de construir sentido con otros, de hacer parte de un grupo, de permear o dejarse permear por las ideas de otros” (Rocha 2016; p.17), es una relación que se da en un espacio (territorio) y tiempo determinado y que genera acciones de transformación social con proyectos colectivos que buscan el bien común. La Figura 2-1 describe gráficamente los elementos que componen la IAP.

Figura 2-1: Elementos de la investigación acción participativa -IAP.

Fuente: Elaboración propia

2.2 Etnografía urbana

Para el desarrollo de la investigación, también tuve en cuenta la etnografía urbana que permitió el acercamiento a la comunidad, realizando observación participante; esta consistió en dos actividades: (a) observar sistemáticamente todo lo que acontece y (b) participar en las actividades realizadas en el cabildo; lo anterior, tomando como base lo planteado por Guber en relación con la participación y observación mediante la experiencia vivida por el investigador y el "estar adentro" de la sociedad estudiada que se entrelaza con momentos de observación y reflexividad (2001, pp. 22).

Dado lo anterior, trabajé con los indígenas del cabildo indígena Pijao en contexto de ciudad "La diosa Dulima", ubicado en el municipio de Soacha; para ello realicé varias visitas a la casa del gobernador del cabildo, participé en reuniones del cabildo desde Mayo de 2017 hasta Agosto de 2019 y recogí experiencias, historias y percepciones tejidas en una relación de confianza y compromiso.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los que hacen parte del cabildo han sido víctimas de la violencia, para el acercamiento a la comunidad se tomó como base las charlas informales evitando así la intrusión arbitraria de la entrevista: por tal motivo hice un acercamiento natural evitando las herramientas de comunicación tecnológicas como cámaras de video, cámaras fotográficas, micrófonos, celulares, entre otros; dando prioridad a conversaciones y charlas informales. Lo anterior con el fin de evitar, como lo menciona Bourdieu (1999), la intrusión arbitraria de las técnicas de recolección de información, tratando de reducir al máximo la "violencia simbólica" de la comunicación que se puede ejercer. En cada una de las conversaciones prioricé por establecer una relación de escucha activa respetando la individualidad de cada uno de los sujetos y

dando libertad a las interacciones naturales originadas; esto permitió un acercamiento de confianza con los sujetos de la comunidad.

Adicionalmente, realice notas etnográficas y diarios de campo basados en las charlas personales, telefónicas y las reuniones del cabildo a las que fui invitada. Para la escritura de los diarios de campo se tuvo en cuenta lo mencionado por Magnani (2012), en donde anota lo importante que es la subjetividad del observador ya que permite al investigador caminar atento con los sentidos. Como complemento se realizaron entrevistas sobre la relación con el municipio de Soacha a los comuneros del cabildo que permitieron ser grabados, en sus casas o lugares habituales de reunión.

Calibré los dos enfoques mencionados por Magnani (2012): el primero, desde adentro (perto e dentro) como un plano de análisis donde uno comparte con los actores sociales y sus prácticas permitiendo otros puntos de vista sobre estas dinámicas en la ciudad e identificando las prácticas de sociabilidad, arreglos y encuentros que confluyen en ésta, y sus posibles redes; y el segundo, abrir el plano de análisis más amplio desde afuera (longe e de fora), que permite trascender y analizar el contexto más amplio en el que se mueven los actores sociales para el desarrollo de la investigación

2.3 Fases de la investigación

Para el desarrollo de la investigación, tuve en cuenta las cuatro fases que son visualizadas en la Figura 2-2.

Figura 2-2: Fases de la metodología del proyecto (Colmeranes, 2012)

Fuente: Elaboración propia

El detalle de las fases graficadas se describe a continuación:

1. **Fase 1 - Descubrir la temática:** Tuve en cuenta los antecedentes indagados sobre el tema a investigar, así como el acercamiento a la comunidad por medio del contacto con los líderes del cabildo (Gobernador y Taita). Realice reuniones con el cabildo y con las autoridades del mismo para esclarecer la preocupación de la temática.
2. **Fase 2 – Co-construcción del plan de acción:** Fue necesario realizar algunos encuentros con las autoridades del cabildo a fin de delinear las acciones acordadas

mediante consenso y que el grupo consideró más acertadas para la solución de la realidad seleccionada.

3. **Fase 3 - Ejecución del plan de acción:** Una vez aprobado el plan de acción con la comunidad procedimos a realizar su ejecución teniendo en cuenta diversas técnicas de recolección de información como talleres y entrevistas.

4. **Fase 4 - Cierre de la investigación:** En esta fase se procuró comprender los “procesos de reflexión permanente, durante el desarrollo de la investigación, así como la sistematización, codificación, categorización de la información, y la respectiva consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación”, tal como lo sugiere (Colmenares, 2012, p. 108).

Dentro del proceso de investigación y como punto de partida fue necesario conocer sobre los pueblos indígenas en contexto de ciudad, especialmente los que tienen asentamiento en el municipio de Soacha; para ello hice contacto con la Alcaldía del municipio, allí me brindaron información sobre los once asentamientos que se encuentran actualmente en Soacha. Posteriormente, pude establecer contacto con el gobernador del cabildo con quien se dio inicio al proceso de investigación.

Los primeros acercamientos a la comunidad fueron en calidad de asistente a las mingas del cabildo para posteriormente realizar un contacto directo con sus autoridades, donde fue necesario hablar sobre las prioridades de la comunidad. Inicialmente emergió como parte de nuestra conversación la importancia de la visibilización del cabildo dentro del municipio y a nivel nacional dando como conclusión que lo más pertinente sería encontrar alternativas de difusión del cabildo a través de la publicación de un sitio web.

Sin embargo, en las siguientes charlas con las autoridades los temas que consideraron pertinentes para abordar empezaron a girar en torno a la revitalización de la memoria como pueblo Pijao y la importancia que tiene el lugar de origen para la comunidad, así como el lugar en donde se encuentran residiendo actualmente.

Luego de tener claro el punto de partida, se dio inicio al primer taller realizado en la casa del gobernador de ese momento⁷. Esto me permitió conocer las perspectivas de las autoridades y la forma como podríamos trabajar para sacar adelante el proyecto, así que acordamos trabajar durante la primera sesión el contexto estratégico del mismo.

Para este primer taller asistieron algunas autoridades y miembros del cabildo, el taita estaba citado pero no pudo estar. La reunión fue en la sala de la casa de Don Edgar y allí empezamos a formular cuatro preguntas mediante las cuales pretendíamos conocer los intereses que podrían surgir por parte de las y los participantes: ¿Por qué?, ¿Quiénes?, ¿Cómo?, ¿Qué?. Cada uno de ellos escribió en papeles de notas adhesivas su percepción frente a ellas, las pegaba en el recuadro correspondiente y en frente leía y explicaba su argumento.

---

⁷ El taller fue realizado en el año 2018 y en ese momento el cabildo no tenía sede.

Fotografía 2-1: Participación primer taller

Fuente: Foto tomada por la autora

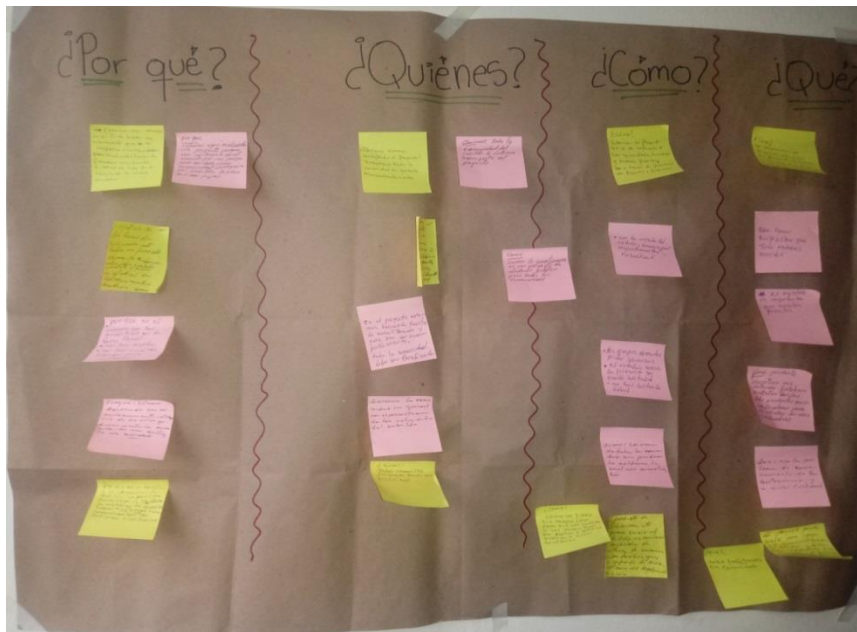
Algunas de las percepciones fueron las siguientes:

1. ¿Por qué?: “Estamos aquí reunidos con el fin de buscar una alternativa que dé respuestas a las necesidades, partiendo del hecho de promover una solución al estilo de vida por el rescate de la cultura ancestral.”
2. ¿Quiénes?: “Trabajamos toda la comunidad en general mancomunadamente.”
3. ¿Cómo?: “Liderando un proyecto que le dé respuesta a las necesidades, buscando y tocando puertas a través de la presentación de proyectos y propuestas.”

4. ¿Qué?: “El producto de fortalecimiento puede servir al cabildo a buscar y conservar la cultura, la memoria de los pueblos que han sufrido como la víctimas del desplazamiento forzado.”⁸

Como se puede observar en ninguna de las respuestas dadas los cabildantes hacen referencia a la creación de un sitio web, todo gira en torno al rescate cultural ancestral, trabajo en comunidad, la memoria de los pueblos, la vida cultural, entre otros.

Fotografía 2-2: Taller 1 contexto estratégico

Fuente: Foto tomada por la autora

En este primer taller surgieron las siguientes categorías: unidad-comunidad, derechos como indígenas, preservación de la cultura (memoria), y territorio. A partir de allí se empezó a trabajar en el desarrollo del proyecto en comunidad. La fotografía 7 visualiza

---

⁸ El total de la actividad realizada se puede observar en los anexos B.

un elemento utilizado para la recolección de información de acuerdo a los focos propuestos.

A partir de las categorías que salieron del primer taller, empezamos a trabajar los siguientes talleres con todo el cabildo en un espacio brindado por sus autoridades, dentro de las mingas mensuales. Allí se abordaron los temas de comunicación, memoria y territorio.

Fotografía 2-3: Trabajando en los talleres

Fuente: Foto tomada por la autora

En todos los talleres la comunidad participó activamente aportando su opinión y sugiriendo varias ideas que se pusieron en marcha para fortalecer la comunidad. En cada taller se procuró generar una retroalimentación de la sesión anterior, para contextualizar a la comunidad sobre los objetivos propuestos y dar continuidad a la temática.

Los datos obtenidos en los talleres, los diarios de campos, las observaciones y las conversaciones espontáneas fueron la base del proceso de investigación con la comunidad. La información fue contrastada y brindó la información para realizar la actual pesquisa. A partir de allí, se pudo observar tres (3) grandes categorías que se entrelazan entre sí y son necesarias para tratar de comprender la comunicación en relación con la memoria y el territorio.

Dado lo anterior, el resultado de mi inmersión corporal y comunicativa es el tejido de las notas de campo, las observaciones, las conversaciones, la información obtenida en los talleres y el componente teórico que soporta la investigación, que se verán expuestos en los siguientes tres capítulos.

3. Comunicación

Fotografía 3-1: Cabildantes trabajando en los talleres.

Fuente: Foto tomada por la autora.

“Para nosotros es un diálogo, expresando a otra persona lo que nosotros sentimos.

Hablando sobre gustos, diferencias o expresiones.”

(Ausdrey Yulieth, niña indígena Cabildo Diosa Dulima. En un taller)

(Ver anexo C)

Fue a través de una llamada de celular que tuve mi primer contacto con la comunidad. En esa llamada pude hablar con el gobernador del cabildo, Don Edgar. Estuve un par de meses en busca de ese contacto pues realmente quería trabajar con ellos. Muy amablemente el gobernador me citó en su casa, ubicada en el barrio El Bosque- Soacha, un sábado en la tarde para hablar sobre el proyecto. Para llegar, es necesario tomar transporte alternativo como bicitaxi⁹, carro particular, bicicleta, moto, a pie, entre otros. Pude ver que había llegado a uno de los límites urbanos de Soacha. Al llegar, amablemente me invitó a entrar a su casa, él estaba con su esposa y sus tres nietos. Nos sentamos en la sala y allí empezamos a hablar.

Don Edgar (el gobernador del cabildo en ese entonces), es una persona humilde con acento tolimense; tiene una limitante en su mano derecha lo que le impide moverla con destreza, y tiene un problema en su ojo. Me comentó que desde hace varios años está con su familia en Soacha y que salieron del Tolima por la violencia, también me habló de la lucha que han tenido que enfrentar como cabildo para poder tener una visibilidad en el municipio y en el país; así que la primera percepción que tuvo sobre la utilidad del proyecto era que yo trabajara con el cabildo y que desde mi formación como comunicadora hiciéramos algo para dar visibilidad al cabildo; una de las ideas fue un sitio web. Para continuar con el proceso me invitó a una minga al aire libre que se realizaría con el cabildo.

La minga se realizó cerca de la casa del gobernador un domingo en la mañana. Es un lugar abierto con nuevas construcciones de conjuntos residenciales, pero aun así con zonas verdes, llenas de árboles y piedras en la falda de una montaña. Mientras estaba

---

⁹ Vehículo destinado al transporte de pasajeros y construido bajo el principio de la bicicleta, donde pueden ir dos pasajeros.

allí, observé cómo iban llegando las personas del cabildo e interactuaban entre sí, conversaban, se sentaban en el pasto o en las piedras grandes que allí había. Podía sentir un ambiente agradable y sus saludos eran fraternales con abrazos y sonrisas en sus rostros. Ese día conocí al taita, Don Erasmo, quien llegó con su atuendo ancestral para ceremonias, con sus plumas en la cabeza y el cuerpo pintado.

Pude ver que la *comunicación*, como lo menciona Gumucio (2010), no es un atributo único de las nuevas tecnologías desde su dimensión mediática; es más que un simple proceso lineal de transmisión donde sólo intervienen los medios masivos de comunicación.

Si se retoma el origen mismo de la palabra, desde su significado etimológico, comunicación proviene del verbo latín *communicare* que significa compartir, poner en común, participar y crear comunidad; en este sentido, la comunicación es un proceso de intercambio, una puesta en común de señales, símbolos, sonidos o grafías que tienen un significado.

Los saludos espontáneos surgían mientras los indígenas iban llegando poco a poco. Don Edgar, me presentaba a cada uno de ellos. Todos estaban organizados, las mujeres y algunos hombres estaban pelando las papas, los plátanos, la yuca y preparando todo para el sancocho que se compartiría al finalizar la minga; otros estaban encendiendo la candela para poner la comida, y así entre todos colaboramos en medio de risas, palabras y miradas. Las conversaciones surgían con naturalidad entre todos.

En estos detalles pude observar que la comunicación es un proceso horizontal de diálogo, de contacto con el “otro” y por consiguiente es un proceso de participación y de construcción en comunidad. En el auge de las nuevas tecnologías de información se han

dejado atrás las reflexiones sobre los procesos horizontales de comunicación, y se ha hecho un énfasis en los procesos verticales de la misma.

Es por ello que es determinante mencionar a Beltrán (2007), pues nos acerca al concepto de la *comunicación horizontal*, un modelo tal vez ideal pero que nos ayuda a comprender estos procesos y del que podemos tomar algunos enunciados y contrastarlos con la realidad vista y vivida en el cabildo:

- La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación.
- Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación.
- Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás.

En tal sentido, la Figura 3-1 describe el modelo de comunicación horizontal mencionado.

Figura 3-1: Modelo comunicación horizontal

Fuente: Elaboración propia, basado en Beltrán (2007)

A lo largo de las experiencias vividas con el cabildo, pude observar la importancia del diálogo, no solo conmigo sino entre ellos. Los talleres realizados con la comunidad fueron guiados por mí y procuré generar espacios de participación para interactuar con la comunidad y así conocer un poco más sobre ella.

Desde el primer taller, el cual definimos con algunas autoridades y cabildantes la ruta de trabajo, pusimos sobre la mesa las prioridades y allí se logró aclarar las dudas para continuar con el proyecto. Fue importante ver que la necesidad principal para ellos no era visibilizar el cabildo a través de un sitio web sino emprender un trabajo de fortalecimiento de sus costumbres en el municipio de Soacha.

Fotografía 3-2: Mujeres trabajando en el taller

Fuente: Foto tomada por la autora.

Cada taller permitió a los cabildantes expresarse a través de la escritura y la oralidad. Aunque fue un poco complicado por el tiempo y el lugar, quise que tanto autoridades como cabildantes, hombres, mujeres, niños y niñas pudieran participar en los talleres.

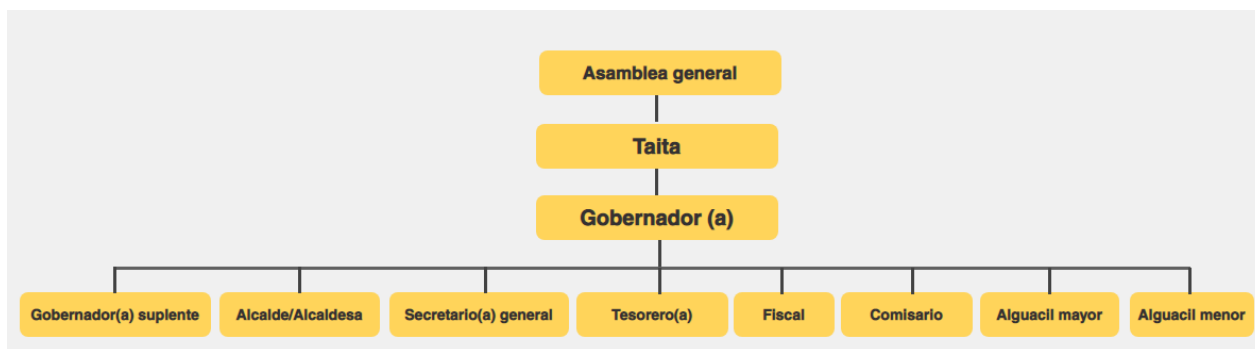
Es por ello que para el caso de los talleres pude ver que en este proceso de comunicación, el diálogo es el eje central, es decir, que todos tienen la oportunidad de ser comunicadores y tienen la posibilidad de expresarse. Este punto de vista es claro para los Pijao del cabildo cuando se refieren a la comunicación: “Para nosotros es un *diálogo*, expresando a otra persona lo que nosotros sentimos. Hablando sobre gustos, diferencias o expresiones.” (Ausdrey, 2019- Niña del cabildo)

La definición de Ausdrey se dio durante el desarrollo de un taller y fue un trabajo colaborativo por grupos. Entre ellos decidieron que la persona que tenía más claro el concepto para poder expresarlo frente al cabildo era ella.¹⁰

Por otro lado, pude observar que para los indígenas del cabildo es importante la comunicación horizontal, la interacción con el otro, ya que priorizan la comunicación cara a cara y es por ello que realizan mingas por lo menos una vez al mes dando vital importancia al diálogo.

Ellos me dieron la oportunidad de participar como observadora en varias reuniones y mingas administrativas donde no vi a personas externas del cabildo; en estas, la mesa de autoridades siempre estaba ubicada de manera en que todos los cabildantes y asistentes a la minga la pudieran ver siguiendo una jerarquía que les ayuda a organizarse. Son las *Autoridades Indígenas*, “quienes gobiernan, orientan, lideran y hacen cumplir de manera estricta esta ley”, así se menciona en los estatutos del cabildo “La Diosa Dulima”.

Figura 3-2: Jerarquía autoridades indígenas – cabildo la diosa Dulima

Fuente: Figura realizada en uno de los talleres.

---

¹⁰ El vídeo se encuentra en los anexos

La Figura 3-2 es producto de uno de los talleres realizados, allí se definió gráficamente la estructura organizacional del cabildo. Se puede ver que en el primer lugar de su estructura se encuentra la asamblea general; son los indígenas del cabildo el máximo poder decisorio y no se toma ninguna decisión sin antes escuchar a los miembros, de la misma manera se realizan votaciones democráticas durante las reuniones. Luego está el taita o sabedor mayor quien conoce las costumbres del pueblo y las transmite; cuando es necesario poner orden en el cabildo golpea el piso con el palo de la autoridad. Posteriormente está el gobernador: "Autoridad principal responsable de todos los efectos, que impliquen, perturben, desarrollen, cambien y beneficien a la comunidad, y es el coordinador y enlace para las funciones que deban cumplir el resto de autoridades de éste Cabildo. Es quien toma y lleva la vocería y concede la palabra a quien pueda o deba participar en cualquier acto evento."¹¹ Y por último, en la misma línea el gobernador (suplente), el Alcalde/Alcaldesa, Secretario (a) general, tesorero(a), fiscal, comisario, alguacil mayor y alguacil menor.

Aunque se organizan espacialmente de esa manera, pude ver su tendencia a la horizontalidad en cuanto a los procesos comunicativos en la toma de decisiones. Por lo general se pide la palabra, el gobernador la da, se escuchan sus opiniones y aportes, y a partir de allí deciden. En las reuniones a las que pude asistir siempre noté que se escuchaba a quien participaba sin importar el tiempo que tomara. Muchas veces las reuniones se extendían; sabíamos la hora de llegada pero no lo de salida.

Aunque al hablar de una comunicación horizontal es necesario aclarar que la comunicación muchas veces implica posiciones y relaciones de poder y que algunas

---

¹¹ Definición dada en los estatutos del cabildo la Diosa Dulima

veces no pueden garantizarse ya que también hay pugnas y diferencias como en cualquier otra comunidad; no obstante, el cabildo intenta tener una comunicación horizontal, por lo menos en lo observado al momento de tomar decisiones durante las mingas.

En este proceso de diálogo es muy importante aprender a escuchar, así lo expresa Orlando, un indígena del cabildo durante un taller: “Si escuchamos podemos alimentar nuestra comunidad”; esto implica que el escuchar no es un acto pasivo del sujeto, sino que al estar atentos es posible aportar y mantener una comunicación activa entre la comunidad: escuchar activamente hace parte de la participación.

En este proceso de interacción entre los sujetos interviene directamente el cuerpo y así como lo menciona Martín-Barbero (2015):

El cambio de época está ahora en los cuerpos, en los trastornos que alteran los regímenes de lo sensible y lo inteligible. Con el agregado de incertidumbre que implica el que no dispongamos de categorías de interpretación capaces de captar el rumbo de las vertiginosas transformaciones que vivimos. (pp. 17)

En estas transformaciones para pensarnos, podemos vernos como cuerpos constituidos de sensibilidades y así como lo comenta Ausdrey “...expresando a otra persona lo que nosotros *sentimos*...”, la comunicación está relacionada directamente con el cuerpo, desde las subjetividades a partir de las diversas formas de ser, sentir, saber y hacer en una interacción constante con el otro, donde existen unas relaciones intersubjetivas que se construyen estando juntos y poniendo en común.

Cabra (2006) nos habla de la comunicación como la composición, afectos y deseos, un impacto sobre la sensibilidad en donde el lugar de su acción es el cuerpo y en esta medida nos permite sentirnos y pensarnos como cuerpos comunicantes ya que no se trata solo de transmitir información sino de que hay una relación en la que los cuerpos comunican movimientos transitando de un estado a otro, componiendo nuevas formas de vivir.

El cuerpo es el lugar que nos permite conocer el mundo y de esta manera habitarlo desde nuestra experiencia, desde lo que vemos y lo que tocamos y de la forma como somos tocados, atravesados por nuestras sensibilidades en la cercanía con el otro. En este sentido, al trabajar con la comunidad pude comprender que todo el trabajo de campo se realiza desde y con el cuerpo.

En las primeras mingas a las que fui no todos me miraban con agrado. Sabían que yo estaba realizando una investigación y eso a muchos no les agradaba; incluso en una de las reuniones, un indígena del cabildo dijo que “*siempre vienen y hacen cosas que nosotros nunca vemos*”. Podía sentir y leer claramente en su cuerpo, su postura y miradas de desacuerdo con mi trabajo; sin embargo, a medida que me iba involucrando con la comunidad, hablaba y compartía con ellos, empecé a notar cambios en sus formas de expresarse conmigo. Los saludos empezaron a ser más fraternales y teníamos una comunicación más fluida.

Las mingas son espacios de comunicación en la que no solo hay una intervención desde el diálogo, también hay un acercamiento desde lo corporal. Mientras los indígenas del cabildo van llegando a la minga se reúnen para conversar, se abrazan y se saludan con beso en la mejilla. Por lo general es una reunión mensual así que muchas veces “adelantan cuaderno” mientras se da inicio al espacio Hay saludos especiales de

abrazos, sonrisas y besos, hay otros en los que únicamente se da la mano o se levantan la ceja; eso depende del acercamiento, la confianza que tengan con el otro e incluso de las discusiones.

Las mingas son más que reuniones para tomar decisiones, son momentos para compartir, para tocar y ser tocado por el otro, para expresar emociones y sentires. Si alguien no está de acuerdo con algo durante la minga tiene la libertad para expresarse, muchas veces noté movimientos bruscos de manos cuando sentían enojo. Así como había momentos de alegría, también había momentos de tensión.

En este sentido, el cuerpo existe como cuerpo afectado y en movimiento (Spinoza, 1980) afirma que:

Quando ciertos cuerpos, de igual o distinta magnitud, son compelidos por los demás cuerpos de tal modo que se aplican unos contra otros, o bien —si es que se mueven con igual o distinto grado de velocidad— de modo tal que se comuniquen unos a otros sus movimientos según una cierta relación, diremos que esos cuerpos están unidos entre sí y que todos juntos componen un solo cuerpo, o sea, un individuo que se distingue de los demás por medio de dicha unión de cuerpos. (pp. 86)

En consecuencia, los cuerpos pueden estar en movimiento con igual o distinto grado de velocidad y esto permite que los estos se comuniquen y que estén unidos entre sí formando uno solo; es aquí donde el cuerpo necesita de muchos otros cuerpos (cuerpo sonoro, alma, idea, colectividad, territorio, entre otros), para poder conservarse, y es como si estos los regenerasen continuamente. En este sentido, los cuerpos son afectados de muchas maneras; el cuerpo entra en relación con otros cuerpos y se

afectan unos con otros, transformándose en un cuerpo social, que se fortalece en los encuentros para la preservación de la vida.

De acuerdo con Spinoza “todo cuerpo o se mueve, o está en reposo, todo cuerpo se mueve, ya más lentamente, ya más rápidamente”, el movimiento de los cuerpos favorece o reprime los cuerpos, de acuerdo a los afectos básicos de *alegría* o *tristeza*:

La alegría, nunca es directamente mala, sino buena; en cambio, la tristeza es directamente mala. La alegría... es un afecto que aumenta o favorece la potencia de obrar del cuerpo; la tristeza, en cambio, es un afecto que disminuye o reprime la potencia de obrar del cuerpo, y así la alegría es directamente buena, etc. Q.E.D.

Tomé estos dos afectos básicos planteados por Spinoza ya que me permitieron comprender cómo los cuerpos comunican movimientos, componiendo nuevas formas de vivir. En una de las narraciones de la historia del pueblo *Pijao* pude detallar tristeza y enojo: “Pero a partir de que entre España en 1942, que entran para acabar con nosotros, violarnos, masacrarnos, para cortarle la lengua a los niños para que no hablaran en su lengua”. La historia del pueblo Pijao ha estado enmarcada por factores de violencia externos con el objetivo de la desaparición. “La intimidación siempre por parte del crimen. Generar terror genera respeto.” (Orlando, Cabildante, 2019)

En las conversaciones con la comunidad también pude sentir que las charlas están cargadas de tristeza pues al hablar del motivo de su llegada al municipio ellos expresaban que se han alejado de su territorio de origen por razones externas; así lo expresa Edgar: “Me tocó salir de la finca y dejar todo abandonado, el ganado, gallinas...

Eso quedó abandonado mientras que mi papá pudo rescatar la finca después de seis años. Todo el ganado se lo llevaron ellos (paramilitares).”

La mayoría narran sus experiencias desde la violencia y el dolor causado por no estar en su territorio. Este tema sobre el territorio de origen afloraba de forma espontánea con algunos indígenas durante conversaciones informales y también lo trabajamos en uno de los talleres, pero eran momentos incómodos para algunos de ellos, ya que unos se callaban y cambiaban de tema, y otros hablaban con lágrimas en sus ojos sobre su experiencia. Estos silencios muestran acontecimientos traumáticos con la imposibilidad de ser narrados y la necesidad de ser olvidados.

Según Spinoza la tristeza provoca que los cuerpos se muevan lentamente y esto afecte negativamente; sin embargo, y como se pudo notar anteriormente, los procesos de desterritorialización marcados por un afecto de tristeza no han limitado al pueblo Pijao a seguir avanzando; al contrario, han buscado una oportunidad para compartir como pueblo y no desaparecer, es decir que el movimiento inicial marcado por la tristeza provocó una búsqueda con otros cuerpos en la misma situación y así vieron una oportunidad para que como cuerpo siguieran en movimiento.

Fotografía 3-3 Minga al aire libre –Ritual de limpieza

Fuente: Foto tomada por la autora

No obstante, el cuerpo en movimiento producto de situaciones externas busca otros cuerpos y es así como desde el año de la conformación del cabildo la mayoría de los indígenas que hacen parte de él, empezaron a buscar espacios para encontrarse. El cuerpo comunitario ha buscado lugares de encuentro desde el año de su llegada al municipio, realizando reuniones y mingas que los fortalecen al aire libre o en salones comunales, así como asistiendo a marchas.

En una comunidad como el cabildo indígena Pijao “la Diosa Dulima”, es posible comprender los procesos de comunicación desde otra perspectiva; indígenas que lejos de su territorio de origen continúan realizando mingas, creando comunidad desde el lugar donde habitan, compartiendo su cultura para fortalecer su memoria viva: “La comunicación permite resaltar y tratar de sacar adelante nuestros usos y costumbres,

haciendo mingas, volviendo a recordar, volviendo a resaltar la gastronomía nuestra.” (Edgar Oyola, 2018).

La perspectiva de la comunicación desde el cuerpo nos permite pensar en la sensación de la cercanía con el otro que nos puede transformar, una motivación para seguir adelante en unidad. Las mingas y las reuniones, los ritos, el cantar el bunde con la mano en el corazón y los ojos cerrados, recordando el territorio y compartiendo juntos su gastronomía. La alegría como afecto que potencia el movimiento, preservando sus tradiciones y compartiendo como comunidad en un mismo sentir.

Compartir la comida en comunidad es una actividad muy importante pues es una forma de participar y estar con el otro. Es una de las mejores maneras para conversar; en cada reunión a la que pude asistir siempre me ofrecieron algo de comer, desde un tinto hasta un sancocho. En las mingas especiales que son al aire libre o cuando hay algún evento en particular se prepara comida en comunidad; unos pelan y otros lavan alimentos. Cada uno aporta desde lo que sabe; aunque hay presencia de hombres y mujeres haciendo la comida, hay más mujeres que hombres pero allí, en el momento de la preparación de la comida, siempre hay chicha de maíz porque para la comunidad es una bebida ancestral, esto los une como cuerpo, todos toman en tutumas y la rotan como acto de unidad y conformación de un solo cuerpo.

Durante una de las mingas realizadas al aire libre, Epifania, indígena del cabildo, una persona muy emocional y “sin pelos en la lengua” como ella dice; expresa con alegría que ese tipo de actividades hace que exista integración entre los miembros de la comunidad:

Lo positivo fue que hubo integración, compartimos sabroso, rico, hasta el taita bailo con la vigilante. Se hizo un sancocho muy sabroso, hubo torta, hubo mucha comida. Hubo mercadito para la gente. La cuestión fue positiva. Nos integramos bastante.

Este esfuerzo por seguir adelante y no desaparecer como comunidad indígena, así sea alejado de su territorio, es un movimiento que potencia el cuerpo. Como lo menciona Spinoza “Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por preservar su ser” y que puede ser destruida por algo exterior. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos externos por su desaparición ellos continúan existiendo, resistiendo y re-existiendo, preservando su vida, en constante movimiento y transformación, tratando de preservar su esencia.

Aunque existe un claro anhelo por volver a su territorio de origen, y los recuerdos del lugar son expresados con tristeza, miedo y esperanza; ellos como cabildo siguen construyendo y fortaleciendo sus procesos culturales, ancestrales, políticos y sociales en comunidad. Es curioso ver cómo el cabildo continúa en pie a pesar de su historia, una comunidad animada más por la esperanza que por el miedo. Deleuze (1975) nos habla de estas relaciones:

No evitaremos todo mal encuentro, no evitaremos la muerte. Pero nos esforzamos de *unirnos* a lo que conviene con nuestra naturaleza, de componer nuestra relación con las relaciones que se combinan con la nuestra, de unir nuestros gestos y nuestros pensamientos a la imagen de cosas que se acuerdan con nosotros (pp. 253)

Los cuerpos en movimiento, en el esfuerzo por estar en unidad que favorezca la comunidad y potencien la comunicación ya que se combinan las relaciones a través de

los gestos, afectos, sensaciones y los pensamientos, son relaciones intersubjetivas que componen el cuerpo, estando presentes y compartiendo, poniendo en común, participando y creando comunidad.

Por otro lado, y como cualquier comunidad, internamente se han enfrentado a situaciones que han hecho que el cuerpo se transforme afectando su unidad. Al finalizar el año 2018, hubo un conflicto de intereses en el que el cabildo se dividió hasta el punto de llegar a tener dos gobernadores elegidos. Esto generó desunión y rivalidad entre ellos.

Empecé a notar esta situación meses antes con las autoridades del cabildo, ya que escuchaba comentarios entre ellos. Habían dos bandos: uno apoyando al gobernador que llevaba ocho años en el cabildo, pues decían que había hecho una buena gestión; y el otro bando que quería un nuevo gobernador, porque sentían que el cabildo no había avanzado y querían hacer cosas nuevas.

Realizaron varias mingas a las que fui invitada y se sentía una tensión muy fuerte. Estaba en medio pero me invitaban; no sé si era porque querían que hiciera el registro o que fuera como testigo. Fue algo complicado, las reuniones duraban mucho tiempo y no llegaban a acuerdos; los indígenas de cada bando se levantaban y subían la voz, se expresaban con enojo. En una de esas mingas realizadas en la calle, se veía claramente la división de los dos bandos, murmuraban entre ellos, se miraban, hacían comentarios y no se llegaba a ninguna solución.

Al ver que la situación empeoraba, decidieron apoyarse en el pueblo Muisca que se encuentra en Soacha, pues han tenido una buena relación desde hace bastante tiempo, así lo expresa Lina Marcela Méndez, gobernadora del pueblo Muisca en Soacha:

Los que están en nuestros *afectos* son ustedes, porque fueron el pueblo que nos recibieron, nosotros veníamos y no teníamos cabildo y acá las autoridades lo saben, fuimos muy negados hasta hace algún tiempo. Acogimos el consejo de sus mayores, de crear un cabildo como tal, con todo el orden interno, con todas las reglas, todo lo que esto conlleva.

Entonces queremos que de acá salga algo muy provechoso para el pueblo, dejemos los egos, orgullos, rabias; ahorita no podemos manejar nada de eso, ahorita debemos estar muy pensantes, en qué es lo queremos para el común de todos, porque por eso somos una comunidad. Acá vamos a estar...para que mantengamos una armonía dentro del grupo.

Un afecto de gratitud en el que los dos cabildos están unidos por una amistad, produciendo un apoyo en un momento de dificultad para el cabildo. El consejo de Lina es dejar esos sentimientos que afectan negativamente el cabildo y mantener la unidad.

Es interesante observar cómo el cabildo *Pijao* al ver que su unidad como pueblo estaba en riesgo, decidió pedir apoyo al pueblo Muisca pues sabían que esta situación se estaba saliendo de las manos y los cabildantes estaban empezando a tener rencillas entre ellos. En este mismo sentido, el Taita entiende la importancia trabajar y luchar en *unidad*: “Vamos a seguir luchando y trabajando para una sola comunidad, todos somos hermanos, somos familia de usos y costumbres, entonces no tenemos por qué estar en estas cosas.”

Todo lo anterior basado en una comunicación horizontal donde priman el diálogo desde los sentires, la unidad y la acción:

Fotografía 3-4 Minga al aire libre – resolución de conflicto

Fuente: Foto tomada por la autora

“Que podamos **escucharnos**, que ustedes como cabildantes, como comuneros, tienen toda la oportunidad de **hablar** y **expresar** su **sentir** y su **pensar**, en este momento, porque tanto los antiguos como los nuevos pueden poner su palabra acá.” (Lina Marcela, 2019)

Es claro ver la importancia del uso de la palabra y la escucha en estos procesos de comunicación pues desde sus sentires y pensamientos pueden expresarse sin inconvenientes, todo mediado por el respeto hacia el otro. Así como lo diría Fals Borda, somos seres *sentipensantes*, y de esta manera podemos aprender “a sentir al otro”, y así hay impacto sobre la sensibilidad en donde el lugar de su acción política es el cuerpo.

Esta capacidad de resolución de conflictos al interior de la comunidad ha permitido que, a pesar del tiempo, continúen como un cuerpo en movimiento. Estas relaciones

intersubjetivas son importantes para el cabildo que aunque no están en su territorio, buscan nuevas formas de adaptación para permanecer en unidad.

Este principio de hermandad, es un componente primordial para la pervivencia de la comunidad, ya que según el Taita, “luego de hablar y cuando ya se arreglan las cosas, las personas involucradas se ponen de pie se abrazan, se cogen de la mano y siguen como hermanos. Eso hemos tratado de hacer en la comunidad.”. Hay un proceso de diálogo intentando dar solución al inconveniente, en donde las relaciones corporales intervienen ya que hay un contacto físico en procura de seguir adelante en unidad, y como ellos lo mencionan: “es un medio para la construcción de paz”.

En este sentido, el vivir en unidad ha sido el pilar de los indígenas, así lo expresa el taita al hablar de las mingas:

La minga es porque todos tenemos que estar ahí y tenemos que aportar si algo se necesita. Cada uno lleva alimentos. Los que no pueden llevar también pueden ir y colaborar, por ejemplo, en un sancocho en minga: se necesita, entonces los que no llevan nada ayudan. Allí no se discrimina a una persona porque no lleve nada.

El taita expresa que “...todos tenemos que estar allí...”, no existe una exclusión, al contrario se incluye al otro como afirmación del cuerpo en unidad, en cooperación y colaboración.

Estar con el “otro” que no hace parte de su pueblo permite, tejer redes de apoyo, contribuir a la resolución de conflictos, facilitando procesos de integración y trabajo en comunidad como cuerpo, dentro del municipio. Al finalizar el año 2019, realizaron un encuentro de saberes, en donde los asentamientos indígenas de Soacha pudieron compartir sus sentimientos y conocimiento con los otros pueblos.

Las canoas, ubicado en el charquito, corregimiento dos de Soacha, fue el lugar donde se realizó el encuentro intercultural de saberes. Este es un lugar que posee gran valor ancestral, ya que allí se encuentran pinturas rupestres. Ese día se reunieron Muisca y Pijao; reconocer a los muisca era fácil porque iban vestidos de blanco con estampados de colores y collares muy vistosos. Fueron quienes presidieron el encuentro, en tanto integrantes del pueblo muisca de Soacha.

Fotografía 3-5 Minga encuentro de saberes que se realizó con el pueblo muisca

Fuente: Foto tomada por la autora

El sabedor mayor del pueblo muisca había fallecido hacía poco, así que aunque estaban tristes, también estaban agradecidos con él por las enseñanzas que les había dejado. Entre ellos hablaban de que su mayor legado fue la enseñanza del respeto al otro y a la naturaleza.

Podía observar que algunos indígenas Pijao se acercaban a los muisca y hablaban, los consolaban y se abrazaban. Este encuentro permitió que cada pueblo mostrara su conocimiento y entre todos compartieran.

Dado lo anterior, Muñoz et al. (2016), hace un análisis del cuerpo y su íntima relación con la comunicación que implica pensarla como una transformación de cuerpos sociales, y en una dimensión ética que está configurada por el esfuerzo de organizar los encuentros, buscando aquellos que fortalecen el cuerpo, que favorecen la preservación y la afirmación de su propia vida.

Estos sentires del cuerpo también se ven reflejados en la comunicación con la naturaleza, pues cada vez que se empieza una minga el Taita realiza el saludo Pijao: que es el saludo al padre sol, la madre tierra y al cosmos, nombrando a sus ancestros Locombo, Lulomoi, Eliani, Ibanasca, Nacuco y Dulima. En las mingas al aire libre, el Taita siempre realiza un ritual de limpieza al cuerpo y la mente en donde se danza y se canta para estar en un mismo sentir con la naturaleza, formando así un solo cuerpo.

En uno de los talleres realizados, con respecto a la pregunta *¿Cuál cree que es la importancia del cabildo dentro del municipio?*, pude notar que existe una afirmación de su vida, ya que el cabildo, como cuerpo dentro del municipio de Soacha, tiene la función de preservar las tradiciones ancestrales, la unión, ya que se comparte como comunidad y esto permite que no desaparezcan, tienen un gobierno propio, una autonomía, es una representación dentro del municipio, es necesario para exigir sus derechos como indígenas, generan soluciones como comunidad, se re-conocen y es un medio para la construcción de la paz.

En este sentido, la comunicación se puede entender como un proceso donde los cuerpos se expresan de múltiples formas y en diversas direcciones, con acciones, palabras, textos y sentires, y de este modo afectan al otro y son afectados. Los cuerpos comunican y habitan territorios o, en este caso, *reterritorializan* y de esta manera tienen relación con lo cultural que es la capacidad de producción colectiva de sentidos diversos. En esta

dinámica, es posible fortalecer el nuevo tejido social, ya que “somos una parte de la naturaleza con cierta capacidad de hacer cosas para preservar nuestra vida...Así, buscamos una composición que nos salve, que nos haga más fuertes” (Cabra, 2006).

Cabe mencionar que es importante la visibilización de los procesos que autónomamente desarrolla el cabildo en el municipio de Soacha; en principio, internamente, como pueblo indígena y segundo, mostrando sus procesos de *reterritorialización* en la lucha por su reconocimiento en el municipio.

En este sentido, la comunicación se puede ver desde la acción en común donde los cuerpos se relacionan mutuamente y generan nuevas formas de participación, movilización, empoderamiento, resignificación del territorio y re-conocimiento.

3.1 Comunicación del común

De acuerdo con Wolton (2010) La comunicación es una cuestión de relación, de compartir y de negociar, en este sentido “Apostamos tanto por compartir lo que se tiene en común como por aprender a gestionar las diferencias que nos separan”.

Para tratar de entender un poco sobre el concepto de lo *común* es necesario tener en cuenta las cuatro significaciones iniciales que nos brindan Laval y Dardot (2015) basados en los postulados de Hardt y Negri:

La primera significación de lo común se refiere a lo “común natural” que es la riqueza de lo común del mundo material - el aire, el agua, los frutos del suelo y todos los dones generosos de la naturaleza” (pp.219) que es compartida entre todos. La segunda es el “Común artificial” desde un sentido antropológico, necesarios para la interacción social, un conjunto de las condiciones y de los resultados de la actividad humana. La tercera

está estrechamente relacionada con el “capitalismo cognitivo” y el “trabajo inmaterial”, es decir es la “forma común que tiende a definir nuestro modo de comprender el mundo y actuar sobre él” (pp. 221). Por último, la cuarta significación es el “hacer colectivo de la multitud” como un “proceso de institución política de lo común”. Dado lo anterior, lo común es: “Afirmación y auto-desarrollo de una potencia: la naturaleza, la vida social, el trabajo inmaterial, las luchas son manifestaciones y medios de afirmación de esta potencia” (Laval y Dardot, 2015, pp.222)

Así, lo común permite comunicarse y actuar conjuntamente. Los indígenas del cabildo comprenden la importancia de los dones generosos de la tierra y cómo es compartida entre todos, por tal motivo en las reuniones de las mingas hacen alusión a la naturaleza, a su cuidado y a cómo esta hace parte del común de todos los miembros de la comunidad. La *desterritorialización* a las que han sido expuestos no los aparta de su conexión con el territorio de origen, ni con el nuevo territorio en donde se encuentran actualmente.

Se le canta al agua, a la madre tierra, hacemos pagamentos al fuego... para nosotros como indígenas es todo doméstico. Eso es doméstico, porque se le canta a todo. Porque todo es vivo. El fuego, el viento, la luz del sol, las plantas, los árboles, por esa razón le cantamos a todo es una creencia doméstica.

Estos procesos de reconstrucción de lo común, donde Soacha es su nuevo territorio, hacen posible un vínculo, una resignificación de sus prácticas culturales por medio de una interacción social necesaria para la vida social que de acuerdo con Cerbino (2018) intervienen los “intercambios de proximidad” como las charlas informales y conversaciones que surgen en el entorno en donde se encuentran con la oportunidad de compartir, expresando afectos, pasiones y deseos en la esfera lo común. Hablar de lo

común, implica pluralidad, heterogeneidad y diálogo, estableciendo nuevas relaciones sociales.

Así en la comunicación del común (Cerbino, 2018) es indispensable el contacto personal y el uso de la palabra en los procesos comunicativos para que las comunidades fortalezcan sus prácticas identitarias, manteniendo y creando formas simbólicas en las acciones colectivas.

Las resistencias y re-existencias de los indígenas que tienen la capacidad de la movilización, de adaptarse e intentar preservar su cultura y autonomía; *reterritorializan* y habitan nuevos lugares a través de acciones colectivas y en un trabajo en comunidad, entendida como: “algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”. (Socarrás, 2004, p.177)

Es así como la comunidad, en este caso el cabildo la Diosa Dulima, produce comunicación teniendo en cuenta su memoria y el territorio, un territorio dejado y el nuevo habitado. Formas de comunicación para resistir y re-existir, construyendo y habitando esos mundos posibles de trabajo en común, pues la forma como habitan estos nuevos territorios son actos comunicativos.

4. Memoria

Fotografía 4-1: Minga al aire libre en el barrio el bosque - Soacha

Fuente: Ismael Orjuela Díaz – Indígena Pijao

“La memoria es importante porque es una cuestión de que no se queda guardada, que sale a relucir, es algo que está vivo.” (Edgar Oyola)

(Ver anexo D)

Una de las mingas a las que asistí fue realizada con el apoyo de la policía de Cundinamarca, la alcaldía de Soacha, la Defensoría del pueblo y el ICBF. Se realizó en la unidad de mesa de víctimas del municipio. Por lo general las mingas se hacen los domingos en la tarde pero cuando hay mingas especiales éstas empiezan a las 8:00 am y duran hasta las 4pm. El objetivo es la integración del cabildo, se comparte comida y rituales, también se dan a conocer sus procesos con diversas entidades.

Fotografía 4-2: Minga al aire libre con entidades públicas

Fuente: Foto tomada por la autora.

Ese fue el día que se dio a conocer la guardia indígena, coordinada por Orlando, un indígena que lleva poco tiempo en el cabildo y que, aunque no hace parte de las autoridades, está apoyando algunos procesos culturales de la comunidad. La guardia indígena la conforman niños y jóvenes y se diferencian porque cada uno de ellos tiene un sombrero y un palo pintado de amarillo y vinotinto que representa los colores de la bandera del Tolima. Aunque la idea principal de las guardias en una comunidad indígena es proteger al cabildo, también es una forma para vincular a los niños y jóvenes en estos procesos culturales y políticos.

Mientras llegaban los indígenas e instituciones a la minga, el taita hablaba con los jóvenes de la guardia sobre la importancia de ser indígena y sus rituales para estar en paz con el otro y con la naturaleza. Les decía que estuvieran muy atentos al ritual que él iba realizar y que lo hicieran con entendimiento. Los jóvenes estaban atentos a lo que el taita les decía y lo miraban, le preguntaban por su traje y por sus collares. Estaban muy curiosos por conocer un poco más sobre él ya que cuando hay mingas a puerta cerrada estas son para hablar temas administrativos. Las mingas que se hacen al aire libre son para compartir un poco más, es una oportunidad para conocerse entre ellos y hablar de temas ancestrales, es un espacio para preguntas y respuestas.

Fotografía 4-3: Taita hablando con los jóvenes de la guardia indígena *Pijao*

Fuente: Foto tomada por la autora.

Para el cabildo la *memoria* permite conocer sus orígenes, recordar de dónde vienen, mantener presente su cosmovisión y a través de la palabra este conocimiento ancestral es transmitido y compartido en la comunidad. De acuerdo con Spinoza (1980), los cuerpos consideran como presentes aquellos cuerpos que no están presentes, ya que no los excluye sino que los afirma a través de la memoria.

Esta afirmación de existencia de los cuerpos que no están presentes se da en la esencia misma del cuerpo en cuanto se comunican sus movimientos y sus relaciones desde las sensibilidades. Dichas sensibilidades podrán ser vistas desde las expresiones del cuerpo, incluyendo la palabra. La memoria se transmite a través de la palabra, de aquellas historias que los ancianos y autoridades del cabildo conocen.

La palabra y la escucha donde intervienen el cuerpo, los sentires y pensares es un ejercicio comunicativo que permite que la memoria sea transmitida para dar sentido a las comunidades: “la comunicación es un proceso esencialmente humano y por lo tanto social, vital, dinámico, en evolución y revolución permanente. Se erige en acción simbólica y material constructora de cultura; es un catalizador social y forma de vida” (Sánchez, 2007, p. 18)

De acuerdo con Sánchez (2007), la comunicación es un proceso primordialmente humano que construye la vida social de la comunidad y que a través de la transmisión de la memoria fortalece las formas de vida.

El cabildo Pijao se encuentra en territorio muisca y son conscientes de que existe una pérdida de sus tradiciones ya que los niños y más jóvenes no han tenido la misma formación ancestral. Es por ello que tienen una gran preocupación por no perder sus costumbres ancestrales y valoran a los ancianos ya que ellos son los que guían al

pueblo, así lo afirma don Erasmo: “Por eso cuando se muere una persona de 105 años es importante porque tiene bastante conocimiento.” El Tatita de la comunidad es el sabedor mayor y lleva con él todo su conocimiento; él es quien narra la historia oral de su pueblo:

Hace muchos años, muchos años atrás habían miles de lunas y miles de soles, pero nuestra madre tierra no era tierra todavía, esto era una bola de agua y quien se exhibía en la noche era Sagataiba [luna], porque se veía como si tuviera un espejo.

El sol, la luna y la tierra reconocida como madre de los seres humanos, son para los indígenas fuente de vida, es por ello que en cada historia se refleja la importancia de sus orígenes. Las narraciones permiten que la historia oral de la comunidad permanezca y pueda ser transmitida de generación en generación sin importar si se encuentran en su lugar de origen; re-existen en cuanto hay una recuperación de la memoria colectiva a través de la tradición oral:

Nosotros duramos comiendo mucha fruta de los árboles en las montañas por mucho tiempo, en las montañas había muchos animales salvajes. Para nosotros poder dormir se hacía un círculo de fogatas y en cada fogata había un cuidandero. Unos dormían hasta cierta hora y los otros cuando se llamaban venían a dormir y los luego los otros a cuidar.

En la narración de los inicios del hombre hecha por el Taita, él se incluye “*Nosotros duramos comiendo*”, él sabe qué hace parte de esa historia, se involucra en la narración así no se encuentre en ese momento. La memoria y la narración se tejen para llevarnos a ese momento como si fuera el presente y cada vez que se van contando las historias la

memoria colectiva construye identidad colectiva: “la memoria colectiva no es la transmisión de conocimientos de generación a generación, sino un proceso más complejo en la formación del sujeto, que está orientado a la construcción de su identidad colectiva” (Zambrano, 2006).

Esta memoria permite que los sujetos construyan un sentido del pasado¹², pero esto no significa que se deja de lado el presente o el futuro. La memoria no se limita a registrar o reproducir mecánicamente el pasado, también reconstruye y constituye. Para los indígenas la memoria los constituye y por eso no sólo tiene importancia la memoria individual sino la colectiva, que ha sido transmitida por una comunidad que comparte un pasado. Dado lo anterior, la construcción de la identidad colectiva está relacionada intrínsecamente con la memoria, pues “La memoria no es sólo ‘representación’, sino construcción; no es sólo ‘memoria constituida’, sino también ‘memoria constituyente’” (Giménez, 2007).

Por tal motivo, es importante dar a conocer la lucha por la pervivencia de la memoria y como menciona Cabra (2006), los cuerpos pueden pervivir en su existencia en tanto se pueden componer unos con otros, y se pueden comunicar sus relaciones de fuerza y movimiento, teniendo en cuenta que en la naturaleza nada permanece fijo, ya que la vida se preserva en la diversidad.

---

¹² Diccionario de la memoria colectiva (2018)

Fotografía 4-4: Elementos para el ritual de limpieza

Fuente: Foto tomada por la autora.

La memoria colectiva transmitida no sólo se hace a través de la palabra, también por medio de símbolos que están presentes en el cabildo, desde su nombre “La Diosa Dulima” que representa su territorio ancestral y la diosa de los nevados, quien para sobrevivir, tuvo que huir de los españoles. El significado que se le puede dar al símbolo de la diosa, hace alusión a los procesos de *desterritorialización* que a través de la historia han tenido que vivir, los cabildantes se sienten identificados como indígenas pijao en Soacha con el uso de su nombre.

La ceremonia *Chiripiripa Chicamola* es un ritual de limpieza dirigida por el taita que se realiza al aire libre en donde él utiliza hojas de coca para mambear tabaco para comunicarse con los ancestros y la naturaleza: el agua, la planta de ruda, el incienso y el carbón para la limpieza. También se utilizan los cachos como instrumento de viento, maracas y tambores. El ritual permite que las malas energías se vayan y abre paso a que el padre sol dé sabiduría e inteligencia al cabildo. El tatita antes de iniciar las ceremonias enciende un tabaco para los ancestros y así ellos ayuden a limpiar el lugar y evitar que llueva. Usa las yerbas y las golpea contra el cuerpo de los otros miembros del cabildo

mientras danza alrededor de los cabildantes. Para finalizar el tatita elige a una mujer para que juntos dancen, esto en representación de la igualdad entre el hombre y la mujer como el padre sol y la madre luna.

En esta dinámica de la memoria, como lo menciona Jelin (2002) también se encuentran los recuerdos y los olvidos, las narrativas y los actos, los silencios y los gestos, las emociones, los sentimientos; en estos elementos existe una interacción mediada por la comunicación ya que hay procesos de socialización que permiten la reactivación de las memorias de carácter expresivo donde los rituales tienen un lugar predilecto.

La memoria como práctica identitaria es comunicada a través del cuerpo de múltiples formas: la palabra, las danzas, los movimientos del cuerpo en cada ritual; así como las sensaciones transmitidas, pues cada vez que hay este tipo de mingas, los cabildantes rememoran su territorio de origen.

El cabildo también trabaja por la recuperación de sus memorias, recogiendo las narraciones de los más ancianos. Es por ello que han estado trabajando por la construcción de una cartilla, que narre la memoria de su pueblo, desde su cosmovisión hasta la llegada al municipio y su conformación como cabildo. El encargado de brindar el conocimiento es el taita, ya que como sabedor mayor es quien conoce más sobre las memorias del pueblo Pijao; esto permite fortalecer el sentido de pertenencia pues “la referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno/a mismo/a y en los grupos” (Jelin, 2002. P. 10), y es así como el cabildo narra sus pasados para sí mismos, y para aquellos que están dispuestos a preguntar e indagar sobre esas memorias, y los que están dispuestos a escuchar.

Otro factor importante que hace parte de la memoria del pueblo Pijao es su historia, pues se han visto enfrentados a eventos fuertemente marcados por la violencia desde la época de la conquista y esto también hace parte de su memoria colectiva:

Ellos [los españoles] cuando nuestros ancestros danzaban y hacían sus rituales, lo hacían desnudos y brincaban. Éramos seres demoniacos, por los sonidos que hacíamos, decían que estábamos poseídos. Amarraban a los mayores y comenzaban a obligarlos a que tenían que dejarse adoctrinar. Traían sacerdotes para sacar los demonios y empezaron a imponernos la religión católica. Por eso mucha gente quería conservar su cultura y preferían morir o hacerse matar. Ya empezaron las personas mayores a revelarse. Perdimos miles y miles de hombres. (Taita, 2019)

Para ellos la historia oficial de la “Conquista” no es válida, pues al hablar con la comunidad pude notar que sienten que desde ese tiempo sus derechos han sido vulnerados y no han sido respetados pues sus prácticas identitarias fueron vistas por los españoles como actos demoniacos. Ellos narran esto en las mingas internas o colectivas y continúan realizando estas prácticas como acto de resistencia y re-existencia.

Al hablar sobre el origen de la palabra Pijao, ellos no se sienten del todo cómodos, ya que hace referencia a la desnudez del hombre “Yo me siento mal de que me hayan puesto ese nombre” expresan las autoridades del cabildo, entendiendo que proviene de la parte íntima masculina; el Taita dice que el nombre original del pueblo es “Churchas”. Dado lo anterior, el cabildo como cuerpo social intenta “superar las repeticiones, superar los olvidos y los abusos políticos [...] promover el debate y la reflexión activa sobre su pasado y su sentido para el presente/futuro” (Jelin, 2002. p16). Son Prácticas de

resistencia y re-existencia frente al poder y de esta manera ofrecen discursos alternativos sobre el pasado.

La lengua nativa del pueblo Pijao poco a poco ha ido desapareciendo y según Olviero, et.al (1996):

Actualmente no existen vestigios de la lengua ancestral, debido a los factores de aculturación y dominación durante la conquista y colonización. Sin embargo la apropiación del español no ha concluido y forma parte de un proceso activo donde las estructuras de pensamiento indígena se aplican a la sintaxis y semántica del español, creando palabras con múltiples significados y una forma particular de expresión oral. (p. 111)

En este sentido, el Taita del cabildo expresa que durante la época de la conquista, los españoles les cortaban la lengua a los niños para que no hablaran en su lengua nativa y así a través del tiempo la olvidaran.

No obstante, los Pijao aún conservan algunos nombres nativos como medio de preservación de la memoria y algunas palabras han permanecido a través del tiempo, en especial en el territorio de Natagaima y Coyaima, y que según Tocarema (2018), los más abuelos dialogan entre sí con su propio lenguaje; sin embargo, para los más jóvenes y en especial los que habitan en las ciudades existe un desconocimiento de la lengua Pijao, y por lo mismo en la actualidad, los indígenas del cabildo, usan el español como única lengua para comunicarse. Cabe anotar que actualmente el pueblo Pijao, desde el Tolima y con algunos antropólogos que pertenecen a esta comunidad, están trabajando por la recuperación de su lengua.

Lo anterior nos muestra la importancia de la lengua en los procesos identitarios, además, también se puede observar que a pesar de los factores externos que han llevado a que el pueblo desaparezca hay una actitud de resistencias y re-existencias que les ha permitido mantenerse en pie, haciendo uso de otras formas de comunicación como el uso del español. La transmisión de la memoria que según Candau “desde el origen, [...] señalará la voluntad de ‘dejar huellas’ que favorezcan una apropiación comunitaria de los signos transmitidos” (2001: 105).

Ahora, no se puede encasillar a la memoria en un simple proceso de transmisión de información; es un proceso donde es notorio ver que *uno no recuerda solo*, lo hace con la ayuda del otro, es la composición de nuevas formas de existir (re-existir) juntos, así la comunicación genera nuevos medios de expresión para que la memoria no solo sea transmitida sino *transmutada*.

El juego de la transmutación es la expresión misma de la vida. Nada en la naturaleza permanece fijo, la vida se preserva en la diferenciación, en la diversidad. Y la experiencia de cuerpos es un asunto de composición, de mezcla transformadora. Movimiento incesante que lleva en su fondo el poder de la transmutación. (Cabra, 2006)

Cabra nos expresa que nada permanece fijo, en este sentido, la transmutación de la comunicación es un movimiento constante alimentado por el presente y los espacios donde circula. Junto con la memoria hay una reinención en las prácticas culturales y unas nuevas formas de ser comunicada o expresada en una lucha por la resistencia y la re-existencia, y como lo menciona Jelin (2002), la memoria es una reconstrucción más que un recuerdo.

El cabildo vincula sus proyectos democratizadores y sus orientaciones hacia el futuro con la memoria de ese pasado, a través de las experiencias: vivencias propias y las de otros que le han sido transmitidas y de esta manera existen procesos de significación y re-significación, en este caso de su territorio y sus prácticas identitarias adaptándose a nuevos lugares con un proyecto social y político definido como cabildo indígena.

De acuerdo con Jelin (2002) “Estos sentidos se construyen y cambian en relación y en diálogo con que pueden compartir y confrontar sus experiencias [...] Son nuevos escenarios políticos y sociales” (P. 13), y de esta manera existe una relación entre memoria y comunicación, y memoria y política.

En estas memorias hay contradicciones, silencios, olvidos, grietas, conflictos, pero a su vez existen lugares de encuentro en las vivencias comunes que permiten compartir como un cuerpo, entendido desde la riqueza de lo heterogéneo y la capacidad de poder compartir y estar con el otro, lo que permite trabajar en comunidad por un mismo proyecto político y social.

Aunque la historia de los pueblos indígenas ha sido enmarcada por la violencia, al observar al cabildo Pijao en contexto de ciudad, existe claramente una lucha por aprender del pasado, entender las lecciones y así, estos puedan convertirse en formas de acción para continuar con el presente y caminar hacia el futuro.

5. Territorio

Fotografía 5-1: Barrio el bosque -Soacha. Minga al aire libre

Fuente: Foto tomada por la autora.

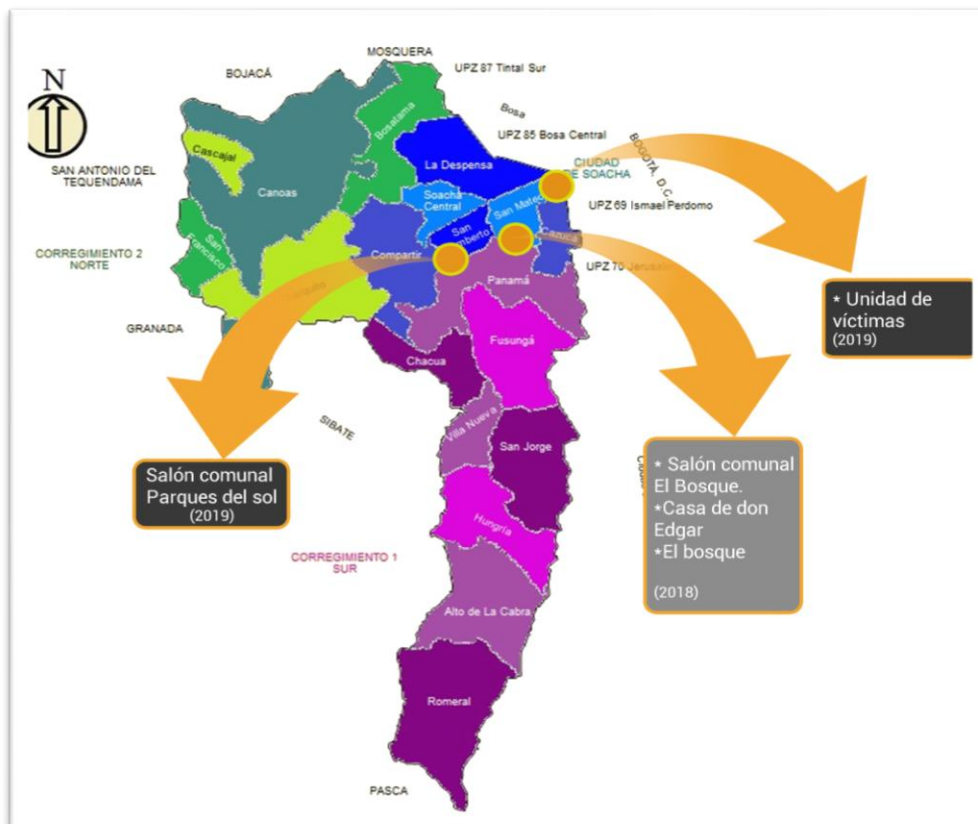

(Ver anexo E)

Soacha es un municipio que limita al este con las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar pertenecientes a la ciudad de Bogotá. Es un lugar donde llegan muchos desplazados por la violencia o por situaciones socio-económicas. Al limitar con la ciudad capital es una nueva oportunidad para buscar opciones de vida.

Al momento de iniciar el trabajo con la comunidad, no tenían una sede para realizar las reuniones internas de autoridades y las mingas mensuales, así que nos reunimos en diferentes lugares de Soacha: el salón comunal y casa ubicada en el barrio el bosque, salón comunal parques del sol y en la unidad de mesa de víctimas.

Mapa 5-1: Mapa del municipio de Soacha. Lugares de reunión

Fuente: Adaptado por la autora.

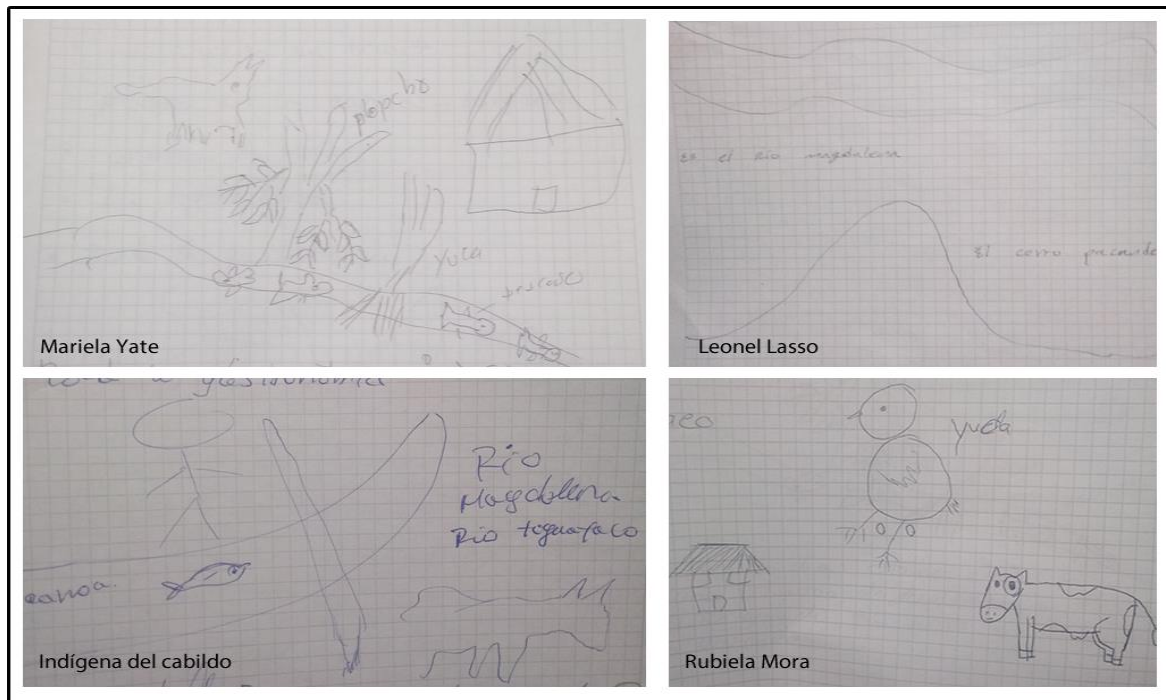

En los talleres de territorio abordamos dos conceptos generales: “territorio de origen”, que hace referencia al lugar de donde vienen y “territorio actual”, el lugar donde viven actualmente.

En el primer taller hablamos sobre el “territorio de origen”, las causas de su salida y los recuerdos que tenían sobre aquel lugar. Para que toda la comunidad participara se realizó el taller en dos fases: en la primera se les pidió a los participantes resolver las preguntas por medio de una hoja en donde tenían la libertad de escribir o dibujar; en la segunda los que quisieran podían participar de forma oral. Algunos indígenas estaban tímidos por hablar frente a todos mientras otros se mostraron muy activos; sin embargo, los que no se ponían de pie, lanzaban algunos comentarios desde el lugar donde estaban sentados. El Taita participó en todas las respuestas, entre risas algunos decían que se estaban copiando de las respuestas del Taita.

El taller permitió que desde los niños y las niñas hasta las autoridades, tuvieran la oportunidad de participar desde sus habilidades; tan solo fue necesario una hoja y un esfero para poder generar un espacio en donde cada uno pudiera expresarse. Los siguientes son dibujos realizados en donde hacen referencia a los recuerdos de su territorio:

Fotografía 5-2: Dibujos realizados por indígenas adultos del cabildo

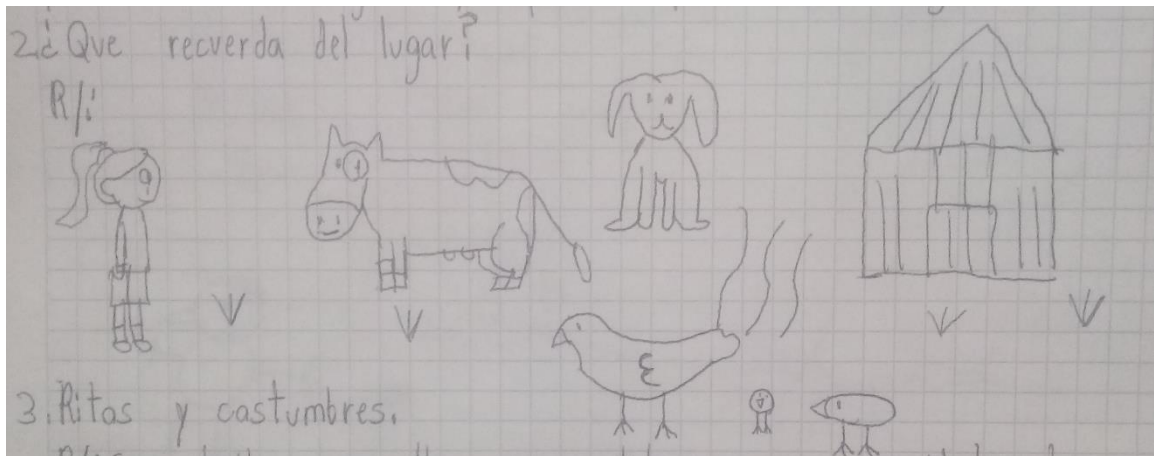

Fuente: Foto tomada por la autora.

En estos dibujos se pueden ver elementos particulares y comunes como la presencia del río Magdalena, animales como pescados, plantas, caballos o vacas, como representación de la provisión de alimento. También se logra ver dibujos de casas, representando la protección y el lugar de vivienda.

Como lo mencioné en el capítulo anterior, hay recuerdos que son difíciles de expresar de forma oral; no obstante, existen otras formas de comunicar aquellas grietas del pasado que se recuerdan con nostalgia. Los dibujos que hacen referencia a qué lugares recuerdan, nos muestra que entre sus memorias están presentes lugares naturales, el río Magdalena, animales, plantas, comida y canoas. En el siguiente dibujo realizado por Daniela, una niña del cabildo, se representa en el dibujo viendo animales y tal vez lo que era su casa en ese momento:

Fotografía 5-3: Dibujo realizado por Daniela, niña indígena del cabildo

Fuente: Foto tomada por la autora.

El *territorio* se produce como apropiación de espacio geográfico y social y puede ser entendido según Escobar (2000) “como una entidad multidimensional que resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones; y también (...) vínculos entre los sistemas simbólico/culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas”. En este sentido, los Pijao, que provienen del departamento del Tolima, en sus narraciones expresan tener un vínculo especial con la naturaleza y las personas. Así lo expresa el Taita del cabildo.

Cuando le pregunté si extrañaba su territorio, él respondió:

Quiero mucho mi territorio porque fue donde nací, donde crecí, donde estudié y echo menos todo lo del campo y todo lo de allá. ¿Por qué razón? primero que todo, recuerdo lo de la madre tierra, la naturaleza, los árboles que nos rodeaban cerca de la casa.

La gente...todos...porque todos éramos como amigos, como hermanos, como familia. Si uno no tenía, o algo que le faltará, mandaba donde el vecino que le

mandará una panela, que le regalará sal, o que le diera petróleo o bueno velas, espermas. Entonces cómo no va a uno echar menos el territorio, el ambiente, el aire, el viento, que todo es para nosotros, es todo bonito.

Este vínculo con la tierra era fuente de alimento y sustento; recuerda espacios comunitarios mediante los cuales compartían entre todos, brindando ayuda a quienes lo necesitaban formando una red de apoyo. El Taita recuerda de una forma muy especial los paisajes del lugar, la facilidad que tenían para acceder a la comida y cómo compartían entre todos como una familia.

Por otro lado, Edgar narra que en los municipios de Natagaima y Coyaima, ellos practicaban sus rituales y costumbres asistiendo a los resguardos o cabildos ubicados en el municipio: “nosotros con el cabildo subíamos a Monte frío y hacíamos reuniones y se practicaba la cultura”

Cuando una comunidad se identifica y auto-reconoce como diferente porque siente, vive y piensa distinto estamos ante un proyecto cultural colectivo que cobra importancia a los ojos de los otros, esto es, en relaciones intersubjetivas como marcas de una historia común, una posición, una herencia particular, el paso de una historia o una carga de etnicidad (Segato, 2005). Esta capacidad de movilizarse a partir de la diferencia “implica la diferenciación entre los grupos y los colectivos con base en la (...) especificidad de sus respectivos proyectos y legados culturales compartidos” (Giménez, 2009a, p. 11).

La mayoría de los Pijao del cabildo indígena “La Diosa Dulima”, provienen del departamento del Tolima, de los municipios de Natagaima y Coyaima y han llegado al municipio de Soacha desde el año 2002, unos por falta de oportunidades de sustento o empleo como por ser víctimas del conflicto armado.

No es fácil para ellos narrar sus historias cuando tienen una relación con la violencia armada. Algunos indígenas del cabildo son reconocidos como víctimas y era complicado para ellos hablar o recordar esos procesos; el Taita expresa:

Yo soy de Mesas de San Juan, del municipio de Coyaima...Yo salí de allá, por los grupos armados, como fueron los paramilitares...ellos fueron allá en ese momento a acabar con todas las personas, y bueno...a violar todo proceso allá en nuestro territorio.

Debido a desplazamientos ligados a las acusaciones de ser de uno u otro bando, la mayoría de ellos tuvieron que dejar su territorio de origen y abandonar sus pertenencias, los siguientes son algunos de los testimonios recopilados:

Yo estuve secuestrado cuatro días por la guerrilla y después me soltaron porque no tenían evidencias de cómo juzgarme a mí, pero si me perseguían los paramilitares porque me decían que yo era auxiliador e informante de la guerrilla. Me tocó salir de la finca y dejar todo abandonado, el ganado, gallinas. (Edgar)

Me vine del Tolima por el desplazamiento forzado y me quedé aquí porque hay más oportunidades que allá. (Leonel Lasso)

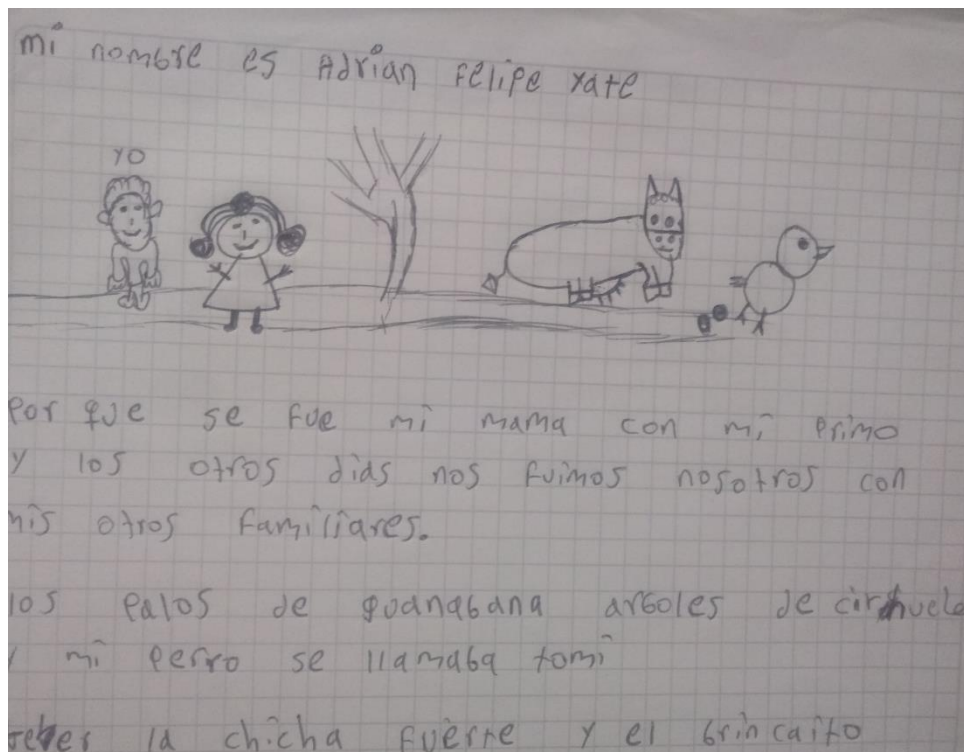
Mi nombre es Rubiela Mora, salimos de allí por desplazamiento forzado de chaparral Tolima.

Al momento de hablar sobre aquellas circunstancias dolorosas, cuando alguno de ellos empezaba a narrar, otros apoyaban y asentían. Los talleres permitieron generar espacios de reconocimiento como comunidad en donde se podía hablar del algo en común. Cuando el taita expresó por qué había salido de su territorio de origen, los otros

indígenas aportaban a esa construcción de la narración en comunidad, con palabras o asintiendo con la cabeza, como afirmación de que también habían pasado por esas situaciones. No solo por el conflicto armado, sino también buscando oportunidades para poder vivir.

Soacha se ha caracterizado por ser el lugar donde llegan desplazados de todas las zonas del país. Una de las ventajas que los indígenas del cabildo ven en el municipio es su cercanía con la capital del país, Bogotá, ya que pueden tener mejores opciones de empleo y económicamente es uno de los lugares en el que pueden sostener vivienda y comida.

Fotografía 5-4: Dibujo realizado por Adrián Felipe Yate en el taller

Fuente: Foto tomada por la autora.

Adrián en su dibujo se representa a él mismo y a su mamá junto a algunos animales, recordando los palos de guanábana, los árboles de ciruela y a su perro Tomi que tuvo que dejar en aquel lugar. A la pregunta por qué salió del lugar, el afirma que “[...] se fue mi mamá con mi primo y a los otros días nos fuimos nosotros con mis otros familiares”. Las redes de apoyo o conexiones, como lo menciona Edgar, son de gran importancia para poder establecerse dentro del municipio. Por lo general, primero llega el padre de familia o responsable del hogar, y posteriormente, luego de tener un lugar donde vivir, llega el resto de su núcleo familiar.

Antes de venirme del todo de allá, primeramente me vine a buscar la vivienda, y en cuando sea en arriendo pero lo encontré. Y me vine a vivir en arriendo y como tenía familiares acá, entonces hicimos conexión y seguí pagando arrendamiento hasta que conseguí la vivienda.

Mi esposa y mis hijos llegaron el mismo año, yo me vine el 21 de Octubre de 2001. Ellos llegaron como en noviembre de 2001, y mis otros hijos que se quedaron estudiando, llegaron en diciembre del mismo año. (Edgar Oyola, 2019)

Las conexiones son muy importantes en los procesos de migración, ya que les dan albergue y cobijo al resto de la familia y pueden llegar a instalarse de manera un poco más segura. Edgar al llegar hizo las vueltas para que sus hijos estudiaran en Soacha y continuaran sus estudios y junto con otros indígenas empezaron a conformar el cabildo indígena Pijao “La Diosa Dulima” porque no solo llegaron al municipio para huir sino para posicionarse en defensa de sus derechos diferenciales y el imperativo de no querer desaparecer como comunidad Pijao.

Los hijos y nietos nacidos en el municipio de Soacha a pesar de no haber estado en el territorio de origen, algunos habiendo llegado pequeños, otros sin haber nacido en el sur del Tolima son conscientes de sus raíces y del lugar de donde provienen sus padres; han escuchado las historias que sus familiares han contado a través de la palabra:

No fui criada en Natagaima Tolima, pero mis padres y mis abuelos son directamente de Natagaima, Tolima... según la historia que ellos me han comentado. Siempre he querido saber de mis orígenes, pues mis rasgos físicos lo definen...En ese tiempo por falta de recursos económicos y por otro lado, por lo que fue el conflicto armado, ya que en ese lugar se generaba todo lo que son una serie de hostilidades que en ese caso, pues el miedo, la incertidumbre de ellos, salieron de ese lugar para vivir en mejor tranquilidad. (Ericka Cumba, Cabildante, 2019)

Desde el año 2002 varios de los Pijao migraron a Soacha y empezaron a adaptarse a un lugar diferente en el que ya no había ríos con peces, ni caminos hechos por el hombre en su andar constante. Un lugar con poca naturaleza donde la tierra fue reemplazada por pavimento:

Echo [de] menos el territorio... en todas partes hay arbustos, bosques, caminos, quebradas...eh, animalitos, de todo. En cambio aquí es todo pavimento... eh... las puertas todas las casas son cerradas, mucho volate, mucho ruido, mucho pito de los carros...muchas personas que... uno llegando aquí pierde la costumbre hasta de saludar uno a las personas. Porque uno saluda y nadie lo saluda a uno...uno se va quedando ya es como mudo, así esté en medio de tanta gente. (Erasmus Yate, 2019)

Así, poco a poco los indígenas del Tolima empezaron a habitar un lugar construido por muros, puertas y pavimentos, donde las formas de comunicación son impersonales y los caminos hechos de asfalto no dejan rastros de movimientos, ni huellas; son superficies sobre las que se puede caminar, permaneciendo intactas y sin marca. El habitar la ciudad moderna es vivir en un entorno ya construido (Ingold, 2012); sin embargo, el contacto que han tenido con la tierra, los ha llevado a buscar atajos y lugares donde tienen contacto con la naturaleza: “Soacha es un municipio donde tiene lugares ancestrales, como el lugar donde yo tengo ubicada mi vivienda, acá hay humedales, hay de todo, hay páramos, y nosotros tratamos que esos páramos sean respetados”, así lo expresa Edgar, quien buscó su vivienda en un lugar que está en los límites urbanos de Soacha, el barrio el Bosque.

En este sentido y según lo mencionado por Martín-Barbero (1987) es importante comprender las formas y sentidos de las diferentes identidades: “lo indígena en lo rural, lo rural en lo urbano”, donde los indígenas en contexto de ciudad han tejido nuevas significaciones del territorio, la memoria y la comunicación en lo urbano. En este sentido la “pureza” de lo indígena se complejiza, ya que no se analiza desde la conservación de las raíces naturales en lo rural, sino desde la pervivencia de los indígenas a partir de los movimientos sociales, en su “apropiación transformadora: en cuanto afirmación de lo comunitario” en espacios urbanos.

En consecuencia, para comprender estas dinámicas es necesario tener en cuenta lo expresado por Martín-Barbero:

Identidades étnicas que a pesar de todo ello siguen todavía vivas. Como lo demuestra no sólo la permanencia de la producción de objetos y la vigencia de los ritos, sino la de las luchas, de los movimientos políticos que en forma de partidos,

o de su inserción en la lucha armada o de otras formas, configuran a lo étnico en ámbito de movimientos sociales por el reconocimiento del derecho a las tierras y a unas formas propias de organización, de trabajo, de vida comunal y de expresiones simbólicas. (1987, p.209)

Es por ello que desde el año en que se conformó el cabildo indígena Pijao “la Diosa Dulima” en Soacha, como comunidad o pedazo, según lo menciona Magnani (2012), Pijao de distintos lugares del municipio se conocen y reconocen, además de no haber parado de trabajar para obtener su legalización como cabildo urbano buscando un reconocimiento a nivel municipal y nacional. Así lo menciona Edgar:

Acá en Soacha hemos estado respaldados por el profesor Eleazar ...porque él malo o bueno nos ha abierto las puertas, ha tratado de ayudarnos. Nos ha involucrado en programas, proyectos. Pero por parte del Ministerio del Interior estamos un poco cerrados, porque allá son los que se están oponiendo para el derecho de legalización en los cabildos en contexto de ciudad. Es la Mesa Nacional Indígena, que son los mismos indígenas, negándonos los derechos a nosotros que somos indígenas. Nosotros hemos intentado, hemos demandado, hemos interpuesto tutelas, hemos demandado ante el consejo superior de Bogotá, ante la procuraduría étnica, y siempre ha estado un poco como quieto, no han querido avanzar.

“Yo hice varias acciones judiciales en contra de la Mesa Nacional Indígena, en contra del Ministerio del Interior, en la cual pudimos sentar a la Mesa Nacional Indígena y al Ministerio del Interior en el Consejo de Estado para que nos dijeran quién tiene la competencia, si era el Ministerio o era la Mesa, para el asunto de la

legalización del Cabildo, porque desde que estuvimos en cali en el 2013, quedaron unos compromisos con el director Santiago Posada y nunca se cumplieron. A él se le dirigió varios derechos de petición solicitándole cumplimiento de esos compromisos por la cual no hubo eco, entonces se solicitó al Consejo de Estado para poder conseguir o saber quién tenía la competencia y la competencia la tiene el Ministerio del Interior, el asunto de la legalización de esta comunidad.” (2019)

Aunque una de las estrategias para pervivir en el municipio, ha sido el tema legal, se puede evidenciar que durante estos 18 años la lucha ha sido constante y no se ha podido lograr la legalización del cabildo, ya que el Ministerio del Interior y la Mesa Nacional Indígena alegan que ellos deben regresar a su territorio de origen.

En este sentido, la memoria colectiva tiene su base en la territorialidad, y para los indígenas el territorio no hace referencia simplemente a la materialidad física sino a un referente de la identidad colectiva y cultural, así como lo menciona Bartolomé (1997) “En el territorio étnico el tiempo y el espacio se conjugan, ya que allí ha transcurrido la experiencia vital que da sustento a la memoria histórica de la sociedad” (p.87).

Sin embargo, existe una discusión frente a ello pues se cuestiona a aquellas comunidades que no están en “su territorio ancestral” porque se cree que la memoria y la identidad se debilitan. No obstante, existen realidades propias de algunos indígenas que han salido de su territorio por causa del conflicto interno del país y por las condiciones socio-económicas que se viven en aquellos territorios y no por ello dejan de autoreconocerse como indígenas.

En este sentido y de acuerdo con lo que afirma Monnet (1999), el territorio es el resultado de la experiencia, la suma de todos los lugares concretos con los que el individuo está conectado a través del tiempo: pasado (experiencias pasadas movilizadas por la memoria), presente (experiencia inmediata y acción, en este lugar), futuro (proyectos, anticipaciones y expectativas).

Dado lo anterior y como afirman Guattari y Rolnik (2006):

La noción de territorio aquí es entendida en sentido muy amplio, que traspasa el uso que hacen de él la etología y la etnología. Los seres existentes se organizan según territorios que ellos delimitan y articulan con otros existentes y con flujos cósmicos. El territorio puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente ‘una cosa’. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos. (p. 372).

Las particularidades de algunos indígenas las han llevado a desplazarse a otros lugares para pervivir. Este movimiento en donde se abandona el territorio de forma obligada y por la disputa que actores externos hacen de éste una realidad que no se puede desconocer y según el planteamiento de Deleuze y Guattari (2002) se puede denominar desterritorialización:

El territorio se puede desterritorializar, esto es, abrirse, en líneas de fuga y así salir de su curso y se destruye. La especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de desterritorialización, en el sentido de que sus territorios

'originales' se rompen ininterrumpidamente con la división social del trabajo, con la acción de los dioses universales que ultrapasan las tablas de la tribu y la etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más rápidamente, las estratificaciones materiales y mentales.(Deleuze y Guattari, 2002).

Dado lo anterior, los autores plantean el concepto de la reterritorialización como un movimiento de construcción del territorio, de nuevos colectivos de enunciación. En este sentido el movimiento indisoluble entre desterritorialización y reterritorialización se expresa de la siguiente manera:

Uno nunca se desterritorializa solo, como mínimo siempre hay dos términos... Y cada uno de estos dos términos se reterritorializa en el otro. Por tanto, no hay que confundir la reterritorialización con el retorno a una territorialidad primitiva o más antigua: la reterritorialización implica, forzosamente, un conjunto de artificios por los que un elemento, a su vez desterritorializado, sirve de nueva territorialidad al otro que también ha perdido la suya. De ahí todo un sistema de reterritorializaciones horizontales y complementarias. (Deleuze y Guattari, 2002. p.180).

En consecuencia, se puede observar que en el movimiento de la reterritorialización existe una reconstrucción de un vínculo con un nuevo territorio que por lo general es productivo y puede ser habitado con la acción tanto subjetiva (de los sujetos) como colectiva (de la comunidad). Para el cabildo en contexto de ciudad, la reterritorialización no incluye únicamente el territorio como lugar sino la resignificación de sus prácticas culturales, sociales y políticas.

¡Hombre! si es que nosotros somos de aquí de este territorio (Colombia), entonces, el Estado no debe porque vulnerarnos, sino más bien ayudarnos en donde quiera que estemos.

Otra cosa como nómadas que somos podemos estar en cualquier lugar del mundo, internacional, nacional, hoy estamos aquí, mañana podemos amanecer en otro lugar. Para que aquí nos digan los antropólogos del Ministerio del Interior que por qué estamos aquí, que nosotros somos de la montaña, del campo, de por allá, como les dije: "Aquí, estamos llegando es a casa, porque esta es la casa de nosotros y aquí hemos pervivido todo el tiempo. (Erasmus yate, 2019)

En los indígenas en contexto de ciudad, son evidentes los movimientos de *desterritorialización* y *reterritorialización*, y aunque, como lo menciona Ortiz (1998), el alejarse de los “territorios originales” produce un desarraigo, que es visto como una pérdida, un peligro, una amenaza; estos movimientos también han permitido a las comunidades la reinención de nuevas formas de construcción de relatos alternativos en contacto con el “nuevo territorio”, en una apropiación del derecho a la participación, a su memoria colectiva y a la transmisión de su cultura en lugares en donde han empezado una nueva forma de vida sin dejar atrás sus costumbres.

De acuerdo con García-Canclini (1989), existe una necesidad por reconocer la coexistencia de diversas temporalidades dentro de cada nación, analizándola desde las desigualdades y realidades propias de las comunidades y generando procesos de hibridación, en donde no es posible ver claramente la división entre lo tradicional y lo moderno, en una dinámica de reconversión económica y simbólica. Dado lo anterior, las prácticas cotidianas de los indígenas urbanos afectadas por la desterritorialización,

adaptan sus saberes para vivir en las ciudades, preservando su cultura y prácticas identitarias en un nuevo territorio.

En este sentido, Jesús Martín-Barbero (2009), hace referencia a la importancia del reconocimiento de los sujetos, y del derecho a sus memorias y a la participación, así como al acceso de la información como receptores y productores, que permita la construcción de relatos alternativos de la nación, visibilizando la memoria y brindando una nueva apuesta hacia el futuro.

Teniendo en cuenta que la identidad colectiva “implica la diferenciación entre los grupos y los colectivos con base en la diversidad y especificidad de sus respectivos proyectos y legados culturales compartidos” (Giménez, 2009, p. 11), por ello la identidad colectiva logra que la comunicación constituya la construcción de la identidad social. En este sentido la comunicación permite compartir permanentemente con los miembros de la colectividad a través de rituales destinados a mantener la memoria viva.

En los indígenas en contexto de ciudad que no están en su “territorio original” hay estrategias de reconversión, en donde existe una participación política tradicional pues están organizados en cabildos donde se comparten actividades culturales, sociales, económicas y políticas; adicionalmente manejan discursos utilizando diversas herramientas comunicativas, apropiándose de los beneficios de la modernidad, como el uso de redes sociales y whatsapp. En este sentido, es posible ver cómo dichas comunidades usan estrategias de hibridación para entrar y salir de la modernidad.

Como lo menciona Orlando, indígena del cabildo, con el uso de herramientas tecnológicas es posible establecer otros procesos de comunicación y brindar espacios de trabajo, buscando unidad, si es posible con indígenas Pijao en el resto del país.

Una comunidad sin comunicación, sencillamente no puede surgir, yo pienso que si nosotros tenemos buena comunicación, asimismo serán las labores y los trabajos que podemos realizar.

No solamente nos da la facilidad de comunicarnos, sino la facilidad de poder identificarnos en dónde estamos y qué estamos haciendo, es decir, si nuestros hermanos cabildantes Pijao, Sabemos que están regados en todo el territorio nacional, pero no sabemos en qué parte están.

Para eso son las redes sociales, para poder identificar donde están nuestros hermanos y hacer empalmes de trabajo y hacer cronogramas de trabajo más fácilmente con nuestros hermanos en cualquier lugar de Colombia. (Orlando, 2019)

Una comunidad que se ha *reterritorializado* (construcción de territorio) dentro de Soacha ha logrado adaptarse y continúan transmutando su memoria y habitando un nuevo territorio por medio de sus relaciones intersubjetivas con el otro, basadas en la comunicación, en este sentido “Una comunidad sin comunicación...no puede surgir”, ya que permite a la comunidad identificarse como miembros de un solo cuerpo. Una comunicación que no solo está mediada por artefactos tecnológicos sino que prima el cuerpo, sus sensaciones. Un cuerpo que puede tocar al otro y que a su vez pueden estar juntos compartiendo y fortaleciéndose en comunidad.

6. Conclusiones

Fotografía 6-1: Cabildo “La Diosa Dulima”

Fuente: José Barreto – Gobernador 2019-2020

El conflicto armado en Colombia y las diversas condiciones socio-económicas por las que atraviesa el país desde hace varios años ha generado que muchas comunidades indígenas estén en procesos de desplazamiento desde sus territorios de origen hacia las ciudades; como es el caso del municipio de Soacha en donde se encuentran varios asentamientos indígenas, entre ellos el cabildo indígena *Pijao* “la Diosa Dulima”, conformado desde el año 2002 por indígenas provenientes del Tolima.

Esta investigación me permitió descubrir cómo esta comunidad indígena trabaja por la preservación de sus memorias atravesadas por el territorio y la comunicación; para ello fue necesario entrar en contacto con la comunidad y trabajar de la mano con ellos.

La travesía de la investigación en comunicación que involucre sujetos de una comunidad, al principio no es tarea fácil pues no existe una fórmula que indique cómo acercarse a ellos. Desde mi formación como comunicadora social, por lo general me acercaba a las comunidades con el uso de cámaras fotográficas, de video y con grabadoras periodísticas con el objetivo de “capturar el momento”; no obstante, para esta investigación decidí acercarme inicialmente sin la influencia completa de todas estas herramientas tecnológicas. Es por ello que la etnografía me ayudó a ver aquellos detalles imperceptibles, desde una mirada que no es superficial: los olores, las miradas, los colores, los tonos de la voz, las sonrisas, los lugares y sus formas.

Inicialmente la metodología del trabajo estaba basada en la Investigación Acción Participativa y el objetivo era realizar varios talleres pero al enfrentarme con diversos inconvenientes internos en el cabildo me llevaron a buscar otras formas de ver y entender el trabajo investigativo, así que me apoye en la etnografía. Esto me condujo a reflexionar sobre el trabajo del investigador e investigadora, ya que no existen

---

metodologías infalibles y la mayoría de las veces debemos ser recursivos con lo que tenemos a nuestro alrededor.

En este sentido, la etnografía me permitió acercarme de una manera más profunda en la comunidad, ya que pude tratar de comprender su relación entre ellos y el territorio; además, tratar de entender que como cualquier otra comunidad se enfrentan a dificultades que tratan de resolver en común a través de la palabra.

Esta investigación me ayudó a no apartarme de mi sentir, pues me pensé como cuerpo comunicante, es por ello que desde que inicié ese recorrido me moví entre mi subjetividad y la objetividad. Mis primeros pasos con la comunidad fueron suaves, tratando de evitar al máximo la intrusión arbitraria; traté de tener contacto con ellos como sujetos y no como objetos de mi investigación, es por ello que me basé en la IAP para así trabajar en conjunto por un bien común, el fortalecimiento de la comunidad. Esta metodología de investigación me permitió mantener una comunicación horizontal con ellos, pues fueron incluidos a lo largo el proceso. Es por ello que puedo afirmar que el trabajo de campo es un ejercicio investigativo que se hace con el cuerpo, con las emociones, con los sentires y la escucha, es todo un proceso comunicativo en donde interviene el diálogo y el trabajo en comunidad.

Caminando con ellos en este proceso pude observar que su llegada al municipio no solo ha sido por el conflicto armado, también ha sido por las condiciones socio-económicas a las que han sido expuestos. Han llegado al municipio y sus trabajos son del “rebusque”, la mayoría no tienen una estabilidad económica; sin embargo no vuelven al territorio de origen porque en Soacha encuentran más seguridad.

Lo que pensé que era una dificultad en su momento, me permitió analizar y entender estos procesos de comunicación desde otra perspectiva. Existe una idea romantizada del indígena, imágenes de personas vestidos con atuendos ancestrales, que no tienen acceso a la tecnología y que no tienen inconvenientes entre ellos. Las dificultades que tuvieron como cabildo durante el desarrollo del proceso investigativo me permitieron ver las implicaciones que tiene un proyecto comunicativo y cultural, en donde hay inconformidades, altos y bajos, rivalidades pero que, a su vez, se trabaja por un constante diálogo y tratar de estar en común y en integración.

El trabajo de investigación me ayudó a comprender cómo se produce comunicación en relación con la memoria y el territorio y es por ello que me centré en tratar de entender cómo el cabildo al tener procesos de desterritorialización por causas externas, sufren cambios fuertes identitarios que tratan de mitigar con el uso de sus memorias.

De acuerdo con Spinoza (1980), los cuerpos consideran como presentes aquellos cuerpos que no están presentes ya que no los excluye sino que los afirma a través de la memoria. En este sentido, la memoria transmitida no solo desde la palabra, sino también desde las sensibilidades y las expresiones del cuerpo permiten dar sentido a las comunidades, y es así como la memoria también es *construcción de sentido*. El cabildo construye su memoria, a través de sus prácticas cotidianas de vida y aunque cambian las condiciones siguen trabajando por esa preservación.

Durante el estudio, pude observar la importancia que tiene la memoria para los indígenas del cabildo “La Diosa Dulima”, tanto en su territorio de origen como en los lugares en donde habitan actualmente pues la memoria no se limita a registrar o reproducir mecánicamente el pasado, también reconstruye y constituye. En este sentido, la memoria

y el territorio tienen una conexión, ya que traen consigo una serie de significaciones que son fuente de sus procesos socio-culturales.

Es por ello que creo importante conceder a “la comunicación un sentido antropológico” (Reguillo, 2000), y así tratar de ver más allá de las imposiciones tecnológicas e instrumentales y poder comprenderla desde un sentido más humano. El trabajo de la comunicación desde esta dimensión permite dar sentido a esos procesos de interacción horizontal donde priman el contacto con el “otro” y se construye un “nosotros”. Es así como es posible analizar la riqueza que hay en las comunidades para investigar el campo de la comunicación, ya que permite abrir espacios académicos para construir tejido social.

Pude observar que históricamente los indígenas *Pijao* han atravesado el país, en busca de su pervivencia, su habitar ha dejado huella, dejando rastros de sus movimientos. En la metáfora expresada por Ingold, donde expresa que en el pavimento ya no se deja huella, ni rastros de los movimientos, se podría pensar que los indígenas que habitan las ciudades han dejado sus huellas en su territorio de origen y éstas han quedado atrás en las ciudades; sin embargo, ellos se niegan a no dejar huella por donde han habitado, tomando atajos por los lugares a los que han llegado en búsqueda de trabajo o refugio y es por ello que no se cansan de luchar por una legalización que les brinde garantía de sus derechos.

En el transitar de la investigación intenté comprender sus procesos de *reterritorialización* y cómo en su habitar dentro de Soacha hay todo un proceso comunicativo, pues se han adaptado y habitan con sus formas simbólicas de vida. Las mingas, las marchas y su presencia en el municipio de Soacha es cada vez más visible y mientras habiten en el municipio van a continuar con sus procesos de revitalización cultural.

Los indígenas también transitan por la ciudad y a través de sus símbolos nos comunican que continúan presentes, que resisten y re-existen en nuevos territorios, que las luchas por sobrevivir hacen parte de su historia y en su pensamiento está permanecer.

La investigación devela que los indígenas del cabildo tienen en común memorias atravesadas por dos circunstancias: la primera las memorias de la *desterritorialización*, marcadas por recuerdos de dolor y nostalgia al estar alejados de sus territorios de origen. Y la segunda, el trabajo por la re-significación de sus memorias en los procesos de *reterritorialización* que es una labor en común, como proyecto político, social y cultural, todo mediado por la comunicación.

La comunicación del *común* (Cerbino, 2018) en donde hay un contacto personal e intervienen los cuerpos y construyen afectaciones corporales y cuerpos sociales para trabajar en unidad en la preservación de la vida y su re-existencia, es así como logran trabajar en comunidad, pues tienen valores y creencias en común y crean un “nosotros”, tienen relaciones directas y tratan de mantener una comunicación horizontal, ya que hay una interacción social basada en intercambios simbólicos donde prima el cuerpo; todos tienen derecho a comunicarse y su función permite la participación, trabajando por una acción colectiva para mantener con vida el cuerpo social.

En este sentido, Jesús Martín-Barbero (2009), hace referencia a la importancia del reconocimiento de los sujetos, y del derecho a sus memorias y a la participación, así como al acceso de la información como receptores y productores, que permita la construcción de relatos alternativos desde sus prácticas socio-culturales, visibilizando la memoria y brindando una nueva apuesta hacia el futuro, desde la pervivencia y re-existencia de los

---

indígenas a partir de los movimientos sociales, en su “apropiación transformadora: en cuanto afirmación de lo comunitario” en espacios urbanos.

La investigación me permitió entender cómo la comunicación se puede ver desde la acción en común donde los cuerpos se relacionan mutuamente y generan nuevas formas de participación, movilización, empoderamiento, re-significación del territorio y reconocimiento.

La comunicación, la memoria y el territorio están relacionados entre sí, y no es posible hablar de una categoría y excluir las otras, es por ello que a lo largo de la investigación, estuvieron caminando de la mano, pues no es posible pensar comunicación sin memoria y territorio.

Entender la comunicación como las relaciones intersubjetivas compartidas por medio de la palabra y las sensibilidades de los cuerpos permite hablar de un *nosotros*, de tener algo en común, como la memoria y que va más allá del espacio geográfico donde se comparte desde las prácticas identitarias. Estas son relaciones que permiten su participación para la acción colectiva desde la integración, el fortalecimiento y la re-existencia de las comunidades.

Esta investigación demostró que la comunicación no está mediada únicamente por herramientas tecnológicas, que es necesario estar con el otro y que existen espacios de participación, que existe una necesidad de los pueblos indígenas por mostrar nuevas narrativas que cuestiona la historia oficial, y que muchas veces no se sienten cómodos con los nombres con los que han sido llamados a través del tiempo. Es una forma de resistencia y de re-existencias.

Es por ello que la comunicación y cultura van de la mano; no es posible hablar de procesos identitarios si no se les ve como procesos comunicativos, mediante los cuales grupos que luego de haber vivido la guerra y la persecución, emprenden un proceso de difusión de su saber cultural.

No obstante, la mayoría de investigaciones en comunicación en relación con comunidades indígenas están enfocadas en aquellas que están en sus territorios de origen y por lo general muestran la riqueza de su relación con él, se dejan de lado aquellas comunidades que se encuentran en zonas urbanas alejadas de sus territorios. Esta investigación demostró que existe una riqueza en los proyectos culturales de las comunidades indígenas en *desterritorialización* y que habitan en contextos urbanos, en donde la comunicación permite organizar encuentros que fortalecen la vida basados en las memorias y de esta manera pensar en proyectos políticos de *reterritorialización*.

Por lo tanto, la investigación permitió abordar la comprensión de la comunicación, en una comunidad que ha sufrido procesos de *desterritorialización*, pero que a su vez tiene procesos de *reterritorialización*. Junto con procesos de memoria hay una reinención en las prácticas culturales y unas nuevas formas de ser comunicada o expresada en una lucha por la resistencia y la re-existencia, desde relatos alternativos de su propia historia.

A partir de este trabajo se abren posibilidades para que otras investigaciones puedan analizar procesos comunicativos y culturales dentro del municipio de Soacha, tratando de comprender las relaciones comunicativas y redes de apoyo entre los cabildos en contexto de ciudad que se encuentran en el municipio. Adicionalmente, ampliar las investigaciones en cabildos indígenas en contexto de ciudad en diferentes lugares del país para comprender más sobre sus prácticas culturales y comunicativas y de esta manera

analizar un poco más esta presencia intercultural de grupos indígenas insertos en las periferias urbanas desde la perspectiva de la heterogeneidad.

A. Anexo A: Introducción

Todos los anexos se encuentran publicados en la página web:

<https://cometerrunal.wixsite.com/inicio>

This site was designed with the WIX.com website builder. Create your website today. [Start Now](#)

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao “La Diosa Dulima” en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

- Presentación**
- Metodología
- Comunicación
- Memoria
- Territorio

Presentación

La presente investigación fue realizada en el cabildo indígena pijao en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”, ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca, con el objetivo de comprender las relaciones que se tejen entre la comunicación, la memoria y el territorio. Un territorio entendido desde los procesos de desterritorialización y reterritorialización.

Estas relaciones que giran en torno al campo de la comunicación, entendida desde la concepción de los cuerpos, los afectos y las sensibilidades, así como las relaciones intersubjetivas y sus prácticas identitarias entre los miembros de la comunidad, basados en la comunicación horizontal y la comunicación del común.

Asimismo, muestro los procesos de reterritorialización y el habitar como acto comunicativo en el municipio, sus resistencias y re-existencias.

[Ver más](#)

B. Anexo B: Metodología

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao “La Diosa Dulima” en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

Presentación **Metodología** Comunicación Memoria Territorio

Metodología

Para cumplir con los objetivos propuestos para el actual proyecto de investigación, tomé como base conceptual la metodología de investigación con enfoque cualitativo: La Investigación Acción Participativa (IAP) y la etnografía urbana.

Luego de varios días asistiendo como observadora a las mingas del cabildo, tuve la oportunidad de reunirme con algunos integrantes para realizar el primer taller. Esto se realizó en la casa del gobernador de ese momento y estuvieron algunas autoridades.

Pegué papel craf en un una de las paredes de la sala y empezamos a trabajar sobre el contexto estratégico, basados en cuatro preguntas ¿Por qué?, ¿Quiénes?, ¿Cómo?, ¿Qué?.

Fotos tomadas por: Leidy Johanna Ulloa Figueroa

El total de respuestas está definido en la siguiente tabla:

TALLER No.: 1
 TEMA: Contexto extraterritorial
 FECHA: 30 de Marzo de 2019

¿POR QUÉ?	¿QUIÉNES?	¿CÓMO?	¿QUÉ?
Estamos aquí reunidos con el fin de buscar una alternativa que de respuestas a las necesidades partiendo del hecho de promover una solución al estilo de vida por el rescate de la cultura ancestral.	Trabajamos toda la comunidad en general mancomunadamente	Liderando un proyecto que le dé respuesta a las necesidades, buscando y tocando puertas a través de la presentación de proyectos y propuestas.	Se desarrollará un proyecto educativo que permita el crecimiento intelectual con el fin de salir de la vulnerabilidad y la pobreza.
El objetivo de estar reunidos realizando el taller es porque debemos de... con todos costumbres y tradiciones en relación. Red mopvimientos derechos como indígenas.	Los que estamos en este proyecto somos los que nos consideramos como indígenas o nativos y que sabemos que tenemos muchos derechos que se nos han venido vulnerando por parte de las que representa los entes del Estado.	Con la ayuda del estado, municipio departamento y nación.	Sensibilizar que todos estemos unidos
Porque en el campo no hay garantías en la zona rural. No hay empleos No hay créditos blandos para cultivar Los grupos armados piden vacunas El estudio como la primaria se queda hasta ahí. No hay centro de salud	Toda la comunidad del cabildo le interesa hacer parte del proyecto	En unión de toda la comunidad que produce la cultura	El registro es importante para nuestros proyectos
Estamos buscando reconocimiento a través de los cuales	En el proyecto estamos buscando fuentes de canalización y que sea con acompañamiento. Toda la comunidad debe ser beneficiada	Como un pueblo que tenga cosa para que los cabildos y los pueblos indígenas tengamos bienestar social y política pública a nivel territorial.	Nosotros nos interesa fortalecer muchos de los productos que se acostumbraban para no olvidar los usos y costumbres.
Estamos aquí realizando este proyecto porque nos interesa que el municipio nos ponga más cuidado como comunidad indígena del cabildo La Diosa Dulima Pijao	Es un proyecto de interés público para todos los comuneros. La comunidad en general n representación de las autoridades del cabildo.		Todos trabajemos en comunidad Con la presentación del conocimiento de la gastronomía y la vida cultural
			El producto de fortalecimiento puede servir al cabildo a buscar y conservar la cultura, la memoria de los pueblos que han sufrido como la víctimas del desplazamiento forzado.
			Este proyecto puede servir para apoyar a la comunidad indígena en relación a todas las necesidades que produzca la comunidad en relación a los derechos.

Tabla realizada por: Leidy Johanna Ulloa Figueroa

C. Anexo C: Comunicación

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao "La Diosa Dulima" en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

- Presentación
- Metodología
- Comunicación
- Memoria
- Territorio

Comunicación

"Para nosotros es un diálogo, expresando a otra persona lo que nosotros sentimos. Hablando sobre gustos, diferencias o expresiones." (Ausdrey Yulieth, niña indígena Cabildo Diosa Dulima)

Si retomamos el origen mismo de la palabra, desde su significado etimológico, comunicación, proviene del verbo latín *communicare* que significa compartir, poner en común, participar y crear comunidad. Por tal motivo, la comunicación es un proceso de intercambio, una puesta en común de señales, símbolos, sonidos o grafías que tienen un significado.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la comunicación ante todo, es un proceso horizontal de diálogo, de contacto con el "otro" y por consiguiente, es un proceso de participación y de construcción en comunidad. En el auge de las nuevas tecnologías de información se han dejado atrás las reflexiones sobre los procesos horizontales de comunicación, y se ha hecho un énfasis en los procesos verticales de comunicación.

Mingas : Espacios de comunicación (memoria y territorio)

La primera minga al aire libre a la que asistí se realizó en el barrio el bosque, un domingo en la mañana. Es un lugar abierto con nuevas construcciones de conjuntos residenciales, pero aún así hay bastantes árboles, piedras y montañas, espacio que no ha sido modificado por la maquinaria del hombre.

Los saludos espontáneos surgían mientras los indígenas iban llegando poco a poco, Don Edgar, me presentaba a cada uno de ellos. Todos estaban organizados, las mujeres y algunos hombres estaban pelando las papas, los plátanos, la yuca y preparando todo para el sancocho que se compartiría al finalizar la minga, otros estaban encendiendo la candela para poner la comida, y así entre todos colaboramos. Risas, palabras, miradas. Las conversaciones surgían con naturalidad, entre todos.

Mingas : Espacios de comunicación y resolución de conflictos

Como cualquier comunidad, internamente se han enfrentado a situaciones que han hecho que el cuerpo se mueva lentamente afectando su unidad. Al finalizar el año 2018, hubo un conflicto de intereses, en donde el cabildo se dividió hasta el punto de llegar a tener dos gobernadores elegidos. Al ver que la situación empeoraba, decidieron apoyarse en el pueblo Muisca que se encuentra en Soacha, pues han tenido una buena relación desde hace bastante tiempo.

Minga para resolución de conflicto

Taller comunicación

Cada taller permitió a los cabildantes expresarse a través de la escritura y la oralidad. Aunque fue un poco complicado por el tiempo y el lugar, quise que hombres, mujeres, niños y niñas pudieran participar en los talleres, tanto autoridades como cabildantes

D. Anexo D: Memoria

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao "La Diosa Dulima" en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

Presentación

Metodología

Comunicación

Memoria

Territorio

Memoria

"La memoria es importante porque es una cuestión de que no se queda guardada, que sale a relucir, es algo que está vivo"
(Edgar Oyola - Indígena del cabildo)

E. Anexo E: Territorio

COMUNICACIÓN, MEMORIA Y TERRITORIO

Cabildo indígena Pijao “La Diosa Dulima” en contexto de desplazamiento y re-construcción de su territorio

Presentación

Metodología

Comunicación

Memoria

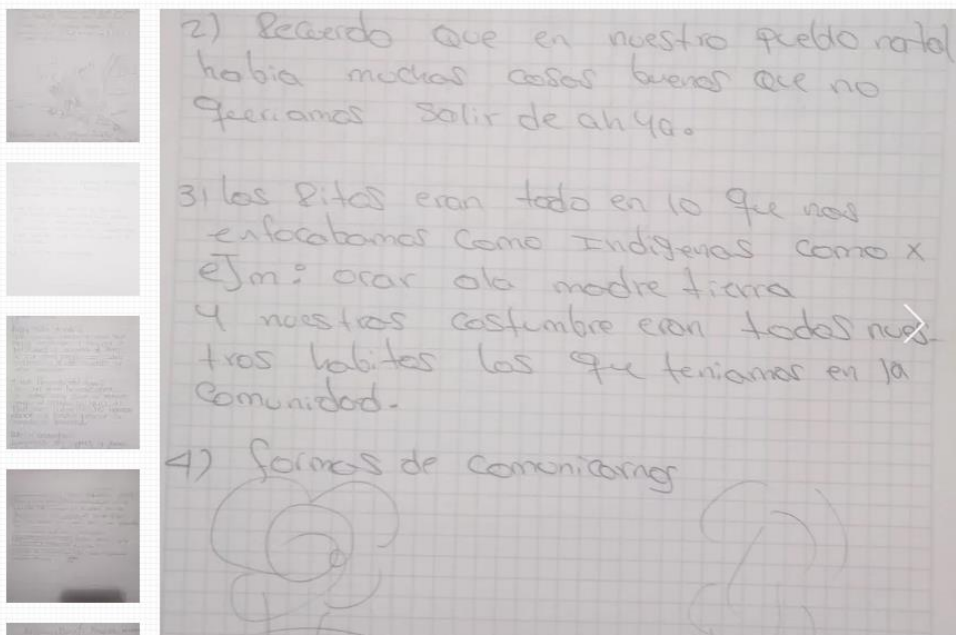
Territorio

Territorio

Memorias de desterritorialización

En el taller sobre territorio (desterritorialización) hablamos sobre el “territorio de origen”, las preguntas que giraron en torno a las causas de su salida y los recuerdos que tenían sobre aquel lugar.

El taller permitió que desde los niños y las niñas hasta las autoridades, tuvieran la oportunidad de participar desde sus habilidades, tan solo fue necesario una hoja y un esfero para poder generar un espacio, en donde cada uno pudiera expresarse. Los siguientes son los ejercicios realizados en donde hacen referencia a los recuerdos de su territorio:

Prácticas de reterritorialización - comunicación

La pervivencia de los indígenas a partir de los movimientos sociales, en su “apropiación transformadora: en cuanto afirmación de lo comunitario” en espacios urbanos.

Una comunidad que se ha reterritorializado (construcción de territorio) dentro de Soacha ha logrado adaptarse y continúan transmutando su memoria y habitando un nuevo territorio por medio de sus relaciones intersubjetivas con el otro, basadas en la comunicación, en este sentido “Una comunidad sin comunicación...no puede surgir”, ya que permite a la comunidad identificarse como miembros de un solo cuerpo. Una comunicación que no solo está mediada por artefactos tecnológicos sino que prima el cuerpo, sus sensaciones. Un cuerpo que puede tocar al otro y que a su vez pueden estar juntos compartiendo y fortaleciéndose en comunidad.

Bibliografía

- Alvarado, S. E. & Borges, B.B. (2005). Guía práctica para el desarrollo de monografías, ensayos, bibliografías y extractos. Hato Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas.
- Bartolomé, M. A. (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. México, Siglo XXI/INI.
- Beltrán, S.L.R. (2007). Adiós a Aristóteles: La comunicación" horizontal". Punto Cero, 12, 12-36.
- Bourdieu, P. (1999). Capítulo 3 "Comprender" en "la miseria del mundo". Fondo de Cultura Económica. Argentina.
- Candau, J. (2001) Memoria e Identidad. Buenos Aires. Del Sol
- Cabra N. (2006). Comunicación o las resonancias del cuerpo. Ponencia. XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social FELAFACS - Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Centro de Cooperación al Indígena CECOIN & Organización Indígena de Antioquia OIA. (2008). La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
- Cerbino, M. (2018). "Por una comunicación del común. Medios comunitarios, proximidad y acción". Quito. Ediciones CIESPAL, 240pp. ISBN: 978-9978-55-175-2

-
- Colmenares E, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115.
  - Cubillos, J.C. (1976) “Apuntes para el estudio de la cultura pijao”. *Boletín de Arqueología*, vol. 2, núm 47-48; Manuel Lucena Salmoral, Presidentes de Capa y Espada, 96.
  - Deleuze, G., (1975). *Spinoza y el problema de la expresión*. Muchnik Editores S.A.
  - Deleuze y Guattari, (2002). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. (5ta. Ed.) Valencia, España: Editorial: Pre-textos.
  - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA PIJAO (2010). [online] Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. [Citado marzo, 2019]. Disponible en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_PIJAO.pdf
  - Escobar, A. (2000). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?. 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. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf>
  - Flick, U. (2004). *Introducción a la metodología cualitativa*. Madrid, Morata.
  - García-Canclini N. (1989). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 391 p.
  - Giménez, G. (2009a). *Comunicación, cultura e identidad reflexiones epistemológicas*. IV Coloquio Internacional de Cibercultur@ y Comunidades

Emergentes de Conocimiento Local: Discurso y Representaciones Sociales
LABCOMPLEX, CEIICH, UNAM – COLSAN.

- Giménez, G. (2009b). Cultura, identidad y memoria: Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. *Frontera norte*, 21(41), 7-32. Recuperado en 05 de octubre de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722009000100001&lng=es&tlng=en.
- Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid, España. Editorial Traficantes de Sueños.
- Guber, R. (2001). *La etnografía: método, campo y reflexividad* (Vol. 11). Editorial Norma.
- Gumucio, A. (2010). La comunicación antes de Colón. *Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América*, 18(68), 50.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid, España. Editorial: Siglo XXI de España Editores S.A.
- Laval, C. y Dardot P. (2015) *Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo xxi*, Barcelona, Gedisa.
- Linares Sánchez, M. (2014). La otra comunicación del Zapatismo en México y el tejido de comunicación de la ACIN en Colombia, estrategias políticas de resistencia anticapitalista. *Derechos humanos emergentes y periodismo/José Manuel Gómez y Méndez...[et al.](coords)(pp. 472-491)*. Sevilla: Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información, Universidad de Sevilla.
- Lucena Salmoral, M. (1963). Notas antropológicas sobre los Pijao. *Revista Colombiana de Antropología*, 12: 359-387.

-
- Magnani, J, G. (2012). Capítulo VII “De perto e de dentro” y Capítulo IX “Antropologia da cidade/na cidade”. En: Da periferia ao centro. Trajetórias de pesquisa em Antropologia urbana. Sao Paulo: Editora Tercero Nome.
  - Martín-Barbero, J (1984). De la comunicación a la cultura. Perder el "objeto" para ganar el proceso. Revista Signo y pensamiento. Vol. III No. 5. Pp. 76-84
  - Martín-Barbero, J (1987). De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona.
  - Martín-Barbero, J (2008). Políticas de la comunicación y la cultura: Claves de la investigación. Documentos CIDOB Dinámicas interculturales, 11.
  - Martín-Barbero, J. (2015). Estéticas de comunicación y políticas de la memoria, Calle14, 11 (16) pp. 14 – 31.
  - Ministerio de Cultura. (2017). Memorias del Encuentro de escuelas y procesos de formación en comunicación indígena. Cerrito-Valle del Cauca: Dirección de comunicaciones. Ministerio de Cultura
  - Ministerio del Interior. (2014). Diagnóstico participativo del Estado de los derechos fundamentales del Pueblo Pijao y Líneas de acción para la construcción de su plan de salvaguarda étnica. Acciones: datos Consolidados. Recuperado de http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_pijao_diagnostico_comunitario.pdf
  - Ministerio del Interior (2013). Diagnóstico Participativo del estado de los derechos fundamentales del pueblo Pijao y líneas de acción para la construcción de su plan de salvaguarda étnica. . [Citado marzo, 2019] Disponible en https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_pijao_diagnostico_comunitario.pdf

- Ministerio del Interior (2016). POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO: Cabildos Indígenas en Contexto de Ciudad. Cartilla. [Citado marzo, 2019] Disponible en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M8K3.pdf
- Monnet, J. (1999). Les échelles de la représentation et de l'aménagement du territoire. Beatriz NATES. Territorio y cultura: del campo a la ciudad. Últimas tendencias en teoría y método. Memorias del Primer Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Quito: Abya Yala/ Manizales (Colombia): Alianza
- Muñoz G, G., Mora, A. L., Walsh, C., Gómez S, E. A., & Solano S, R. (2016). Comunicación-Educación en la cultura para América Latina: Desafíos y nuevas comprensiones. Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto.
- Oliveros, D. (1996) Coyaimas y Natagaimas, en: Geografía Humana de Colombia, Tomo IV, Vol., 2, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santa Fe de Bogotá.
- Ortiz, R. (1998). Otro territorio: ensayos sobre el mundo contemporáneo. Convenio Andrés Bello.
- PNUD. (2011). Pueblos indígenas. Dialogo Entre Culturas. Cuaderno del informe de Desarrollo Humano. Bogotá, Colombia.
- Rizo García, M. (2004). Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la migración. ISSN: 2007-2031. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=687/68710210>
- Reguillo, C., R. (2000). El otro antropológico. Poder y representación en una contemporaneidad sobresaltada. Análisis. Cuadernos de Comunicación y Cultura, (29).
- Rocha Torres, C. A. (2016). La investigación acción participativa: una apuesta por la comunicación y la transformación social. Corporación Universitaria Minuto de Dios.

-
- Rodríguez Freyle, J. (1968). “El Carnero”. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Imprenta Nacional, cronistas vol. III.
  - Sánchez, Z. Uriel (2007). Modelos y esquemas de comunicación: Algunos acercamientos. Medellín: Sello, Universidad de Medellín.
  - Segato, Rita Laura 2005a “En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea” en La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Política de la Identidad (Buenos Aires: Prometeo).
  - Spinoza, B. (1980). Ética – demostrada según el orden geométrico. Ediciones Orbis S.A. Hyspamerica.
  - Simón, Fray Pedro. (1882). Noticias Historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Bogotá, Casa Editora Medardo Rivas. 5 tomos, 1882-1892.
  - Socarrás, E. (2004). “Participación, cultura y comunidad”, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores): La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, p. 173 – 180.
  - Triana, A. (1992) La colonización española del Tolima, Siglos XVI y XVII, Santafé de Bogotá, D. C., FUNCOL, Cuadernos del jaguar.
  - Velásquez, J.J. (2018). 1 LA GUERRA CONTRA LOS INDÍGENAS PIJAOS: FINANCIAMIENTO, ORGANIZACIÓN MILITAR Y VIDA COTIDIANA, 1550 – 1615. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. Medellín
  - Villa, W. y Houghton, J. (2005). Violencia política contra los pueblos indígenas de Colombia 1974-2004. Bogotá: Cecoin-OIA. Cecoin (2007). Indígenas sin derechos: situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bogotá: Cecoin-OIA.

-
- Francesa/Universidad de Caldas, Departamento de Antropología y Sociología, pp.109-141, 1999.
  - Vinyes Ricard. (2018). Diccionario de la memoria colectiva. Gedisa. Barcelona
  - Wolton D. (2010). Informar no es comunicar. Contra la ideología tecnológica. Gedisa. Barcelona
  - Zambrano, C. (2006). Memoria colectiva y comunidad política. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.