

**IMPACTOS SOCIO – CULTURALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE
CALZADA BUGA – BUENAVENTURA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA
KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA**

**MARIA SALENA GÓNGORA GÓNGORA
PATRICIA CAMPO HILAMO**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
BUENAVENTURA 2014**

**IMPACTOS SOCIO - CULTURALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE
CALZADA BUGA - BUENAVENTURA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA
KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA**

**MARÍA SALENA GÓNGORA GÓNGORA
PATRICIA CAMPO HILAMO**

Trabajo de grado para obtener título de Trabajadores Sociales

**Asesor
EDUARDO AREIZA LOZANO**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
BUENAVENTURA 2014**

Nota de aceptación:

Julian Solano
Firma de jurado

Nohemí Ibarguen Caicedo
Firma de jurado

DEDICATORIA

Primero agradezco a Dios, por darme tantas bendiciones todos los días de mi vida. Por brindarme la oportunidad de estudiar y conocer a aquellas personas que sin lugar a dudas fueron relevantes en mi proceso de formación y aportaron tanto en mi crecimiento espiritual como profesional.

GRACIAS, infinitas GRACIAS doy a mi madre **NUBIA GONGORA SALAS**, a quien amo y admiro mucho, no solo porque es un ejemplo de madre, sino porque a pesar de las circunstancias logró sacarnos adelante y no abandonar la lucha. Fue la persona que me brindó el apoyo necesario para empezar y finalizar mi carrera.

De igual manera agradezco a mi hija **LAURA CAMILA TORRES GONGORA** por ser mi más grande motivación. Es la personita que le dio sentido a mi vida y el eje principal de todo este camino. Este triunfo va dedicado a ti hija mía, porque mientras tu crecías yo estudiaba y por todo el tiempo que te quité para dedicárselo a mis estudios.

Agradezco a mi pareja **JUAN CARLOS MURILLO PINTO** porque desde que entró a hacer parte de mi vida me brindó su apoyo, comprensión y colaboración en todo lo relacionado con mis estudios.

Gracias al profesor **EDUARDO AREIZA LOZANO**, por ser el asesor de este trabajo, sin lugar a dudas sus aportes, sugerencias y correcciones permitieron cumplir con el propósito planteado.

Del mismo modo agradezco a mi amigo incondicional **JUAN CARLOS VIDAL** por brindarme siempre su apoyo, por tener una palabra de aliento cuando por momentos sentía decaer, por sus sabios consejos y por querer siempre lo mejor para mí. Gracias a mis compañeros en especial Oswaldo, Mayerling y Patricia por abrirme su corazón y ser especiales conmigo.

MARIA SALENA GONGORA GÓNGORA

DEDICATORIA

Primeramente le agradezco a Dios, por darme la vida y la oportunidad de culminar mis estudios de forma exitosa y satisfactoria, por estar presente en cada paso que doy.

De igual forma, le agradezco a mi padre **ADOLFO CAMPO ULCUE** y a mi madre **NOELIA HILAMO MESA** por el apoyo incondicional que me han brindado durante toda mi vida, por el esfuerzo que han hecho para que cumpla mis sueños y pueda superarme; fueron mi motivación para lograr este propósito, de todo corazón mil gracias. Y este logro va dedicado a mis padres. A mis hermanas/o gracias por su apoyo brindado.

Agradezco a **ANDRES SANDOVAL CRUZ** por apoyarme en este proceso de formación académica, por motivarme en los momentos difíciles y lograr cumplir uno de mis sueños.

Gracias al asesor **EDUARDO AREIZA LOZANO** que con su conocimiento, sugerencias, aportes y responsabilidad hicieron posible culminar este trabajo de grado.

De igual manera agradezco a mi compañera **SALENA GONGORA** con la que compartí angustias, alegrías y viví momentos inolvidables. De todo corazón gracias por seguir adelante a pesar de las adversidades que se presentaron en el camino.

Por último, le doy las gracias a mi comunidad **NASA KIWE** que me abrieron las puertas para realizar este trabajo de grado, especialmente a Reinaldo Ibito, Gonzalo Hilamo y Adolfo Campo que aportaron su conocimiento y me brindaron todo su apoyo.

PATRICIA CAMPO HILAMO

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN ANALÍTICO	11
INTRODUCCIÓN	12
CAPÍTULO I	14
1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	14
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.2 JUSTIFICACIÓN	19
1.3 OBJETIVOS	21
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	21
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21
1.4 METODOLOGÍA	22
1.4.1 ENFOQUE Y MÉTODO DE ESTUDIO	22
1.4.2 TIPO DE ESTUDIO	23
1.4.3 SUJETOS DE ESTUDIOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	23
1.4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN	26
CAPÍTULO II	27
2 MARCO CONTEXTUAL	27
2.1 ACERCA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	27
2.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE	28
2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO: DOBLE CALZADA BUGA BUENAVENTURA	36
CAPÍTULO III	42
3 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO – CONCEPTUAL	42
3.1 LA ETNICIDAD Y EL TERRITORIO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS	46
3.2 EL DESARROLLO Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	51
3.3 LA MODERNIDAD Y LA MODERNIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	55
3.4 PROGRESO, NEOLIBERALISMO Y APERTURA ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES TRADICIONALES	57

	CAPÍTULO IV	64
4	RESULTADOS	64
4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VIDA SOCIOCULTURAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA BUENAVENTURA	64
	CAPÍTULO V	79
5	CAMBIOS SOCIOCULTURALES Y CONSECUENCIAS PROVOCADOS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA, A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA	79
5.1	CAMBIOS PROVOCADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE	82
5.2	CONSECUENCIAS PROVOCADAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA BUENAVENTURA	90
	CONCLUSIONES	95
	BIBLIOGRAFÍA	99

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Población de la comunidad NASA KIWE de la Delfina	31
Tabla 2. Inversión del proyecto Doble Calzada por Tramos	39

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ubicación de los tramos de la Doble Calzada	18
Figura 2. Mapa ubicación de la Vereda la Delfina	30
Figura 3. Ubicación del resguardo NASA – KIWE	36
Figura 4. Ubicación del Proyecto de la Doble Calzada. Buga-Buenaventura	38
Figura 5. Construcción de la doble calzada al paso de la Comunidad indígena Nasa Kiwe de la Delfina	40
Figura 6. Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero (Puente parcialmente construido)	41
Figura 7. Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero (finalización puente)	41
Figura 8. Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero	42

LISTA DE GRÁFICAS

	Pág.
Grafica1. Población de la comunidad NASA KIWE de la Delfina	32
Grafica2. Población de la comunidad NASA KIWE de la Delfina	33
Grafica3. Población de la comunidad NASA KIWE de la Delfina	34

RESUMEN ANALÍTICO

Tipo de documento: Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Trabajador Social.

Título: Impactos socio - culturales de la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura en la comunidad Indígena Nasa Kiwe del territorio la Delfina

Autoras: María Salena Góngora Góngora, Patricia Campo Hilamo.

Palabras claves: Impactos, comunidad indígena, territorios étnicos, megaproyecto, desarrollo.

Descripción: La presente investigación da cuenta de los impactos socioculturales provocados en la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada en el territorio de la vereda la Delfina, a partir de la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura; teniendo en cuenta que el territorio para esta comunidad indígena representa el espacio de vida y la garantía para la pervivencia (continuidad) y reproducción cultural, económica, política y social.

Metodología: Esta investigación se desarrolló con enfoque cualitativo, permitiendo alcanzar los objetivos propuesto. Es de tipo exploratoria-descriptiva y las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron la entrevista, la revisión documental y la observación participante y no participante.

Contenido: El trabajo de grado se estructura de la siguiente manera. El primer capítulo, presenta el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la metodología de la investigación, donde se explica el enfoque, método de estudio, las técnicas de recolección de información, las unidades de análisis, interpretación y análisis de la información obtenida. El segundo contiene el marco contextual del trabajo En el tercer capítulo desarrolla el marco de referencia teórico – conceptual. En el cuarto capítulo se dan a conocer los resultados y análisis de la investigación. Por último se presentan las conclusiones de la monografía

INTRODUCCIÓN

Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia, no sólo porque por el mismo se moviliza más del 50% de las importaciones y exportaciones que circulan por las Sociedades Portuarias del país, sino también por ser su ubicación estratégica y especial que permite la conexión con los principales puertos del mundo.

En Colombia con la apertura económica, fenómeno que se evidenció a inicios de la década del 90, dichas condiciones especiales que tiene Buenaventura, despertó el interés del Estado para la implementación de megaproyectos u obras de infraestructura con la pretensión de mejorar la conectividad vial del puerto desde el interior del país y a fin de garantizar el flujo eficaz y competitivo de la carga que entra y sale de Buenaventura. En este escenario las comunidades étnicas en el país (indígenas y negras) se han visto violentadas en el ejercicio del derecho al territorio, ya que en algunos casos la construcción de los megaproyectos viales atraviesa territorios ancestrales provocando impactos negativos.

En la lógica del Estado colombiano los megaproyectos de infraestructura vial como el de la doble Calzada Buga- Buenaventura, son considerados importantes para promover el desarrollo económico y social del país, pero para las comunidades étnicas constituyen verdaderas amenazas para la pervivencia (continuidad) e integridad cultural. Teniendo en cuenta esta paradójica realidad, en este trabajo se analiza los impactos socio -culturales de la construcción de la doble calzada Buga- Buenaventura en la comunidad Indígena Nasa Kiwe del territorio la Delfina, en el distrito de Buenaventura. Para este propósito, bajo herramientas metodológicas cualitativas se indagaron los puntos de vistas de algunos líderes de la comunidad Indígena Nasa Kiwe, como actores y fuentes principales de análisis.

Este trabajo de grado se compone de cuatro capítulos: En el primero, se presenta el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales y

específicos, y la metodología de la investigación. En el segundo capítulo se describe el marco contextual, que tiene que ver con la información del espacio donde se llevó a cabo la investigación, específicamente la comunidad indígena Nasa Kiwe de la vereda la Delfina. El tercer capítulo, contiene el marco teórico de referencia-conceptual que aportó al análisis e interpretación de la información recabada en las fuentes. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y análisis de la investigación; estos tienen que ver con la caracterización de la vida sociocultural de la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicados en la vereda la Delfina. Además de los principales cambios socioculturales y consecuencias provocadas en la comunidad indígena Nasa Kiwe del territorio la delfina, a partir de la construcción de la doble calzada Buga–Buenaventura. Por último se plantean conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

CAPÍTULO I

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, en Colombia se elevó el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, en la búsqueda de promover el respeto a la integridad, la autonomía política, cultural y territorial de las comunidades indígenas, negras y palanqueras raizales en Colombia. Este Reconocimiento está consignado en el artículo 7° de nuestra carta constitucional en los siguientes términos: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana”. (Madrid, 1998, pág. 79)

Entre las comunidades étnicas descritas, tal reconocimiento ha permitido fortalecer la demanda y reivindicación de una serie de derechos étnicos- territoriales. En el caso de las comunidades indígenas estos derechos son: el derecho al territorio y a la propiedad colectiva, con el cual se busca garantizar la protección de la tierra, el sistema de vida y la cosmovisión indígena. El otro derecho, es a la integridad cultural, social y económica; mediante el cual se declara que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad distintiva, una identidad que es ejercida a través de su cosmovisión, costumbres, creencias religiosas, lenguas, organización socio-política, prácticas económicas etc. El derecho a la consulta previa y a la participación es uno de los derechos más relevantes para las comunidades étnicas y colectivas puesto que mediante éste se busca garantizar la participación de los grupos étnicos en la definición y realización de proyectos que afecten sus territorios, costumbres, o formas de vida. (Olsen, 2008, págs. 14,15,17)

En este marco de derechos diferenciados la preservación del territorio para los pueblos indígenas es vital para la pervivencia y el fortalecimiento de su identidad

cultural, puesto que el territorio vincula a los pueblos indígenas con su pasado y también con su futuro; le da sentido de unidad en un proceso encadenado de arraigo, identidad y pertenencia. Así, para estas comunidades el territorio es la base para su reproducción cultural, espiritual y material, la cual se relaciona directamente y estrechamente con la tierra, donde existen múltiples riquezas naturales, que son aprovechadas de manera sostenible como medio de sustento, a través de la caza, la pesca, el cultivo y recolección de especies y la cría de animales, entre otras actividades.

A la par de ese proceso de reconocimiento de la diversidad étnica – cultural, en Colombia, el inicio de la década del 90, también fue la época de la apertura económica y por ende de neoliberalización de la economía, fenómeno que hasta hoy ha marcado la vida del sistema político y administrativo del Estado, produciendo múltiples cambios y transformaciones económicas, sociales y políticas en las dinámicas de vida de los colombianos.

A partir del proceso de apertura económica el Estado colombiano le ha apostado a la inversión en grandes megaproyectos de infraestructura, en aras de fortalecer las condiciones para llegar a ser más competitivos en el contexto de la economía internacional y donde precisamente los territorios étnicos y colectivos son de interés por estar ubicados estratégicamente como es el caso específicamente de Buenaventura.

Por consiguiente el reconocimiento territorial para las comunidades indígenas se da en un contexto de conflicto, fruto de los intereses diversos que están implícitos en la cuestión territorial. Así pues, los sectores dominantes representados en los grandes megaproyectos ven en el territorio y los recursos naturales que en éstos existen, la posibilidad de uso y explotación de los mismos. De esta manera, dichos sectores al implementar megaproyectos en territorios étnicos afectan la vida de las poblaciones y los recursos naturales que se encuentran en ellos, en tanto se debe tener en cuenta que para estas comunidades el territorio tiene una

variedad de usos y significados, ya que éste no solo es concebido como espacio físico y espiritual sino también como proveedor de recursos que contribuyen a la subsistencia y es precisamente este vínculo tan estrecho entre el territorio y la cultura que hace que hasta el día de hoy las demandas y necesidades principales de los indígenas y sus organizaciones estén relacionadas con la tierra y con el territorio.

A partir de dicha realidad, en sí, lo que se puede advertir es la existencia de un conflicto de territorialidades que se expresa en disputa por la hegemonía en la definición de los usos del territorio, teniendo en cuenta que la territorialidad es una construcción social y política que deriva de acciones y relaciones que se desarrollan en espacios materiales e inmateriales. Esto se comprende mejor a partir de la claridad que aporta Villa (2004) sobre los conceptos de territorio y territorialidad al señalar que “mientras el territorio encuentra su definición en el acto de delimitación real y simbólico, la territorialidad es dinámica social y económica que integra diversos territorios y se proyecta fundamentalmente como ejercicio político”. (págs. 329,330)

En este orden de ideas en el contexto situacional de apertura económica, específicamente en Buenaventura, el Gobierno Nacional a partir de 1990 hasta la fecha, le viene apostando en sus planes de desarrollo al fortalecimiento de este territorio como una gran plataforma logística, operativa, competitiva y eficaz para el comercio internacional, teniendo en cuenta que el mismo es el principal puerto sobre el pacífico Colombiano y que su ubicación geoestratégica, permite la conectividad con los más importantes puertos del mundo. Este fortalecimiento se viene concretando en la planeación y construcción efectiva de expansión portuaria¹, como también con mega obras de infraestructura vial, como lo es el proyecto de la doble calzada Buga – Buenaventura.

¹ En Buenaventura los más importantes proyectos de fortalecimiento y expansión portuaria son Proyecto portuario de Aguadulce, Terminal de Contenedores de Buenaventura - TCBUEN, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura-ampliación del actual Terminal, Macro-proyecto Delta del Río Dagua, Zona de Actividades

El proyecto mencionado comenzó en el año 2008 y la zona de intervención se sitúa a nivel del corredor vial que conecta Buga y Cali con el puerto de Buenaventura; en el sector de Loboguerrero - Citronela el cual está dividido en 4 tramos: Tramo 1: Citronela- Altos de Zaragoza (14 km). Tramo 2: Altos de Zaragoza – Triana (12 km). Tramo 3: Triana – Cisneros (12 km). Tramo 4: Cisneros – Loboguerrero (14 km) (Osorio, 2013).

Figura 1. Ubicación de los tramos de la Doble Calzada

Fuente: <http://360gradosblog.com/index.php/doble-calzada-buga-buenaventura-tramo-3/> 2007

En dichos tramos se encuentran los territorios colectivos del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Alto y Medio Dagua y las comunidades indígenas: Chamí Aizama (Embera) y Nasa Kiwe (Paéz), que a su vez se localizan en el territorio del corregimiento de Cisneros, en la vereda la Delfina, zona rural de Buenaventura (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007)

Logísticas Extra-portuarias S.A "ZALESA", Proyecto Centro de Actividades Económicas de Buenaventura "CAEB", Centro Logístico del Pacífico "CELPA S.A." Y el Proyecto Malecón (Universidad del Valle, Facultad de ciencias de la Administración, Instituto de prospectiva, Innovación y Gestión del conocimiento, 2013).

Dada esa realidad de territorialidades y en concordancia con lo estipulado en el Convenio 169 de la OTI, aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (bloque de constitucionalidad)², en el proceso de implementación del proyecto se realizó consulta previa con las comunidades negras e indígenas indicadas. “La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación” (Rodríguez, 2008, pág. 1)

Con base en lo planteado anteriormente esta investigación se pregunta por los impactos socio - culturales provocados, por la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura en la comunidad indígena Nasa Kiwe, ubicada en el territorio de la vereda la Delfina?

² El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. (Sentencia C-225-95 MP: Alejandro Martínez Caballero. Posición reiterada en sentencia C-578-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia C-358-97 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y en Sentencia C-191-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz). Documento: El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Mónica Arango Olaya. Localizado URL: <http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf>

1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación surge del interés de reconocer los impactos socio-culturales provocados por la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura en la comunidad indígena Nasa Kiwe en el territorio de la Delfina, debido a que el megaproyecto pasa o interviene directamente en este territorio y con base en esta realidad la mayor relevancia de la investigación está dada porque justamente, de modo histórico, las comunidades indígenas tienen un estrecho vínculo con el territorio, que va más allá de lo material; haciéndolo su hábitat, espacio tradicional de vida y de sus actividades, tanto políticas, económicas, sociales, como culturales.

De ese modo para los pueblos indígenas el territorio constituye un espacio de reproducción y de garantía para la pervivencia e integridad cultural y no solo es una porción de tierra ubicada en un espacio geográfico; es espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida de la comunidad en todas sus expresiones y por ello éste y la madre tierra no solo son el origen de la vida sino también la garantía para disfrutarla.

En suma es importante precisar que contrario a la lógica capitalista, para los pueblos indígenas cuando se habla de territorio se hace referencia a ese espacio vital que asegura la pervivencia de un pueblo, una comunidad, una cultura, en convivencia con la naturaleza y los espíritus. Por ende se debe respetar, cuidar y proteger para garantizar la preservación y pervivencia de sus culturas y tradiciones.

Otro factor que motivó el desarrollo del presente trabajo es que una de las investigadoras hace parte del resguardo indígena Nasa Kiwe y por esta razón para ella es importante aportar al análisis del tema objeto de estudio como una contribución a su comunidad.

Desde el Trabajo Social la problemática objeto de estudio de este trabajo de grado, es pertinente ya que la investigación permite hacer una entrada en el campo de estudio de los conflictos de territorialidades que derivan de la confrontación de propuestas de ordenamiento, uso y el carácter simbólico de territorios, en este caso, de un territorio étnico indígena. En los estudios culturales este campo se conoce como ecología política el cual “se establece en el encuentro, confrontación y enlace de racionalidades disímiles y heterogéneas en el conflicto social por la apropiación de la naturaleza”. (Leff E. , 2004, págs. 261,262). Así, la ecología política se ocupa de estudiar procesos culturales de resistencia que desarrollan comunidades étnicas frente a la homologación de valores del mercado y a ser absorbidos por estos. (Leff E. , 2004)

Es válido anotar que en ese campo históricamente los pueblos indígenas en Colombia han sostenido una lucha constante defendiendo sus territorios ancestrales. Esta lucha sin lugar a dudas va en contra de quienes pretenden apropiarse de los mismos, para explotar los recursos naturales que en ellos existen y aprovechar sus conocimientos tradicionales. Es claro que los valores y prácticas del actual sistema de mercado, el capital y la modernización que lo dinamiza son procesos que amenazan y destruyen las lógicas culturales de los pueblos indígenas en particular y de las comunidades étnicas en general, como también que éstos se viabilizan a través de políticas, planes, empresas o proyectos de infraestructuras, como es el caso del proyecto de la doble calada-Buga-Buenaventura, con la nefasta y regular consecuencia de despojo y apropiación de los territorios étnicos ocasionando ciertos impactos a nivel social, económico, político y cultural; que de hecho violentan los derechos de las comunidades étnicas y atentan contra la integridad cultural de estas poblaciones.

Para el Trabajo Social adentrarse en este tipo de realidades es de gran importancia, porque permite comprender las formas diferenciadas y colectivas de vida de las comunidades étnicas, como también las consecuencias que en ella generan las políticas y proyectos de desarrollo que se impulsan bajo la

racionalidad de la modernidad y la economía del mundo globalizado; asimismo, porque abren las posibilidades y perspectivas para reflexionar sobre los procesos de intervención del Trabajo Social, desde el campo de la política cultural, que es “el proceso generado cuando diferentes conjuntos de actores políticos, marcados por, y encarnando prácticas y significados culturales diferentes, entran en conflicto” (Escobar A. , 1999, pág. 143). Esto, quiere decir, una intervención social, mediatizada por el análisis de la política de la diferencia que se expresa como resistencia a la hegemonía de la globalización económica (Leff E. , 2004), que escapa a la intervención instrumental y funcional al sistema capitalista de mercado.

Por otro lado, vale la pena señalar, que otro aspecto que le otorga gran relevancia a este trabajo de grado, es que en la revisión de antecedentes que se realizó no se encontraron investigaciones específicas con relación al tema objeto de estudio planteado y como tal éste tiene un carácter exploratorio, abriendo las posibilidades para subsiguientes investigaciones que pueden entrar a profundizar aspectos específicos que se abordan o enuncian en este trabajo.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar los impactos socio- culturales provocados por la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura, en la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada en el territorio de la vereda la Delfina

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Caracterizar la vida sociocultural de la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada en el territorio de la vereda Delfina del Distrito de Buenaventura antes de la construcción de la doble calzada Buga- Buenaventura.

- Identificar los cambios ocasionados en la vida sociocultural de la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada en el territorio de la vereda la Delfina a partir de la construcción de la doble calzada Buga - Buenaventura.
- Describir las consecuencias y efectos provocados en la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada en el territorio de la vereda la Delfina del Distrito de Buenaventura con la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura.

1.4. METODOLOGÍA

1.4.1 ENFOQUE Y MÉTODO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en este trabajo de grado y que “La característica fundamental de la investigación cualitativa es su expreso planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada.” (Mella, 1998, pág. 8), el desarrollo de esta investigación es de corte cualitativo, debido a que precisamente lo que busca es describir una problemática que está afectando a una población, tomando como referencia directa los acontecimientos, opiniones y experiencias de la propia gente, que en este caso son miembros de una comunidad indígena en el hoy distrito especial de Buenaventura. Con base en ello, en este trabajo de grado la unidad de análisis referida a los impactos socio culturales de la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura, en la comunidad indígena Nasa Kiwe del territorio La Delfina, se limitó a lo que piensan algunos líderes de la comunidad y por lo tanto el mismo se constituye en un estudio y/o exploración preliminar.

Un criterio particular a tener presente en los estudios cualitativo es que son más procesal que estático (Mella, 1998) y que los mismos permiten conocer o al menos aproximarse a las explicaciones que los sujetos le dan o atribuyen a la realidad social desde sus contextos situacionales específicos de vida. De ahí que este

enfoque admite construir, comprender e interpretar la realidad desde la perspectiva de los propios sujetos.

1.4.2 TIPO DE ESTUDIO

La investigación es de tipo exploratoria – descriptiva. Exploratoria porque en el rastreo de antecedentes que se realizó no se encontraron investigaciones sobre el tema objeto de estudio. Lo descriptivo radica en que esta investigación a partir de los objetivos propuestos, y tomando como referencia actores de la comunidad indígena Nasa Kiwe, se logra hacer una aproximación al tema objeto de estudio, abriendo así las posibilidades para posteriores y futuras investigaciones.

1.4.3 SUJETOS DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los sujetos de estudio de la presente investigación fueron tres (3) personas pertenecientes a la comunidad indígena Nasa Kiwe: el actual gobernador y su antecesor, y un docente de la comunidad. Estas personas fueron entrevistadas porque tienen un proceso histórico con la comunidad y han sido fundamentales en el proceso de organización, social, política y territorial del cabildo Nasa Kiwe; además, porque participaron de la consulta previa, realizada por el proyecto de la doble calzada Buga – Buenaventura y son personas que se caracterizan por ejercer un fuerte liderazgo dentro de la población, orientando los procesos y proyectos que se desarrollan dentro del territorio.

Se entrevistó al actual gobernador del resguardo, por ser la máxima autoridad del mismo y se consideró importante los aportes que pudiera brindar a la investigación, debido que lleva un período de cuatro (4) años desempeñando este cargo y conoce a fondo la vida de la comunidad y el proyecto de la construcción de la doble calzada.

Otra de las personas entrevistadas fue el segundo gobernador del resguardo, teniendo en cuenta que al inicio del proyecto de la construcción de la doble calzada era el gobernador del resguardo, siendo éste quien orientó todo el proceso de consulta previa entre la comunidad e INVIAS. Además conoce de los temas y acuerdos que se establecieron en dicha consulta, pero sobre todo tiene conocimiento sobre los cambios que se han generado en la comunidad a partir de la construcción de la doble calzada.

La tercera entrevista se realizó a un docente nativo del resguardo, que tiene una larga trayectoria con la comunidad y lidera procesos con los jóvenes del resguardo, enfocados al fortalecimiento de la etno-educación. Este docente ha tenido varios cargos en la junta directiva de la comunidad; fue uno de los primeros que ayudó a la organización del cabildo y conoce sobre el territorio ancestral, la cosmovisión del pueblo Nasa Kiwe, la identidad cultural, además que habla la lengua materna. Ve la realidad desde una perspectiva diferente a los demás comuneros, por lo tanto sus opiniones y experiencias se consideran importante para la investigación.

Vale la pena señalar que los tres entrevistados luchan día a día por conservar sus costumbres ancestrales, trabajan por el fortalecimiento de su cultura y costumbres y sobre todo por mantener la preservación y cuidado de lo que ellos reconocen como la madre tierra.

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron en la investigación fueron:

- Entrevista

Desde “Trabajo Social” la entrevista es considerada como la comunicación verbal y no verbal, entre dos personas el entrevistador y el entrevistado; rescatando que la perspectiva del otro es importante y logrando que la persona entrevistada brinde información pertinente para la investigación (Sánchez, 2005, pág. 8) de esta

manera la entrevista se enmarca en un proceso de intercambio verbal que tiene como fin obtener información con relación al objeto investigado.

Para esta investigación la entrevista que se realiza es semiestructurada, debido a que las preguntas fueron abiertas, dando la oportunidad de recibir diferentes matices de las respuestas, permitiendo así, entrelazar temas, significados y valoraciones que logran expresar los entrevistados. Para esto se debe prestar la mayor atención y desarrollar actitud de escucha que te permita encauzar y desmenuzar el tema.

➤ Observación participante y no participante

Dentro de las entrevistas la observación es fundamental puesto que “En ella se utiliza la técnica de observación porque para que haya entrevista es necesario que exista contacto interpersonal, diálogo y observación”. (Sánchez, 2005, pág. 8)

Esta técnica es útil para los investigadores, pues permite revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinando quién interactúa y con quién lo hace, permite entender cómo los participantes se comunican; también se adquiere información que los entrevistados no quieren compartir y lo más importante es que ayuda al investigador a tener una mejor comprensión del contexto.

También es importante señalar que dentro del proceso de investigación se tomaron algunas herramientas de la etnografía, tales como: la observación participante y investigación documental; la observación giro en torno a la construcción de la vía al paso por la comunidad de La Delfina, los cambios ocasionados con relación al antes de ésta y las alteraciones provocadas en el paisaje natural y comunitario. La investigación documental se hizo fundamentalmente de las actas de la consulta previa realizada por el proyecto y el plan de vida del resguardo indígena etc. Para el uso de estas herramientas etnográficas jugó un papel importante el hecho, como ya se dijo, que una de las investigadoras de la monografía, vive en la comunidad y hace parte del cabildo

indígena Nasa Kiwe, ello permitió el fácil acceso al territorio indígena y a los documentos mencionados anteriormente, como también el obtener referencia empíricas de la vida de la comunidad antes de la implementación del megaproyecto.

1.4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El proceso de análisis e interpretación de la información se dio a partir de los siguientes pasos: en primer lugar se hizo transcripción de las entrevistas creando textos bases que fueron analizados teniendo en cuenta las categorías de análisis y los objetivos de este trabajo de grado. Así mismo y apoyadas en el marco teórico de referencia se hizo una lectura analítica de estas categorías de análisis. Del mismo modo se realizó una lectura intensiva de los textos bases (entrevistas transcritas), con el fin de clasificar la información de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. De esta manera se logró construir la caracterización de la comunidad indígena y marcar los posibles impactos que provocó la construcción del proyecto de la doble calzada Buga-Buenaventura

Para lograr este proceso de análisis e interpretación de la información también se tuvieron en cuenta algunas herramientas etnográficas como la observación participante, con la cual se logró registrar información detallada que permitió conocer sus formas de vidas y percepciones frente a la situación que vivenciaron.

CAPÍTULO II

2. MARCO CONTEXTUAL

2.1 ACERCA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Buenaventura fue fundado el 14 de julio de 1540 y desde su fundación, fue vista como puerto marítimo, siendo hoy el más importante del país.

Actualmente, Buenaventura es el territorio de mayor extensión del Departamento del Valle del Cauca. Limita por el norte con el Departamento del Chocó; por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién; por el sur con el Departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico; posee una geografía privilegiada debido a la biodiversidad de sus ecosistemas, permitiendo disfrutar de alternativas turísticas como el senderismo, el avistamiento de fauna, flora, especialmente de aves y ballenas en ciertos periodos del año, convirtiéndose en un atractivo turístico por el avistamiento de las ballenas jorobadas que llegan a la bahía en cierto periodo del año y de las gaviotas que seducen y encantan a propios y extraños. . (Municipio de Buenventura, 2000)

Política y administrativamente, el Distrito Especial de Buenaventura³, está conformado por 19 corregimientos y 268 veredas aproximadamente en la zona rural, y en el área urbana por 12 comunas que aglutinan 157 barrios. Las condiciones ambientales, territoriales y de recursos naturales posibilita que en Buenaventura se desarrollen diversas actividades productivas, como: minería, pesca, agricultura de pancoger, turismo y ecoturismos, corte de madera. Además el territorio tiene una importante ubicación geoestratégica para la actividad portuaria

En el año 2007 mediante Acto Legislativo 02, Buenaventura fue erigido Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 033 de 2009. Esta condición de distrito fue reglamentada a través de la Ley 1617 de 2013 y en la misma no se

³ Buenaventura fue erigido Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico mediante Acto Legislativo 02 de 2007, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 033 de 2009 y la reglamentación de éste se dio a través de la Ley 1617 de 2013.

traza de manera expresa ninguna disposición frente a los territorios colectivos de comunidades indígenas y negras, más si en un párrafo transitorio del artículo 37, se prescribe que:

“Dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, las administraciones de los distritos de Buenaventura y Santa Marta deben presentar a los respectivos concejos distritales los proyectos de acuerdo para la división de sus territorios, y en ellos propondrán las localidades, su denominación, límites y atribuciones administrativas, así como las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento. Los concejos distritales contarán con un término de dos (2) meses para tramitar y aprobar el acuerdo a partir de su entrega formal”. (El congreso de Colombia, 2013, pág. 11)

Además, en el Capítulo V, artículo 39 de la misma Ley se establece:

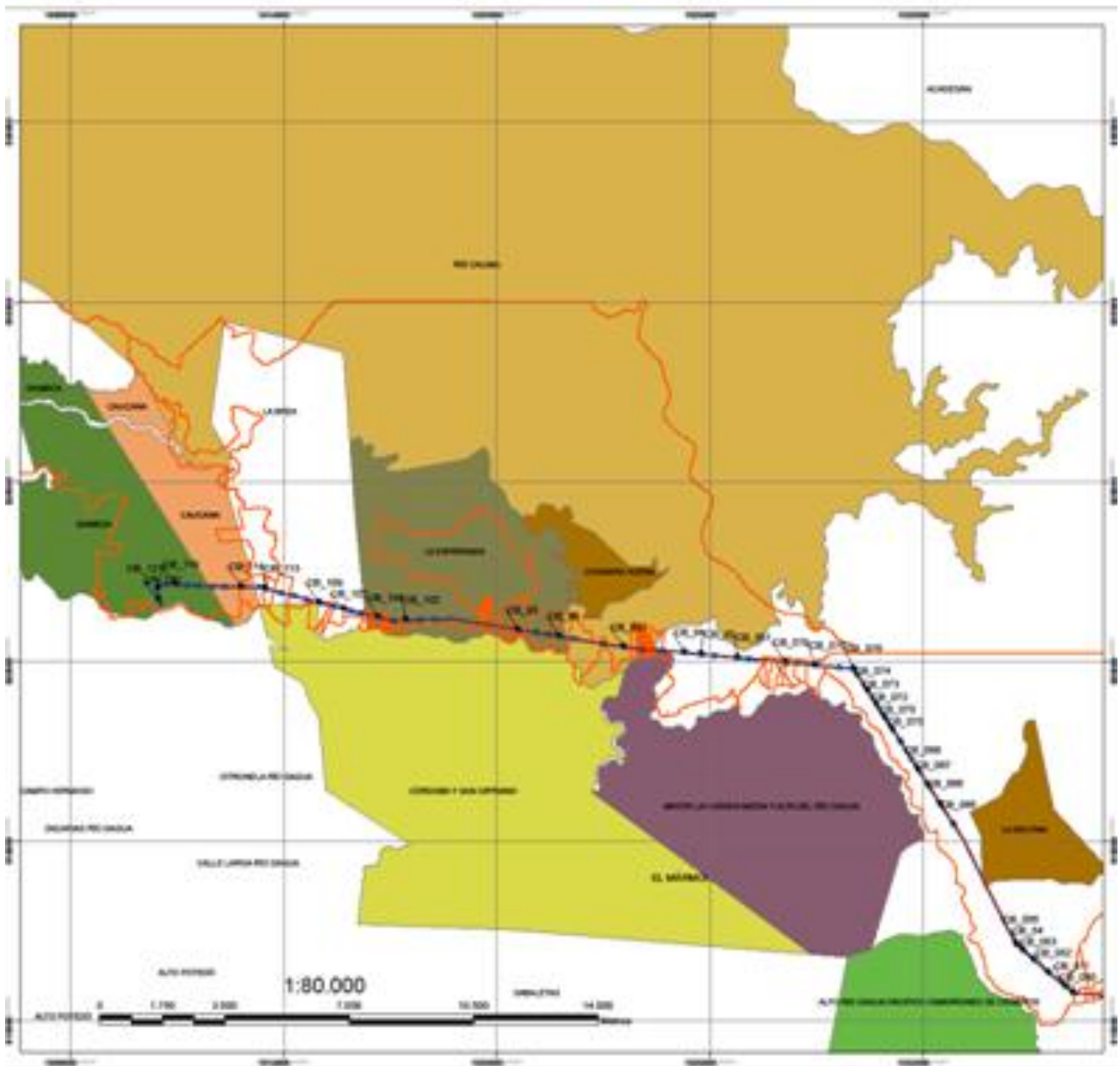
Cada localidad tendrá un alcalde local, que será nombrado por el alcalde distrital de terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora Local, en asamblea pública, citada por el alcalde distrital y que deberá tener quórum con no menos del ochenta por ciento (80%) de sus miembros. (El congreso de Colombia, 2013, pág. 11)

En el marco de los mandatos de la Ley 1617 descritos, es válido tener presente que en Buenaventura existen 14 cabildos indígenas (6 con títulos), y 46 Consejos Comunitarios (29 con títulos de territorios colectivos y 17 aún no titulados), con autoridades propias, reconocidas por la legislación colombiana.

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE

Específicamente la comunidad Nasa Kiwe está localizada en la vereda la Delfina, en el corregimiento No.19 del Distrito. La misma está ubicada en la carretera Cabal Pombo Buenaventura – Cali en el kilómetro 44 + 600 aproximadamente a una hora del área urbana de Buenaventura. En esta vereda se encuentran asentadas comunidades indígenas y negras. Dentro de las comunidades indígenas hay dos culturas: los Aizama de la etnia Embera Chami y los Nasa Kiwe de la etnia Páez.

Figura 2. Mapa de Ubicación de la vereda la Delfina

Fuente: Archivos de la comunidad NASA KIWE, 2008

Los indígenas de la Delfina se desplazaron del norte del Cauca hacia el Distrito de Buenaventura en el año 1952 en busca de tierras baldías aptas para la agricultura,

la minería, la cacería y la pesca; recursos que le permitieran subsistir y garantizar una mejor calidad de vida a toda la comunidad. Este traslado se dio en la época donde las comunidades indígenas eran víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos y sobre todo del desplazamiento forzado y desposesión de sus territorios, cuando ya no podían recorrer libremente sus tierras ni mucho menos realizar las actividades diarias dentro de la comunidad por el miedo y temor que habían fundado los grupos al margen de la ley emergentes en dicho departamento.

Estos indígenas poco a poco fueron llegando al Pacífico Colombiano con el objetivo de encontrar un espacio donde realizar actividades tal como lo hacían en sus pueblos de origen y con el tiempo se organizaron como cabildo en la entidad territorial. El cabildo fue creado en el año de 1998 con 10 (diez) familias que se encontraban ubicadas en la parte alta, buscando de esta manera que sus costumbres no fueran desapareciendo sino, por el contrario estar en constante búsqueda de todas las prácticas propias y hacer uso de ellas en el territorio de llegada; en esta medida se creó una junta directiva que estaba organizada por el Gobernador, el segundo gobernador, secretario, fiscal, tesorero y aguacil mayor.

En el año 2007 se constituyó el resguardo, quedando titulado como “Resguardo Indígena Nasa Embera Chami La Delfina / Cabildo Indígena de la Comunidad Nasa Kiwe. Municipio de Buenaventura Valle – Colombia”. El resguardo comprende seis (6) globos de tierra con un área de 2.706 hectáreas 7.436 metros cuadrados para la conformación del mismo. Actualmente la comunidad indígena se encuentra conformada por 103 familias, que suman un total de 370 personas entre hombres, mujeres, niños/as y ancianos.

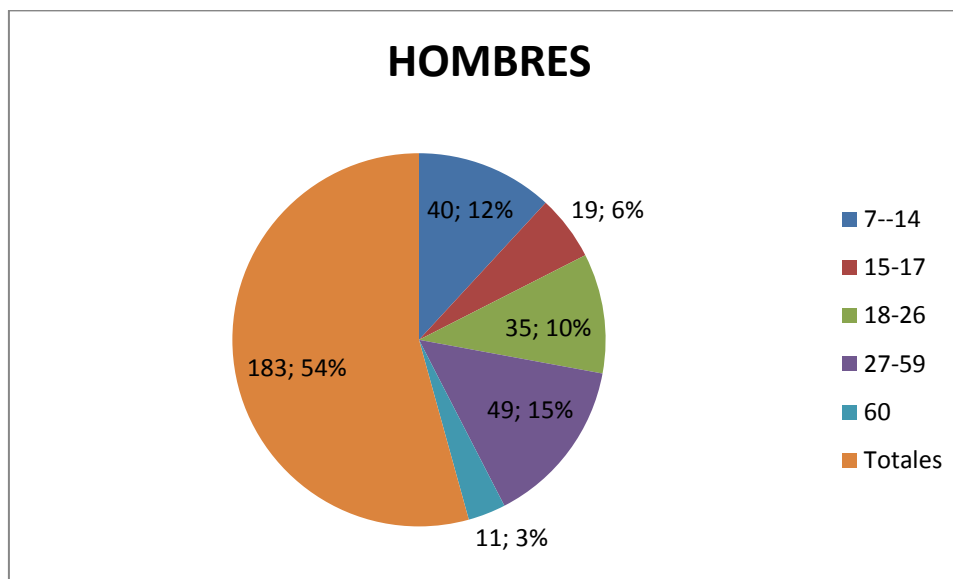
Tabla N°1: Población de la comunidad NASA de la Delfina

AÑOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
7 – 14	40	39	79
15 – 17	19	22	41
18 – 26	35	31	66

27 – 59	49	63	112
60	11	10	21
Totales	183	187	370

Fuente: Taller de Cartográfica Social Cabildo Indígena de la comunidad Nasa Kiwe de la Delfina. 2013

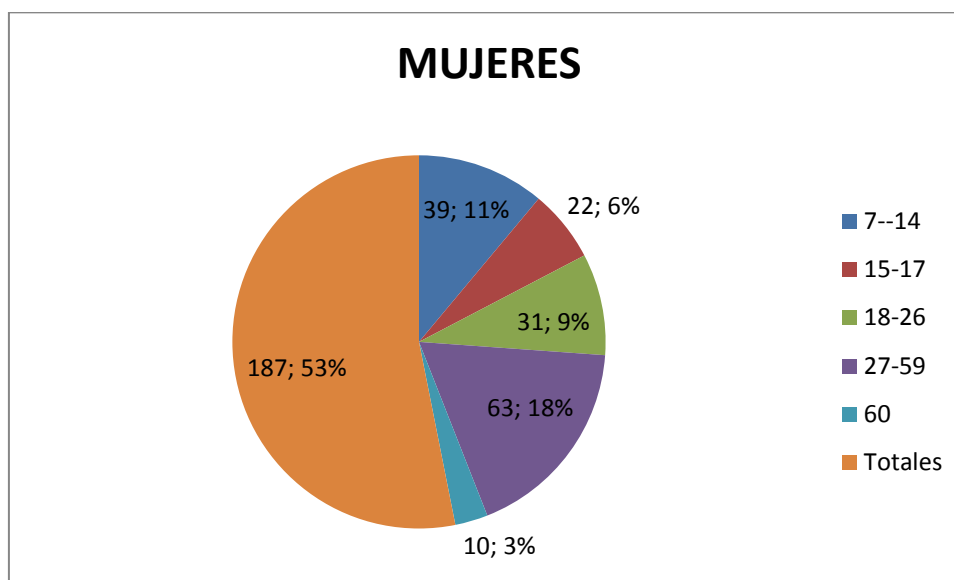
Gráfica N° 1: Población de la comunidad NASA de la Delfina

Fuente: construcción propia, 2014 con base a los resultados del taller de cartográfica social cabildo Indígena de la comunidad nasa Kiwe de la Delfina y comunidad indígena

En la gráfica se observa que del 54% del total de hombres el 12% se encuentra en el rango de edad de 7 a 14 años y equivale a 40 personas, el 6% se encuentra entre 15-17 años con un numero de 19 personas, el 10% equivale a 35 personas y está en el rango de 18 a 26 años de edad, el 15% está en un rango de edad de los 27 a los 59 años y equivale 49 personas, el 3% está en el rango de edad mayores de 60 años y corresponde a 11 personas, para un total de 183 hombre.

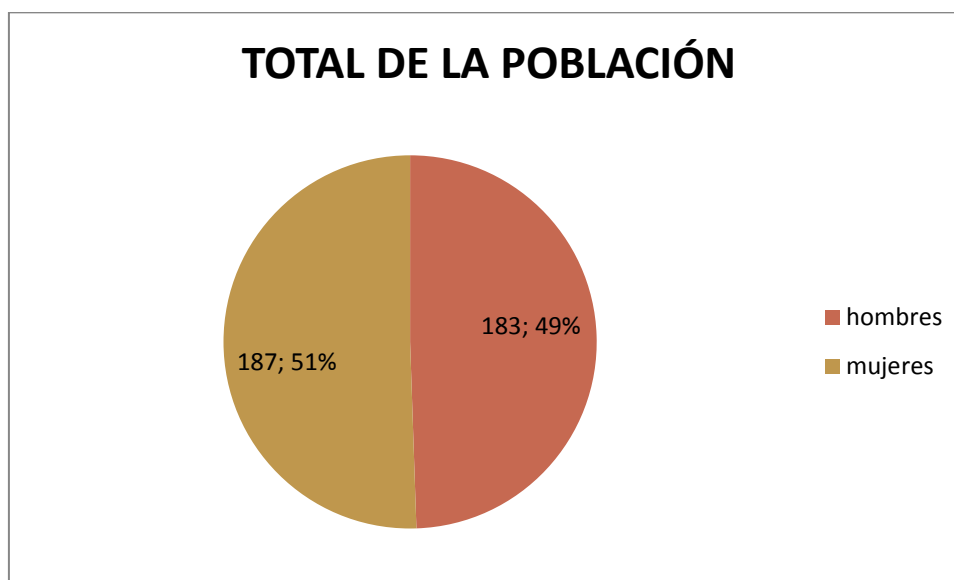
Grafica N° 2: Población de la comunidad NASA de la Delfina

Fuente: construcción propia, 2014 con base a los resultados del taller de cartográfica social cabildo Indígena de la comunidad nasa Kiwe de la Delfina y comunidad indígena

En esta grafica se puede observar que del 53% del total de mujeres el 11% se encuentra en un rango de edad de 7 a 14 años y equivale a 39 personas, el 6% se encuentra en un rango de edad de 15-17 años con un numero de 22 personas, el 9% equivale a 31 personas y está en el rango de 18 a 26 años de edad, el 18% está en un rango de edad de los 27 a los 59 años y equivale a 63 personas, el 3% está en el rango de edad mayores de 60 años y corresponde a 10 personas, para un total de 187 personas.

Grafica N° 3: Población de la comunidad NASA de la Delfina

Fuente: construcción propia, 2014 con base a los resultados del taller de cartografía social cabildo Indígena de la comunidad nasa Kiwe de la Delfina y comunidad indígena

De 370 personas que equivalen al 100% del total de la población, el 51% son mujeres que equivalen a 187 y el 49% son hombres que corresponde a 183.

Desde el asentamiento de la población que data de 1952 en el territorio la comunidad ha desarrollado actividades agroforestales que han posibilitado la seguridad alimentaria de la familia, conservando los bosques, quebradas y animales y de acuerdo con sus creencias conservaron los espíritus que allí habitan.

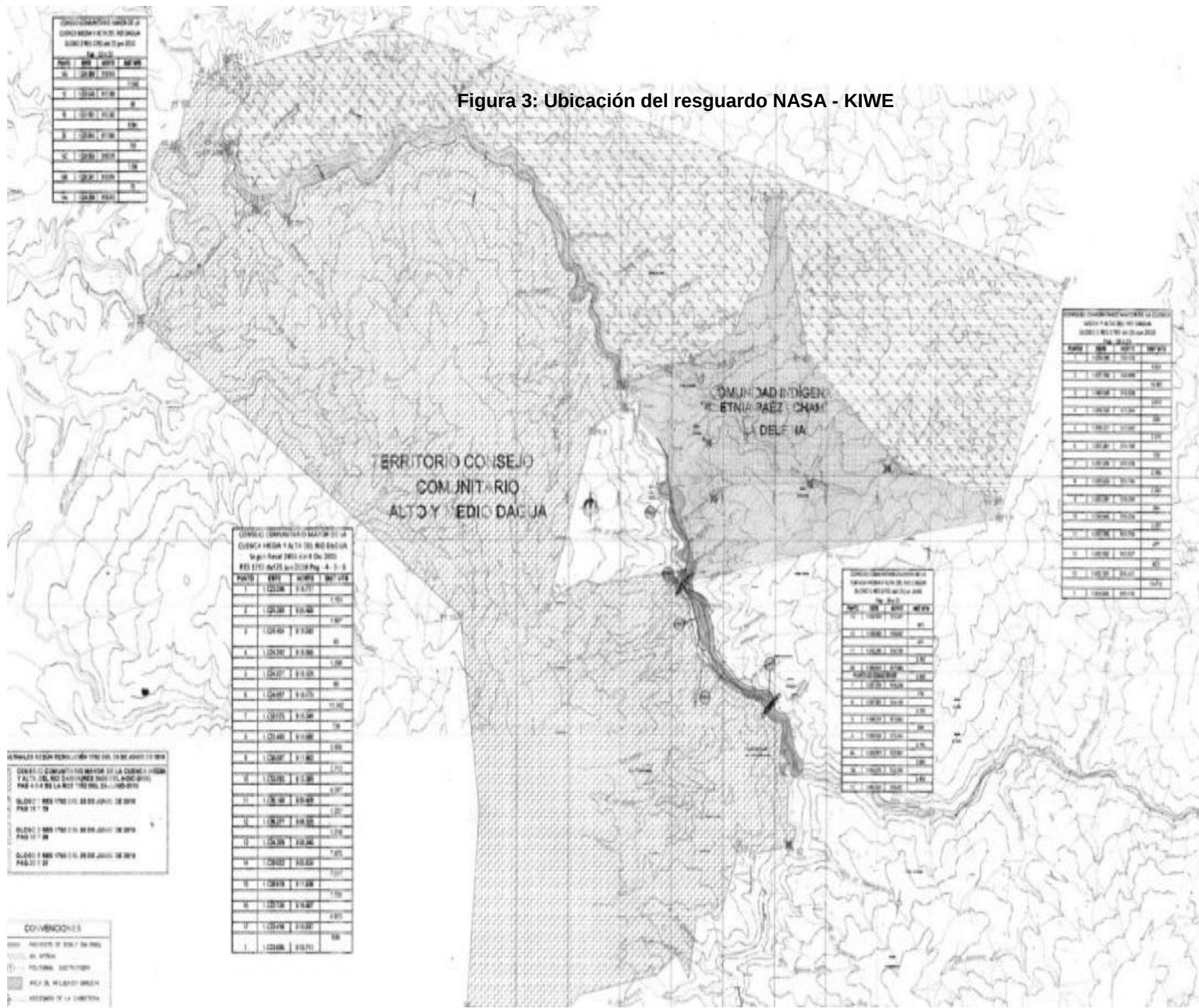
Dentro del resguardo la producción agropecuaria era de tipo tradicional – agroforestal, la cual como se planteó previamente, garantizaba la seguridad alimentaria de las familias. Dentro de los cultivos se pueden destacar: el banano plátano, bananito, yuca, papachina, maíz amarillo o chococito. También algunos frutales como el limón, anón, pepa pan, borojó, guamo, chontaduro, naranja; y entre las condimentarias se cultivan la albaca morada, albaca verde, malva. Por su parte las yerbas medicinales son las más numerosas porque el bosque le

proporciona esta materia prima a los indígenas, entre algunas se mencionan paico, limoncillo, ruda, caña agria... etc.

Con relación al tema de la salud el pueblo indígena de la Delfina, practica la medicina tradicional, realizando sus tratamientos de manera alternativa, y en caso de necesidad extrema asisten al hospital de Buenaventura o al hospital de Dagua. Entre las enfermedades que más afectan a la población se encuentra: la malaria, diarrea, tuberculosis y otras enfermedades tropicales.

En cuanto al tema de la educación, en la comunidad se imparte la Etnoeducación, cuentan con una Institución propia de carácter pública y se construyó a partir de una propuesta que realizaron las cinco etnias que existen en el pacífico Colombiano (Eperara-Siapidara, Ingas, Wounaan Nonam, Embera Chami y Nasa) a la secretaria de Educativa del mismo Municipio, que va desde el grado kínder hasta el grado once, desde ahí se busca reforzar la cultura y tradiciones de los indígenas, de igual manera los docentes en su gran mayoría son indígenas y comuneros del cabildo de la Delfina que desde años atrás han luchado por impartir la cultura indígena desde la escuela. El énfasis de la Institución va dirigida a lo agropecuario que pretende fortalecer la parte agrícola de la comunidad y que los jóvenes se apropien de ésta. También desde la educación se busca recuperar aquellas costumbres, prácticas culturales y especialmente la lengua materna.

Figura 3: Ubicación del resguardo NASA - KIWE

Fuente: Taller de Cartografía Social Cabildo Indígena de la comunidad Nasa Kiwe de la Delfina. 2013

2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO: DOBLE CALZADA BUGA BUENAVENTURA

El Distrito de Buenaventura por su ubicación geoestratégica y por ser un territorio con capacidad natural portuaria, es considerado el puerto marítimo más importante del país para el comercio exterior; está ubicado sobre el océano Pacífico y esto lo convierte en un mediador de la comunicación entre Colombia y las naciones que hacen parte de este océano; estas características que presenta el Distrito lo pone en la mira para la inversión de grandes proyectos y megaproyectos de infraestructura vial y portuaria.

Asimismo y teniendo en cuenta que la apertura al Pacífico es clave para la internalización económica, mejorar las principales vías de acceso a Buenaventura se ha convertido en una prioridad para alcanzar dicha internalización y expansión económica y mantener la competitividad y eficacia comercial en el mundo. De esta manera el proyecto de la doble calzada Buga - Buenaventura, tiene como fin:

Garantizar la conexión de los centros productivos del país con el puerto de Buenaventura y la libre y segura movilización de carga de productos y mercancías nacionales e internacionales, dentro y desde el territorio colombiano hacia el exterior y viceversa, con mínimos tiempos de viaje, disminución de costos de operación, agilizando el tránsito de carga, y las actividades comerciales estratégicas para el desarrollo económico de Colombia. (Departamento Nacional de Planeación, 2008, pág. 3)

Figura 4: Ubicación del Proyecto de la Doble Calzada. Buga- Buenaventura

Fuente: INVIAS 2006

Tabla 2: Inversión del proyecto Doble Calzada por Tramos

Tramos	Inversión/Millones
Sector Citronela - Altos Zaragoza Tramo 1	129.318
Sector Alto De Zaragoza-Triana Tramo 2	91.737
Sector Triana-Cisneros Tramo 3	63.322
Sector Cisneros-Loboguerrero Tramo 4	380.000
Total inversión	664.377

Fuente: INVIAS 2006

Una localización precisa del proyecto en jurisdicción de Buenaventura la ofrece la Resolución No. 2367, del 27 de diciembre de 2007, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental al proyecto y se toman otras determinaciones en torno al mismo.

El proyecto se encuentra localizado en jurisdicción del [distrito] de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; geográficamente al nor occidente de la ciudad de Santiago de Cali y al oriente de la zona urbana de Buenaventura; limita al occidente con la ciudad de Buenaventura y al oriente con las localidades de Cisneros y Loboguerrero, en jurisdicción del municipio de Dagua. Hace parte de la vertiente occidental del Pacífico, con predominio del bosque húmedo tropical, en alturas que oscilan entre 100 y 300 m.s.n.m. Territorialmente pertenece a la carretera Loboguerrero – Buenaventura, en su entronque con la población de Buga, integrándose funcionalmente y de manera agregada con el resto del país

La zona a intervenir se sitúa a nivel del corredor vial al puerto de Buenaventura, la cual se desarrolla en dos tramos; el primero entre las localidades de Alto de Zaragoza y Triana en una longitud de 10,7 km, cuyas abscisas desde Buenaventura corresponden a los PR29+000 y PR39+700 y para el proyecto K0+000 al K10+700; y el segundo entre Triana y Quebrada Limones, en una longitud de 6,08 km, entre las abscisas PR39+700 y PR45+780, desde Buenaventura (K10+700 – K16+780 del Proyecto). Conjuntamente se localiza sobre la margen derecha del valle del río Dagua y representa una longitud total de 16,78 km. (Ministerio de Ambiente, 2007, pág. 4)

Igualmente la descripción de la intervención del proyecto se define con exactitud en la Resolución mencionada, así:

“El proyecto de la Doble Calzada Loboguerrero - Buenaventura, Sector Altos de Zaragoza – Triana – Quebrada Limones, cuenta con una longitud de 16,78 km y consiste en la construcción de una nueva calzada adosada a la vía actual en la

mayor parte de su recorrido, ya sea mediante un separador en concreto o a desnivel, de acuerdo con las condiciones del terreno”.

El diseño geométrico del corredor vial se acomoda al espacio disponible tomando como eje central la calzada actual, por lo cual la nueva calzada se sitúa indistintamente al sur o norte de ella, buscando ocupar los sectores más estables y alterar en lo mínimo áreas erosivas, inestables o de mayor pendiente, pero sujetos a las necesidades de mejorar el alineamiento horizontal o para obtener el ancho total mínimo requerido de acuerdo con las especificaciones establecidas.

El diseño geométrico descrito de la doble calzada que supone ampliación de la actual vía y búsqueda de alineamiento horizontal, ha implicado la remoción y la invasión de terrenos baldíos y al mismo tiempo de territorios ancestralmente contruidos por comunidades negras e indígenas.

Por el territorio de la Delfina, la doble calzada pasa a través de una doble vía recta de un kilómetro de extensión y de catorce metros de ancho.

Figura 5: Construcción de la doble calzada al paso de la Comunidad indígena Nasa Kiwe de la Delfina

Fuente: Foto Patricia Campo Hilamo, 2014

Figura 6: Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero (Punto parcialmente construido)

Fuente: Sitio web Argos 2013

Figura 7: Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero (Finalización puente)

Fuente: Sitio web Argos 2013

Figura 8: Construcción de la doble calzada entre Cisneros y Loboguerrero

Fuente: Sitio web Argos 2013

CAPÍTULO III

3 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO - CONCEPTUAL

La presente investigación se lleva a cabo teniendo en cuenta dos grandes núcleos teóricos: la ecología política y la política cultural, en tanto los mismos dan claras luces para analizar cómo los procesos de intervención, por la vía de megaproyectos en territorios étnicos como el de la comunidad indígena Nasa Kiwe, intentan apropiarse de los recursos naturales fundamentados en racionalidades diferentes que por ende entran en conflictos (Leff E. , 2004)

En la misma se asume que actualmente el desarrollo de megaproyectos son producto de las lógicas y dinámicas que impone el sistema capitalista, el denominado desarrollo y la racionalidad de la modernidad en el marco de la globalización de los mercados y que los mismos inevitablemente provocan consecuencias, daños e impactos desfavorables en las comunidades rurales y étnicas, en tanto alteran sus formas y dinámicas propias de vida, llegando a provocar transformaciones sociales, culturales, económicas, ambientales y paisajísticas importantes.

En la presente investigación siguiendo a Restrepo (2013), se asume como aspecto central que la etnización de los pueblos indígenas en Colombia es:

El proceso mediante el cual una o varias poblaciones son imaginadas como una comunidad étnica que en las últimas dos décadas parece estar marcada por ideas de ancestralidad, territorialidad e identidad cultural como el otro del 'nosotros' (...). [Como] un continuo y conflictivo proceso [que] incluye la configuración de un campo discursivo y de visibilidades desde el cual se constituye el sujeto de la etnicidad. [Que] igualmente, demanda una serie de mediaciones desde las cuales se hace posible no sólo el campo discursivo y de visibilidades, sino también las modalidades organizativas que se instauran en nombre de la comunidad étnica. Por último, pero no menos relevante, este proceso se asocia a la destilación de conjunto de subjetividades correspondientes. (pág. 23)

Sobre la base de dicho reconocimiento de etnización y etnicidad indígena, de igual forma en este trabajo, se parte de la comprensión que los territorios étnicos indígenas y la territorialidad entendida como “*manifestación de los movimientos de las relaciones sociales mantenedoras de los territorios que producen y reproducen acciones propias o apropiadas*” (Fernandes, 2005, págs. 5,6), han sido factores y procesos determinantes para la vida, pervivencia y reproducción cultural de los pueblos indígenas y todo el sistema cultural material e inmaterial que los caracteriza- Al respecto Castillo (2007) plantea:

Los indígenas se diferencian de los campesinos porque están fuertemente arraigados a un territorio “muchas veces desde antes de la llegada de los españoles”. Para los indígenas [el territorio] no es sólo un medio para obtener el sustento diario, no es meramente la fuente de los alimentos, sino que es el centro de la vida: la base de la organización social, el origen de las costumbres y las tradiciones. (pág. 111)

Entre las muchas y tantas tradiciones que tienen los pueblos indígenas es importante resaltar la tradición de una economía de subsistencia o de pancoger, por consiguiente de equilibrio con su entorno a partir de una producción diversa y sostenida, que se afianza en una multivocacionalidad productiva construida en sus territorios a partir de actividades y prácticas de producción como: caza, pesca, agricultura y artesanía, entre otras. Además, otra de las características de dichos pueblos es el fuerte sentido de lo comunitario y lo colectivo que incide en toda su dinámica de vida social y cultural.

Las transformaciones referidas anteriormente son muchas, pero ante todo tienen que ver con la alteración que se provocan en las relaciones sociales e interacción entre los pobladores, parientes, compadres y compañero. Asimismo, se alteran las relaciones culturales, entendidas como las costumbres, creencias y formas de vida de los pobladores, que tienen una fuerte incidencia para el fortalecimiento del arraigo e identidad frente al territorio y apropiación del mismo. Se alteran además las relaciones políticas en el cabildo porque el ejercicio del poder y la capacidad para tomar decisiones autónomas frente al destino colectivo de las comunidades

y de sus pobladores se debilitan. De igual forma, en gran medida y de manera palpable se afectan y disminuyen las prácticas productivas tradicionales y por ende la producción de recursos para la subsistencia, al igual que las relaciones de intercambio de productos, bienes y servicios en los territorios, provocando que los pobladores tengan que entrar en la lógica del mercado occidental. Por último, cabe señalar que las intervenciones de megaproyectos en territorios étnicos indígenas o de comunidades negras, también transforman y erosionan drásticamente el uso y conservación de los recursos naturales que durante años se han cuidado o se les ha dado un manejo sostenible. (Becerra & De los rios Jaramillo, 2014).

Dado el objeto de estudio central de este trabajo de grado, en éste asumimos que cuando se habla de impactos socioculturales se hace referencia a efectos y cambios positivos y/o negativos provocados a partir de una intervención sobre personas y comunidades, en sus prácticas, hábitos, costumbres, tradiciones, lógicas de pensamiento y de acción, materiales culturales, es decir, sobre todo un acervo de productos sociales y culturales. Además, reconocemos lo sociocultural como realidades construidas y por lo tanto dinámicas que en todos los casos derivan de usos, costumbres, prácticas y rituales, maneras de pensar, ser y actuar que en últimas es lo que se conoce como cultura. En esta línea de definición Geertz, (1973) citando a Kluckhohn retoma las siguientes definiciones acerca de la cultura

1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere de su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 5) "una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta aprendida"; 9) "un mecanismo de regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia"; y tal vez en su desesperación el autor recurre a otros símiles, tales como un mapa, un tamiz, una matriz. Frente a este género de dispersión teórica cualquier concepto de cultura aun cuando sea más restringido y no enteramente estándar, que por lo menos sea internamente coherente y que, lo cual es más importante, ofrezca un argumento susceptible de ser definido (como, para ser honestos, el propio Kluckhohn lo comprendió sagazmente) representa una mejora. (pág. 20)

Evidentemente, no se puede desconocer que el capitalismo es uno de los factores que más han incidido en las transformaciones del paisaje cultural y natural en la región del Pacífico, porque la imposición de sus prácticas de producción han alterado dichos paisaje, a partir de una fuerte y sistemática expropiación de los territorios de los bosques húmedos tropicales que ancestralmente han habitado las comunidades indígenas y negras. A este respecto Escobar (2010) reconoce: “El capital es indudablemente una de las fuerzas más poderosas que construyen la mayoría de las regiones de bosque húmedo del planeta” (pág. 48). Para el caso del pacífico colombiano este hecho tiene que ver, como lo señala claramente Escobar (2010), con política hegemónica de hacer del pacífico una entidad “desarrollable”.

A comienzos de los años ochenta, el Pacífico colombiano se representó por vez primera como una entidad “desarrollable” por los discursos del estado. En los años noventa, esta representación tomó la forma de una estrategia de desarrollo sustentable ambiciosa, todavía bajo implementación. El capital y el desarrollo constituyen una estrategia de dos puntas para la re-territorialización del Pacífico como un espacio moderno de pensamiento y acción. (Escobar A. , 2010, pág. 48)

Asimismo es pertinente tener en cuenta que la incursión del capital en la región también se ha dado en asocio con la penetración de cultivos de uso ilegal y mediante la implementación de infraestructuras de cara a la globalización como el mejoramiento de la red vial, que en la mayoría de los casos impactan lo local con la imposición de una política estatal e internacional de deslocalización de los lugares que han sido propios de las comunidades.

El capital, el estado y la tecnociencia se engarzan en una política de escala que intenta cambiar la producción de la localidad en su favor. No obstante, en tanto que estas estrategias no son basadas-en-lugar (aun cuando son localmente articuladas), inevitablemente inducen un efecto de deslocalización con respecto a los lugares. Tal efecto está de acuerdo con la absoluta confianza de la modernidad de subsumir el lugar al espacio (...) y la desterritorialización de la vida social y ecológica (Escobar A. , 2010, pág. 48)

3.1 La etnicidad y el territorio en los pueblos indígenas

Según el DANE (2007) en Colombia existen aproximadamente 87 comunidades indígenas, que representan la diversidad étnica y cultural de la nación. Estas poblaciones tienen sus propias costumbres y cosmovisiones (formas de ver y entender la vida). Estos grupos étnicos fueron los primeros propietarios y pobladores de la tierra en América y quienes han desarrollado una intensa y ferviente lucha por la reivindicación de sus derechos y la preservación y protección de sus culturas.

Los pueblos indígenas constituyen toda una historia, un pasado y un futuro que no solo debe reducirse a un grupo de personas, con rasgos y características diferenciadas, sino que representan un legado social y cultural lleno de sentimientos y valores culturales que enriquecen sus tradiciones, formas de vida y costumbres.

Estas poblaciones étnicas han sido objeto de intensos debates por parte de algunos autores u organizaciones internacionales que protegen los derechos de estos pueblos. Sin embargo, para esta investigación y teniendo en cuenta que existen muchas definiciones sobre los pueblos indígenas, se tuvieron en cuenta los planteamientos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial retomadas por (Grosso & Cerner, 2012) en su documento “una Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos indígenas: Un enfoque posible”:

Los pueblos indígenas según las Naciones Unidas:

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y pre- coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales.(Pag.11)

Por su parte el Banco Mundial señala:

Los pueblos indígenas pueden ser identificados en áreas geográficas particulares por la presencia, en grados variables, de las siguientes características: a) vinculación cercana con territorios ancestrales y con los recursos naturales en estas regiones; b) auto identificación e identificación por otros como miembros de un grupo cultural distinto; c) un idioma indígena, a menudo diferente del idioma nacional; d) la presencia de instituciones sociales y políticas; y e) principalmente la producción orientada a su subsistencia (pág. 11)

Dichas definiciones señalan rasgos comunes y diferenciadores que identifican a las comunidades indígenas como parte de un grupo social con características culturales, lingüísticas y organizativas. Además de desarrollar prácticas económicas y sociales en armonía con la naturaleza y el entorno que los rodea. Su conexión con el mundo está gobernada por la aplicación de sus valores y su base jerárquica, la cual constituye la organización social de estas comunidades.

Los pueblos indígenas se caracterizan por ser diversos, tener la mayor antigüedad de estar asentados en los diferentes países del área andina, por tener sus propios mecanismos de resolver problemas internos, son comunidades conscientes de sí mismos, y de ese legado histórico y cultural, en el que se fortalece su identidad colectiva. Como se insinuó anteriormente dicha identidad está asociada y sólidamente arraigada al territorio y la territorialidad como aspectos fundamentales para la vida misma y reproducción de estos pueblos,

Respecto al territorio, para los pueblos indígenas éste, es un espacio sagrado que da sentido a su existencia misma. La autonomía, la autodeterminación y pertenencia a un lugar y una cultura están arraigadas a esa identidad territorial que los identifica. Dicha concepción tiene que ver con la representación, construcción y apropiación que realizan las comunidades de sus pueblos.

Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la relación material con las cosas (Agredo, 2006). Esto quiere decir que para los pueblos indígenas el territorio no es sólo un espacio físico en el cual se habita, es la relación misma con ese espacio vital y las relaciones con la tierra, con los seres humanos que la han habitado y con quienes conviven en ella. (Becerra & De los ríos Jaramillo, 2014, pág. 19)

Por dicha razón es pertinente señalar que el territorio es una realidad actual e histórica que se encuentra estrechamente relacionada con la vida de los pueblos indígenas. Cada uno de ellos le imprime a su territorio un significado propio, de acuerdo a sus formas de vida, costumbres, tradiciones, creencias y relación con la naturaleza. (Becerra & De los rios Jaramillo, 2014)

En este sentido, las concepciones acerca del territorio están mediadas por los diferentes actores e intereses que presenta cada uno sobre este espacio. Las empresas privadas, las políticas de Estado, los grandes mega-proyectos y hasta las mismas comunidades tienen diversas valoraciones que difieren y terminan en conflictos territoriales que inciden en el desarrollo de las poblaciones.

En este orden de ideas y para entender el territorio, se toma como referente a Sosa (2012) y Bello (2004), quienes plantean que el territorio más que alusión a una porción de tierra, constituye un espacio social construido por diversos actores que abarca dimensiones complejas donde se conectan relaciones sociales, económicas, culturales políticas e históricas.

Desde los planteamientos de Sosa (2012)

El territorio es el lugar estructurado y organizado en su espacialidad por medio de relaciones entre los seres humanos y los demás elementos que contiene. Esta estructuración y organización depende del conjunto de factores que, como la configuración del paisaje, afectan la distribución espacial de las actividades humanas e inciden en la apropiación y transformación del espacio. (págs. 10,11)

De ahí que el territorio aparece como una realidad significada, construida a través del tiempo en el que se objetivan los intereses que tienen los seres humanos con el “otro” y con los “otros”; en relación con la naturaleza y la sociedad. En este orden, Bello (2004) refiere:

El territorio es una construcción social, el resultado de diversas formas de apropiación del espacio del que participan diversos actores. Estas múltiples apropiaciones se nutren de la cultura, de la memoria y las experiencias sociales surgidas de los conflictos territoriales o agrarios, así como de los procesos históricos resultados de las relaciones con el estado-nacional. Por tanto, la idea de

territorio aunque tiene como referente o soporte principal la geografía, el ambiente físico y los recursos naturales, es más bien un producto social y cultural. En la construcción social del territorio participan un conjunto de actores que despliegan distintas territorialidades, esto es, formas específicas de apropiación del territorio, que a veces se encuentran en posiciones antagónicas. (pág. 2)

A partir de esto se puede decir que el territorio no es algo que ya está dado, éste surge desde el momento que se genera un asentamiento humano y se tejen relaciones. Dicho de otro modo, es un constructo que se conforma a partir de las acciones establecidas por diversos actores sociales: las empresas, el Estado, las autoridades etc. quienes presentan manifestaciones concretas en los procesos sociales políticos, culturales, económicos, ambientales e institucionales desarrolladas en el espacio tiempo.

Ante esto Sosa (2012) señala que el concepto de territorio es necesario abordarlo desde varias dimensiones. Ello para mostrar que se trata de una realidad compleja que, para su comprensión, requiere precisamente considerar tales dimensiones diversas que lo constituyen, como relaciones sociales, económicas, culturales y de poder, en espacios geográficos jalonados por una historia local y global que es preciso desentrañar.

De este modo el carácter multidimensional del territorio permite entenderlo desde la dimensión geo-eco-antrópica, dimensión social, dimensión económica, dimensión política y dimensión cultural del territorio. (Sosa, 2012) Según este autor dichas dimensiones configuran el territorio como un espacio históricamente construido, habitado y vivido, por ende no deben desvincularse estas dimensiones sino complementarse para entender la apropiación y construcción del territorio.

Según Sosa (2012) es importante empezar por entender el territorio desde la dimensión geo-eco-antrópica, la cual:

Se genera a partir de la apropiación social del espacio y las formas de relación entre los diversos actores territoriales que en el marco de procesos sociales hacen posible la convivencia, la vida productiva y la construcción de proyectos comunes o antagónicos a partir de un territorio. (pág. 14)

Lo anterior de algún modo conlleva a que la diversidad de actores con interés de apoderamiento o empoderamiento del territorio, ya sea por parte del Estado, empresas nacionales o multinacionales, gobiernos municipales, redes de narcotráfico y comunidades indígenas, admita que éste tenga un carácter de mercantilista, industrial, turístico y de zonas extractivistas.

Con relación a la dimensión política del territorio *“se refiere al ejercicio de poder que se traduce en constantes y complejos procesos y dinámicas de lucha por la posesión y control del territorio que, a su vez, se convierten en apropiaciones, construcciones y transformaciones territoriales”*. (Sosa, 2012, pág. 71)

Y por último se encuentra la dimensión cultural, la cual

Se refiere al proceso de representación, organización y apropiación cultural/simbólica del territorio. En este sentido, entonces, es un ámbito con densidad simbólica, un soporte de la actividad cultural, un elemento del contenido cosmogónico donde el sujeto colectivo se entiende, vive y se reproduce no sólo material sino también subjetiva y trascendentalmente (Sosa, 2012, pág. 99)

Desde esta dimensión, el territorio es un espacio de inscripción de toda una cultura, donde se recrea y se reproduce la identidad colectiva de todo un grupo social. Asimismo, el territorio se convierte más que un espacio físico que provee recursos naturales, en ese espacio de sostenibilidad económica resultado de la relación armónica entre el hombre y la tierra, donde se maneja un vínculo fundamentado en los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Por ende las cosmovisiones de los pueblos ancestrales están asentadas en y son fuente inspiradora de prácticas culturales de uso sustentable de la naturaleza (Leff E. , 2002)

La tierra y el territorio parecen estar profundamente ligados al destino histórico. Se trataría de una relación sustancial para los pueblos indígenas, pues, junto con desaparecer sus tierras, desaparecería su cultura y su lengua, así como el amplio y profundo conocimiento que poseen sobre sus recursos (Bello, 2004)

Vale la pena hacer la aclaración, tierra y territorio no pueden confundirse.

Tierra no es una parcela de donde se extrae el sustento, por el contrario, debe ser el elemento de la sostenibilidad en el tiempo. Territorio sí debe ser el espacio vital para desarrollar sus actividades culturales y, ligadas a ésta, la economía, la política, lo social y lo sagrado; por ende, no es el bien inmaterial individual sino el bien de propiedad colectiva que, lleno de significados, reivindica sus tradiciones y el legado de sus ancestros, para dar un auténtico valor a su cultura. (Agredo, 2006, pág. 3)

En este mismo sentido la Unicef (2003) refiere que:

La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no sólo la superficie sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc., que hay en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas (pág. 26)

Sin embargo, dada la pluralidad de actores, los intereses y valores de cada uno, el territorio se ve afectado por factores desequilibrantes que irrumpen las dinámicas territoriales de estas comunidades. Dichos factores podrían ser:

La negación del derecho a la autonomía, desconocimiento de los derechos de propiedad, megaproyectos, la exploración petrolera, la producción ilícita de cultivos, la fumigación intensiva, el desalojo del territorio, la presencia guerrillera y paramilitar, las actuaciones indebidas del Estado colombiano, la política extranjera, la explotación de recursos no renovables (fauna y flora), la legislación por parte del Estado en contra de la autonomía indígena, etc. (Agredo, 2006, pág. 3)

3.2 El desarrollo y su impacto en las comunidades indígenas

Las formas de aniquilación de los grupos étnicos indígenas que tienen su origen en la conquista europea del siglo XV continúan reproduciéndose durante todo el siglo XX y lo que va corrido del presente. Este hecho fue llevado a cabo desde la implementación del desarrollo, que implicó

Simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia; [como también] que a los habitantes del Tercer Mundo se les [considerara] diferentes, [y que] el desarrollo [fuese] precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia deberá ser eliminada (Escobar A. , 1999, pág. 100)

Desde la década de 1950 nuevamente se arremete contra las economías tradicionales, bajo el principio que sus prácticas correspondían a patrones de subdesarrollo, desconociendo los conflictos, consecuencias y daños étnicos, culturales y económicos que se generarían a nombre del desarrollo que en últimas se traducía en:

La expansión del mercado, la mercantilización de la tierra y el trabajo, las nuevas formas de disciplina en las fábricas, escuelas, hospitales, etc., [...] la constitución de la economía como una esfera "real", autónoma, con sus propias leyes e independiente de "lo político", "lo social", "lo cultural", etc., [siendo) tal vez los elementos más sobresalientes de la construcción histórica de la cultura económica occidental. (Escobar A. , 1999, pág. 71)

Lo que ha estado en cuestión no es el desarrollo en sí, pues indudablemente las diversas perspectivas sobre este acogen el desarrollo como tal, más bien lo que está en confrontación es el modelo de desarrollo a seguir:

En realidad, en ninguno de los enfoques críticos se ha dado el paso de negar el desarrollo como un objeto deseable: tanto ha sido y sigue siendo la fuerza motivadora del concepto. Sin embargo, sea que se lo valore y afirme como el resultado no problemático de los equilibrios macroeconómicos y del espontáneo operar de los agentes económicos en un mercado libre (...) o que se exprese como búsqueda de un eco-desarrollo que implique al mismo tiempo una superior calidad de vida, la cuestión del desarrollo económico como tal queda teóricamente desplazado. (Razeto, 2000, pág. 9)

Estamos ante un modelo de desarrollo que derivó en el crecimiento económico, sin desarrollo social, donde las comunidades étnicas y las poblaciones resultaron más pobres y afectadas en sus entornos locales, con la destrucción de su medio ambiente como producto de los procesos de industrialización que demandaron más recursos de sus habitas. Esto con el agravante de la destrucción de las economías locales que le han apostado a un desarrollo sostenible, equilibrado en el tiempo y en el espacio. Desde el desarrollo se encuentran más empobrecidas las economías locales a raíz de las fuertes concentraciones de capital en unos pocos empresarios, tal como ha caracterizado a Colombia en el contexto regional

La globalización y las nuevas tecnologías que la subyacen parecieran estar dando al traste con la capacidad de los lugares para su propia reproducción, es decir, para la configuración de las prácticas culturales y normas que rigen la vida social. En esto, por supuesto, sólo profundizan procesos que ya habían comenzado con la modernidad, el capitalismo y el desarrollo. (Escobar A. , 1999, pág. 29)

El desarrollo no sólo se ha realizado de espalda al factor humano, sino además del medio ambiente y desde la primacía de la rentabilidad económica, se ha separado los costos del impacto de la producción de hábitat donde se opera, dando paso a una concepción de invisibilización de los factores ambientales, en este caso la tierra:

En el caso específico de la región pacífica, la incorporación al desarrollo se establece como un hecho reciente, correspondiendo a un período no mayor de treinta años, donde se plantean los primeros proyectos.

A comienzos de la década de ochenta, el primer plan para el “desarrollo comprehensivo e integral” del Pacífico consideró a la región como una entidad desarrollable. Un tiempo atrás, en la década del setenta, no daban un peso para el desarrollo de esta región insalubre y atrasada. A comienzos de la década de los noventa, hablar del desarrollo del Pacífico se convirtió en algo de rigueur (rigor), por supuesto, entidades como el Banco Mundial rápidamente saltaron al escenario. (Escobar A. , 2010, pág. 26)

En términos de Sen (1999), se implementó una visión limitada de desarrollo, en tanto se desconoció la expansión de las libertades humanas en el proceso:

El hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su identificación con el producto nacional bruto, con el aumento de las rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la modernización social (...) La concepción del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades fundamentales llevan a centrar la atención en los fines por los que cobra importancia el desarrollo. (...). (Sen, 1999, pág. 19)

Se trata de las libertades en los derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y, entre otros, el trabajo, en el cual el modelo económico colombiano de crecimiento, es un pésimo referente, pues

De hecho, la denegación de la libertad para participar en el mercado de trabajo es una de las maneras de mantener a los individuos en la esclavitud y la cautividad (...) La libertad para participar en los mercados puede contribuir de manera significativa por sí mismo al desarrollo, independientemente de lo que pueda contribuir o no el mecanismo del mercado a fomentar el crecimiento económico o la industrialización. (Sen, 1999, pág. 23)

Debe destacarse que los “proyectos de desarrollo” han traído consecuencias sumamente negativas para los pueblos indígenas, sus formas de vidas, medios de subsistencias e integridad étnica-territorial. Dichas consecuencias, como se explicó anteriormente, tienen que ver con cambios drásticos en sus relaciones sociales, relaciones culturales, relaciones políticas, relaciones económicas y de sostenimiento, y en las relaciones ambientales.

Lo anterior se refleja en ciertas demandas que presentan los pueblos indígenas frente a los derechos étnicos territoriales, que normalmente son afectados por “empresas coloniales” que imponen normas en el reordenamiento del capital en territorios indígenas; caracterizado por el despojo y privatización de sus recursos.

Por ende las nuevas condiciones producidas e impuestas por el reordenamiento del capital en los territorios indígenas no son específicas a los pueblos indígenas. No obstante, en tanto una parte importante del territorio nacional es a su vez territorio y propiedad de grupos étnicos, estas condiciones adoptan una forma marcada por el encuentro conflictivo entre el proyecto territorial indígena (y afrodescendiente) y el proyecto de ordenamiento espacial del capital. (Cecoin, 2008, pág. 17)

La visión actual del ordenamiento territorial coloca en confrontación la conciencia indígena y la conciencia de la política económica, teniendo en cuenta que el territorio y la naturaleza se encuentran en deterioro a causa del crecimiento económico:

para los pueblos indígenas existe un enfrentamiento entre medio ambiente y economía, es decir, entre expansión económica y conservación del ambiente, que debe ser analizado no sólo desde el punto de vista monetario sino en lo social, ecosistémico y cultural. Sus argumentos parten del valor que para ellos representa la naturaleza que consideran en riesgo de afectación como consecuencia del

crecimiento económico que implica impactos al ambiente, a sus territorios y a sus culturas. (Cecoin, 2008, pág. 62)

En este sentido los pueblos indígenas se ven afectados de forma integral por el modelo occidental y por las políticas económicas, sociales y culturales que establecen los gobiernos. Lo anterior impacta en la vida y territorios de estas comunidades, poniendo en riesgo su continuidad misma y sus derechos étnicos diferenciados.

3.3 La modernidad y la modernización en las comunidades indígenas

El desarrollo no se puede contemplar al margen de la modernidad, de una nueva construcción social que se planteó desde el descubrimiento de América, bajo la colonización establecida por los europeos. La modernidad es susceptible de ser valorada desde diversas dimensiones:

En el plano social, la modernidad se caracteriza por la existencia de instituciones como el Estado-nación y la burocratización de la vida cotidiana basada en el saber especializado; en el plano cultural, se singulariza por orientaciones como las creencias en el progreso continuo, la racionalización de la cultura y los principios de individuación y universalización; y en el plano económico, se particulariza por sus vínculos con diversas formas de capitalismo. (Escobar, 2005, pág. 485)

Se trata de un nuevo proyecto de sociedad donde se articuló la modernidad y el desarrollo, desde un patrón de colonización generado desde los europeos para imponerse hacia los demás continentes, donde *“Tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y pueblos, así como su transformación ecológica y cultural en consonancia con un orden racional logocéntrico”.* (Escobar, 2005, pág. 48)

El nuevo orden social que se instaló desde la modernidad y el desarrollo, no es más que la constitución de un empoderamiento territorial, impulsado desde la violencia, la marginalización de los indígenas, los afros y los sectores populares,

donde “la experiencia del desarrollo ha significado para la mayoría de las personas, con mayor profundidad que antes, una separación de la vida local del lugar” (Escobar, 2005, pág. 159)

El ingreso de la región Pacífica a la modernidad capitalista ha representado el desplazamiento de las poblaciones. Esta se encuentra profundamente relacionada con la desarticulación del territorio y transformación de la cultura; esto como un proyecto que se puede rastrear desde el origen de la conquista de los territorios de los indígenas, desde la creación del continente americano.

Hay que establecer que al lado de la modernidad se ha gestado la modernización, entendida como la transformación de la infraestructura de la sociedad, asumido en este caso como la adecuación de las vías de comunicación de los municipios y los departamentos, en aras de posibilitar los desarrollos económicos. La modernización expresada en puertos, carreteras, oleoductos, en este caso la doble calzada Buenaventura-Buga, de cara a la globalización, ha creado efectos nefastos en el ámbito económico como cambio en las formas de subsistencia, cultural y político de las comunidades étnicas. Como expresión de la incorporación de los territorios al modelo de desarrollo occidental entendido como la modernización de la infraestructura, donde la población indígena de la Delfina se han vistos sometidos a la proletarización, desarticulando su economía local de sostenimiento a través de sus prácticas productivas tradicionales.

La modernización vial se exterioriza en la incorporación de la minería y los cambios de la agricultura, la proletarización y la presencia de otros grupos étnicos como parte de las nuevas redes sociales que propicia su lógica. En el caso específico de la comunidad indígena Nasa Kiwe, la modernización vial deteriora los modos de vida de la comunidad indígena, en la medida que socava sus prácticas de producción, sus patrones de parentesco y en general el mundo de relaciones descrito precedentemente. Los procesos de modernización se inscriben

en hechos de arrasamiento de las singularidades de los contextos locales, tal como acontece con la comunidad indígena de la Delfina.

Estos fenómenos podrían relacionarse Según Leff (2004) con la racionalidad de la modernidad, la cual involucra nuevos actores e instituciones orientadas al ejercicio del poder sobre los territorios, y la naturaleza; con fines privados y mercantilistas para la explotación y degradación de ésta en beneficio del capital económico. “*La racionalidad de la modernidad ha intervenido al mundo, socavando las bases de sustentabilidad de la vida e invadiendo los mundos de vida de las diversas culturas que conforman a la raza humana*”, (Leff E. , 2004, pág. 10), siendo esto lo que en últimas representa un impacto sociocultural nefasto, ya que se anula la otredad, la diferencia

3.4 Progreso, neoliberalismo y apertura económica en el ámbito de las comunidades tradicionales:

Estamos ante un progreso económico que se hizo desfavorable para los grupos étnicos, al destruirles sus contextos socioeconómicos y culturales, en la medida que los somete a expectativa de un desarrollo económico, no siendo más que una falsa promesa.

Con relación al progreso Escobar (1999) centra el pensamiento de las Naciones Unidas indicando que para esta organización

Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. (Escobar, 1999, pág. 28)

Es a esto que se enfrentan las comunidades del Pacífico bajo las políticas de progreso que se impulsan por parte del Estado y el supuesto de ingreso a la modernización y con ello a los patrones de desarrollo occidentales.

Para finales del siglo XX el progreso se representa con la imposición de la ciencia sobre la naturaleza, el dominio del hombre sobre su hábitat a partir de su saber científico, visto como un conocimiento superior a las cosmovisiones de las poblaciones de su lugar.

Por el poder de la tecnología y por la pasión del crecimiento (...) surge una percepción de la destrucción de la naturaleza, de que algo anda mal en la concepción del progreso, en el dominio de la ciencia sobre la naturaleza, en las promesas incumplidas del desarrollo. (Leff, 2000, pág. 1)

Dicho reconocimiento fue lo que dio origen a una conciencia ambiental, al percibirse que la promesa del progreso no era más que el aniquilamiento del medio ambiente y el empobrecimiento de los grupos étnicos al desarticularlos de su localidad. En el caso específico del medio ambiente el progreso representó la contaminación de los ríos, del aire, la tala de árboles, la destrucción de la tierra y el calentamiento global, entre otros.

Para hacer frente a esto:

Se configuran las estrategias del ecodesarrollo, postulando la necesidad de fundar nuevos modos de producción y estilos de vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así como en la diversidad étnica y la capacidad propia de las poblaciones para autogestionar sus recursos naturales y sus procesos productivos. (Leff, 2000, pág. 2)

Es conveniente señalar que con la llegada de la globalización⁴ Colombia entra a ser parte de la política de apertura económica, la cual se inscribe en el marco del intercambio de bienes y servicios entre los países. Esta política económica implantada por el Estado Colombiano a simple vista no parece ocasionar impactos o repercusiones en la vida social, económica y cultural de las comunidades indígenas, sin embargo, cuando estas políticas inciden en sus territorios y en la calidad de vida de la población generaran ciertas tensiones que violan los

⁴El proceso de la globalización implicó que los países ingresaron en un mercado global, no solo económico sino simbólico, bajo condiciones diferenciales, dadas sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Así, el espacio globalizado se constituye en un campo de luchas, de dificultades y oportunidades, donde la necesidad de acudir a las características del "desarrollo" de las sociedades y los países, posibilita entender su dinámica actual y sus posibilidades futuras. (Reveron, 2008)

derechos étnicos territoriales de estas poblaciones. Con relación a lo anterior Reveron (2008) señala que “La formulación e implementación de políticas, programas o proyectos de desarrollo generan frecuentemente fuertes tensionalidades entre los enfoques implícitos en sus acciones y los contextos particulares de las comunidades con las que se interactúa”. (pág. 3)

A partir de una nueva política económica internacional agenciada por las principales potencias económicas –Estados Unidos e Inglaterra-, se establece la apertura comercial como el nuevo polo de desarrollo de los países de América latina, África y Asia, que no estaban al nivel de los países más industrializados en el rendimiento del Producto Interno Bruto (PIB). La apertura económica o comercial, se colocó como la salvación para que los países de estas regiones dejaran de ser subdesarrollados⁵, en la medida que se asumieran los referentes de las naciones modelos de crecimiento económico.

La subordinación de Colombia a la política neoliberal trazada por gobiernos ingleses y estadounidenses, parte de la estructuración de un discurso dicotómico que etiqueta a los países en términos de desarrollados y subdesarrollados, de tal manera que para superar la condición de subdesarrollo deben asumir los parámetros establecidos por los primeros, hecho que debe comprenderse como una representación de las relaciones de dominación:

(...) el desarrollo de nuevos instrumentos analíticos, ha permitido el análisis de este tipo de colonización de la realidad en forma tal que pone de manifiesto este mismo hecho: cómo ciertas representaciones se vuelven dominantes y dan forma indeleble a los modos de imaginar la realidad e interactuar con ella (...) La profundización de los análisis de Foucault sobre las situaciones coloniales y poscoloniales realizadas por autores como Edgard Said, V Y Mudimbe, Chandra Mohanty y Homi Bhabha, entre otros ha abierto nuevas formas de pensamiento acerca de la representación del tercer Mundo. (Escobar, 1996, pág. 23)

⁵La categoría de subdesarrollo se la etiqueta los países que se auto identifican como desarrollados, esto como producto de la estructuración del discurso económico en el ámbito de la dominación (Escobar; 1996)

Lo cierto es que el fracaso del modelo neoliberal establecido en Colombia, no surge después de la implementación, nace con ella misma, en la medida que se inscribe en la lógica de las dinámicas económicas de las potencias.

Las llamadas aperturas en América Latina no exhiben ninguna imaginación; son en general una adaptación pobre a las recetas neoliberales ideadas en otras latitudes (...) perjudican a los trabajadores, al ambiente, a los subalternos y a las culturas diferentes. (Escobar, 1996, págs. 14-15)

El modelo de desarrollo seguido por Colombia enmarcado actualmente en el neoliberalismo, supone la emulación de los países pioneros de este patrón como Estados Unidos e Inglaterra, los cuales vistos en la actualidad no se vislumbran como los únicos líderes del comercio internacional, no sólo por la recesión económica que han sufrido como fue el caso del primer país, sino que además se han consolidado otros ejes económicos en otra esfera continental. Actualmente es en Asia donde se lidera el mayor posicionamiento de los mercados internacionales, en un principio conocido como los tigres asiáticos, liderado en la actualidad por China. Sin embargo, desde occidente se trata de considerar como espejo las potencias del Atlántico, mediante el ocultamiento,

Que lo que se desarrolla no es un país -una definida jurisdicción estatal sobre un territorio y sus habitantes-sino un patrón de poder o, en otros términos, una sociedad. Derrotadas hasta hoy las demás opciones, el patrón de poder hoy vigente es, aún, el capitalismo, esto es, la sociedad capitalista” (Quijano, 2000, pág. 74)

Este nuevo enfoque de empoderamiento en la economía mundial asumido por las potencias industriales de occidente corresponde al desarrollo de otra etapa del capitalismo donde

Se puede afirmar sin demasiada perspicacia que ha surgido una nueva forma de globalidad, que allí llamaremos siguiendo las sugerencias de ciertos autores, globalidad imperial (...) En países como Colombia, la globalidad imperial se vive como un estado cuasi- permanente de las “pequeñas guerras crueles” (...) cuyo propósito es el control de poblaciones y recursos para el beneficio de quienes abanderan el modelo neoliberal. (Escobar, 2005, pág. 12)

Dicho modelo es agenciado fundamentalmente por Estados Unidos, país de una amplia presencia en la economía colombiana, siendo el de mayor mercado para las exportaciones de nuestro país.

La reestructuración de la economía en el ámbito internacional y nacional se legitimó en el Consenso de Washington, donde los organismos Multilaterales – Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- dictaron el libreto a seguir en materia de la nueva dinámica del mercado: liberación de capitales, exportación e importación. Estos organismos no solamente dieron a conocer la nueva agenda a seguir, sino que además condicionaron a los países clientes de los servicios de sus créditos, a implementarla en aras de seguir accediendo a recursos económicos en calidad de préstamos. Inscrito Colombia en la globalización la región del Pacífico se establece un plan de desarrollo vial y portuario donde se conecta la región pacífica con el interior del país y al contexto internacional mediante la construcción y mejoramiento de las carreteras al Pacífico. Todo esto como una visión de las elites económicas Vallecaucanas y del interior del país, por una Colombia articulada al mercado internacional desde el Pacífico, donde a través del gobierno de Betancur se agenció la apertura a la cuenca del Pacífico de cara a los países asiáticos, expresado mediante hechos como la construcción de la base naval del Pacífico en Bahía Málaga y otros en aras de modernizar la región para la apertura económica.

Para 1990, Colombia se fue incorporando al programa de la apertura económica bajo el gobierno de César Gaviria, que sin objeciones copió al pie de la letra cada una de las formulas prescritas por el Consenso de Washington. A partir de allí se desató una serie de hechos e inversiones para la competitividad internacional en la que se inscribe la construcción de la doble Calzada Buga- Buenaventura

La apertura para la globalización de la economía ha propiciado efectos muy negativos en las comunidades tradicionales, en la medida que en muchos casos provoca

La degradación ambiental y la destrucción de sus recursos, causados por el proceso de crecimiento y globalización económica y enmascaradas hoy en día por el propósito de un “desarrollo sostenible”, han estado asociadas a la desintegración de valores culturales, identidades y prácticas productivas de las “sociedades tradicionales. (Leff, 2000, pág. 2)

En ese sentido estamos ante una globalización que no reconoce las economías disidentes y/o alternativas,

Las estrategias discursivas de la globalización disuelven el pensamiento crítico la contradicción, la oposición y la alteridad, la diferencia y la alternativa, para ofrecernos una revisión del mundo como expresión del capital. Más allá de la posible valorización y reintegración del ambiente, éste es recodificado como elementos diferenciados del capital globalizado y la ecología generalizada. (Leff, 2000, pág. 6)

El hecho es que ante las pretensiones de la universalización de las economías se invisibilizan los patrones de producción de las comunidades étnicas, en la medida que se valoran como subdesarrolladas con referencia a los modelos de las potencias de occidente que se constituyen en las rutas a seguir. Teniendo en cuenta que desde esta perspectiva se les inscribe en una relación asimétrica de dominación occidental, desconociendo la diferencia, o sea desde la valoración de sus singularidades, esto afecta no sólo las economías de las comunidades sino también su dimensión cultural y ecológica tal como se aprecia en el Pacífico.

Primero, la transformación de regiones como el Pacífico por la globalidad imperial es, de hecho, una transformación o conquista triple; ésta implica la transformación de economías locales diversas, parcialmente orientadas a la auto-reproducción y a la subsistencia, en una economía monetizada y orientada hacia el mercado; la transformación de ecosistemas particulares en formas modernas de naturaleza; y la transformación de las culturas locales basadas-en-lugar en culturas que cada vez más se asemejan a la modernidad euro-andina. (Escobar A. , 2010, pág. 30)

Por tanto, la implementación de la doble calzada o las transformaciones de la infraestructura vial, no están al margen de la constitución de prácticas económicas neocoloniales, donde los denominados proyectos de desarrollo generan impactos en los territorios puesto que los enfoques, estrategias y mecanismos que

desarrollan para implementar dichas obras desconocen las particularidades que presentan los contextos; generando daños sobre los procesos adelantados e incluso sobre los habitantes de la comunidad donde se llevan a cabo los proyectos.

Es importante señalar según Gertler, Maritne, Premand, Rawlings y Vermeersch (2011) cuando se habla de impactos se hace referencia a *“los cambios en el bienestar de las personas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política particular”* (pág. 4). Así estos autores definen los impactos como aquellos cambios que inciden en la vida y bienestar de las personas a raíz de la implementación de políticas que por otro lado en palabras de Reveron (2008) son impactos socioculturales que se traducirían en daños irreversibles para las comunidades. Dichos impactos negativos y daños se provocan porque los enfoques, estrategias y mecanismos que implementan los proyectos riñen con las condiciones culturales, sociales y económicas de las comunidades y finalmente terminan por erosionarlas profundamente y hasta haciéndolas desaparecer del todo.

En este contexto es importante recordar, siguiendo a Leff (2004) que “la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado” (pág. 9). Este sistema configura nuevas estructuras de apropiación de materias primas, recursos, producción, comercialización y distribución de productos haciendo uso de la ruptura de fronteras territoriales y la emergencia de una neo colonización que no solo genera la usurpación de territorios, y los recursos naturales sino la re significación de los espacios culturales y modificación de las relaciones entre los sujetos y entre estos y las instituciones. Además hay que señalar que estas nuevas valoraciones y significados se establecen en torno a la política económica global, la cual concibe los recursos ecológicos como una mercancía que se puede explotar y vender para la acumulación.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA VIDA SOCIOCULTURAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

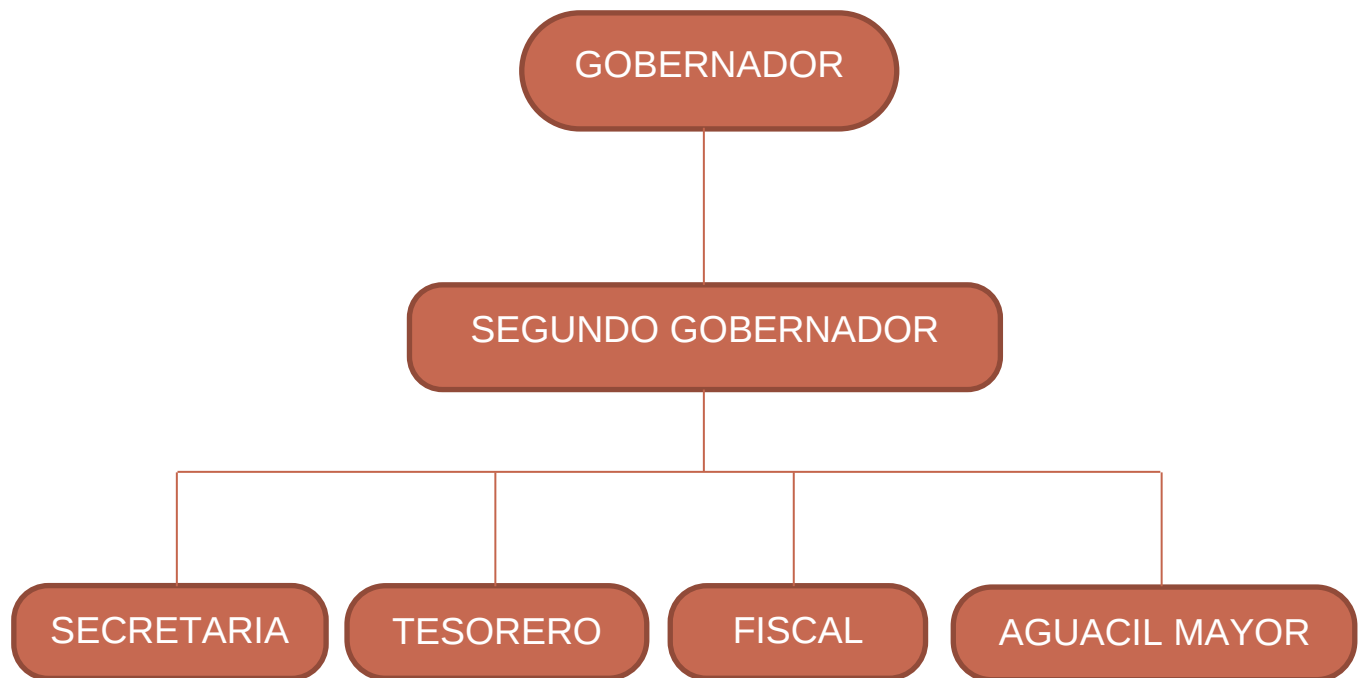
Como se indicó anteriormente la comunidad indígena Nasa Kiwe se encuentra ubicada en la vereda la Delfina, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca en el kilómetro 44 + 600. La comunidad está conformada por 103 familias, 370 personas entre mujeres, hombres, niñas/os y ancianos.

Los indígenas Nasas Kiwe son originarios del Departamento del Cauca y llegaron a la costa Pacífica en busca de un territorio que les permitiera comenzar de nuevo con sus actividades acorde con su cultura y costumbres ancestrales, ya que por la violencia fueron desplazados de dicho departamento. Estos indígenas habitan en el corregimiento de la Delfina desde 1952.

El Cabildo es elegido democráticamente por los miembros de la comunidad todos los años. La directiva actual del cabildo es: Gobernador, Reinaldo Ibito; Segundo Gobernador, Adolfo Campo; Alguacil Mayor, Jorge Luis Franco; Fiscal, Alberto Campo; Tesorero, Alfredo Campo y la Secretaria, Deyanira Chagüendo. Dentro de esta organización los alguaciles son los miembros de más baja jerarquía y quienes están encargados de desplazarse a los rincones más apartados del Cabildo y transmitir las órdenes de las autoridades indígenas, hacer las citaciones para las reuniones y comunicar las inquietudes de los comuneros (son cado uno de los integrantes de la comunidad). Por su parte el gobernador es quien preside las sesiones del cabildo, organiza los trabajos comunitarios, establece las adjudicaciones de parcelas cuando hay disponibilidad de tierras y actúa como

vocero entre la comunidad y las autoridades e instituciones del gobierno nacional, departamental y distrital de Buenaventura, como también de otras entidades. Igualmente el gobernador es el encargado de establecer el castigo a aquellos comuneros que infrinjan las leyes consuetudinarias, castigo que hasta hace unos años incluía la prisión, los rejaos y el cepo⁶, ya que actualmente lo que más se aplica son los rejaos y sólo cuando se evidencian faltas graves, como: robar, matar, infidelidad, entre otros. En si la organización política y administrativa del Cabildo se encarga de dirigir el destino de la comunidad de acuerdo con sus normas y creencias culturales propias y apropiadas.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL CABILDO NASA KIWE

⁶ El cepo es utilizado como herramienta para los Nasas pero es proveniente de los Españoles donde ellos lo utilizaban para hacer hablar a los indígenas de donde guardaban sus tesoros, tiempo después los nasas los optan para castigar aquellos indígenas que no cumple con las normas internas como lo señala la jurisdicción especial indígena. El cepo son dos orquetas que tiene tres palos donde uno de esos tiene unas ranuras donde se pone los tobillos del infractor, éste queda con los pies para arriba y la cabeza en el aire, este dura máximo 45 minutos.

Rejazo: el tradicional es el trenzado, es un rejo especial con el cual se da latigazos y el número varía dependiendo de la falta.

Con relación al tema de la salud, como ya se había dicho antes, la comunidad acude a su sistema de medicina tradicional desarrollada por el médico de la comunidad llamado Thě́ Wala .Sin embargo cuando las enfermedades no pueden ser tratadas por este, los nativos asisten al hospital local de Buenaventura o puestos de Salud de Matías Mulumba, Independencia, Luis Blanca de la Plata y el puesto de salud de Dagua. De igual forma la comunidad indígena de la Delfina, se ha incorporado a las políticas de Estado y están vinculados por Ley 100 de 1.993 y por lo tanto sisbenizados en la categoría del POS, es decir que están afiliados al Régimen Subsidiado, en el Sistema de Seguridad Social de Salud en Colombia.

Por otro lado, el sistema educativo de la comunidad indígena de La Delfina cuenta con una sede especial, llamada Institución educativa Nachasin, esta sede está dotada de biblioteca, sala de sistema, sala de profesores, sala de enfermería, etc., y fue construida con el propósito de recuperar y valorar los sistemas educativos de una comunidad diferente a través de la etnoeducación.

Las viviendas de los asentamientos nucleados, son construidas en concreto, adobe con techo de asbesto cemento y las de la parte alta, están construidas en madera y pañete de barro. El piso generalmente es de barro o de madera; el interior es oscuro, poco ventilado, con una sola ventana y generalmente permanecen cerradas. Existen divisiones en algunas casas, que separan las piezas de la cocina que tienen un fogón instalado en el piso. El fogón consiste en un cajón de madera con tierra apretada, encaramado sobre pilotes de troncos de madera; sobre ladrillos o piedras colocan las ollas y por entre estos colocan la leña. Algunos utilizan estufas eléctricas.

Los dormitorios son en piso de barro o cemento y cuentan con camas o catres de madera o metal. El servicio sanitario y el lavadero de ropas queda en el solar de la casa y el agua es del acueducto comunitario.

En la recreación, se realizan salidas a otras comunidades indígenas principalmente al Cauca o se desarrollan torneos de fútbol en la misma

comunidad, donde participan los jóvenes, niños, adultos (hombres y mujeres). Los programas de familia y de guardería realizan paseos cerca a los balnearios de la comunidad.

Y en lo cultural, se realizaban salidas a otras comunidades indígenas a celebrar las fiestas patronales, visitaban los lugares sagrados, principalmente la laguna de quantama, las mujeres se reunían con mujeres de otras comunidades a intercambiar conocimiento, donde unas enseñaban a tejer, hacer manillas de chaquiras, hacer las comidas tradicionales de cada comunidad, etc.

Para la comunidad indígena Nasa Kiwe el territorio de La Delfina representa espacio de vida y de reproducción de la integridad cultural. Además de ser concebido como fuente de sabiduría y de oportunidades para el ejercicio de su autonomía, fortalecimiento de su identidad cultural, trabajo libre en comunidad y provisión de los medios de subsistencia para la pervivencia de toda la comunidad. Esta cosmovisión es declarada por el actual Gobernador en los siguientes términos:

“Este territorio no es solo una porción de tierra que nos da el sustento diario. Para empezar es quien nos da esa identidad colectiva a todos los pueblos indígenas y es ese espacio vital para la producción y reproducción de nuestra cultura. Sin territorio los pueblos indígenas no existiríamos como grupo o colectivos, allí es donde encontramos nuestro sustento diario por medio de la madre naturaleza y es a quien se le debe la vida y todo lo que tenemos”. (Ibito, 2013)

Por otro lado el territorio también es valorado por la comunidad indígena como legado histórico que les permite reconocerse y ratificar su identidad cultural. Con relación a esta visión el único profesor que es nativo de la comunidad, aprecia:

“Los pueblos indígenas estamos arraigados a nuestros territorios, porque no solo representa un pasado histórico desde nuestros ancestros, sino que es la base para construir un futuro en comunidad. En nuestro territorio podemos ser nosotros mismos, estrechar lazos con otras personas, reproducir nuestra cultura y vivir en armonía con nuestra madre tierra. Ella es quien nos da la vida, nos permite ser y a ella le debemos todo lo que tenemos; el agua, el aire, el fuego, y todos los recursos que nos brinda. Por eso los pueblos indígenas estamos en contra de todo lo que atente con la naturaleza y el que lo haga se estará labrando su propio destino”. (Hilamo, 2013)

De acuerdo con lo anterior el territorio para la comunidad indígena Nasa Kiwe es fuente de vida, identidad, autonomía y de pervivencia del *Ser cultural indígena*, con el que se tiene una relación profunda, estrecha y significativa, que además es concebido como espacio histórico que de no contarse con él, atenta contra la integridad cultural. En el territorio los indígenas en general y los Nasa Kiwe en particular entretejen las relaciones sociales y establecen dinámicas familiares, sociales, culturales y económicas - productivas propias para la convivencia y la armonía de la población. Esta cosmovisión es la que fundamentalmente permite explicar el arraigo territorial de los indígenas, el cuidado y la defensa que realizan de éste y de los recursos que en él existen, pero principalmente de la madre tierra.

De este modo no se puede negar el vínculo tan estrecho entre la tierra y las poblaciones indígenas. Al respecto señala el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO) Jack Diouf quien es retomado por Groopo (2012) :

“la tierra es, ha sido y será un activo económico esencial en las sociedades rurales, pero su valor monetario no es el único ni el más importante para muchos millones de personas. Para los pueblos indígenas es la base de su identidad, es su casa y la de sus antepasados, su farmacia, su lugar de trabajo y de ocio. En la mayoría de las sociedades la tierra significa poder, estatus, pertenencia a una clase social. Y para muchas mujeres es la base de su autonomía. (pág. 9)

Para la comunidad Nasa la tierra tiene un significado simbólico muy particular; desde su cosmovisión todo lo que hay dentro de ella le pertenece y hace parte de esta, incluso las personas que la habitan. En palabras del Gobernador,

“La tierra para nosotros es fundamental porque nosotros somos parte de ella, por ella es que existimos y nos debemos a ella, y antes que colombianos, somos nativos de estos territorios y esa es nuestra razón de ser y existir. Además somos los únicos que cuidamos y protegemos de ella para garantizar la vida de nuestros pueblos y de las futuras generaciones”. (Ibeto, 2013)

El profesor Gonzalo Hilamo también hace alusión a la tierra señalando que,

“La madre tierra en sí, lo es todo para nuestra comunidad, y quien brinda el sustento diario de los pueblos indígenas, a ella y por ella somos, existimos, pero tienen que dejarla libre para poder protegerla” (Hilamo, 2013)

Respecto a cómo era la vida de los Nasa Kiwe en el corregimiento de La Delfina es importante iniciar anotando que era laboriosa en las fincas o áreas de cultivo de pancoger que se desarrollaban en el territorio, como lo hace conocer el actual gobernador.

“El día para nosotros en la comunidad empezaba a eso de las cuatro de la mañana, un grupo de familia se arreglaba, organizaba todas las herramientas de trabajo, las mujeres hacían los almuerzos que se tenían que llevar para las fincas, porque eso era todo el día que íbamos a estar allá. Caminábamos mucho hasta llegar a las fincas, éramos libre nadie nos detenía, ni nos revisaban lo que llevábamos, sentíamos que la tierra nos pertenecía. Hacíamos los trabajos en las fincas, recogíamos el plátano, la yuca, el maíz, chontaduro, papa china, chibirico, mafafa, albahaca, cebolla, cimarrón, zapallo, tomate, col, cilantro, repollo, pimentón, perejil, espinaca, fríjol, habichuela etc. y nos disponíamos a regresar a eso de la cinco de la tarde, sin ningún miedo o temor de que nos fuera a pasar algo. Esta tierra no era habitada por nadie más solo por nosotros y eso nos daba mucha tranquilidad”. (Ibito, 2013)

El relato del gobernador enseña varios aspectos con relación a la dinámica de vida de la comunidad; la primera, como ya se dijo el trabajo productivo familiar y comunitario que podían desarrollar en el territorio y el segundo, el sentimiento de territorialidad que tenían que se generaba a partir de la apropiación, control y arraigo del territorio que lograban al cultivarlo con sus prácticas tradicionales de producción y con el hecho de recorrerlo libremente.

Por su parte la dimensión económica presenta *las características, dinámicas y procesos económicos (en distintas escalas de relación) que actúan como determinantes o estructuradores territoriales*. (Sosa, 2012, pág. 49). Las condiciones geofísicas del territorio no solo son el puente para la generación de dinámicas para la producción e intercambio de bienes. Siendo este el primer paso en la concertación de determinadas relaciones tanto económicas como sociales con los modelos de producción.

De igual manera Entender el territorio desde esta dimensión económica también requiere establecer cuáles y qué impactos tienen las políticas y estrategias macroeconómicas y, en específico, determinadas políticas y estrategias estatales y privadas en materia productiva, comercial, ambiental, provenientes de la escala

global, nacional y local en el territorio. Y es que los poderes económicos y políticos organizan y gestionan el espacio y lo convierten en objeto y producto de la política económica que generaliza, particulariza y focaliza su impacto en el territorio en función de determinados intereses. (Sosa, 2012, pág. 66)

En dicha dinámica de trabajo llama la atención que las mujeres se ocupaban de las actividades domésticas y los hombres se encargaban del cuidado, cultivo y recolección de los alimentos en sus fincas para el uso y consumo de la comunidad, bajo una lógica complementaria.

La descripción de la vida comunitaria antes de la implementación del megaproyecto es complementada por el segundo gobernador de la comunidad, añadiendo:

“Esta tierra era una tierra tranquila, las mujeres de la comunidad conocen sus funciones y acompañan a los hombres en las actividades diarias, por ejemplo cuando nos tocaba la minga comunitaria⁷ nos desplazábamos un grupo grande de comuneros a trabajar la tierra, a sembrar o recolectar el maíz, el plátano, la yuca etc. nos íbamos bien madrugados a trabajar largas jornadas. Había que cultivar la tierra porque es la que nos da el sustento todos los días”. (Campo, 2013)

El aporte que hace el segundo gobernador, corrobora el trabajo productivo de la comunidad y de los comuneros en el territorio, siendo este proveedor de sustento y espacio de relaciones donde se tejían y fortalecían los hilos y procesos de ayuda mutua, solidaridad y cooperación mediante la minga comunitaria.

Las familias y comuneros además de los cultivos anteriormente descritos, también cultivaban algunas frutas como, naranja, piña, mandarina, aguacate, limón, anón, papaya, etc., que normalmente eran puestos a la venta, con los cuales obtenían ingresos económicos para la manutención de las familias.

“Muchas familias tenían sus negocios de frutas afuera de sus casas, los viajeros u otras personas que vivía a los alrededores compraban y eso les permitía a las familias tener ingresos adicionales, por eso para nosotros [era] tan importante estar

⁷ Es una forma colectiva de labrar la tierra para la siembra de alimentos, el arreglo de caminos, la construcción de viviendas u otro tipo de construcciones que se hacen acá en el campo

pendiente de nuestras fincas, porque la tierra es la que nos brinda todo para sobrevivir". (Campo, 2013)

Como se puede interpretar con los relatos hasta aquí consignados en el presente trabajo, un hecho sobresaliente en la vida de los Nasa Kiwe, aunque no únicamente de ellos como pueblo indígena, es la relación directa con la tierra apoyada en actividades ancestrales de producción, control territorial y una profunda identificación de respeto, cuidado y protección de la madre tierra y de los recursos que provee el territorio. "Estos conocimientos son generados en los procesos incesantes de estar viviendo en los límites epistémicos del sistema mundo moderno/colonial, como también sucede en muchas instancias del pensamiento fronterizo de los habitantes negros e indígenas. Hablando literalmente, los grupos negros e indígenas del Pacífico —como seguramente muchos otros grupos en el mundo— han vivido siempre en un conocimiento y una cultura. (Escobar, 2010. P 29)

Otras actividades que desarrollaban los Nasa Kiwe en el territorio eran la pesca, la caza para el abastecimiento de toda la población.

"Nosotros anteriormente realizamos la caza, la pesca, las mingas, el mano cambio y se compartía más tiempo con la misma población, lo que era la caza y la pesca era para nuestro consumo, simplemente obteníamos lo necesario, nunca adquiriríamos esto con el fin de vender sino para el consumo de la familia, todo esto forma parte de nuestra cultura. Ahora todo es diferente porque llegó la doble calzada y con esto la fuerza pública donde ya no se puede andar libre por el territorio". (Ibeto, 2013)

De acuerdo con la experiencia de una de las autoras de este trabajo de grado, miembro de la comunidad, en territorio existe una red de quebradas que desembocan al río Dagua el cual atraviesa el territorio de la Delfina y era allí donde los habitantes del cabildo Nasa Kiwe realizaban actividades de pesca sobre todo en las horas de la noche, logrando obtener: camarón de río o muchillá, peces como corroncho, mayo, sabaleta, micudo, pescado lizo y mojarra.

Vale la pena señalar que cada familia perteneciente a la comunidad Nasa Kiwe se responsabilizaba del cuidado de sus fincas y sobre todo de conservar y cultivar los

recursos brindados por la madre tierra. De ahí que las familias de la comunidad vivían pendientes de sus fincas y producciones y de los cuidados que requerían para obtener una buena cosecha; todos trabajan en comunidad y vivían de lo que les brindan sus fincas. Esto se logra comprender a partir del siguiente relato ofrecido por el profesor indígena:

“Aquí en la comunidad las familias mantienen pendiente de sus fincas, ese es el lugar de trabajo de los comuneros, siembran el plátano, la yuca, el maíz etc. Y están pendiente de mantener al día sus cultivos, de definir qué día se debe plantar la cosecha para que esta sea productiva porque según como sea la siembra será la cosecha” (Hilamo, 2013)

Además de toda la dinámica productiva anotada, para los Nasa Kiwe que habitan en La Delfina, el territorio a más de generar seguridad, tranquilidad y paz, era el espacio donde realizaban sus ritos, encontrarse con los espíritus y agradecer por todas las cosas que están a su alrededor.

“Antes nosotros teníamos lugares que eran sagrados y especiales, donde los mayores se reunían para que la madre tierra los guiara y así nosotros saber qué hacer, no tener problemas entre nosotros, que las cosas negativas no nos desestabilizara sino que ante un problema saber cómo resolverlo. Pero fueron llegando personas de otra parte y se fueron relacionando y ahora no le ven la importancia a los lugares sagrados”. (Hilamo, 2013)

Con lo anterior se puede decir que los indígenas de esta comunidad, además de las actividades productivas que realizaban en el territorio, éste era espacio sagrado, donde existían lugares donde establecían una relación directa con los espíritus y realizaban ofrendas y danzaban a la madre naturaleza por todo lo que les proveía. Esto se realizaba en épocas especiales, solo en el mes de junio que es la fecha donde según los indígenas Nasa Kiwe termina el ciclo del año, dichos lugares se encuentran retirados de la comunidad, alejados del ruido o de algunas distracción que impida la concentración del ritual, quienes participan de estos rituales son principalmente los adultos (hombres y mujeres) que creen en lo que se está realizando porque si van personas solo a mirar y no creen, el ritual pierde el sentido y el trabajo se daña.

En este sentido el territorio también es considerado como un espacio sagrado donde se desarrolla la integralidad de la vida en todas sus expresiones; y donde se establece una relación estrecha entre el hombre y la naturaleza. Con respecto a lo anterior la (UNICEF, 2003) plantea *“el territorio es una base espiritual y una base material complementarias. Además de constituir el espacio que liga a numerosas generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida o espacio madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para ayudarla a conservarse como vital para las generaciones venideras”* (pág. 25)

En este sentido el territorio puede ser interpretado como aquel espacio lleno de significados que atribuyen los pueblos indígenas a partir de un espacio social determinado, con unas costumbres, modos de supervivencia, manera de relacionarse con el medio y su entorno físico material y espiritual para poder mantener sus diversas formas de vida en relación con su entorno

Otro de los aspectos importantes en la vida de la comunidad era la medicina tradicional, que lideraba el Thë' Wala, es decir, el médico tradicional. Este personaje era el encargado de asistir a los miembros de la comunidad en los eventos de enfermedad y además de guiarlos espiritualmente y en los momentos de toma de decisiones. El médico tradicional hacía uso de plantas medicinales que era cultivadas y abundaban en el territorio. Y era a él donde acudían primeramente y en segunda instancia, cuando no eran sanados, asistían al médico occidental localizados en el hospital de Buenaventura o a los puestos de Salud de Matías Mulumba, Independencia, Luis Ablanque de la Plata. (Plan de vida de la Comunidad Indígena Nasa Kiwe de la Delfina, 2008)

“El medico tradicional es quien hace los refrescamiento, es decir, el refrescamiento consiste en ayudar a una mejor armonización en la comunidad, entre nosotros mismos, que los malos espíritus no esté dentro de nuestra comunidad, que las enfermedades no lleguen a nosotros. Siempre se acudía al médico tradicional para que tratara cualquier problemática que se presentaba, en caso de que el the wala

no tuviera la capacidad para dar respuesta a cualquier situación o problema, se miraban otras opciones, como por ejemplo cuando se trataba de alguna enfermedad se acudía al hospital más cercano”. (Ibeto, 2013)

Lo anterior refleja que los conocimientos y la sabiduría que tiene el médico tradicional son especiales, como también su ascendencia en la comunidad; él es una figura de mucha credibilidad y tradición, que por el conocimiento que tiene de las plantas medicinales y la madre tierra, se le encomienda la armonización de las relaciones comunitarias, prevenir y expulsar la presencia de malos espíritus y enfermedades entre los comuneros y el territorio que habitan. “En las culturas tradicionales, el conocimiento, los saberes y las costumbres están entrelazadas en cosmovisiones, formaciones simbólicas y sistemas taxonómicos a través de las cuales clasifican a la naturaleza y ordenan los usos de sus recursos; la cultura asigna de esta manera *valores-significado* a la naturaleza, a través de sus formas de cognición, de sus modos denominación y de sus estrategias de apropiación de los recursos”. (Leff, 2000. P 4)

La territorialidad del pueblo Nasa Kiwe dentro del corregimiento de La Delfina, aunque se organiza desde 1952, después de la salida del Cauca, fue gradual y lenta en términos de la recuperación de las prácticas ancestrales. Este hecho lo reconoce el actual el segundo Gobernador, así:

“Como lo he resaltado anteriormente nosotros somos de Cauca y llegamos al pacífico en busca de un territorio para trabajar la agricultura, cada familia llegó individualmente y se ubicaron de manera dispersa, duramos mucho tiempo así, lo más fuerte de nosotros es trabajar la tierra donde reflejamos nuestra cultura y nuestras tradiciones, tiempo después la Delfina se fue poblando más de indígenas y por asesoría de otros compañeros, decidimos organizarnos como cabildo y es ahí donde se comienza a recuperar todas aquellas prácticas que son propias del pueblo Nasa debido a que ya se contaba con un territorio propio donde se podían realizar actividades en comunidad; en todo este tiempo nos encontrábamos en ese proceso que no ha sido algo fácil. Este proceso se estaba dando lento donde se trataba de que los indígenas que se encontraban acá vieran la importancia de recuperar nuestra cultura, estábamos en ese proceso cuando llega la doble calzada y le pone un pare a todo ese avance que llevábamos; es por eso que hoy día nos vemos en la necesidad de luchar con todos esos cambios sociales para que no seamos minimizados por aquellos megaproyectos que impone el Estado en nuestras comunidades”. (Campo, 2013)

La descripción que aporta el líder indígena es bien explicativa de cómo ha sido la vida de la comunidad, en términos del asentamiento y territorialidad, el propósito comunitario de recuperar el sentido de lo comunitario y las prácticas ancestrales, pero al mismo tiempo de uno de los impactos que está provocando la construcción de la doble Calzada Buga- Buenaventura, que siendo el objeto del presente trabajo se ampliará en el siguiente capítulo desde sus cambios y consecuencias

Dentro de los indígenas de La Delfina la vida familiar juega un papel importante y según el segundo Gobernador antes de la construcción de la doble calzada, ésta era diferente a como lo es hoy:

“La vida familiar antes era muy diferente a la de hoy, pues todos vivíamos en una misma casa donde en una casa vivían tres familias y pues las relaciones eran mejores, había mayor comunicación, ya eso no se ve, hubo un problema que después del proyecto se presentó desestabilidad en algunas familias, anteriormente, las familias que eran compuestas por mayores, se guardaba la tradición que para una pareja unirse, el joven tenía que llevar sus padres para que hablara con los padres de la muchacha y se llevaba gallina, aguardiente, arepas, yuca y papa, cuando el padre de la muchacha decía que sí, la hija no podía hacer nada, se tenía que ir con el joven así ella no quisiera, hoy día esa tradición ya se perdió por eso es que muchas parejas no duran”. (Campo, 2013)

Con lo anterior se puede decir, que la vida familiar en este pueblo y tal vez como sucede en todos, está arraigada a patrones culturales, donde los jóvenes guardaban respeto a los mayores, y se daban situaciones de obediencia extrema como forma de respetar las costumbres, con lo cual se garantizaba la armonía y estabilidad en los hogares, siendo esta una forma particular de vida del pueblo Nasa al que pertenece la comunidad Nasa Kiwe localizado en el corregimiento La Delfina

Con relación al sistema de unidad familiar el Gobernador de la comunidad plantea lo siguiente:

“Antes había más unión, las familias estaban más integradas se reunían en las tardes a compartir, los jóvenes compartían más con los mayores a escuchar sus

cuentos, historias y enseñanzas; antes los mayores le enseñaban a los jóvenes como trabajar, enseñaban lo malo y lo bueno, hoy en día por cuestiones de trabajo en la vía todo se dispersó; los jóvenes llegan tarde a sus casas cansados y ya no existe ese compartir y muchos están perdiendo su cultura. Otra cosa importante en la vida familiar de nosotros es que todos trabajan, las mujeres madrugaban hacer el desayuno y algunas mujeres salían junto con su marido y el niño en la espalda, en la cultura Nasa las mujeres trabajan con sus esposos y desde pequeño a los niños se les enseñaba trabajar en la tierra. Mientras que otras mujeres prefieren quedarse en el hogar y el marido sale a trabajar En las noches los adultos iban de casería o de pesca, ahora esas costumbres se han perdido, la idea es volverla a recuperar". (Ibeto, 2013)

En el relato el Gobernador plantea la estabilidad familiar, la autoridad, la organización del trabajo y los roles, ratificando la autoridad de los mayores, la sabiduría y el conocimiento. Es clave resaltar como también se reconoce que en la cultura Nasa las mujeres no solo son encargadas del cuidado de los niños y de las labores domésticas, sino que además ayudan a sus esposos a trabajar en las fincas, eran prácticas que se realizaban antes, que han desaparecido por el proyecto de la construcción de la doble calzada, como más adelante se ampliará

En este orden de idea el profesor de la comunidad expresa lo siguiente:

"En la cultura Nasa las mujeres nunca dejan solo a sus esposos, no es que desconfíen sino que en la historia de los Nasas las mujeres madrugan hacer el desayuno, el almuerzo para llevar, hay mujeres que prefieren acompañar a los esposos y se van a trabajar en las fincas, mientras que otras se quedan al pendiente del hogar; ya ese sistema familiar poco se ve hoy en día, las familias se han desestabilizado, porque con la llegada de la doble calzada llegaron nuevos habitantes, tanto mujeres como hombres, se relacionaron emocionalmente con esas nuevas personas y muchos hogares se divorciaron, ese ha sido un gran problema para nuestra comunidad". (Hilamo, 2013)

La vida comunitaria es otro aspecto importante en la comunidad Nasa Kiwe. Esto lo expresa el profesor en los siguientes términos:

"La vida comunitaria era trabajar en mingas, nos hemos debilitado en ésta pero no nos hemos apartado y todo esto lo estamos reforzando a través de la educación propia, consideramos que desde ahí se puede recuperar y reforzar toda nuestra cultura". (Hilamo, 2013)

Según el relato, la vida comunitaria está íntimamente relacionada con dinámicas de trabajo cooperativos, como es la mano cambiada que se realizan en las fincas que reconoce se ha perdido y se debe recuperar. Por el conocimiento de la comunidad que tiene una de las autoras de este trabajo de grado se puede afirmar que las mingas ha sido una de las prácticas culturales más fuertes de esta comunidad, que la une como pueblo.

Para finalizar este apartado donde se recupera como era la vida en la comunidad antes de la implementación de la mega obra, es importante tener en cuenta que hasta el momento de su paso por el territorio de La Delfina, la comunidad estaba ubicada en la parte alta de este corregimiento. Antes del proyecto de la construcción de la doble calzada el territorio estaba ubicado así. Esto relata el segundo Gobernador:

“El territorio es todo lo que alcanza ver la vista no es solo el lugar donde se habita y hablamos que nuestro territorio fue afectado porque antes del proyecto algunas familias habitaban al lado de la carretera, tuvieron que ser reubicadas porque se necesitaba hacer la doble vía, las demás familias estaban ubicadas más allá de la carretera dentro del caserío y al lado de la vía férrea y las otras familias estaban en las fincas, todos estábamos de manera dispersa por eso nosotros manejamos lo colectivo, donde lo que le afecte al uno nos afecta a todos” (Campo, 2013)

En este orden de idea, el profesor expresa lo siguiente:

“Nosotros vivimos en la parte alta, pero en los años noventa la gente comienza a emigrar, uno era porque los padres querían que sus hijos estudiaran y lo otro fue porque las fuerzas armadas ilegal comenzaron a llegar a sus territorios, por eso algunas familias construyeron sus chocitas al lado de la carretera y dentro del caserío, eso fue para el año noventa pero en el 2002 hubo un desplazamiento interno por los grupos armados ilegales, por eso las familias comenzaron a ubicarse al lado del río Dagua y de la carretera. Los más jóvenes todos los días iban a trabajar en sus fincas; nosotros todo lo trabajamos en comunidad y afectaron nuestro territorio porque están atentando contra nuestra madre tierra”. (Hilamo, 2013)

Esto manifiesta el Gobernador:

“El territorio en sí está dividido en dos territorios, la parte baja y alta, la baja es donde está ubicada la doble calzada porque antiguamente las familias que vivían

en las fincas los fines de semana ya tenían donde descansar, en el 2002 el pueblo Nasa fue desplazado de sus fincas por los grupos armados ilegales donde ya no podían subir a las fincas, es por eso que la mayoría de los comuneros se ubicaron al lado de la carretera y desde ahí se iban a trabajar a las fincas, pero con la doble calzada el territorio cambia, ya no se ve lo mismo porque antes se veían arboles plantas y ahora solo se ve pasto, eso para nosotros es un cambio inmenso porque para nosotros los indígenas un árbol es muy importante, ya que este produce oxígeno, pero para los que realizan este tipo de proyecto lo ven tan natural, solo se tumba un árbol y ya, para nosotros significa mucho y nos duele porque la madre tierra lo siente así, por eso cuando se habla de comunidad es porque somos unidos y por eso cuando se afecta a una familia nos toca a todos". (Ibeto, 2013)

CAPÍTULO V

5. CAMBIOS SOCIOCULTURALES Y CONSECUENCIAS PROVOCADOS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA, A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

Los proyectos denominados de “desarrollo” implantados por grandes empresas internacionales, nacionales y por el mismo Estado Colombiano, actualmente están provocando una serie de conflictos, cambios, consecuencias, daños e impactos socio – culturales en las comunidades indígenas, ya que afectan e invaden sus territorio, territorialidad y por ende su vida cultural. En ese orden de ideas, en este capítulo se describen y analizan esos aspectos en lo que corresponde a la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura y los impactos en la comunidad indígena Nasa Kiwe, localizada en el Corregimiento de la Delfina.

En la perspectiva que tiene este análisis, en principio se considera pertinente y preciso enunciar que la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura es un proyecto que se puede inscribir dentro de la racionalidad de la modernidad y la economía dinamizada por el mundo globalizado, el cual provoca problemáticas ambientales que como dice Leff (2004).

“No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad”. (pág. ix)

Dicha pérdida del sentido de la existencia se expresa a partir del uso, manejo y explotación de los recursos naturales, sin medir los graves daños que se pueden provocar a ecosistemas que son altamente frágiles como evidentemente son los de la región pacífica; además, porque se desconocen formas diferenciadas de vida y las relaciones particulares con la naturaleza que desde su cosmovisión establecen comunidades étnicas como son los pueblos indígenas y las comunidades negras. Esta realidad se expresa en que “los impactos ecológicos

generados por la globalización económica están a su vez afectando formas ancestrales de convivencia y de manejo sustentable de la naturaleza” (Leff E. , 2004, pág. 120)

Entrando en el análisis objeto de este trabajo de grado, en la investigación lo primero que encontramos es que la apropiación de la naturaleza y la concepción de desarrollo entre el Estado y la comunidad Indígena Nasa kiwe tienen significados diferentes y opuestos de acuerdo a sus intereses, lo cual es revelado con mucha consciencia por el Gobernador del cabildo al expresar:

“Se habla de un desarrollo pero yo no lo veo como un desarrollo, pues es un desarrollo para el Estado, para la gente que si le sirve, pero para nosotros no”. (Ibito, 2013)

Tal posición del Gobernador del Cabildo claramente está indicando, que la construcción de la doble calzada Buga –Buenaventura no representa para la comunidad indígena Nasa Kiwe algún tipo de desarrollo que les garantice el bienestar y la supervivencia de su comunidad y por lo tanto pone la discusión en el campo de la ecología política que dice Leff (2004) “se funda en una ontología del ser diverso, del Ser cultural marcado por su diferencia” (pág. 253); y además como sostiene el mismo autor “emerge (...) dentro de la politización del conocimiento por la reapropiación social de la naturaleza” (Leff E. , 2004, pág. 254). Tal politización se expresa claramente en el siguiente relato:

“Habría que decir que los cambios que se han generado por la construcción de la doble calzada empiezan con el proyecto que hoy en día se implanta en todo el mundo. Lo que usted y yo conocemos como la llamada globalización, este proyecto no respeta nada y llega a todas partes y pasa por encima de todo mundo, implanta sus normas y reglas y el que no está de acuerdo tiende a desaparecer. El vivo ejemplo de este modelo es el proyecto de la doble calzada” (Ibito, 2013)

Esto en palabras de Escobar (2010), se observa que la gente se moviliza en contra de los aspectos destructivos de la globalización desde la perspectiva de lo que ellos han sido y de lo que son en el presente: sujetos históricos de culturas, economías y ecologías particulares; productores particulares de conocimiento; individuos y colectividades comprometidos con el juego de vivir en paisajes y con

los otros de manera específica. Podríamos decir que en regiones tales como el Pacífico, la gente se compromete con la defensa del lugar desde la perspectiva económica, ecológica y de la diferencia cultural que sus paisajes, culturas y economías encarnan en relación con aquellos sectores más dominantes de la sociedad. (P 123)

La politización en comento, además se refuerza por otro líder de la comunidad, para quien es claro que el proceso de globalización y los intereses que tienen empresas y Estados inmersos en éste, supone invasión territorial y violación de derechos ancestrales.

“Que nuestros pueblos indígenas estén hoy en día en la mira de los grandes proyectos para alcanzar el desarrollo, obedece a la idea de globalización que se ha impuesto en el mundo. Por eso nuestros territorios quieren ser invadidos y explotados por los dueños del poder el Estado no tiene en cuenta nuestras necesidades sino las necesidades económicas del gobierno y desconoce nuestros derechos al interferir en nuestras vida y en nuestro desarrollo económico, social, cultural etc. porque las políticas económicas del estado atenta contra nuestros territorios y cultura indígena”. (Hilamo, 2013)

Se trata de un Estado colombiano inscrito en el cumplimiento de las directrices de un modelo económico, donde “los discursos de la globalización, por ejemplo, sitúan la capacidad para crear y transformar en lo global. “A lo local sólo le queda adaptarse o perecer. En la economía política, los lugares sólo pueden ser reconstituidos por el capital como reserva de trabajo barato y no pueden, por sí mismos, crear condiciones para una resistencia significativa [...] Con esto no quiero minimizar el impacto de la globalización y del capitalismo salvaje que hoy impera, sino subrayar la importancia de plantearse la defensa del lugar como proyecto teórico, político y ecológico”. (Escobar, 1999.P 11)

5.1. CAMBIOS PROVOCADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA- BUENAVENTURA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE

Los pueblos indígenas hemos sido afectados de forma integral por este sistema y las políticas de desarrollo que inventa el gobierno impactan negativamente en nuestros territorios y la supervivencia misma de nosotros (Ibeto, 2013)

En el caso del pueblo Nasa Kiwe, ubicado en el corregimiento de La Delfina, los impactos a que hace referencia el Gobernador en el relato, se expresan en una serie de cambios ocasionados en la vida de la comunidad a partir de la construcción de la doble calzada Buga - Buenaventura. Estos cambios empezaron con la venta y reubicación forzada inicialmente de algunas viviendas y luego de todas las viviendas de la comunidad, en razón a que precisamente la construcción de la doble calzada intervino el territorio construido por la comunidad, durante tantos años, rompiendo drásticamente con su soberanía ancestral y el paisaje natural, social y cultural.

“Al hablarte de algunos cambios en la comunidad Nasa Kiwe, habría que decir primero que se han dado en sus territorios porque muchas de las familias les tocó cambiar de vivienda, sobre todo las que se encontraban localizada al pie de la carretera; luego esto implicó un cambio para toda la comunidad porque tocó desplazarse a otro lugar que fue comprado por el proyecto. Que aunque quedaba en el mismo territorio ya no iba a estar tan cerca de nuestras fincas y sembrados” (Ibeto, 2013)

Con base en el relato del Gobernador la reubicación de la comunidad, trajo consigo mayores distancias para llegar a las fincas y sembrados que tienen las familias de la comunidad, pero igualmente el **tener** que vender sus casas edificadas durante años de vida, fue un cambio neurálgico en la comunidad; siendo esto visualizado como “la reestructuración de las relaciones sociales rurales, la profundización de las influencias modernizadoras occidentales y la despolitización de los problemas son algunos de los efectos más importantes del despliegue del desarrollo rural (Escobar, 1999.P 40). El profesor indígena lo hace saber, en los siguientes términos:

“Un cambio muy difícil para muchas familias fue tener que vender sus casas y desplazarse a otro lugar, después de haber construido con tanto esfuerzo sus viviendas” (Hilamo, 2013)

Este cambio también implicó para estas familias perder pequeños negocios de ventas de frutas, ya que antes de la reubicación algunas viviendas de la comunidad estaban localizadas al pie de la carretera donde era punto estratégico para la comercialización de las frutas que cultivaban en las fincas o áreas de siembras; con este cambio a su vez las familias perdieron esta fuente de ingreso

“Muchas familias tenían negocios al pie de la carretera, vendían sus frutas, pero estos negocios se acabaron porque se encontraban ubicados en la zona donde iba a pasar la vía”. (Campo, 2013)

De este modo, para algunas familias el desplazamiento y la venta de sus viviendas no solo significaron un cambio en su espacio territorial sino la pérdida de los negocios adicionales. Además de ser testigos directos de la transformación del territorio que durante 52 años construyeron, teniendo que entrar a adaptarse involuntariamente a un nuevo espacio de vida. El cambio descrito es mejor comprendido en términos culturales cuando asumimos que en el fondo lo que se alteró fue la territorialidad de la comunidad bajo el entendido que *“las culturas, al significar a la naturaleza con la palabra, la convierten en acto; al ir la nombrando, van construyendo territorialidades a través de prácticas culturales de apropiación y manejo de la naturaleza”*. (Leff E. , 2004, pág. 125)

Del mismo modo este cambio de territorio ocasionó alteraciones en las actividades diarias de las familias de esta comunidad. Al respecto el Ex gobernador refiere

“Las familias después de ser desplazadas de sus viviendas que quedaban ubicadas cerca a sus fincas se asignaron aquí en la carretera y ahora ya no quieren ir para arriba porque llega el trabajo en la carretera, todo mundo se dedica a trabajar aquí en la doble calzada y se olvida en que tiene que invertir en su terreno para su siembra y su autoabastecimiento. Porque va llegar la época en que el INVIAS diga “no hay más trabajo” y de que van a vivir si sus cultivos lo olvidaron, o sea por hacer más hacen menos y por meterse a trabajar en la doble calzada se olvidan de que tiene un terreno acá” (Ibeto, 2013)

Es decir que los nativos de la comunidad indígena Nasa Kiwe descuidaron sus fincas que les aportaba todo lo necesario para sobrevivir, por hacer parte de los trabajos que se realizaban en la construcción de la doble calzada Buga Buenaventura. Los desfases de esta modernización se perciben a través de la población, la economía y la ecología, donde en el caso de la economía se trata de un crecimiento económico que no corresponde a un modelo sostenido, pues se tratan de ingresos efímeros. Con relación a esto el profesor dice

“Adicional a esto la mayoría de los comuneros por querer trabajar en la doble calzada, abandonaron sus tierras y se olvidaron de que ahí estaba su sustento diario, sus comidas mejor dicho. Y ahora resulta que esas tierras que abandonaron y descuidaron ya no les proporciona el sustento diario y como la construcción de la doble calzada no dura toda la vida, esto se convirtió en un problema para las familias. Porque muchos cultivos se acabaron y les toca empezar de cero (Hilamo, 2013)

Lo anterior también conllevó a producir cambios en la economía y en los modos de producción de la comunidad; en este sentido el Gobernador señala

“En la economía se dieron cambios porque antes de esta situación del proyecto, las familias se dedicaban más que todo a la agricultura, al trabajo y mantenían en sus fincas haciendo sus trabajos, es decir, sembrando su agricultura, su comida, pero cuando ya viene lo del trabajo de la doble calzada, entonces como allí va a haber empleo, un recurso, se va a manejar un trabajo y le van a pagar, algunas familias ya se dedicaron solamente a trabajar en la carretera y ya se olvidaron de la finca, la finca la han dejado a un lado y hoy en día ya para sobrevivir tienen que comprar algunos alimentos que se producen en la finca como el plátano, la yuca, la Mafafa y por estar en el trabajo eso quedó abandonado, se llenó de monte, se está perdiendo y para la gente poder alimentarse pues tiene que comprarlo y esta es otra situación, que considero como un impacto un acontecimiento de lo que deja este trabajo o este proyecto de la doble calzada”. (Ibeto, 2013)

Es decir que la ejecución del proyecto de la doble calzada para algunas familias de la comunidad indígena se presentó como una fuente de trabajo que los llevó a descuidar sus fincas y cultivos, los cuales hasta ese momento le brindaban el sustento diario a toda la comunidad. La modernización de la infraestructura vial ha propiciado el cambio hacia las prácticas laborales, del abandono de las agrarias por las de urbanización.

Además el hecho de que ciertas familias hayan tenido que vender sus negocios de fruta como se mencionó anteriormente también fue un motivo de cambio en la economía de estas familias.

“Muchas familias tenían negocios al pie de la carretera, vendían sus frutas, víveres, pero estos negocios se acabaron porque se encontraban ubicado en la zona donde iba a pasar la vía. A estas familias les toco vender y algunos nativos se gastaron la plata y no lograron invertirla en nada, ni siquiera en la tierra, lo que trajo consecuencia en la economía de muchas familias”. (Campo, 2013)

Si bien es cierto que estos cambios en la economía manifestados por los líderes de la comunidad Nasa Kiwe tenían que ver específicamente con la falta de interés por la económica tradicional; el trabajo en la doble calzada generó algunos ingresos adicionales para los comuneros que aumentaban sus ingresos temporalmente. El hecho de que los nativos contaran con ingresos económicos adicionales les permitió acceder al mercado del consumo y a olvidar sus costumbres tradicionales.

“Algunos comuneros que se metieron de lleno a trabajar en la doble calzada como empezaron a ganar platica, empezaron a comer bien, a vestirse bien, a tomar tragos diferentes, como ya tenían para comprar su trago, ya culturalmente no era el viche, si no puro ron, cosas caritas. Después de que ya se quedaron sin trabajo entonces ya empezaron a buscar el cabildo y a decir que no tenían nada que comer” (Hilamo, 2013)

Lo planteado por el profesor de la comunidad permite pensar que este proyecto de alguna manera generó cambios en la dinámica tradicional de la población. Los comuneros de algún modo se fueron aculturizando gracias a que los ingresos que les dejaba el proyecto les permitían cambiar sus formas tradicionales de vestir, cambiaron la bebida tradicional, conocida como el “Viche”⁸ y entraron hacer parte de algunas necesidades que exige el consumo actual. “Todas las otras realidades (las economías de subsistencia, las cooperativas y otras iniciativas locales, las economías de trueque y de solidaridad, incluso las economías feudales o neo-feudales, etc.) aparecen así

⁸ Bebida consumida por los indígenas de la comunidad Nasa Kiwe para las celebraciones y festejos de la misma

como lo opuesto, subordinado o complementario al capitalismo, nunca como prácticas económicas en su propio derecho o como las fuentes de diferencia económica. (Escobar, 2010. P 98)

Lo anterior también está directamente relacionado con los cambios que se han producido en la dinámica familiar de la comunidad, puesto que los nativos al relacionarse con personas de otras culturas tienden incorporar dichas culturas y a crear vínculos con estas personas. Esto sin lugar a duda afecta la dinámica familiar al causar separaciones o rupturas entre las familias de la comunidad. Al respecto el Gobernador plantea

“A raíz de la doble calzada empezamos a ver que las familias se separaban y los niños quedaban sufriendo; entonces ahí las directivas del cabildo analizamos que eso se tenía que recuperar, fue sensibilizar a las parejas de las cosas nocivas que traía una cultura, si yo me voy a meter una cultura diferente a la mía voy a tener dificultades, eso ocurrió en unas parejas, esos ejemplos, mire eso va a pasar si sigues con esa vida, con esa pareja que no es de su grupo y de ese trabajo se logró llevar a la reflexión y ahora se está volviendo a la normalidad. Ahora se ha entendido que la modernidad se puede vivir en una cultura, yo no tengo que cambiar de cultura para vivir en una modernidad. Ha incidido a una reflexión para fortalecer la comunidad”. (Ibito, 2013)

Por su parte el segundo Gobernador del cabildo también señala cambios a nivel familiar.

“La construcción nos afectó en la dinámica familiar, porque antes de que empezara la obra los padres se iban con sus hijos a cultivar la tierra, a coger la hierba y la cosecha, mientras que las mujeres se quedaban en casa haciendo los menesteres de la casa, ahora con la incorporación de algunos nativos de la comunidad en el proyecto estas costumbres se van perdiendo, porque los nativos empiezan a culturizarse y a interiorizar otras formas de vida, inclusive los hogares se van acabando porque los comuneros empezaron a ganar platica y eso les abrió el camino para andar con otras mujeres”. (Campo, 2013)

Por otro lado los líderes de la comunidad también señalaron que a raíz de la obra de la doble calzada se evidenciaron cambios en su cultura. Con relación a esto el profesor refiere

“Culturalmente nos ha perjudicado bastante porque antes se trabajaba en las mingas comunitarias, o sea tal día vamos a trabajar, ahora nos toca hacer una carta de invitación para que hagan trabajo comunitario”. (Hilamo, 2013)

A esta pérdida de interés de la labor comunitaria por parte de los nativos se le suma otro factor desencadenado por el desarrollo de la obra. Este tiene que ver con la presencia de grupos al margen de la ley y de actores que practicaban la extracción ilegal de oro. Así lo señala el gobernador

“Otro cambio que más nos generó esta doble calzada fue cuando una de las retro de la empresa, encuentra en Zaragoza una minería de oro, inclusive para ellos mismos generó un conflicto porque debido a eso se descubrió las minas de oro, donde hasta ahora, estamos en conflicto, porque vienen mucha gente de afuera, inclusive de otros países a extraer el mineral y a mandar en la zona. Esto ha generado el surgimiento de grupos armados ilegales, cada uno quiere mandar en un territorio que no es de ellos, a llevarse lo que no es de ellos, inclusive los mismos de la región no han tenido derecho a lo que sí es de ellos”. (Ibeto, 2013)

Ante dicha situación el territorio de La Delfina fue militarizado, lo que ocasionó que los nativos de la comunidad tuvieran que adaptarse a nuevos horarios para alcanzar a realizar sus labores en las fincas.

“Con la militarización nos impiden que nosotros madrugemos a las fincas, estábamos saliendo a las cuatro de la mañana una cantidad de gente a hacer sus trabajos y volvíamos a la vivienda tipo seis de la tarde”. (Hilamo, 2013)

En este mismo orden el Gobernador señala que con la militarización se dio un cambio de horario para los trabajos en las fincas. Esto implicó mayor esfuerzo en el desplazamiento a sus fincas.

“Ahora tiene que salir usted, no puede pasar por donde está el ejército antes de las seis (6) de la mañana. De seis (6) en adelante puede pasar y tiene que devolverse antes de las seis (6) de la tarde, o sea que, las fincas están a tres (3) cuatro (4) horas, si tú te vas a las seis de la mañana estas llegando por ahí tipo nueve (9), trabajas de nueve a tres de la tarde y tienes que devolverte temprano. Ya no te va alcanzar el tiempo para lo que antes hacías. Inclusive el mismo ejército ya viene y prácticamente nos desplaza de nuestro propio territorio porque ellos dicen “no por aquí no se puede pasar” muchas veces se viene con carga y en mitad de camino te descargan todo eso, te requisan todo. Ya todo empieza a cambiar culturalmente, cosa que a nosotros nunca nos había pasado y ahora pues viene. Y supuestamente el Estado dice que es garantizando el bienestar de la doble calzada de que no haya secuestro que no hayan pelea, pero pues para ellos les sirve, pero para nosotros no, porque es un conflicto para nosotros. “Nosotros perdimos nuestra libertad” con tanta militarización en la zona” (Ibeto, 2013)

Esta declaración deja claro que la construcción de la doble calzada en el territorio de La Delfina trajo consigo cambios no solo en su territorio sino también en la

autonomía y libertad que por derecho deben gozar los pueblos indígenas. Además es evidente que estos proyectos de infraestructura representan una amenaza en sus culturas, su cosmovisión, sus vidas teniendo en cuenta que aparecen actores externos como bases militares, fuerza pública, grupos al margen de la ley etc. conllevando a agudizar más la situación de estas comunidades.

De igual forma también se vieron cambios en el desplazamiento de un lugar a otro, puesto que el proyecto hizo que la carretera se ampliara y se convirtieran en un peligro transitarla, especialmente para los niños quienes debían atravesarla para asistir a la escuela. De acuerdo con lo anterior el Gobernador expresó

“Ahora hay mucho peligro en la carretera ahora, ya no es como antes, que digamos podíamos mirar a un lado y al otro y cruzar porque la carretera era mucho más angosta, ahora ya la carretera es mucho más amplia y las mulas bajan a muchos más kilometrajes y es muy difícil uno cruzar con un animal, un anciano, un niño entonces esto ha sido uno de los cambios grandes que se ha generado, ya los niños para ir a la escuela a uno le da mucho temor de pronto mandarlos solos porque el paso de la carretera es mucho más amplio y para un niño de pronto un carro lo puede atropellar” (Ibito, 2013)

Otro cambio cultural manifestados por los miembros de la comunidad tuvo que ver con la población joven de la misma quien fue perdiendo su cultura por incorporar otras costumbres. Ante esto el profesor plantea

“Bueno otro cambio fue que vinieron otras culturas y otros sectores sociales a este trabajo de la carretera, ya nuestros comuneros, digamos más que todo la parte de la juventud se empezó a relacionar más con estas gentes y las otras comunidades que ya existen aquí como la comunidad afro y ya el indígena joven se ha culturizado a otras culturas y lo que es la parte cultural de nosotros la ha ido dejando a un lado. “Esto conlleva a que nuestra cultura este perdiendo esa identidad colectiva al permitir que nuestros nativos se involucren con otras culturas, porque dejan atrás sus costumbres e incorporan nuevos estilos de vidas o formas de ser que se alejan de las tradiciones e idiosincrasia de nuestros pueblos” (Hilamo, 2013)

Por otro lado también se dieron cambio en el medio ambiente. Así lo expresa el segundo Gobernador de la comunidad

“Lo otro es la contaminación, antes nuestras aguas eran mucho más limpias, los ríos, las quebradas, nuestros nacimientos que bajaban para nosotros eran puros, pero con este impacto que ahora ha surgido con lo de la carretera, los concretos que utilizan en las plantas, los cementos cuando los están descargando allá esos botan un humo que se va lentamente y cae a las aguas, donde están los nacimientos y estos ya se van contaminando al igual que los cultivos, por otro lado la contaminación en el aire y la gran cantidad de maquinaria, el ruido, los combustibles que se utilizan, todos sabemos que a esas maquinarias hay que hacerle también un trabajo para que ellas funcionen y hacerles mantenimiento y todo esto conlleva a que surjan muchos cambios y a que estos lleven a una contaminación mucho más grande” (Campo, 2013)

En este mismo orden el profesor expresa

“El tema del medio ambiente si ha sido bastante afectado, empezando por las máquinas retroexcavadoras que se metieron para sacar todos los escombros que dejaban las explosiones de la doble calzada, se afectaron algunas tierras donde se podía sembrar plantas, yuca, plátano etc., El río Dagua está demasiado contaminado por todos los desechos de la construcción”. (Hilamo, 2013)

El Gobernador también refiere sobre este cambio

“La doble calzada inicia pero detrás de ella llegan muchos actores depredadores de la ecología, del ambiente y ellos llegaron a destruir para sembrar grandes cultivos de coca, esto causó el deterioro del pueblo Nasa pero con la educación todo esto se está recuperando, se está trabajando y se ha tratado de sensibilizar a la gente de que no es el mejor camino, siempre debemos de mirar lo de nosotros, la unidad del pueblo como Nasa, la unidad para trabajar, para conseguir los proyectos para no estar pidiendo tanto al gobierno. Que lo que nosotros consigamos podamos invertir y vivir de eso tranquilos, eso se ha logrado, ha habido un trabajo muy fuerte en el cabildo porque no es fácil que después de un auge económico tan fuerte con la doble calzada, más el narcotráfico, ahora la gente volver a retomar eso, pero se está haciendo y creo que no estamos en un 100% pero si en un 80%, que la gente ya entendió eso y de que hay que retomar la económica tradicional”. (Ibeto, 2013)

5.2. CONSECUENCIAS PROVOCADAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA KIWE DEL TERRITORIO LA DELFINA A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BUGA BUENAVENTURA

La instalación de proyectos en territorios indígenas afecta notablemente a estas comunidades y presenta una serie de consecuencias que van desde la pérdida de autonomía, violación de los derechos humanos, desaparición y exterminio de sus culturas, destrucción del derecho de origen, desplazamiento forzado, aumento de la violencia, crisis económica y ambiental etc.

El proyecto de la doble calzada Buga Buenaventura no ha sido la excepción en causar algunos de los efectos mencionados anteriormente en el territorio indígena Nasa Kiwe de la Delfina.

Esta realidad para la comunidad trajo consecuencias para el territorio, teniendo en cuenta que este fue invadido y de algún modo usurpado por actores externos a esta comunidad. Es decir que con la construcción de la obra se presentaron personas que tenían diferentes intereses que atentaban contra el derecho de la propiedad colectiva ancestral. Por su parte el Gobernador señala

“La obra trajo consecuencias para nuestro territorio porque con la extracción de tierra que inició la doble calzada se dieron cuenta del oro que había por estos lados y algunas personas al darse cuenta de estas riquezas, quisieron aprovecharse de eso y explotar los recursos, tanto así que empezaron a meter máquinas para la extracción del oro y así contaminaron el río. Eso ocasionó muchos conflictos por ello llegó la fuerza pública, supuestamente para cuidar de nosotros, sumado a eso empezó a verse delincuencia común, grupos al margen de la ley etc. una cantidad de situaciones generadas por este proyecto”. (Ibeto, 2013)

Así mismo el profesor de la comunidad, expresa

“Cuando se inició la construcción del proyecto algunos de la comunidad nos empezamos a dar cuenta que llegaban muchas personas con ganas de asentarse por estos lados y además venían con fines económicos porque querían lucrarse con las minas. Eso presentó mucho enfrentamiento entre estas personas que se

peleaban por la zona y adicional a eso el territorio se empezó a poner peligroso a causa de esta situación”. (Hilamo, 2013)

Por su parte el segundo Gobernador dice

“Nosotros en la comunidad no nos dimos cuenta en que momento empezaron a llegar tantas personas a la Delfina, pues sabíamos del proyecto de la doble calzada y teníamos presente que vendría personal externo a nosotros, pero cuando la gente se da cuenta de las minas, empiezan a llegar personas y grupos que peleaban la zona y esto trajo delincuencia, grupos al margen de la ley y por supuesto la fuerza pública que aunque se suponía que estaban acá para brindar protección a la comunidad, a nosotros nos daba mucho temor algún enfrentamiento con estos grupos”. (Campo, 2013)

Otras consecuencias mencionadas por los líderes de la comunidad indígena tienen que ver con la falta de interés de los comuneros por el trabajo comunitario, dado que los comuneros cambiaron sus actividades cotidianas en la comunidad, por los trabajos que realizaban en la doble calzada. Así lo expresa el Gobernador

“Haber, yo diría que nosotros nos ha afectado bastante en nuestras costumbres tradicionales, en que ya la comunidad no tiene la mentalidad de trabajar en las fincas en grupos, íbamos en grupos a veces de 20 25 a regar maíz, ahora nos toca es insistir “vea vamos”, hay que retomar el trabajo, con eso la gente se me volvió perezosa solo quieren estar aquí en la vía, a ver que trabajito llegó, pero mire que el pueblo Nasa antes no teníamos ese conflicto , decíamos vamos a trabajar y todo mundo salía tipo cinco cuatro de la mañana y todo mundo salía camino arriba. Se mal acostumbró a la gente a eso. Es decir que la dinámica comunitaria que teníamos antes se perdió con la llegada de la doble calzada” (Ibeto, 2013)

Es decir que la obra no solo trajo consecuencias en sus costumbres y tradiciones que practicaban la comunidad sino que de algún modo esto también afectó las relaciones que se establecían entre la comunidad y la madre naturaleza. Ante esto el profesor de la comunidad refiere

“El proyecto trajo consecuencias en la vida de la comunidad, en nuestras formas tradicionales de trabajar y de integrarnos. El trabajo comunitario en las fincas se fue perdiendo y los comuneros dejaron de interesarse por sus tierras. Se olvidaron

por un tiempo de la importancia de cultivar nuestra madre tierra por estar pendiente de otro tipo de trabajos”. (Hilamo, 2013)

Frente a lo anterior el segundo gobernador también señala

“Una de las consecuencias que generó el hecho de que los comuneros trabajaran en la doble calzada fue que empezaron a conocer otro tipo de mentalidades y a desconocer la propia, se van apartando de su cosmovisión indígena y dejar de hablar nuestra lengua por temor a que se les vayan a burlar porque a veces el que habla su propia lengua materna se enreda mucho pa hablar y entonces que hacen olvidarse de su propia lengua para poder hablar bien como hablan los que llegan y eso es un conflicto. Los nativos se van culturizando, no practican sus costumbres sino que toman otras”. (Campo, 2013)

En cuanto al territorio, la deforestación y transformación de este ocasionó la perdida de las plantas medicinales, ya que estas fueron afectadas por dicha construcción. El segundo gobernador del cabildo refiere

“Con la doble calzada se dieron muchas consecuencias en nuestras plantas, fueron derribadas y eso es perjudicial para nuestra comunidad, porque se está tratando de recuperar las plantas, porque la madre tierra es la que nos provee el sustento diario a nosotros”. (Campo, 2013)

El Gobernador del resguardo también señala algunas consecuencias generadas por la obra.

“La doble calzada trajo consecuencia en la medicina tradicional porque con la perdida de algunas yerbas tradicionales ya no se podía hacer uso de la medicina tradicional y tocaba asistir a donde un médico. En las fiestas tradicionales ya la gente estaba era ocupada en su trabajo, se disminuyeron los trabajos comunitarios, los cultivos en las fincas se acabaron porque había plata entonces todo lo compraban, lo traían de Buenaventura. También se perdió la unidad de la minga y el mano de cambio desapareció totalmente, era el más pequeño pero más significativos de nuestras costumbres y lo perdimos por la doble calzada, otra costumbre que se perdió fue el trueque que era yo te doy Mafafa y usted me da plátano, la lengua materna se ha ido perdiendo, esa son las consecuencia que vivió la comunidad Nasa”. (Ibito, 2013)

Por otro lado el hecho de que la comunidad indígena Nasa Kiwe haya tenido que desplazarse a otro espacio también generó consecuencias en las familias, ya que algunas de estas no quedaron conformes con su reubicación por quedar

distanciados de sus fincas. Sumado a esto las familias que vendieron su vivienda se malgastaron la plata y no lograron adecuar un terreno para construir su hogar. Lo anterior es planteado por el profesor de la comunidad

“El hecho de que la comunidad fuera reubicada trajo consecuencias para muchas familias porque muchas veces las familias quedaban ubicadas con otras familias que presentaban conflicto o no estaban a gusto en esa ubicación. Además con la compra del pedazo de tierra que le hicieron al indígena, se malgastaron su plata y cuando van a ver estaban sin un peso y no compraron su tierra. Muchos de acá de la comunidad por dinero y entrar a ese mundo del consumismo y de las ganas de tener plata no hicieron sus casas se las malgastaron y andan por ahí. A ellos inclusive el cabildo les ha dado su terreno para que hagan su ranchito al menos” (Hilamo, 2013)

De igual forma de la venta de algunas viviendas se desprendieron consecuencias que de alguna manera transformaron las relaciones familiares dentro de la comunidad. Así lo señala el Gobernador

“A las familias que se les pagó las vivienda empezaron a tener problemas el marido con la mujer o con el hermano o con el familiar porque ya el uno quería que le entregara la parte que le correspondía, quería manejar la plata o verla en la mano, entonces surgieron grandes problemas con eso, inclusive parejas que debido a esta situación se divorciaron y no quisieron seguir conviviendo, porque el marido de pronto cogió el dinero y no le dijo a la mujer bueno que es lo que vamos a planear” (Ibito, 2013)

Adicional a esto los nativos terminaron involucrándose con personas externas a su comunidad y según los líderes de la comunidad, esto pone en peligro la continuidad de su cultura porque se perdería este si se empieza a mezclar con otras culturas ajenas.

“Pues una de las consecuencias es que algunas comuneras de nuestra comunidad, pues ya resultaron involucradas con esta otras culturas y ya en nuestra comunidad hay mujeres que tienen sus hijos y hoy son madres solteras porque esas personas que vienen de por allá de otros lugares simplemente vienen de paso o por un trabajo, pero no vienen por una estabilidad y dentro de este paso que ellos hacen por aquí también afecta esto porque nuestras mujeres resultan embarazadas y con sus hijos que ya son de otra cultura, esos niños van saliendo con una cultura indígena mezclada entre negra, mestiza y todo eso es una situación que para nosotros es una consecuencia grave”. (Campo, 2013)

Ante esto el profesor también refiere

“De algún modo la construcción de la doble calzada influyó en la separación de algunas familias, porque el proyecto trajo plata, oportunidades de trabajo y personas diferentes a la de nuestra comunidad. Esto hizo que los comuneros se volvieran un poco desordenados con la plata, las mujeres empezaron a fijarse en algunos trabajadores de la obra y al final terminaron embarazadas y siendo madres solteras”. (Hilamo, 2013)

Lo anterior también afectó a la población juvenil de la comunidad

“También se vieron influenciados los jóvenes, como llegaron tanto personal de afuera se fueron enamorando y tanto él como ella lo hicieron y comenzó a degradarse la familia, ya fue debilitando más la comunidad y mezclando la cultura. Además la medicina tradicional se vino al piso porque los que tenían que trabajar en la carretera tenían su seguro para ir al médico como se decía que todo era gratis ya cualquier cosa al médico y todo era pasta y pasta y se olvidaron de la medicina tradicional, que tal planta curaba el dolor de cabeza” (Ibito, 2013)

Por otro lado dentro de lo planteado por los líderes de la comunidad indígena señalan además que el proyecto de la doble calzada también deja consecuencias positivas para la comunidad. Estas tienen que ver con los acuerdos que lograron establecer con el INVIAS para contrarrestar algunos de los impactos que produciría la obra en el territorio. Con respecto a esto el Gobernador planteo

“Bueno algunas cosas positivas que deja la obra es la construcción de la escuela, la cancha de futbol que no teníamos” (Ibito, 2013)

El profesor de la comunidad refiere en cuantos aspectos positivos

“Otro aspecto positivo fue que los indígenas aprendieron a trabajar en la carretera, trabajaban como oficial de maestro, son constructores; es tanto que esta planta física de la escuela es hecha por la mano obra de indígenas calificada y no calificada, hemos aprendido de la doble calzada, los que aprendieron bien ya trabajan particularmente en construcciones donde tienen un buen salario y de eso viven; están combinando la agricultura más la construcción, algunos están trabajando en la carretera pero como oficiales pero ya consciente de que no van hacer lo mismo. Todo esto se llevó a la reflexión y al análisis”. (Campo, 2013)

CONCLUSIONES

Después de haber realizado la presente investigación y de haber conocido una realidad latente que está afectando a muchas poblaciones y comunidades del país; como lo es la construcción de megaproyectos en territorios étnicos, se puede concluir lo siguiente:

Los pueblos indígenas se encuentran inmersos en un modelo de desarrollo económico que tiene especial interés por los territorios étnicos y sobre todo por sus riquezas naturales que son concedidas como fuente de explotación para la acumulación del capital. Esta concepción capitalista es la que pone en riesgo la autonomía e integridad cultural de estos pueblos indígena. Los megaproyectos de infraestructuras son producto de este nuevo orden imperante que promueve el gobierno con su política de apertura económica.

Las mediaciones que realiza el Gobierno Colombiano a favor del “desarrollo” en los territorios de comunidades indígenas, son una forma rápida de colonizar estos territorios, destruir los ecosistemas y de alguna manera incidir a que los miembros de dichas comunidades dejen sus valores culturales, sociales y económicos tradicionales; esto conlleva a que finalmente los nativos terminen alejándose de la sustentabilidad y de su cosmovisión indígena.

Si bien es cierto el Estado Colombiano es quien debe velar por el respeto y protección de los derechos de las comunidades indígenas, especialmente el derecho al territorio colectivo; es el primer interesado en promover este tipo de proyectos que apuntan al despojo y apropiación de territorios indígenas. Mientras se ejecutan estos proyectos los territorios indígenas sufren el despojo, la transformación de su espacio, la militarización de sus tierras, la alteración de sus tradiciones culturales y modos de vida y la pérdida progresiva de sus recursos naturales, poniendo en riesgo con ello la supervivencia de las comunidades indígenas que habitan ancestralmente sus territorios.

Los proyectos de infraestructura como la construcción de la doble calzada Buga Buenaventura terminan afectando el tejido social que en su lucha han construido los pueblos indígenas, al convertirse en una amenaza para la vida, la cultura, la cosmovisión y el medio ambiente de la comunidad objeto de estudio. Además de presentar situaciones que ponen en riesgo su organización y el ejercicio político de la misma. De igual manera este tipo de proyecto generan otro tipo de amenazas que tienen que ver con la aparición de diferentes actores que también buscan aprovecharse de las riquezas que poseen estos territorios.

Dicho proyecto a la hora de realizar los respectivos estudios ambientales que se exigen para la construcción de estas obras no tiene en cuenta los intereses y necesidades de las poblaciones indígenas, por el contrario desconocen su organización, autonomía y formas de concebir el mundo.

En este sentido el proceso de consulta previa que se llevó a cabo por parte del INVIAS no se dio como un espacio de diálogo y concertación entre las partes sino como un espacio de información y socialización del proyecto. Sin embargo vale la pena señalar que dentro de este proceso se realizaron algunos acuerdos compensatorios que contaron con la aprobación de toda la comunidad, con el fin de contrarrestar los daños que ya se tenían previsto en el territorio de la comunidad indígena Nasa Kiwe de la Delfina.

En relación al territorio, para la comunidad indígena Nasa Kiwe es un espacio de vida y de reproducción social que les garantiza un desarrollo integral siempre y cuando se protejan y se cuiden los modos de pervivencia que ancestralmente han regido su cosmovisión. Para esta comunidad indígena que construye su sostenibilidad con base al territorio, el desarrollo nada tiene que ver con la acumulación de dinero, ni con la explotación de los recursos para estos fines, mucho menos con la construcción de grandes obras o programas de desarrollo; el desarrollo para la comunidad indígena Nasa Kiwe tiene que ver con un desarrollo integral y sostenible que logre articular el bienestar social económico,

político y cultural de toda la comunidad. Ello implica apostarle en primera instancia al desarrollo sostenible que busca proteger todos los recursos que posee la madre tierra para las futuras generaciones.

Por ende es necesario que el Gobierno implemente nuevas alternativas de desarrollo que permitan reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, al igual que proteger sus riquezas naturales y culturales para las presentes y futuras generaciones; tal cual como lo concibe el desarrollo sostenible.

De igual manera, se generaron cambios negativos como la afectación de su territorio, sus costumbres, su cultura y el daño a la madre tierra; ya que los indígenas tienen una cosmovisión diferente de la naturaleza, donde buscan protegerla, cuidarla y agradecer por todas las cosas que le brinda a su comunidad.

El megaproyecto de la doble calzada no genera desarrollo para los indígenas de la Delfina pues no se le puede llamar desarrollo a un proyecto que afecta a la madre tierra y aunque cada actor tiene diferentes miradas de lo que significa el desarrollo, queda claro que los indígenas tienen otra percepción diferente de lo que ellos llaman desarrollo, un desarrollo donde no afecte a su comunidad y a su identidad cultural.

El pueblo indígena de La Delfina no aprueba este tipo de megaproyecto pues no responde a sus necesidades sino que trae cambios que en su mayoría no son positivos para la comunidad, se reconoce que tienen derecho a una consulta previa pero aun así, no cumple con los intereses y necesidades, donde debería primar el respeto por la cultura y el cuidado de la madre tierra, donde todos sin importar el grupo étnico deberían cuidar de ella, no solo el indígena debe preocuparse por cuidar la naturaleza sino todas las personas.

Este megaproyecto de cierta manera invisibiliza la cultura del pueblo indígena, sus derechos y la participación de las respuestas a sus propias necesidades, es decir, aunque se realice la consulta previa no toman en cuenta la importancia y el

significado que tiene para ellos la madre tierra, solo buscan explotar sus recursos naturales bajo la lógica del desarrollo a lo llamada modernidad. Es visible como el Estado diseña estrategias y planes para integrar a los indígenas en el mundo del desarrollo para que de esta manera se inserten en la lógica del capitalismo.

La comunidad indígena de La Delfina está en proceso de fortalecer su cultura y de recuperar aquellas prácticas propias, para que la nueva generación se apropie de su cultura; por medio de la educación están cumpliendo con este propósito debido a que cuentan con una Institución Educativa propia donde se le implementará la cultura del pueblo Nasa.

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Congreso de Colombia. (05 de Febrero de 2013). Ley N° 1617. Febrero 5 del 2013. Ley N° 1617. Febrero 5 del 2013. Bogota.
- ✓ Municipio de Buenaventura. (septiembre de 2000). Recuperado el 20 de febrero de 2014, de Corporación OSSO: <http://www.osso.org.co/docu/proyectos/.../2000/buenaventura/Infofinal.pdf>
- ✓ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.pdf. (27 de Diciembre de 2007). Recuperado el miercoles 26 de febrero de 2014, de www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1220_210405.pdf
- ✓ Agredo. (11 de Octubre de 2006). Revista Luna Azul - El TERRITORIO Y SU SIGNIFICADO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de Revista Luna Azul - El TERRITORIO Y SU SIGNIFICADO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/9d89c967Revista23_6.pdf
- ✓ Avila, A. (2003). Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
- ✓ Becerra, C. A., & De los rios Jaramillo, E. (2014). El derecho de los pueblos indigenas al territorio. Bogota: Ilsa.
- ✓ Bello, A. (2004). Territorio, cultura y acción colectiva indígena: algunas reflexiones e interpretaciones. Recuperado el 6 de Abril de 2014, de Territorio, cultura y acción colectiva indígena: algunas reflexiones e interpretaciones: a.yimg.com/kq/groups/.../Bello_Art_Libro-Derechos_Humanos.pdf
- ✓ Campo, A. (12 de Noviembre de 2013). Entrevista sobre vida sociocultural en la comunidad e impacto de la construccion del proyecto de la doble calzada Buga-Buenaventura. (P. C. Salena Gongora, Entrevistador)
- ✓ Castillo, L. C. (2007). Etnicidad y Nación, el desafío de la diversidad en Colombia (Primera educción ed.). Cali - Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.
- ✓ Cecoin, O. (2008). La Tierra contra la Muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. (J. Houghton, Ed.)

- ✓ Danilo, C. R. (2012). Modelo Espacial Prospectivo De Ordenamiento Territorial . Recuperado el 20 de febrero de 2014, de <http://www.releg.org/3-2012-2.pdf>
- ✓ Departamento Administrativo Nacional de Estadística.DANE. (Mayo de 2007). Libro: Colombia una nación multicultural - Dane. Recuperado el 13 de abril de 2014, de Libro: Colombia una nación multicultural - Dane: www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
- ✓ Departamento Nacional de Planeación. (2008). Construcción de segunda calzada Buga Buenaventura. Recuperado el 15 de julio de 2014, de Construcción de segunda calzada Buga Buenaventura: <https://spi.dnp.gov.co/App.../SeguimientoProyectos/.../0041012790000..>
- ✓ Escobar. (1996). La invención del tercer mundo. Construcción y reconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma.
- ✓ _____(1999). Cultura, ambiente y política: en la antropología contemporánea. Bogotá: ICANH.
- ✓ _____(2005). Más allá del Tercer mundo: globalización y diferencia. Bogotá: ICANH.
- ✓ _____(1999). El final del salvaje naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: Cerec.
- ✓ _____ (2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes (Primer edición ed.). Popayá: Envién.
- ✓ _____(2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes (Primer edición ed.). Popayá: Envién.
- ✓ _____(2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes (Primer edición ed.). Popayá: Envién.
- ✓ _____(2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes. . Popayán: Avión.
- ✓ Fernandes, B. M. (2005). Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales. Recuperado el 15 de Marzo de 2014, de <http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf>

- ✓ Geertz, C. (1973). La interpretacion de las culturas. Nueva York: Gedisa S.A.
- ✓ Gertler, M. P. (2011). La evaluacion de Impacto en la practica. Washington: Banco Mundial.
- ✓ Groppo, P., & Cerner, C. (Junio de 2012). Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos indígenas. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos indígenas: landportal.info/sites/default/files/tierra_pueblos_auto.pdf
- ✓ Hernandez, F. B. (1991). Metodologia de la Investigacion. Recuperado el 14 de marzo de 2014, de Metodologia de la Investigacion: [www.mxgo.net/e-booksfree180511/6educacion/libro_sampieri\[1\].pdf](http://www.mxgo.net/e-booksfree180511/6educacion/libro_sampieri[1].pdf)
- ✓ Hilamo, G. (12 de Noviembre de 2013). Entrevista sobre vida sociocultural en la comunidad e impacto de la construccion del proyecto de la doble calzada Buga-Buenaventura. (P. C. Salena Gongora, Entrevistador)
- ✓ Ibito, R. (12 de Noviembre de 2013). Entrevista sobre vida sociocultural en la comunidad e impactos de la construccion del proyecto de la doble calzada Buega Buenaventura. (P. C. Salena Gongora, Entrevistador)
- ✓ INVIAS. (24 de 05 de 2007). consulta previa entre la comunidad Indigena Nasa Kiwe e Instituto Nacional de vias - Invias - consorcio doble calzada Buenaventura. Buenaventura.
- ✓ Leff. (junio de 2000). Espacio, lugar y tiempo: la reapropiación social de la y la construccion local de la naturaleza. Recuperado el 13 de abril de 2014, de Espacio, lugar y tiempo: la reapropiación social de la y la construccion local de la naturaleza.
- ✓ Leff, E. (2002). Etica, Vida, Sustentabilidad. En E. Leff, Ética, Vida,Sustentabilidad (pág. 332). Mexico.
- ✓ Leff, E. (2003). La Ecologia Politica en America Latina:un campo en construccion. Recuperado el 7 de Abril de 2014, de La Ecologia Politica en America Latina:un campo en construccion: www.scielo.br/pdf/se/v18n1-2/v18n1a02.pdf
- ✓ Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza (Primera edición ed.). México: Siglo XXI. Editores, s.a.de c.v.

- ✓ LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA - UNICEF . (s.f.). Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA - UNICEF : www.unicef.com.co/wp-content/.../11/pueblos-indigenas-Colombia.pdf

- ✓ Madrid, M. M. (1998). Preámbulo. De los principios fundamentales de la reforma de la Constitución. (C. C. CCJ, Ed.) Bogotá.

- ✓ Mella, O. (1998). www.aristidesvara.net/. Recuperado el 3 de Septiembre de 2013, de Naturaleza y orientaciones teórico -metodológicas de la investigación cualitativa: http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/invescualitativa_aristidesvara.pdf

- ✓ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (27 de Diciembre de 2007). 1220-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Recuperado el miercoles 26 de febrero de 2014, de www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1220_210405.pdf

- ✓ Municipio de Buenaventura. (2000). Anexo 4. Dimensión ambiental- Plan de Ordenamiento Territorial. Recuperado el 15 de Febrero de 2014, de Anexo 4. Dimensión ambiental- Plan de Ordenamiento Territorial.: cdim.esap.edu.co/...pot_anexo_4dimensión_ambiental_buenaventura_cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos

- ✓ Nadero, J. (2006). Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Madrid: Siglo XXI.

- ✓ Normatividad de los Pueblos Indigenas pdf. (s.f.). Recuperado el Martes 25 de Febrero de 2014, de Normatividad de los Pueblos Indigenas pdf: 190.25.231.237:81/.../doc/NormatividadResguardosIndigenas.pdf

- ✓ Olsen, V. (Octubre de 2008). marco legal para los derechos de derechos para los pueblos indigenas en Colombia. Recuperado el 10 de Marzo de 2014, de marco legal para los derechos de derechos para los pueblos indigenas en Colombia: cms.onic.org.co/wp-content/uploads/.../cartilla_derechospueblos.pdf

- ✓ Osorio, J. D. (13 de febrero de 2013). 360° en concreto. Recuperado el 3 de abril de 2014, de 360° en concreto: <http://360gradosblog.com/index.php/doble-calzada-buga-buenaventura-tramo-3/>

- ✓ Plan de vida de la Comunidad Indígena Nasa Kiwe de la Delfina. (2008). Plan de vida de la Comunidad Indígena Nasa Kiwe de la Delfina. Buenaventura.
- ✓ Quijano. (2000). Colonialidad del poder. Bogotá: ICANH.
- ✓ Razeto, L. (2000). Desarrollo, Transformación y perfeccionamiento de la economía en el Tiempo.
- ✓ Restrepo, E. (2013). Etnización de la negritud: la invención de las "comunidades negras" como grupo étnico en Colombia. Popayán-Colombia: Editorial Universidad del Cauca- UC.
- ✓ Reveron, C. (Junio de 2008). Acción sin daño y reflexiones sobre prácticas de paz:Modulo 3: "Los daños en nombre del desarrollo: enfoques y perspectiva". Recuperado el 22 de Abril de 2014, de www.corporacionavre.org/files/pdf/Accion%20sin%20dano/modulo3.pdf
- ✓ Rodríguez, G. A. (9 de Septiembre de 2008). La Consulta Previa, un Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas y Grupos Etnicos de Colombia. Recuperado el 7 de Abril de 2014, de La Consulta Previa, un Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas y Grupos Etnicos de Colombia: <http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=l1----&x=20156105>
- ✓ Rodriguez, M. (2010). La consulta previa a los pueblos indígenas.Los estándares del derecho internacional. Bogota: justicia Global.
- ✓ Sanchez, M. (2005). Tecnicas de Entrevista en Trabajo Social. Santiago de Cali.
- ✓ Sen. (1999). Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta.
- ✓ Sosa. (2012). Como Entender el Territorio (1 ed.). Guatemala: Caras Parens.
- ✓ UNICEF. (21 de Octubre de 2003). LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA - UNICEF. Recuperado el 5 de Abril de 2014, de LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA - UNICEF: www.unicef.com.co/wp-content/.../11/pueblos-indigenas-Colombia.pdf
- ✓ Universidad del Valle,Facultad de ciencias de la Administracion,Instituto de prospectiva, Innovacion y Gestion del conocimiento. (22 de Noviembre de 2013). Agenda de Competitividad para Buenaventura Fase 1. Recuperado

el 31 de Marzo de 2014, de
http://www.ccbun.org/images/multimedia/informe_Final_agenda_de_Competitividad_buenaventura_Fase1.pdf

- ✓ Villa, W. (2004). El territorio de comunidades negras, la guerra en el Pacífico y los problemas del desarrollo. En C. M. Mauricio Pardo Rojas, *Panóramica Afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico* (pág. 390). Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.