

Experiencia Comunitaria: La construcción del sujeto colectivo.

Juan Miguel Escobar Acelas,

Juan David Zapata Alonzo

Directora de trabajo de grado:

Marcela Rodríguez Díaz

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Psicología

Mayo de 2018

Agradecimientos

Gracias a las comunidades Yoga monasterio Varsana y Monte Samai, por su hospitalidad, calidez y colaboración, por abrir sus vidas y sueños a nosotros, y por todos los aprendizajes y experiencias.

Gracias a Marcela Rodríguez y a Malú, nuestras directoras de proyecto, por siempre tener una palabra precisa y clara sobre el proyecto y por estar siempre en disposición de comprensión y de apoyo.

Gracias al Semillero del Pensamiento Sistémico de la Pontificia Universidad Javeriana, (David Antolínez Uribe, Gabriela Sandoval Araújo, Estefanía Gómez Luna, Andrea Jiménez Habeych, Laura M. Duque Ángel, Y Sofía Muñoz Salas) por su apoyo al esclarecer y consolidar el proyecto, por conversaciones y reflexiones y por su disposición de ayuda y compromiso siempre.

Gracias a Natalia Martínez Tapiero, por acompañar de la mano a este proyecto, por estar presente siempre en la gestación y construcción de cada etapa del proceso y por su actitud incondicional y siempre colaborativa.

Gracias a José Alejandro Escobar, “Manito” por noches en vela dejando de lado sus obligaciones por acompañar el proyecto, por ser muchas veces luz en el camino en momentos en que parecía oscuro y complejo el devenir y el andar.

Tabla de contenido:

Justificación-	5
Planteamiento del problema-	6
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
Categorías de análisis-	10
Sujeto colectivo	10
Sentido de lo comunitario	12
Dispositivos de subjetivación	12
Fundamentación bibliográfica	13
Método-	25
Instrumentos de investigación	26
Población	27
Procedimiento	28
Análisis de resultados	29
Sujeto colectivo	29
Sentido de lo comunitario	34
Dispositivos de subjetivación	37
Discusión	40
Referencias	45

Justificación

Pertinencia personal

Este proyecto surge de la potencia que intuimos en las iniciativas de gestión comunitaria como escenarios de reflexión, de producción de conocimiento, de resignificación de la vida y de la situación del país y de reconstrucción de una concepción del ser humano y de comunidad real y aterrizada en la experiencia que permite generar espacios de transformación social, política, económica, cultural y humana.

Pertinencia disciplinar

El presente trabajo resulta pertinente para el ámbito de la psicología, pues a partir de la comprensión de los dispositivos de subjetivación política que se construyen en una eco aldea y de cómo éstos configuran la noción de un sujeto colectivo, se contribuye al futuro planteamiento de modos alternativos de relaciones en ámbitos diferentes a las ecoaldeas. Para comprender formas alternativas de relación que puedan ampliar las posibilidades de acción y participación colectiva en los ámbitos que parecen estar completamente sujetos a la fragmentación social de la que se vale el capitalismo. De ahí que se pueda sostener que este proyecto puede aportar a la construcción de propuestas metodológicas en el campo de la psicología social, encaminadas a fortalecer el tejido social y así, a promover un mayor sentido de pertenencia y comunidad.

Por otro lado, el presente trabajo de grado permite un diálogo con diversas investigaciones realizadas alrededor de las implicaciones y dinámicas que aparecen y participan de la consolidación de los procesos comunitarios. La presente investigación propone una mirada que enriquece la comprensión de las experiencias comunitarias, pues se aproxima a los procesos al interior de eco aldeas y experiencias comunitarias enfatizando en la acción de los dispositivos de subjetivación en el ámbito comunitario y colectivo, se

decantan en una propuesta transformadora y en la posibilidad de constituirse como sujetos políticos contruidos desde la colectividad.

Pertinencia social

De este modo, el presente trabajo cobra una gran relevancia social en cuanto la comprensión de maneras de organización política diferentes a las propuestas por el capitalismo. Así mismo, la visibilización de estas experiencias comunitarias que se extienden a lo largo de todo el territorio nacional y global, busca aportar a la consolidación de entramados sociales donde se cuestionen el sistema de valores impuesto por el capitalismo.

Planteamiento de problema

El presente estudio se desarrolló en torno a la indagación de los movimientos comunitarios en el departamento Cundinamarca/ Colombia. Las iniciativas comunitarias que hacen parte del fenómeno neorrealista buscan la consolidación de asentamientos sostenibles que promuevan el desarrollo humano, a través de la integración de aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales, que permitan la implementación de estilos de vida sostenibles y conscientes con el medio ambiente.

El estudio surge debido a las problemáticas políticas, sociales y ambientales ocasionadas por la acelerada producción, contaminación y dominación del sistema capitalista desde el siglo XVIII, estas problemáticas en gran medida están permeadas por una fragmentación de las relaciones sociales, las cuales se tornan individualistas, generando falta de compromiso y responsabilidad por parte de los sujetos sociales en la satisfacción de sus necesidades. Lo anterior imposibilita un empoderamiento y participación popular, para que la comunidad resuelva sus problemáticas desde la unión colectiva en pro de un bienestar equitativo y autónomo. Debido a esta contextualización histórica surgen motivaciones de

seres humanos por organizarse de forma colectiva para promover un bienestar social y mejorar la calidad de vida de las comunidades intencionales. (Rodríguez D; Fonseca D. 2015)

Estos espacios surgen por la organización de diversas iniciativas que buscan generar un desarrollo comunitario sostenible, por medio del cual puedan rehacer el proyecto de vida en el sector rural, buscando una mejora de la calidad de vida del colectivo, a través de la relación armoniosa entre el ser humano y su entorno. A continuación, se abordarán los hechos históricos más relevantes que dieron origen a la consolidación y cohesión de este movimiento.

La Neorruralidad comprende según Correa (2013), diversidad de acciones y actividades en pro de la organización y desarrollo de la comunidad. Tradicionalmente, y en las construcciones teóricas alrededor de estos, los modos de relación en los proyectos comunitarios, se caracterizan por la proximidad física, el trabajo en común, la relación directa y personal, el apoyo social, la participación, el consenso, la cooperación, las creencias comunes, las acciones conjuntas dirigidas a un fin común, las interacciones intensas y extensas, la vida colectiva y el sentimiento de fraternidad. (González, Chacón, Martínez. 1993).

En estos incipientes modelos comunitarios, que se consolidan como iniciativas de acción y transformación social, empieza a cobrar gran sentido e importancia lo colectivo como eje direccionador de una propuesta que resignifica las formas de relacionarse con los otros, el ambiente y consigo mismos. Para (González; Chacón; Martínez; 1993): “La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetiva construido sobre el afecto, la comunidad de fines y valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo-ideal”.

Todos estos elementos nombrados anteriormente que caracterizan la vida comunitaria refieren prácticas discursivas y no discursivas que conforman dispositivos de subjetivación y cuya intención es la formación de un sujeto político particular. Un sujeto con un sistema de valores donde lo colectivo prime sobre lo individual, que propende por la creación de nuevas formas de “buen vivir” las cuales difieran de las dominantes y donde, en conjunto con otros, se instituye un sujeto colectivo, entendido como una entidad reguladora formada por la relación de los diferentes miembros de una comunidad quienes llegan a ciertos acuerdos de cómo vivir y cómo construir su presente.

La investigación pretende identificar los principales vínculos y componentes que permiten los procesos de organización de las Ecoaldeas, orientados un desarrollo comunitario, para llegar a esto es necesario identificar las características e intereses de la comunidad a nivel individual y colectivo, en determinar las relaciones sociales, interacciones e ideología cultural, con el fin identificar los elementos que permiten una, vinculación, cohesión y asociación comunitaria, para establecer los factores que vinculan y motivan a los participantes de dichas comunidades a ser parte del movimiento Ecoaldeano.

En el caso de Colombia es fundamental aclarar que este ha sido un país que, de forma similar a otros países latinoamericanos, se ha caracterizado porque históricamente lo comunitario cobra gran sentido. En diferentes momentos históricos han aparecido iniciativas comunitarias de diversas índoles, empezando por las comunidades indígenas que recuperan el sentido de lo comunitario desde su ancestralidad, pasando por las comunidades de paz consolidadas a partir del conflicto armado y de problemáticas sociales, seguido por agrupaciones y gestión de campesinos que se asocian y colectiviza en orden de empoderar y generar apoyo mutuo, hasta llegar a comunidades intencionales de sentido que se agrupan y consolidan su sentido de acción y de comunidad a partir de ideales y creencias en común, estas son las comunidades que se estudiarán en el presente proyecto.

Por un lado, está Monte Samai, un proyecto de vida comunitaria neorural, ubicado en el departamento de Cundinamarca, próximo a un pueblo llamado Cachipay. Estructurado hace 6 años, por miembros actuales de la comunidad y otros que se adhirieron al proceso con el tiempo. Consta de 7 núcleos familiares neorrurales, ubicados en un terreno de 4 hectáreas, donde se busca un estilo de vida ecológico, natural y en cierto grado austero.

Así mismo, Varsana es una Eco Aldea y Yoga Ashram ubicado en la puerta de oro del Sumapaz, situada en Granada, Cundinamarca a 40 Km. de la ciudad de Bogotá. Fue creada en el año 1980, por la comunidad Hare Krishna y se autodenominan como, una comunidad de personas de distintas edades practicantes de Bhakti Yoga de la milenaria cultura védica. Que lleva un estilo de vida holístico, de respeto y armonía con el medio ambiente; en una atmósfera espiritual y amigable. (Varsana, 2018)

La pretensión de esta investigación es, tras centrar la mirada en dos contextos espaciales diferentes de vida en comunidad (por un lado, la vida en Monte Samai y, por el otro, en la ecoaldea varsana), responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se configuran y diferencian los sujetos colectivos al interior de estas experiencias comunitarias?

Objetivo general:

Comprender cómo se configura el sujeto colectivo en dos experiencias de desarrollo y gestión comunitaria en Colombia, Comunidad Monte Samai y Yoga Monasterio Varsana, en el año 2018.

Objetivos específicos:

Caracterizar los elementos fundamentales que hacen parte de la estructuración del sentido de lo comunitario en la Comunidad Monte Samai y Yoga Monasterio Varsana.

Explorar y comprender los dispositivos que se construyen en la vida cotidiana de estas dos propuestas

Analizar los matices que presenta la experiencia subjetiva que se gesta al interior de las experiencias comunitarias.

Comprender las posibilidades de transformación y acción colectiva que marcan cada una de las propuestas.

Categorías de análisis

1) Sujeto Colectivo

La formación de un sujeto colectivo es entendida como un proceso de emancipación social, un movimiento donde los miembros de una comunidad despiertan su interés por asumirse como sujetos políticos colectivamente, es decir, tomar parte activa en la transformación común del medio. (Bonafe, 2006).

Ahora bien, el sujeto político, menester para comprender la noción de sujeto colectivo, hace referencia a un sujeto que se sabe sujetado, quien reconoce el grado de determinación dado por su naturaleza temporal-histórica. Es un sujeto que se pregunta por los factores históricos que intervienen en la producción del presente. Un sujeto que se resiste y se pregunta por otros universos simbólicos, y en su resistencia da cabida a nuevos saberes, nuevas formas de construir presente. Es el sujeto en búsqueda de la transformación, de la invención de nuevos mundos posibles. (Bonafe, 2006).

Según Rauber (Rauber en Bonafe, 2006) existen cinco elementos que caracterizan la formación de un sujeto colectivo:

“1) conciencia crítica de la función que asigna el sistema, 2) una voluntad de cambio y asumirse parte de un colectivo que comparte dicha voluntad de cambio, 3) la capacidad para

reinterpretar y resignificar dicha realidad, 4) la formulación de un proyecto, y 5) la acción social con la intencionalidad de transformar dicha realidad.”

Así, el fin del sujeto colectivo es: “potenciar la necesidad permanente de llegar a acuerdos puntuales, según los intereses de cada sujeto; la conformación de un 'nosotros' singular/plural/singular, en su singular diversidad que hay que respetar y desarrollar para que cada uno alcance su plenitud, el objetivo de sobrevivir sobre el medio como guía para el desarrollo de la capacidad de ser sujetos y para establecer relaciones de cooperación, simétricas y rizomáticas con otros sujeto” (Bonafe, 2006)

En últimas, el sujeto colectivo se puede entender como una entidad que surge de la imbricación de relaciones entre sujetos políticos que pertenecen a una comunidad, y cuyo fin es producir actos transformativos a través de acciones colectivas.

1.2) Acción Colectiva

La acción colectiva puede entenderse como el fin último del surgimiento de un sujeto colectivo al interior de una comunidad, pues ésta materializa la reflexión crítica respecto al presente en una acción transformadora.

Esta categoría busca identificar cómo los mecanismos a través de los cuales los sujetos políticos plantean sus inconformidades realmente derivan en proyectos concretos de verdadera transformación que propendan por el desarrollo pleno de los sujetos quienes conforman la comunidad. Centra su mirada en la naturaleza emancipatoria del acto colectivo y en la reestructuración de las dinámicas de relación. (Bonafe 2006)

2) Sentido de lo Comunitario

La categoría de sentido de lo comunitario hace referencia al significado de las dinámicas, espacios y factores más importantes que permiten cohesión social entre los

miembros de la comunidad. Estas dan sentido a la acción y configuran intereses, preocupaciones, metas y caracteres en común, que le permiten estructurarse como un espacio de pluralidad en el que es fundamental el reconocimiento común en función de formar una identidad que se movilice.

El concepto de comunidad ha sido abordado por diferentes disciplinas y desde diferentes perspectivas; en este proyecto investigativo nos ceñimos a la definición de “comunidad crítica o reflexiva” propuesto por (Carrillo, 2002) donde se rescata la naturaleza territorial, cultural e intencional de la comunidad, es decir, un espacio donde las diferentes esferas de la vida cotidiana son negociadas en comunidad a partir de diferentes mecanismos de discusión y participación donde se pone en tela de juicio cómo la cultura vigente opera en su intento de conformar comunidad.

Dentro de la teoría sistémica, alimentada por la lingüística, se recoge un término de suma importancia para aproximarse a la problemática: función comunicativa. Esta es la intención que se construye alrededor de un mensaje. Según Watzlawick, Beavin y Jackson (1985) citados por López y Parada (1999), La comunicación cobra importancia porque su sentido aparece dentro de un contexto y el estudio de las relaciones de las personas en ese contexto particular cumple una función simbólica (mensaje, información), que es percibida y donde tiene sentido y significado.

En conclusión, esta categoría busca reconocer dentro de un tipo de comunidad particular (comunidad crítica o reflexiva) los mensajes que operan, movilizan y transforman la función comunicativa de la comunidad en función de comprender el significado de configurarse como proyecto comunitario.

3) Dispositivos de Subjetivación

Esta categoría busca captar la manera como se vive, en un plano subjetivo, desde una

mirada cualitativa, el ingresar y mantenerse dentro de cada experiencia comunitaria estudiada.

Según Foucault, los sujetos de conocimiento surgen o se configuran respecto a una forma de experiencia particular. La subjetividad es un producto de la interacción de diferentes dispositivos de subjetivación, los cuales se caracterizan por operar dentro de lo real a través de prácticas discursivas, enunciativas y visibles, como también a partir de prácticas no discursivas o de fuerza. (Vega 2017)

Según Cerruti (2012) la clave sobre la cual se piensa analizar el discurso sobre su experiencia de los miembros de estas comunidades apela a la identificación de unos dispositivos de subjetivación que dan soporte a su existencia como miembros.

Fundamentación bibliográfica

Para aproximarse a comprender lo que significa el comunitarismo, es importante entender que la imagen de “comunidad” o lo comunitario ha sido utilizada en múltiples escenarios con sentidos muy diferentes, por lo cual se hace necesario rescatar y definir la comunidad como concepto más que como imagen.

Es fundamental comprender diferentes interpretaciones que se han construido alrededor de lo comunitario, para poder articular y estructurar un concepto tipológico de lo que significa el ser comunitario.

En primer lugar, aparece una identificación de lo comunitario asociado al territorio, es esta dimensión, la comunidad se caracteriza fundamentalmente por compartir un territorio concreto. esta perspectiva invisibiliza y homogeniza las tensiones inherentes a la vida social, se asume como realidad evidente y transparente.

De igual forma, se ha comprendido lo comunitario como una realidad asociada a lógicas de pertenencia a algún grupo de características propias y de dinámicas locales.

“Esquema de vida o interacción social propio de aquellos grupos **tradicionales** en los cuales se consideran que las relaciones entre sus miembros pueden desarrollarse con mayor intensidad y compromiso afectivo” (Carrillo, 2002), que ha sido ligado a formas de organización “rudimentarias” o contrarias al progreso.

En las sociedades tradicionales la vida en comunidad se articulaba en torno a elementos símiles, proximidad territorial, identidad étnica o religiosa, cuyo fin es ceñirse a saberes ancestrales, recuperarlos y nutrirse de estos. En las sociedades modernas “la relación social era abstracta” (Carrillo, 2002) se sustenta en contratos entre individuos, en acuerdos de intereses basados en la utilidad”. Estas concepciones, entre otras de lo que es la comunidad y lo comunitario han restado potencia al concepto de comunidad como categoría descriptiva y tipológica.

Por otro lado, Según (Carrillo 2012) Ferdinand Tonnies aborda lo comunitario, centrándose y caracterizando los vínculos que unen y que generan cohesión social al interior de las comunidades, a través de dos conceptos: El primero hace que referencia a **relación** social caracterizada por un alto grado de individualidad, impersonalidad, contractualismo, es nombrado como Gessellschaft. El segundo, se centra en los nexos subjetivos fuertes como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes y se denomina Gemeinschaft.

Lo comunitario puede presentarse como un valor alternativo sobre el cual se pueden construir nuevos modelos de relación en respuesta a dinámicas modernas de interacción y de configuración de subjetividades y colectividades que se encuentran en un punto problemático y crítico. Debido a que las premisas del proyecto moderno siempre fueron expandir la emancipación del sujeto, sin embargo, la estructura moderna se ha caracterizado por aislar y reducir la individualidad de un sujeto al “trabajo que desempeña y al consumo que practica” (Carrillo, 2002)

Intrínseco al pensamiento moderno está el individualismo, la competencia, la mercantilización de las relaciones humanas y el desprestigio de los lazos cotidianos. Frente a estos modos de configuración de la realidad moderna, lo comunitario surge como una alternativa de reconfiguración y reconstrucción del tejido social y del desarrollo de subjetividades políticas, empoderadas

En orden de comprender, los diferentes modos de configuración y construcción de sentidos comunitarios, el autor señala cinco tipos de comunidades, estos son:

1. Comunidades tradicionales ancestrales: Se refiere a las comunidades que resisten frente a la modernidad y parten de una cultura tradicional. Ej: comunidades indígenas
2. Comunidades territoriales en condiciones de adversidad: Se refiere a los sistemas comunitarios que se forman en situaciones críticas; terremotos, crisis económicas, crisis sociales. Ej: comunidad de paz de Apartadó
3. Comunidades emocionales no necesariamente territoriales: se refiere a las comunidades que se mantienen unidas debido a un tipo de consumo cultural o un sistema de valores compartido. Ej: tribus urbanas
4. Comunidades intencionales o de discurso: “entran en juego además los proyectos y visiones de futuro, así como las utopías las ideologías y los valores compartidos”
5. Comunidades críticas: son comunidades intencionales que identifican “por medio de la reflexión liberadora y la autorreflexión, algunas de las formas en que la cultura vigente opera en su intento por limitar la formación y el mantenimiento de comunidades”

Frente a las múltiples problemáticas humanas y ambientales surgen muchas iniciativas de cambio y transformación social que buscan dar una respuesta o generar soluciones. Estas propuestas surgen de un interés y preocupación por los modos de vida y de relación del individuo con su comunidad, con el ambiente y consigo mismo de las sociedades modernas.

Surgen en un sentido crítico, transformador y premeditado para repensar las comunidades como lugares de revaloración y resignificación de la vida. Supone un cambio hacia la “autocontención, la suficiencia, y la interiorización de los límites. Es la transición hacia el bienestar recorrido de forma racional, voluntaria y con el máximo consenso posible”. “Para ese futuro se requiere desarrollar estructuras descentralizadas, auto-organizadas, de menor escala, que tiendan a la autosuficiencia, con capacidad para incrementar la calidad de vida consumiendo menos recursos. Se trata del énfasis en el territorio, en lo local, regional y comunitario (Azkarraga, J; Sloan, T; Belloy, P; Loyola, Aitzol, 2011)”

Según Azkarraga et al., (2011) probablemente una de las alternativas más significativas y necesarias para la construcción de nuevas pautas en las sociedades son las iniciativas locales y comunitarias, que desarrollen procesos territoriales más autosuficientes y una gran descentralización, con la comunidad como protagonista y la gestión de individuos conscientes, los cuales tendrán un valor muy importante en la salida de la crisis civilizatoria. “El papel de la comunidad y de los ciudadanos ante el Cambio Global resulta vital, especialmente en un contexto de descentralización progresiva.” (Azkarraga et al., 2011)

Por otro lado, según (García, 2006) en Azkarraga et al., (2011), si bien se hace referencia a las iniciativas comunitarias de transición, como sistemas de acción y de organización muy diversos y diferenciados. Se encuentran algunos elementos en común que las agrupan y les confieren sentido, estos son: El énfasis en la escala local-regional, la reivindicación de la autonomía de la comunidad y el rechazo de modelos universalmente aplicables, con esto se hace referencia a la reivindicación de los saberes situados y particulares.

Por último, se abordan algunas de las principales características sobre estos movimientos:

En primer lugar se hace referencia a un gran interés en el fortalecimiento de la comunidad, empoderando y promoviendo las capacidades para la autogestión y la autoorganización, este proceso se especifica dentro del fortalecimiento comunitario como, “Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 2009:72). Algunos de los elementos principales que caracterizan este proceso son, la participación, la conciencia de la mano de la desideologización, control y planeación sobre las circunstancias sociales y la vida, poder social que ejerce la comunidad, politización como desarrollo de la ciudadanía, autogestión, compromiso, desarrollo y expresión correcta de las habilidades individuales.

En segundo lugar, es importante el privilegiar la acción, según Azkarraga et al., (2011), las iniciativas comunitarias parten de la radicalidad y pragmatismo, en donde el trabajo colectivo de la comunidad es fundamental frente a las problemáticas en comparación de las posibilidades de acción individuales más reducidas y de la acción de organismos estatales que muchas veces es ineficiente o inexistente. Cobra importancia una actitud autocrítica de las herramientas que los activistas han usado en los últimos 30-50 años como pueden ser estrategias de protesta, presión, crítica o confrontación con el paradigma hegemónico, las cuales se ha interpretado que son inadecuadas o insuficientes por falta de construcción de compromiso, siempre en una actitud constructiva. De esto se desprende una visión positiva del futuro. De igual forma otra característica importante abordada por el artículo es la resiliencia comunitaria, que se centra en estrategias para la construcción de mayores niveles de bienestar.

Otro elemento fundamental de estas iniciativas comunitarias es que dan gran importancia a la transición interna, por lo cual se promueven cambios y acciones en la

dimensión particular y subjetiva del cambio social de la mano de transformaciones culturales. Y de forma menos importante se tienen en cuenta cambios tecnológicos. Con respecto a esto se han abordado modelos psicológicos sobre las adicciones, para “enfrentar las adicciones civilizatorias”. “Se trata de avanzar en la construcción de una nueva infraestructura cultural, una nueva subjetividad, un nuevo suelo psicosocial un nuevo “carácter social”, diría Erich Fromm.”

Dentro de las fortalezas más importantes que tienen estas iniciativas comunitarias es que si bien han existido otros actores críticos frente a la crisis actual, estas iniciativas comunitarias permiten acciones concretas movilizadoras e integradoras. De igual forma si bien abordan problemáticas globales y culturales, se aproximan a necesidades humanas y personales con una gran connotación y carga de sentido y de importancia, entre estas están la búsqueda de sentido compartido y potenciación de las particularidades del sujeto, de igual forma se busca enfrentar problemáticas como una superación del aislamiento y del individualismo característico de la sociedad mediante la construcción de un espacio dispuesto para la diversidad y de la conexión con otros y con su entorno. Por último, aparece como característica importante la resiliencia como estrategia para construir y visibilizar los elementos comunitarios e individuales que posibilitan una adaptación exitosa a los cambios y problemáticas.

El último elemento abordado por los autores, son las limitaciones y consideraciones críticas alrededor de estas propuestas comunitarias, en primer lugar, se habla de la dificultad de construir una organización social que sea flexible, y que empodere a los diferentes actores de la comunidad; de igual forma se habla de la dificultad para formar dinámicas que realmente incluyan a los miembros. Otro elemento problemático es la forma en la cual muchas veces los hábitos comunitarios e individuales se encuentran muy arraigados, por lo cual es muy difícil transformarlos. También aparecen una serie de problemas psicosociales que dificultan la convivencia y la construcción y fortalecimiento de estos espacios, entre esos están, conflictos

interpersonales, ausencia de diálogo, falta de orientación y conexión con los nuevos miembros, diferentes visiones en cuanto a la estrategia y la táctica para el desarrollo de la organización, comportamiento patriarcal, dificultades para terminar lo empezado; de igual forma el hecho de que pareciera ser que muchas veces las iniciativas comunitarias logran una muy pequeña transformación que no transforma realmente las lógicas imperantes. Estas y otras dinámicas o limitaciones dificultan o suponen un gran reto para las incipientes iniciativas de transición que deben buscar suplir y enfocarse en tales dificultades para lograr un cambio significativo y una propuesta sólida.

En conclusión, estas iniciativas de construcción de comunidades y proyectos intencionales en orden de subordinar las lógicas establecidas y de construir cambios sociales, culturales, comunitarios e individuales que sean una alternativa y permitan la movilización de sujetos colectivos hacia la resolución de una problemática y una situación crítica mediante una reformulación de la vida en comunidad e individual.

A partir de lo anterior, surgen iniciativas concretas que reúnen diferentes componentes de las nuevas formas de comunidad planteadas como respuesta a la situación actual. Estas iniciativas se denominan ecoaldeas, fenómeno que “nace debido a la motivación de las personas y colectivos de volver o retornar a la naturaleza, con el fin de generar una transformación social desde el entorno rural por medio de un pensamiento más armónico con el medio ambiente” (Rodríguez, Fonseca, 2015). Las cuales son espacios neo-rurales que se configuran como fenómenos sociales que generan debate y reflexión acerca de lo que significa y construye la vida en comunidad frente a la vida en sociedad. De la comunidad se puede decir que se relaciona con “la forma de existencia basada en lo vital, en la cercanía, en lo natural, en la afectividad y en la amistad” (Salamanca, L; Silva, D. 2015).

Por el contrario, la sociedad “es caracterizada como una manera de existencia fundada en el egoísmo, la ambición económica, relaciones basadas en el cálculo de contrato social

efectivo, la artificialidad y racionalidad de las relaciones comerciales capitalistas.”

(Salamanca, L; Silva, D. 2015). Por ende, se encuentra una distinción o escisión significativa y profunda entre lo que se entiende por lo comunitario y lo social, se entiende a la comunidad misma como un organismo vivo, y a la sociedad como agregado y artefacto mecánico. Es importante añadir a este debate la forma en la cual estas estrategias de organización influyen y permean al individuo y a la subjetividad. Referente a esto, las ecoaldeas y diferentes iniciativas comunitarias se erigen y estructuran el sentido de su acción y de su funcionamiento como discursos críticos y contrapropuesta a lógicas del sistema tradicional.

Estas iniciativas comunitarias que se vienen desarrollando en la actualidad, en especial el caso de las comunidades críticas o reflexivas, dan cuenta de la intención por diseñar cartografías donde se incluya lo social y lo individual de manera holística. Este nuevo objeto de estudio, el sujeto en relación, el sujeto social, es un proyecto epistemológico que se viene gestando históricamente desde la revolución francesa y el giro hermenéutico.

Según Mardonna (1991) como producto de los grandes cambios y revoluciones históricas que se dieron después de la revolución francesa y la falta de capital teórico que pudiera explicar estos fenómenos, es decir, la crisis de la lógica positivista, se produce un debate sobre cómo incluir las ciencias sociales dentro del método científico; un cambio paradigmático, un vuelco de dirección en la forma de producir conocimiento, una flexibilización y revisión sobre lo que es o no considerado saber válido científico.

En este marco, Mardonna (1991) destaca a autores como Marx, Weber, Humboldt, Spencer, como fuertes teorías que sin ceñirse a los lineamientos tradicionales científicas ofrecieron modelos que permiten comprender los cambios históricos, incluyendo en su análisis, de manera relevante, lo social. En este punto de inflexión se suele ubicar los orígenes de la teoría social, un campo epistemológico donde la unidad de análisis dejará de ser el

individuo aislado y se preocupara por su entorno social y el tejido de relaciones en el que está inmerso y sujetado para responder a las preguntas sobre ¿qué es lo social? y ¿cuál es la relación entre lo individual y lo colectivo?

Este movimiento creativo gráfica lo que Denise Najmanovich (2017) describe como “abandonar los territorios fijos del sujeto”, es decir, la búsqueda de nuevas cartografías que permitan capturar singularidades y variaciones del fenómeno al cual nos aproximamos, y es así que surgen los primeros indicios del concepto “sujeto colectivo”.

Por otro lado, según (Rossi 2016), el sujeto colectivo es un concepto central de la teoría social y sus primeros esbozos pueden ser rastreados hasta el pensamiento marxista:

“Marx y Engels encuentran el sujeto que ocupará el ser genérico de Feuerbach, ese sujeto colectivo que podrá realizar la libertad, la parte de la sociedad que representa al todo porque es el que produce la vida y que, mediante una Revolución social alcanzará ese universal dentro del cual el hombre se reconoce hombre. El proletariado es pues, la clase universal.” (Rossi 2016 ,Pp.244)

El pensamiento de Marx según Rossi (2016) se opone al movimiento teleológico hegeliano, que se dirige a un estado ideal e idóneo de la conciencia humana y propone lo ideológico como un derivado de las relaciones materiales y condiciones de producción de los individuos libres en una sociedad en particular.

Paul Ricoeur propone una lectura de la teoría marxista que deja de centrar su mirada en una clave estructuralista para recuperar la centralidad del sujeto dentro de la misma; afirma que “la distinción es entre el énfasis que ponen los jóvenes hegelianos en la humanidad como conciencia y en el énfasis de Marx en la humanidad como individuos vivos reales” (Rossi 2016)

Esta concepción de la humanidad como una red entre “individuos vivos y reales” hace referencia a la determinación en doble vía del mundo social humano, y reafirma la subjetividad como un campo de constante negociación y batalla. Afirma que

*“Son los individuos los que trabajan, los que hacen la historia en la misma medida que la historia es la que hace a los individuos. Y es el **sujeto colectivo** que atraviesa a los individuos, la dimensión de la comunidad, la asociación de individuos libres el medio de la realización de ese individuo en y con los otros, el reino de la intersubjetividad.”* (Rossi 2016).

En este marco, el concepto de sujeto colectivo parece referir a una serie de elementos intersubjetivos comunes a los diferentes hombres libres que componen un grupo humano, el elemento que guía la configuración de sujetos en un espacio histórico y social dado y que deriva de unas condiciones de producción. Por esto, el proletariado resulta ser el “sujeto universal por excelencia” de la humanidad en el pensamiento marxista, pues representa la condición imperante de los sujetos de la sociedad capitalista, expropiados de las fuerzas de producción y vinculados a estas solamente mediante el trabajo.

“la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales” (Marx; 1973: 667 en Rossi 2016)

Lo anterior nos brinda una serie de elementos comunes al concepto de sujeto colectivo que queremos llegar: el sujeto colectivo hasta este punto se ha plasmado como un consenso o barrido de elementos que caracterizan un grupo humano, que se reproduce, se mantiene y se transforma producto como efecto de una serie de condiciones de producción.

Ahora bien Retamozo (2006), afirma que en la modernidad existe una tendencia al abandono del estudio de los sujetos colectivos producto de un estado de “obstruccionismo epistémico”, y que se hace necesario reabrir este campo y recuperar su potencia, pues

“desde la pregunta por los sujetos colectivos es posible pensar la conformación del orden social y su cambio [...] abordar las dimensiones de un sujeto supone encontrar aspectos que orientan en la comprensión de los procesos de constitución de las sociedades”

Así mismo, afirma que el sujeto colectivo y la acción colectiva tienen un papel fundamental y activo en la producción de identidades colectivas, demandas sociales, proyectos históricos y formas de acción que posibilitan dinámicas de gestión y de transformación social desde la colectividad. “La subjetividad colectiva es pensada como un proceso de dotar de sentido situaciones compartidas a partir de movilizar códigos que provienen de diferentes campos, cognitivo, emotivo, ético y estético” (Retamozo, 2006) A partir de lo anterior se logra comprender porque es fundamental la construcción y articulación de sentidos en la subjetividad colectiva.

De igual forma, es importante aclarar que la subjetividad colectiva, es construida a partir de sentidos compartidos, ya que puede ser “altamente móvil y puede ser pensada con altos grados de contingencia, además la articulación de códigos provenientes de diferentes campos produce una resemantización del conjunto, a la manera de los elementos del discurso.” (Retamozo, 2006).

Por lo cual es fundamental comprender que las dinámicas de acción colectivo y de consolidación de un sujeto colectivo varía en el tiempo y se co-construye a partir de las transiciones y experiencias vividas por la comunidad. Afirma que la acción y el sentido varían con el tiempo y se retroalimentan de múltiples factores y con esto los alcances y limitaciones en la disputa por el horizonte de la sociedad.

Para Bonafe (2014) el sujeto colectivo no es solo una serie de elementos comunes que operan en el proceso de la configuración de sujetos sino supone un ejercicio crítico y consciente de discusión sobre el medio que los atraviesa y los rodea. El sujeto colectivo hace referencia a una apuesta política, una función regulatoria que se gesta en torno a una

comunidad cuyos miembros se establecen como sujetos políticos. Ser “sujeto político es, en efecto, saberse en un camino, un proceso, una exploración, una búsqueda y una deriva. [...]la creación de situaciones que nos permiten vivir el compromiso con la rebeldía ante toda forma política de control. [...] la decisión de no seguir cualquier trazado ordenado previamente”

Así, el paso de un “yo” político a un “nosotros” es visto como un movimiento de emancipación social. El sentido de existir de éste, es que los diferentes integrantes de la sociedad recuperen y asuman su posición como sujetos políticos y se fundamenta “en el interés de cada sujeto en conocer/transformar el medio” (Bonafe,2014)

El sujeto colectivo al cual queremos aproximarnos hace referencia a la integración de los miembros de una comunidad en función de reivindicarse como sujetos políticos, a una función de autorreflexión sobre los procesos que lleva una comunidad, a un plano donde convergen los ideales políticos a futuro que tienen los miembros de una sociedad y en últimas a el campo donde una comunidad ejerce su actuar para desestabilizar y reorganizar diferentes relaciones de poder que intervienen en el espacio afectivo y social que comparten.

Por lo tanto, el sujeto colectivo no solo refiere a elementos comunes a un grupo humano, sino da cuenta de una intención plural y crítica de transformar el medio. No es solo una consecuencia de su naturaleza pluralista, sino refiere un movimiento intencional, consensuado y debatido hacia dónde se dirige un grupo social humano.

Como se ha identificado anteriormente, un concepto central y fundamental para comprender al sujeto colectivo, es la acción colectiva. La cual además de potenciar elementos compartidos en la comunidad, da cuenta de un sujeto colectivo que ha establecido un propósito y es responsable de la realización de este, para la transformación del medio. Es decir, la acción colectiva es el modo a través del cual opera el sujeto colectivo, es su forma más tangible y visible.

En esta línea Diego Lawler (2009), caracteriza la acción colectiva retomando el concepto de “sujeto plural” de Margaret Gilbert (que en términos prácticos no se aleja del concepto de sujeto colectivo abordado anteriormente). Esta es producida por una “fuente común de voluntades” que se articulan simultáneamente. Dicha articulación de voluntades supone dos condiciones: da cuenta de la aceptación de un objetivo común a un grupo humano y por otro lado el hacer público dicha voluntad acarrea un grado de responsabilidad y de disposición frente a la ejecución del acto transformante deseado

MÉTODO

El proyecto investigativo que aquí se pretende hacer se inscribe en un marco epistemológico que se fundamenta en la hermenéutica y el constructivismo. Las discusiones a las cuales se lleguen a través de los datos recogidos forman parte de un conocimiento que sólo tiene sentido en tanto sea leído desde el contexto sobre el cual es producido.

Por otro lado, se busca rescatar los espacios comunitarios como escenarios de construcción de conocimiento, en donde se debaten e interpelan diferentes tipos de conocimientos científicos y no científicos para la producción de un conocimiento móvil, co-construido y cuyo sentido surge de la experiencia vital de quienes participan en su construcción. Por esto mismo, la recolección de los datos parte de un análisis del significado otorgado a las prácticas discursivas a través del análisis de los discursos que se movilizan dentro de estos sistemas comunitarios, de elementos explícitos e implícitos que observamos activamente durante nuestra inmersión en este medio.

Por ende, las metodologías que se emplearán para llevar a cabo esta investigación de corte cualitativo-participativo son: La realización de grupos de discusión y de entrevistas semi-estructuradas.

Estas fueron elegidas debido a su utilidad para examinar la experiencia y creencias personales de los sujetos con respecto a un tema en específico. Estas se enfocan principalmente en la comprensión de diferentes representaciones que los participantes tienen con respecto a un fenómeno, y a su vez permite examinar más a fondo el tema tratado y realizar un análisis completo que permita realizar la investigación (Sampieri, 2014).

Instrumentos de investigación

Para la recolección de los datos, se utilizó la técnica de grupo focal que consiste en “una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador.” (Escobar, Bonilla-Jimenez, 2010).

Grupo de discusión

El grupo de discusión es esencialmente “una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador.” (Escobar, Bonilla-Jiménez, 2010). Consiste en una conversación en la que se trata un tema propuesto por el investigador; este es tematizado o tratado por el moderador. En el grupo hay un conjunto de personas que tienen derecho a hablar por igual, a compartir un discurso comunal y con base en la conversación, se puede realizar un análisis (Cerón, 2006). A su vez, según el mismo autor, este es un juego de conversaciones de pregunta y respuesta en el que los participantes hablan de su realidad común y códigos, y con base en estos testimonios se interpreta su realidad en un contexto específico. El principal objetivo de este tipo de discusión es que, a través de las conversaciones, sea posible realizar una lectura de la ideología que vincula a un grupo determinado. Se concentra en el significado que la comunidad le otorga a un elemento particular (Cerón, 2006).

Entrevista semi-estructurada

Por su parte, las entrevistas semi-estructuradas se enfocan en construir un espacio para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado, en torno una lista de preguntas. Así es posible lograr una comunicación y formación conjunta de significados sobre un tema en específico. Es importante resaltar que en esta actividad el investigador tiene la libertad de incluir preguntas adicionales si necesita indagar más sobre un concepto (Sampieri, 2014).

Población

Para la presente investigación se utilizó un muestreo intencional, por conveniencia. Se eligió una muestra total de 8 integrantes de la ecoaldea Varsana, teniendo en cuenta como criterio de inclusión que cada uno desempeñará una función diferente a la de los demás y que lleven perteneciendo a esta mínimo un año.

Varsana es una Eco Aldea y Yoga Ashram ubicado en la puerta de oro del Sumapaz, situada en Granada, Cundinamarca a 40 Km. de la ciudad de Bogotá. Fue creada en el año 1980, por la comunidad Hare Krishna y se autodenominan como, una comunidad de personas de distintas edades practicantes de Bhakti Yoga de la milenaria cultura védica. Que lleva un estilo de vida holístico, de respeto y armonía con el medio ambiente; en una atmósfera espiritual y amigable. (Varsana, 2018)

La comunidad Monte Samai surge hace alrededor de 6 años con la iniciativa de su miembro fundadora. Se ubica a 12 km del pueblo Zipacon en el departamento de Cundinamarca, consta de 4 hectáreas en las que viven 7 núcleos familiares para conformar una agrupación de 20 miembros en total. Su objetivo es la consolidación de un estilo de vida donde se integre el bienestar de la naturaleza y el humano.

Procedimiento

Tras una búsqueda informática de las principales experiencias comunitarias en Colombia, se hizo contacto con la ecoaldeja Varsana, se explicó el proyecto de investigación y los objetivos de este y se pidió permiso para realizar un grupo focal. Seguido a esto se hizo una visita piloto donde se exploraron las condiciones físicas del territorio, las dinámicas relacionales entre los miembros y se hizo una presentación formal entre el grupo de investigación y los devotos que participaron del grupo. Asimismo, en estos espacios fue posible la recolección de información sobre algunos aspectos de los integrantes de la ecoaldeja y las funciones que cada uno desempeñaba para poder establecer el grupo de participantes que cumplieran con los criterios que ya se habían definido y, de esta forma, pedirles participar en el grupo focal.

Una vez, conformado el grupo y ubicado en el espacio adecuado para la realización de la técnica, el moderador, integrante del grupo investigador, explicó en qué consistía el grupo focal, cuál iba a ser el objetivo de este y los acuerdos necesarios para llevarlo a cabo, es decir, que todos iban a poder participar, escuchándose entre ellos con mucho respeto frente a las opiniones de los otros, además de explicarles la confidencialidad de lo que se discutiera. Una vez explicado esto se dio inicio a la sesión pidiéndole a cada integrante que se presentara. El moderador usó las preguntas guía (Anexo 3.), las cuales se habían construido con anterioridad por el grupo de investigadores, y que posibilitaron un diálogo entre los miembros de la ecoaldeja y el surgimiento de nuevos temas de interés. En una última visita se realizó la misma serie de preguntas a modo de entrevista a una de las integrantes más antiguas del templo.

En el caso de Monte Samai, dado a que ellos no se encuentran adscritos a la red de Ecoaldeas “Renace”, se hizo contacto con dicha comunidad por medio de un conocido de los

investigadores quien ha tenido múltiples experiencias en proyectos comunitarios. Se estableció contacto telefónico para coordinar una primera visita, donde se le explicaría en qué consiste la investigación, los objetivos estipulados y las metodologías que se pretende aplicar. Dados los horarios cambiantes de los miembros de esta comunidad, el grupo focal no fue factible de ser realizado, Sin embargo, se coordinaron entrevistas individuales con tres miembros significativos de la comunidad.

En una segunda visita se realizaron las respectivas entrevistas a los tres miembros seleccionados dentro del espacio vital que ocupaban en el terreno colectivo y se participó de las diferentes actividades y espacios de la comunidad.

Análisis de Resultados

El objetivo de este apartado es comprender analítica y teóricamente las narraciones a través de las metodologías que se utilizaron para la recolección de datos, en este caso las entrevistas semi-estructuradas, grupo de discusión y observación participante. Así, lograremos identificar los discursos más generales y relevantes de los sujetos, con el fin de dar cuenta de las diferentes maneras en la que se configura el sujeto colectivo en dos experiencias de desarrollo y gestión comunitaria. En este caso los sujetos pertenecen a las ecoaldeas ubicadas en Colombia, Yoga Monasterio Varsana y Monte Samai.

Sujeto Colectivo

A partir de las narraciones identificadas en la categoría de sujeto colectivo, se puede observar que el sujeto colectivo se manifiesta en las comunidades de diferente forma, sentidos y alcances que estructuran la formación de unas subjetividades particulares y de dinámicas de acción y organización propias de cada espacio. Según firma Retamozo (2006), el sujeto colectivo y la acción colectiva tienen un papel fundamental y activo en la

producción de identidades colectivas, demandas sociales, proyectos históricos y formas de acción que posibilitan dinámicas de gestión y de transformación social desde la colectividad.

“La subjetividad colectiva es pensada como un proceso de dotar de sentido situaciones compartidas a partir de movilizar códigos que provienen de diferentes campos, cognitivo, emotivo, ético y estético”. A partir de lo anterior se logra comprender como es fundamental la construcción y articulación de sentidos en la subjetividad colectiva. En Varsana, se carga de sentido la experiencia comunitaria a partir de la espiritualidad y está atravesada la realidad subjetiva y comunitaria. Mientras que en Monte Samai, cobra importancia la construcción de un proyecto de vida familiar en donde es central el bienestar construido en red a partir de la relación armónica con la naturaleza. Algo de lo mencionado anteriormente puede verse reflejado en algunos relatos de los habitantes de las comunidades:

“Eso es lo bonito de estar en Varsana, ver como Varsana es un centro donde un momento de conciencia donde uno está creciendo a nivel mundial a través del trabajo que hacen todos los devotos, también con el trabajo que se hacen con los voluntarios, con las personas que apoyan Varsana, es una manera muy bonita de ver que si se puede realizar un cambio para el planeta, para la humanidad, para la sociedad y pues todo parte de cuando empezamos a cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, de expresarnos, de actuar con los demás y pues eso es para mí lo más significativo, la asociación con las personas conscientes, creo que de verdad es un alimento en nuestro corazón.” P4EV

“Lo que solemos decir mucho es que esto es un proceso vivo, no tenemos una estructura muy fija” P2EMS

“Entonces para darnos cuenta que, si podemos dar un salto, de separarnos un poco de la vida de la ciudad. Regresar, recordar, cómo conectarnos con la naturaleza, con las personas, que vivimos en la ciudad en el pequeño mundo del yo. MI casa Mi familia Mi carro. y se nos olvidó de nuestro vocabulario lo que es el nuestro y el nosotros.” P3EMS

“Entonces, esto está pasándonos, todos nos estamos dando cuenta de la importancia de volver a la comunidad, de volver a la tierra, de volver a los orígenes.” P3EMS

De igual forma, según Bonafe, (2014) es fundamental resaltar la forma en la cual se construye el sujeto colectivo a partir de la transición de un “yo” político y de un “nosotros”, visto como un movimiento de emancipación social, en donde se busca que los diferentes integrantes recuperen y asuman su posición como sujetos políticos a partir del interés de conocer y transformar el medio. A partir de lo anterior se entiende que ambos proyectos buscan consolidar un sujeto que conozca y modifique su medio lo que los consolida como sujetos políticos al interior de la comunidad, en Varsana se evidencia a partir de un discurso, gestionado y posibilitado por el maestro espiritual, el cual se consolida como mayor autoridad, pero que pretende espacios de participación y acción, desde la espiritualidad y de convivencia. Sin embargo, en Monte Samai se construye un discurso político y de participación y emancipación desde las bases y los cimientos de la comunidad, por lo cual la gestión y participación se da de forma muy autónoma desde y para la comunidad, a partir de lo ecológico y el bienestar individual, familiar y comunal.

“GuruDeva, nuestro maestro espiritual dice, si usted lleva dos años en conciencia de Krishna, usted ya tiene que estar liderando en algo o proyectándose a liderar un área, porque el quiere es líderes, óseas personas que estén proyectadas para liderar algo” P7EV

“Toca comenzar a generar conciencia porque es una forma de vida en realidad... porque todo cambia, todo cambia desde los hábitos, la forma de pensar, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de soñar, todo cambia y ahí es cuando uno se da cuenta que si es posible, es porque uno ahí dice yo soy anarquista por ejemplo, yo me considero que quiero luchar contra las grandes empresas o esta máquina tan gigante, que cuando empiezas a dimensionar políticamente; es importante como voy yo a dar la mano, soy anarquista pero mi verdadero anarquismo es cultivar la tierra, mi verdadero anarquismo es ser sustentable y

poder vivir en comunidad, eso sí es verdadero anarquismo para mí... aquí uno se da cuenta de que no es que dependamos del sistema, sino que el sistema lo utilizamos para poder generar conciencia o llegar a más personas.” P8EV

“Pues sí, es precisamente esta eco aldea, este templo; nuestra marcha espiritual originalmente era como a templo monasterio, como tirando muy hacia arriba, pero luego ha entrado este movimiento de la madre tierra que realmente un verdadero espiritualista pues no, debe ser amante de la tierra y sus entidades vivientes. Entonces a misión de la eco aldea precisamente es que vengan todas las personas a conocer una forma de vida diferente, una vida sencilla, con pensamiento elevado y así es, se tiene la visión de que todos los días vengan miles de personas y pues cada vez más Varsana se haga conocer y estamos interactuando con más grupos, más personas” P6EV

“Pero como se incluyen todas las ideas, es tu vas a hacer lo que quieras, es tu eres responsable en tu espacio y pues si vas a usar el nombre del monte Samai, pues lo usas responsablemente y si recibes dinero haces un aporte o algo. Tú eres autónomo en cuanto a tener un taller o hacer algo. Siempre y cuando vaya en pro de lo que queremos todos que es comunidad y confianza y todo. Como que cualquier idea es válida, solo que hay gente que se puede sumar a tu idea y hay gente que de pronto dice, no, no me interesa. Algunos dicen sí a unas ideas y otros dicen no, no se adapta a lo que yo quiero de vida” P1EMS

“El cuidado de la tierra, y vamos camino a la sustentabilidad, esa es como nuestra meta.” P2EMS

Por último, en la comprensión del sujeto colectivo en las diferentes experiencias comunitarias se resalta la importancia de los acuerdos construidos en colectividad y en la forma en la cual estos se establecen. De igual forma, según Bonafe, (2014) aparece como elemento fundamental en la delimitación y esclarecimiento de un sujeto colectivo las estrategias de regulación que se gestan al interior de la comunidad para tomar decisiones o

para mantener ciertas dinámicas propias de cada espacio. En cuanto a la función de la condición crítica de la ciudad, de mecanismos participativos y colectivos de toma de decisiones y de regulación al interior de la comunidad, se puede ver como en Monte Samai, se realiza una propuesta más amplia y plural, construida desde el colectivismo y posturas críticas y reflexivas, mientras que en Varsana aparece la religión y la espiritualidad como principal elemento organizador de jerarquías y dinámicas sociales, a pesar de que en la convivencia y cotidianidad se articulan estrategias de regulación y toma de decisiones desde las necesidades cotidianas de la comunidad, por lo cual se entiende que en este aspecto Varsana no se inscribe en este tipo de prácticas de subjetivación colectiva. Lo anterior se evidencia en algunos relatos de los participantes de las comunidades:

“Por eso hicimos 3 acuerdos: me armonizo conmigo mismo, me armonizo con la naturaleza, y me armonizo con la comunidad.” P2EMS

“Esto de la inteligencia colectiva es tan interesantes nos pasa que un montón que tenemos situaciones que tenemos que resolver y nosotros llamamos así como conscientemente pedimos la presencia de la inteligencia colectiva. qué es lo que nosotros podemos construir como grupo. “ P3EMS

“El círculo de sueños es un espacio de todos, como con un tema específico. Nos preguntamos cómo, vamos a soñar la escuela, vamos a soñar los espacios comunes, vamos a soñar... Y cuando hay alguna situación, alguien lo comunica al grupo y lo resolvemos por WhatsApp si es algo pequeño, como su visita por ejemplo, y cuando es algo más grande pues nos organizamos en una reunión, en un círculo, donde cada quien expone su sentir. y es como en esferas, en núcleos. pero lo hacemos con situaciones puntuales, concretas.” P3EMS

Sentido de lo Comunitario

En general, según las voces recolectadas tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas semi-estructuradas, la mayoría de los habitantes de las dos ecoaldeas que se frecuentamos, expresaban la importancia de la comunidad como un conjunto de personas que se vuelven una gran familia, apoyándose emocionalmente y socialmente. Como es mencionado por Montero (2007) cuando hace referencia al gran interés en el fortalecimiento de la comunidad, empoderando y promoviendo las capacidades para la autogestión y la autoorganización, este proceso se especifica dentro del fortalecimiento comunitario como un “Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (P.72) . Algo de lo mencionado anteriormente puede verse reflejado en algunos relatos de los habitantes de las ecoaldeas:

“Para mí lo más significativo de vivir en la eco aldea es también una asociación con los devotos, la purificación que uno viene a hacer. (Crecimiento a partir de la asociación y del comunitario, conocimiento de personas con intereses y procesos afines). Donde haya respeto, esa es la base de una comunidad” P3EV

“También donde uno puede fortalecer espiritualmente, conocerse más a uno mismo y conocer... aprender a compartir, aquí en varsana y como eco aldea también hay también hay mucha diversidad donde uno se encuentra especialmente con muchos voluntarios entonces hay una diversidad de personas, con diferentes expectativas entonces es como también uno aprende de todos ellos, le comparten muchas cosas interesantes. Uno puede aprender de todos ellos, se convierten en maestros para uno” P2EV

“Si, nosotros manejamos el término más comunidad, porque fue como el propósito de unirnos y compartir como conocimientos y más que todo como experiencias de acompañamiento” P1EMS

Así mismo, se vio como las relaciones afectivas se fortalecen y son un pilar central en las dos comunidades, los participantes de estas resaltan la importancia que tienen para ellos que todos participen en conjunto, en especial en la ecoaldea Samai donde comparten un proyecto de educación colectiva y trabajo colectivo para los proyectos familiares e individuales. Así, esto se vincula con la forma en que Ferdinand Tonnies aborda lo comunitario, centrándose y caracterizando los vínculos que unen y que generan cohesión social al interior de las comunidades, a través de dos conceptos: El primero hace referencia a relación social caracterizada por un alto grado de individualidad, impersonalidad, contractualismo, es nombrado como Gessellchaft. El segundo, se centra en los nexos subjetivos fuertes como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes y se denomina Gemeinschaft. Como se puede evidenciar en los siguientes fragmentos de alguno habitantes de la Comunidad Monte Samai:

“Que es diferente a la familia de sangre, entonces es gente que no conocíamos, apenas cuando arranca el proyecto. Y empezar a crear unas relaciones de confianza en la que tu sabes que cuentas con esa persona en las buenas y en las malas, entonces eso fue lo que a nosotros nos movió y lo que para nosotros es lo más enriquecedor de la comunidad, que es saber que hay alguien al lado con el que puedes contar.” P1EMS

“Para mí, una comunidad es un grupo de gente que se reúne con ciertos objetivos comunes de compartir de crecer“ P2EMS

Por otro lado, se identifica que debido a las múltiples problemáticas humanas y ambientales surgen muchas iniciativas de cambio y transformación social que buscan dar una

respuesta o generar soluciones. Enfocadas en un interés y preocupación por los modos de vida y de relación del individuo con su comunidad, con el ambiente y consigo mismo de las sociedades modernas y actuales. Enviados en algunas narraciones de los habitantes de estas comunidades:

“Es un proyecto piloto para replicar en el mundo, de muchos y variados programas de desarrollo como de ecología consciente o agroecología” P7EV

“Cuidamos a los elementales, así como desde lo espiritual cuidamos al otro” P2EMS
 “Hemos visto muchísimo es que a nosotros nos nuclea mucho también el cuidado tanto de la semilla de la tierra como el cuidado de la semilla viva que son los niños, que ellos puedan tener una vida más natural en el campo” P2EMS

“Yo creo que la base, más allá de la forma que tenga la comunidad, es sostener bases de apoyo mutuo, realmente poder, a nivel humano, trabajarnos, crecer juntos, aceptarnos, resolver conflictos... el tejido humano lo que llamamos.” P2EMS

Esto puede verse en lo plateado Azkarraga, J; Sloan, T; Belloy, P; Loyola, Aitzol (2011) quienes explican que este repensar las comunidades va ligado de una transición hacia el bienestar recorrido de forma racional, voluntaria y con el máximo consenso posible. Para ese futuro se requiere desarrollar estructuras descentralizadas, auto-organizadas, de menor escala, que tiendan a la autosuficiencia, con capacidad para incrementar la calidad de vida consumiendo menos recursos. Se trata del énfasis en el territorio, en lo local, regional y comunitario.

Para finalizar el análisis de esta categoría, se pudo evidenciar que una de las grandes diferencias entre la comunidad Varsana y la de Monte Samai, es que la primera se configura principalmente en entorno a un proyecto religioso, mientras que en Monte Samai su centro va dirigido a un sentido familiar, reflexivo y comunitario.

Dispositivos

Según Foucault, los sujetos de conocimiento surgen o se configuran respecto a una forma de experiencia particular. La subjetividad es un producto de la interacción de diferentes dispositivos de subjetivación, los cuales se caracterizan por operar dentro de lo real a través de prácticas discursivas, enunciativas y visibles, como también a partir de prácticas no discursivas o de fuerza. El dispositivo refiere en últimas una red de saberes, discursos y prácticas que se yuxtaponen y entrecruzan para dar sentido a una experiencia particular. (Vega 2017)

Si ponemos nuestra atención en aquellas prácticas discursivas y no discursivas que atraviesan la configuración del sujeto en ambas experiencias, encontramos como para las dos comunidades la relación con la naturaleza, el saber medicinal con una óptica naturalista y el respeto por las formas de vida animales no humanas se ubican como elementos medulares, aunque de manera distinta, en ambas experiencias. En el caso de Varsana, esta relación está mediada por un discurso religioso y espiritual en torno a la pureza, el consumo de carne, alimentos artificiales, bebidas azucaradas entre otros, representa una contaminación física y espiritual para el cuerpo de los y las devotas que los aleja de su relación con Krishna. Inclusive, existe toda una codificación sobre el trato y la relación que debe existir entre los devotos con los alimentos antes, durante, y después de su preparación que también está permeado por un sentido espiritual:

“Porque para nosotros es muy importante quien elabora el alimento. Nosotros no probamos el alimento, no olemos el alimento, no deseamos el alimento, antes de que sea ofrecido y después comerlo nosotros, para que sea como un remanente de Dios para nosotros y no como que yo estoy furtivamente o como por la complacencia haciendo esto para. Porque para nosotros hay un cambio energético muy importante o como de intencionalidad en la alimentación” P7EV

En la comunidad del Monte Samai, el vegetarianismo, la producción interna de los alimentos y la relación con los mismos se encuentra atravesada principalmente por dos saberes o sentidos: la emancipación de las relaciones mercantiles que impone el sistema de producción capitalista, especialmente la ganadería, y la repercusión ambiental que esta tiene, es decir un sentido más político-ecológico; y por otro lado la resignificación de la relación con la naturaleza, el retorno a lo rural y el rechazo a los componentes agroquímicos y agrotóxicos que para ellos atentan contra el equilibrio salubre del cuerpo y mente; de manera sintética se entrelaza un saber político-ecológico y un saber médico o de cuidado.

“La idea es habitar, una vuelta en conciencia, un mayor nivel de conciencia del cuidado de la tierra, el cuidado del agua, de la tierra, del aire. Por eso cultivamos sin agroquímicos ni agrotóxicos, por eso cuidamos nuestro cuerpo al tiempo que la cuenca del río, por eso tratamos de hacer un montón de sistemas de cuidado del agua [...] como el cuidado de la tierra, y vamos camino a la sustentabilidad, esa es como nuestra meta” P1MS

Existe también un discurso arquitectónico y espacial que hace parte del dispositivo de subjetivación en cada comunidad y da cuenta de las diferencias que existen entre cada proyecto. Varsana se compone principalmente de un sitio para los voluntarios, unas áreas comunes (restaurante, Domo) y un templo donde habitan los devotos. Dentro del templo se da una división sexual de los espacios así como dentro del espacio que habitan los voluntarios. No existe una reglamentación estricta sobre los materiales que pueden ser usados para la construcción y las áreas de comensalidad o culto son comunes a todos los miembros de la comunidad.

“El templo, es el principal; está el parque krishna; está el nacimiento del agua; está la quiva; está la huerta; los trulis, la obra maestra; tenemos las casas de huéspedes; tenemos el samario, el museo y la, como donde está el primer maestro espiritual de Colombia, su cuerpo reposa ahí; la casa del artista donde traen a los artistas; muchas cosas.” P2EV

“Como voluntario lo principal que tuve que aprender son las reglas que están en la casa como voluntarios son: no adicciones, no relaciones sexuales, separación entre las mujeres, no entre las mujeres sino con los hombres, eso es lo más importante”P5EV

Por su parte, Monte Samai tiene un riguroso código sobre la manera en que se construye y los materiales que se permiten para esto (Ecoconstrucción y biomateriales) y donde también se regula el tamaño de las viviendas en función de construir únicamente lo que es vitalmente necesario.

“Estar diseñando casas en este tema de construcciones orgánicas con materiales locales. si ustedes ven todos esos troncos, son de aquí del lugar, sin procesar, con formas vivas”P1MS

Si bien la división y propiedad del territorio no es colectiva, sino que existe un territorio que le corresponde a cada núcleo familiar, existe como norma de la comunidad, el requerimiento de incluir un espacio dentro de su sector que se encuentre abierto a la comunidad, donde todos los miembros de Samai se les permita tener acceso en el momento que lo necesiten. Esto da cuenta de una preocupación tanto por lo individual como por lo colectivo, por esto, la modificación de uno de los territorios correspondiente a un núcleo familiar debe primero pasar por la aprobación de la comunidad.

“Los lunes vamos rotando las mingas, pero cada familia tiene un espacio que brinda a la comunidad. Por decir algo, yo tengo el espacio del taller y el taller está abierto a la comunidad y si alguien quiere venir a trabajar puede venir a trabajar, si los chicos quieren venir a estar ahí pueden estar. Entonces cada familia uno de los acuerdos es que tiene su cosa privada, pero tiene un espacio del que la comunidad se Beneficia”

El trabajo comunitario también toma matices diferentes en ambos escenarios, mientras en Varsana todo el trabajo que se realiza es para la comunidad completa como tal, en Monte Samai, las mingas, o espacios de tabaco comunitario, se rotulan de núcleo en

núcleo para elaborar entre todos las labores diarias que cada familia debe adelantar, tales como la huerta, la construcción de espacios vitales o la reforestación de algún territorio dentro de su sector.

En síntesis, en el caso de varsana, el elemento vertebral de su dispositivo de subjetivación corresponde a un discurso religioso que permea todas las prácticas cotidianas: su alimentación, su organización espacial, sus espacios de culto, su arquitectura, su trabajo comunitario, sus prácticas y conocimientos medicinales etc. Mientras que en Monte Samai, existen principalmente dos discursos que determinan cómo se llevan a cabo la mayoría de las prácticas. Por un lado, lo ecológico, la responsabilidad ambiental y por otro la realización de los proyectos individuales de manera colectiva, la inmersión de la comunidad en el desarrollo de cada familia.

Discusión

Entender cómo se configura el sujeto colectivo desde las prácticas de participación y subjetivación al interior de experiencias comunitarias como lo son Monte Samai y Varsana, implica comprender la forma en la cual diferentes saberes y dinámicas comunitarias son construidos y operan en orden a ciertas intencionalidades y enfocados hacia intereses específicos que configuran modos de acción particulares y ciertos tipos de sujetos enfocados, direccionados y organizados alrededor de un sentido co-construido de lo comunitario y lo colectivo.

Se evidencia entonces, como para los participantes de estas comunidades, la construcción de vínculos significativos entre todos los miembros “familiares”, haciendo referencia a vínculos de proximidad, cariño, interés, apoyo y respeto, es uno de los pilares más relevantes en la comunidad, debido a que expresan que estas interacciones los han transformado y direccionado tanto internamente como en su organización social.

Lo anterior hace referencia al gran interés en el fortalecimiento de la comunidad, empoderando y promoviendo las capacidades para la autogestión y la autoorganización, por lo que los miembros de estas comunidad logran desarrollar colectivamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, teniendo cierto compromiso y conciencia, para desarrollar la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 2007).

De igual forma, es importante resaltar la importancia que tiene la naturaleza para estas comunidades, volviéndose algo vital y casi sagrado para ellos. Para así llegar a una reflexión en donde surge un interés y preocupación por los modos de vida y de relación del individuo con su comunidad, con el ambiente y consigo mismo en las sociedades modernas y actuales. Y de este modo desarrollar estructuras descentralizadas, autoorganizadas, de menor escala, que tiendan a la autosuficiencia, con capacidad para incrementar la calidad de vida consumiendo menos recursos. Se trata del énfasis en el territorio, en lo local, regional y comunitario. (Azkarraga, J; Sloan, T; Belloy, P; Loyola, Aitzol ,2011)

En el caso de Monte Samai, el sentido de pertenencia a la comunidad gira en torno a la posibilidad de desarrollar procesos de reflexión crítica alrededor de cómo se tejen los vínculos entre los miembros de la comunidad, como cada individuo puede desarrollarse a plenitud dentro de esta, como se da la relación con la naturaleza y cómo estos elementos configuran un proceso espacial, político y económico emancipatorio frente al orden social dominante el cual buscan transgredir. Estas características coinciden con lo que Carrillo (2002) denomina como “comunidades reflexivas”. En este caso en particular, dicho ejercicio reflexivo está atravesado por un discurso ético y ecológico sobre la utilización de los recursos, la ocupación del territorio, la repartición de los deberes, la crianza colectiva y la posibilidad de expandirse en redes de apoyo comunitarias.

Por otro lado, en el caso de Varsana aparece como elemento fundamental de cohesión y de construcción de sentido comunitario, el proyecto espiritual y religioso que se articula como discurso fundante de la comunidad. Como aparece en Carrillo (2002) esto hace referencia a un proceso de “comunidad tradicional” que centra el comunitarismo en torno a elementos similares, proximidad territorial o identidad tanto étnica como religiosa, que busca recuperar prácticas ancestrales y genera unión a partir de la pertenencia a estos cultos o gremios. En esta experiencia comunitaria, los miembros se identifican a sí mismos como perteneciente a la religión Hare Krishna, y actúan acorde a las creencias compartidas, los saberes, las vestimentas, los rituales y diversas prácticas que provienen de un discurso religioso, y cumplen la función de promover la pertenencia a la comunidad.

Un elemento particular e importante a tener en cuenta, que se relaciona con el sentido y la proyección de ambas comunidades es la posibilidad de organizarse como proyectos más amplios trabajando en red de la mano de otros procesos comunitarios que se extienden a lo largo del territorio nacional e internacional. Mientras que Varsana se vincula a la red de ecoaldeas “Renace” que reúne y organiza la acción de las ecoaldeas en el país y permite diálogos, apoyo e intercambio de saberes, Monte Samai, se adscribe a un proyecto más regional o local de comunidades de intercambio mercantil, llamado “Red del Tequendama” que busca suplir las necesidades alimentarias de cada espacio.

Ahora bien, al centrar nuestra atención en cómo se están configurando los sujetos dentro de cada experiencia comunitaria analizada, se hace evidente la forma en la cual, el intercambio de saberes dentro de cada comunidad da cuenta de una experiencia de subjetivación diferente en cada caso como lo propone Foucault en (Cerruti 2012).

En Varsana, el saber religioso, espiritual y dogmático de los vedas y las enseñanzas de Krishna son la base y el modelo sobre el cual los sujetos construyen su identidad y su deber ser, donde se denominan como “devotos”; Por otro lado en Monte Samai, el discurso político,

ecológico y comunitario propone un tipo de sujeto cuyo deber ser gira en torno una relación ética y de cuidado consigo mismos, con su medio y con su comunidad.

Ahora, si fijamos nuestra atención en las prácticas no discursivas como la función y organización del trabajo comunitario, se pueden leer dos proyectos de sujeto diferentes. En el caso de Varsana la dirección del trabajo comunitario siempre está dirigida al bien total de la comunidad (comensalidad, agricultura y culto) sin que se dé cabida a los intereses individuales de cada miembro, esto refleja un proceso de homogeneización del sentido de la acción colectiva. Por otro lado, en el Monte Samai, el hecho de que cada minga (jornadas de trabajo colectivo) sea dirigida por un miembro diferente de la comunidad y su fin último sea la materialización de los proyectos familiares que cada núcleo piensa y concibe en su interior, da cuenta de un proceso donde lo individual también cobra un valor paralelo a lo colectivo, refleja un sujeto cuya acción no siempre tiene que estar dirigida a la realización de metas exclusivamente propias o comunitarias sino también a los intereses de un otro que no necesariamente le beneficie; existe una heterogeneización del sentido de la acción colectiva.

Dentro de las prácticas de fuerza o no enunciativas que componen los dispositivos de subjetivación, la práctica arquitectónica cobra un lugar central en el discurso estatal o fundacional de un grupo humano (Foucault en Cerruti 2012), dando cuenta del tipo de sujeto por el cual propende dicha red de saber-poder. En las comunidades a las cuales nos aproximamos a lo largo de esta investigación, esto se hizo evidente de manera muy clara. Al analizar la estructura y estética del templo Varsana los elementos rituales están presentes en todas las construcciones, a lo largo de todo el terreno se encuentran diferentes estatuillas de dioses e iconos védicos. De igual manera, existe una división sexual del espacio en las construcciones donde habitan tanto los voluntarios como los devotos que no han contraído matrimonio; esto da cuenta del voto de castidad y celibato que hace parte del código de

convivencia, del dogma religioso sobre el cual se mueven y del proyecto espiritual que ocupa un lugar medular en su experiencia vital.

Por otro lado, al centrar nuestra mirada en la comunidad de Monte Samai, el dispositivo arquitectónico cobra unos matices muy diferentes. El hecho de que el área de los espacios está limitada bajo la política de “solamente lo vitalmente necesario”, la utilización de métodos de eco construcción, es decir, como ellos lo nombran, el uso de “materiales vivos” (madera sin procesar, barro como cimiento y materiales reciclados) también refleja el discurso ecológico, naturalista y austero que atraviesa la subjetividad de quienes deciden formar parte de la comunidad.

El sujeto colectivo se hace evidente en cada espacio comunitario de diferente forma, articulándose con la historia y condiciones particulares a cada una de las experiencias. Sin embargo hay elementos que marcan y determinan la forma en la cual un sujeto se desarrolla y se construye como responsable de tanto de consolidarse como un actor político en su comunidad con capacidad de transformarla y re-configurarla como de gestionar su vida y constituir la como un proyecto integral y encaminado al bienestar.

A partir de lo dicho por Retamozo (2006) con respecto a la naturaleza móvil y variable de la subjetividad colectiva, quien afirma que los sentidos y prácticas desde los cuales se articula el sujeto colectivo tienen la facultad de ser variables y móviles por su condición de constituirse a partir de espacios críticos y de autorreflexión. En las experiencias estudiadas se puede ver cómo en Monte Samai, los sentidos, normatividades y dinámicas comunitarias están en constante fluctuación y tienen la posibilidad de ser flexibles y móviles, según los consensos y acuerdos comunitarios lo determinen. Esto da cuenta de una relación mucho más directa entre el miembro de la comunidad y la posibilidad de transformación de su espacio vital. Los mecanismos de participación de esta ecoaldea han sido pensados en función de incluir las propuestas de transformación de cada miembro de la comunidad en un

espacio de discusión no jerarquizado ni rígidamente normalizado. Este modelo de democracia por consenso se hace viable en experiencias donde la cantidad de miembros de la comunidad permite un diálogo directo y organizado entre todos sus miembros.

Por otro lado, en Varsana podemos encontrar algunos parámetros de pensamiento y organización colectiva más rígidos, debido a que se ciñe a normas externas a la comunidad, que provienen de saberes orientales y ancestrales muy establecidos, que limitan la movilidad y flexibilidad de la comunidad en las dinámicas al interior de esta y por ende de los sujetos que la gestionan. Esto, si bien limita la acción y las posibilidades de la ecoaldeas, podría aportar o jugar a favor de la producción de dinámicas comunitarias más estables que brinden mayor seguridad y contención a los miembros de la comunidad. Aun así, la posibilidad de desarrollarse como sujetos políticos pierde potencia al someter a los individuos a estos códigos estáticos y canonizados por su credo, dado que la mayoría de normas no tienen la posibilidad de ser debatidas en un espacio reflexivo.

Referencias

Azkarraga, J; Sloan, T; Belloy, P; Aitzol, L. (2012)- Eco-localismos y resiliencia comunitaria frente a la crisis civilizatoria. Las Iniciativas de Transición Polis en Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 11, No 33.

Bonafé, J. M. (2016). Apuntes alrededor de la idea del sujeto político y la educación pública- en Otros movimientos sociales. Política y derecho a la educación. Universita Deli Studi Di Milano, Milan.

Botero, Patricia. (2015) Conceptos fundantes de la teoría social. Individuo, ser social y sujeto colectivo. Facultad de ciencias sociales, Universidad de Buenos aires. Buenos Aires.

Cerruti, Pedro. (2012) La "ontología histórica" de Michel Foucault. Apuntes de método para el análisis crítico socio-cultural en *Sociedade e Cultura*, vol. 15, núm. 2, julio-diciembre pp. 393-403 Universidade Federal de Goiás Goiania, Brasil.

Chacon, F; Martín, A; Martínez, M.(1993)- *Psicología Comunitaria*. Madrid, España.

Comunidad Varsana. s.f. ¿Quiénes somos?, Varsana, Ecoaldea-Ecovillage, recuperado de www.varsana.co

Correa, Alejandro. (2013) *La vida eco-comunitaria: entre la globalización y lo rural. Análisis de los estilos de vida en las ecoaldeas*. Universidad Javeriana. Bogotá.

Najmanovich, Denise.(2017) El sujeto complejo: La condición humana en la era de la red. En revista *Utopía y praxis latinoamericana* N° 78 (julio-septiembre) Maracaibo, Venezuela.

Fanlo, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben-en Revista "A parte rey" N° 74. Barcelona España.

Fonseca. R; Dioni. A; Rodriguez. J & Daisy. J; (2015) Análisis comparativo de las ecoaldeas aldeafeliz y yoga Monasterio Varsana. universidad Minuto de Dios, Bogotá. recuperado de repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/3758/TTS_FonsecaRodriguezDioni_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mardones, J ; Ursua, N. (1982) Filosofía de las ciencias humanas y sociales. España.

Montero, M. (2009). El fortalecimiento en la comunidad, sus dificultades y alcances. en *Universitas Psychologica* V. 8 No. 3 septiembre-diciembre.

López, A; Parada, A & Simonetti, F. (1991) Introducción a la psicología de la comunicación. 3ª edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago.

Ortiz, J, (2015). El Buen Vivir como proyecto colectivo axiológico. Análisis de principios de epistemología axiológica de Corbí. Barcelona, recuperado de <http://cetr.net/el-buen-vivir-como-proyecto-colectivo-axiologico-analisis-de-principios-de-epistemologia-axiologica-de-corbi/>

Retamozo, M. 2006. Esbozos para una Epistemología de los Sujetos y Movimientos Sociales *Cinta moebio* 26: 207-218 recuperado de www.moebio.uchile.cl/26/retamozo.htm

Rossi, C. (2015). Individuo, ser social y sujeto colectivo: conceptos fundantes del socialismo y la teoría social. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Salamanca, L ; Silva, D. (2015) El movimiento de ecoaldeas como experiencia alternativa de Buen Vivir. Universidad Minuto de Dios, Bogotá.

Sampieri, R ; Collado, C; Baptista, Lucio, P. (2003) Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana. México, D.F.

Vega, G. (2017) El concepto de dispositivo en M. Foucault. Su relación con la “microfísica” y el tratamiento de la multiplicidad. En Revista digital de Filosofa recuperado de hum.unne.edu.ar/revistas/itinerario/revista12/articulo08.pdf

Anexos

Consentimiento informado:

Anexo 1

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Psicología

Resumen de uso de la información

La presente investigación es conducida por Juan Zapata y Juan Escobar, estudiantes de pregrado en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. La meta de este estudio es identificar cómo se construye la noción de un sujeto colectivo dentro de diferentes experiencias comunitarias.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista). Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones se destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

Consentimiento informado.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por JUAN DAVID ZAPATA identificado con CC 1019100183 de Bogotá y JUAN MIGUEL ESCOBAR identificado con CC 1136887249 de Bogotá. He sido informado (a) de que la meta de este trabajo es el estudio de la noción de sujeto colectivo en experiencias comunitarias.

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Juan Miguel Escobar al teléfono +57 3156619229.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Juan Miguel Escobar al teléfono anteriormente mencionado.

 Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha

Instrumentos:

Anexo 2

¿Cuáles son los roles que cada miembro cumple en la comunidad?

¿Qué hacen como comunidad para ser auto-sostenibles?

¿Qué actividades se llevan a cabo en la comunidad?

¿Qué se hace en cada uno de los espacios que conforman la comunidad?

¿Cómo está ordenada espacialmente la comunidad?

¿Cómo está ordenada socialmente la comunidad?

¿Cómo se toman las decisiones en la comunidad?

¿Cuáles reglas tienen en la comunidad?

¿Cómo es la relación entre la comunidad y lo urbano?

¿De qué manera ha influido hacer parte de la comunidad en su vida?

¿Qué tipo de situaciones complicadas han tenido que atravesar como comunidad?

¿Cómo han resuelto estas situaciones complicadas?

¿Han cambiado las reglas para solucionar alguna situación complicada?

¿Cómo se proyectan en un futuro?

¿Dentro de su experiencia que es una comunidad?

¿Qué hizo que decidiera hacer parte de la comunidad?

Si llegara una persona que no conoce nada de una ecoaldeia

¿Qué consideraría importante que conociera?

¿Qué quieren lograr con la comunidad?

Transcripciones:**Anexo 3**

Transcripción: Grupo focal Ecoaldea Varsana

Entrevistador: Juan Miguel Escobar Acelas

Entrevistados: Krishna Priut, Baraca, Mishaca, Madana Lasi, Jesús Gonzales, Malavaquia, Davi Shandra, Uruwaya

Mediador: Primero hacemos una ronda de decir su nombre y algo de lo que más les gusta de la experiencia de vivir acá o lo que sea más significativo para ustedes.

Persona 1: para mí personalmente lo que más me gusta es que la eco aldea es un lugar de protección, tiene..., es un orgullo

Mediador: ¿Tu nombre?

Persona 1: krishna priut

Persona 2: mi nombre es Baraca me gusta de acá, que es como un tesoro, no es un lugar físico

Mediador: bueno, dale. Hola madre cómo estás

Persona 3: ¿Me repites la pregunta?

M: La pregunta es cuál es tu nombre y qué es lo más significativo para ti de la vida acá en Varsana, en la eco aldea.

Persona 3: mi nombre es, me llamo Mishaca, madre mishaca y vivo aquí en Varsana. Son tantas cosas, pero especialmente es que poder complacer el universo espiritual porque él

quiere que esté aquí y él quiere que Varsana sea un sitio muy muy especial y soy feliz de estar acá y de poder hacer mis servicios acá y poder contribuir con esta idea de este templo, como de este templo principal en la misión () que para él es el templo de su corazón, el altar entonces eso significa mucho para mí. Tratar de complacer y trabajar con ese servicio

Madana: mi nombre es madana lasi y lo que más me parece apreciativo de esta comunidad y vivir en la eco aldea es la conciencia y la profundidad que otorga el estar acá, o más bien el estar aquí te obliga una conciencia diferente a la que uno tiene digamos en un trabajo en una ciudad, el trabajo en comunidad permite que veamos en los otros un espejo de lo que nosotros somos, lo cual te permite a ti evolucionar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, tener una madurez muy especial que en ningún colegio ni en ninguna universidad te enseñan a ser humilde, a ser paciente, a ser tolerante, a ser perseverante, a ser disciplinado y eso es lo que se logra viviendo en comunidad y en especial acá.

M: ok, listo.

Persona 5: yo me llamo Jesús, es la misma pregunta para mí

M: sí, tú eres voluntario, pero a partir de lo que han vivido acá

5: ¿lo más significativo para mí? Yo creo que lo que más me gustó fue cómo me trataron

M: ¿de dónde vienes?

5: de la ciudad de México, entonces para mí fue un cambio radical

M: gracias, ¿tu?

Malabaquia: mi nombre es malabaquia, la vida en monasterio tiene diferentes funciones, una de ellas es que se lleva una vida monárquica y la otra es del proyecto. Una vida monárquica es donde uno (no se entiende) de un refugio, también donde uno puede fortalecer espiritualmente, conocerse más a uno mismo y conocer... aprender a compartir, aquí en varsana y como eco aldea también hay también hay mucha diversidad donde uno se encuentra con especialmente con muchos voluntarios entonces hay una diversidad de personas, con

diferentes expectativas entonces es como también uno aprende de todos ellos, le comparten muchas cosas interesantes. Uno puede aprender de todos ellos, se convierten en maestros para uno.

Persona 7: bueno mi nombre es davi shandrada para mí lo más significativo de vivir en la eco aldea es también una asociación con los devotos, la purificación que uno viene a hacer. Este lugar es una clínica para el alma, a través de las practicas espirituales es un proceso constante de sanación, eso se da a través de establecer relaciones, uno puede ser su maestro del corazón de una manera honesta, de una manera sincera donde siempre haya humildad, donde haya respeto y esa es la base de una comunidad, eso es lo bonito de estar en varsana, ver como varsana es un centro donde un momento de conciencia donde uno está creciendo a nivel mundial a través del trabajo que hacen todos los devotos, también con el trabajo que se hacen con los voluntarios, con las personas que apoyan varsana, es una manera muy bonita de ver que si se puede realizar un cambio para el planeta, para la humanidad, para la sociedad y pues todo parte de cuando empezamos a cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, de expresarnos, de actuar con los demás y pues eso es para mí lo más significativo, la asociación con las personas conscientes, creo que de verdad es un alimento en nuestro corazón.

M: vale. Otra preguntica para ir viendo cómo estamos acá y después la idea es que salga como una conversación, muy libre. El que quiera responder responde, pero antes es ¿cómo terminaron acá? ¿qué hizo que llegaran a Varsana o que decidieran hacer parte de esta comunidad?

Malabaquia: bueno en mi caso, llevo más de 15 años en esta comunidad, llegue como a los 20 después de una gira por toda Suramérica, llegue a la india y ya después de la india llegue acá a Bogotá, en un momento de pronto no tenía algo muy claro de pronto le pregunte a mi

maestro espiritual y él me dijo, vente para varsana y eso ya hace 6 años y ha sido una experiencia muy interesante.

5: mi respuesta va a ser la más fácil de todas, conocí a por internet, comencé a hacer yoga y me gustó mucho (no se entiende bien)

M: para la grabación, antes de responder decir su nombre

Maritsaca: yo estoy aquí por GuruDeva, mi maestro espiritual porque... yo vivía en Silvania, allí cerca y él llegó allá a la casa, él llegó allá a la casa porque era un condominio de cabañas y había unos devotos y él se fue a visitarlos, en el mismo condominio, y él me vio y me invitó a vivir acá, yo era una niña y me vine. Cumpló 36 años ahorita en diciembre.

M: ¿de estar acá?

Maritsaca: Sí, y mi mamá se vino después con el trasteo, yo me vine, igual yo sabía, había una compañerita que era mi mejor amiga en primaria y ella se había venido para acá. Rojini, sí, dos años antes ella me había visitado entonces yo sabía que ella estaba acá entonces me vine con confianza y llegué acá, al burucula que era la escuela de niños que había en el pueblo porque aquí estaban construyendo

Alguien: ¿Cuántos años tenía?

Maritsaca: 12. Entonces él fue y me invito y me dijo: ven ocho días para el templo y yo bueno, porque yo conocía los devotos de mi antiguo condominio, ya me estaban dando (ininteligible) y eso. Y no volví a estudiar, bueno en el bachillerato porque aquí estudia uno.

Madana así: no pues asociarse con devotos es lo que lo salvan a uno, asociarse con devotos es lo mejor que le puede suceder a uno y digamos que yo conocía a los devotos, pero no sabía cómo la determinación de venir a vivir a un templo, nunca lo imagine, pero cuando ya tome la decisión fue por unos devotos amigos míos muy cercanos, me llenaron de fe que acá uno podía (no se entiende)

7: pues la decisión de llegar a varsana fue todo un proceso porque llevaba bastante tiempo

buscando una respuesta, una respuesta en mi corazón, algo que me diera una tranquilidad, que me mostrara en verdad cual era el objetivo de mi vida, siempre estuve como estudiando, como haciendo muchas cosas afuera, siempre estuve como en esa búsqueda espiritual pero nunca encontraba un camino que me entregara todo lo que varsana me ha entregado, hasta que un día en los Transmilenio que era uno de mis trabajos, trabajaba cantando rap, ahí conocí a un devoto y fue el que me llevó por primera vez al templo, el primer templo que yo conocí fue Gornitai es el templo de la 32, en ese momento que yo entre a Gornitai, mi corazón me estaba diciendo que, algo adentro me decía que era lo que por tantos años estaba buscando y decidí empezar a hacer parte de los programas y las clases y a medida que uno va yendo a estos programas, va comiendo prashada como que el alma empieza a alimentarse, lleva tantas vidas esperando ese momento hasta que llegan los devotos y la conozco a mishaca, la madre mishaca, por misericordia de mi maestro espiritual y los devotos uno a uno lo sacan de esos enredos que uno tiene en la mente, y en ese momento empecé a asistir al (loto azul) y ya ahí fue cuando los devotos me hicieron enamorar más de la conciencias de krishna y ya al final del año pasado Probashintia que es uno de mis guías, uno de mis instructores, él me aconsejo, llevaba ya varios meses aconsejándome que me fuera a vivir a un templo, que probara la vida de ashra y en ese momento ya, eso fue el 31 de diciembre, yo le dije a él que ya lo había pensado, yo ya había hablado con mi mamá, ya le había dicho que quería irme para el templo y él me dijo que brabu qué estás esperando, yo allá tengo un contacto y ya mañana mismo te puedes ir para allá y le dije no bravu yo me voy el lunes y me dijo no no no, no le vayas a dar tiempo a la mente y para esa época, fue como un 7 de reyes que yo decidí, que yo le dije a él y me dijo no , no le des espacio a la mente y le dije no, bravu yo tengo que organizar cosas y el lunes me vengo para acá y así fue que el día que me iba a venir, siento que eso también fue una bendición, mi mamá fue la que me dio las

bendiciones para estar acá, ella me trajo, ese día la madre shakra estaba acá, ella me dijo si usted se va a ir para allá yo ya sé dónde usted va a estar, me ayudo a empacar la maleta, todo y llegamos aquí y desde ese momento ella ha estado muy tranquila, muy feliz porque nadie mejor que una mamá para saber en verdad que le sirve a un hijo y pues me siento muy agradecido con los devotos, con la madre shakra, con todos los que me han recibido con los brazos abiertos y me han enseñado tanto en tan poco tiempo, que creo que no tengo la manera de poderles pagar tanto que he recibido y pues es eso, un sentimiento de agradecimiento que uno tiene cuando uno llega acá a varsana.

Madana lasi: Bueno yo, vivía en Bucaramanga, hacia teatro y hacia obras de teatro sobre vegetarianismo con la revolución de () pero no sabía que, nada, y empecé a practicar yoga y después vine a Bogotá a vivir, a hacer la universidad, estude antropología en la nacional y ahí los conocí en la olla vegetariana otra vez y yo como uy me están persiguiendo y ya, me dieron un servicio y me empecé a conectar también con el tempo de gornicai, allá recibí iniciación y estuve en la universidad así iniciada como seis meses pero re mal porque esa universidad es... es una cosa loca entonces estaba mal espiritualmente y yo pensé: no y me dijeron de este lugar y me dijeron allá se aprende mantras y me pareció muy interesante y me parecía muy interesante que cogían las flores que se ofrecían en el altar, que se cogían de acá y yo: no, ¿en serio? Eso debe ser como todo un sueño y me decían que la leche era de la vaquita de por acá y yo no, yo tengo que ir a ese lugar, desde que me dijeron que (no se entiende) me pareció muy raro, como lo que sentí, yo como me parece muy raro y ya yo dije si yo no me voy a varsana así sea una semana voy a terminar muy alejada de este camino espiritual entonces me vine una semana porque estaba de vacaciones de semestre y nada, me vine una semana y después aplase semestre y le escribí a mi maestro espiritual y me dijo quédate un año y me quede un año y después le escribí como gudar qué hago, sigo con la

universidad o me quedo acá y me dijo no, quédate allá 5 años y ya, me atraparon, yo solamente venía con 3 mudas de ropa, me toco (no se entiende) y así llegue a varsana.

Uruguay: no sé, yo siento como que este lugar te llama, en el que uno diga como ay bueno ya, no sé. En mi caso particular yo recuerdo que conocí el nombre Varsana y me pareció muy emblemático porque estaba con mi bul, que en ese tiempo era mi bul, como hace cuatro años, y yo quería... estaba saliendo de la universidad, estudié artes visuales, entonces yo quería como servir en lo que uno hace, con lo que uno ella así (inintendible) después me dio tanta (inintendible) porque muchas veces te ponen a hacer otras cosas como un proceso igual de dejar ese deseo, pero de una forma como (inintendible) pero en ese momento fue muy impactante porque él me dijo en Varsana a donde tú te vas hay una escultura maravillosa, yo hacía escultura, hay unas esculturas maravillosas y todo y lo dijo como rápido y lo escuche mal y no lo pude buscar en internet, varsa qué, varsa cuánto y dónde queda eso, -no en Colombia, -ah no, yo no conozco, - busque en internet; me dio pena como preguntarle de nuevo cómo se escribía o en dónde y no lo busque. (inintendible, alguien le dice algo y se ríen) Bueno yo cuando... yo vivía en Uruguay y me vine para acá con él y de pronto vine para acá para varsana y conocí como la, los proyectos tan bonitos de arte consciente y empecé a buscar la persona que estaba encargada de eso. Entonces con potla fue una de las primeras personas que me presento con alguien de chile, entonces yo le pregunté como ay, ¿tú conoces a la persona que está encargada del arte? -sí, mi esposo.

(otra intervención que no se entiende, Juan Miguel dice sí)

Después de eso se empezaron a abrir las puertas así como de una forma muy mítica, cuando es algo forzado es porque no es, yo nunca lo forcé entonces por eso para mí fue tan bonito como ahora va a hacer lo que usted quiere hacer y fue muy un regalo porque en un momento sentí que fue como suelto ese deseo, como que ya no importa, como que venía saliendo de la

universidad con una tesis re buena y todo lo académico como correcto y bien entonces tenía que seguir adelante como hacer un taller o estudiar otra cosa y dije no, no importa yo sé que va a llegar en su momento y ya. Y eso fue.

M: ¿quieres entrar a la conversación?

Persona 8: ¿sobre cómo vinieron a varsana?

M: antes tu nombre, cada vez que hables

8: mi nombre es varatadas, la primera vez que vine a varsana fue en el 2013, ya había tomado iniciación en Bucaramanga, fue una experiencia maravillosa, muy linda, conocí el lugar donde se inició todo, la misión espiritual de burdea y todo lo que había leído sobre (el nombre) y todo lo que había escuchado sobre él. Entonces pienso que este lugar, como decía la madre, lo atrapa a uno y le roba el corazón. Ya llevaba un año que no venía porque estaba haciendo servicio en caracas y no siempre logro venir o a veces viajo, de hecho, mañana viajo y no puedo pasar más tiempo sin venir, como que ya es una necesidad venir a ser bendecido por este lugar y siento que es increíble estar nuevamente acá y ojalá krishna me permita venir todas las veces que sea posible.

M: la eco aldea y todo lo que se habla mucho es sobre la relación con la madre tierra y eso. ¿ustedes cómo ven que es la relación acá en Varsana de este lugar con la naturaleza, con la montaña, con el entorno?

Madana: cuando yo vivía en la ciudad, bueno yo por fortuna siempre he vivido siempre a la naturaleza, como que siempre he vivido cerca a un parque o sea siempre he tenido que estar ahí yendo a correr encima del pasto porque es como una necesidad que siempre he tenido, pero en la ciudad siempre es como uy, la madre tierra, uy la naturaleza, uy tan bonito, pero todo es muy utópico pero así en la vida real no le dan... no es que ocurriera mucho en mi interior como de eso. Cuando llegué a Varsana es muy bonito porque uno como que se empieza a dar cuenta que la madre tierra es un ser vivo y que uno puede establecer una

relación con ella, mediante la oración, mediante el cuidado de sus elementos, mediante el alimento, mediante la relación con sus padres, entonces digamos que... y eso que las eco aldeas dan como esa posibilidad al ser humano de volver a su conciencia natural que es la conciencia de que la naturaleza no hace parte de tu mundo sino que tú haces parte de la naturaleza y si tú haces parte de algo entonces tienes que comportarte y pensar y tener una conciencia que te permita vivir en armonía con eso que tú haces parte porque si no lo haces así entonces empiezan a haber problemas como enfermedades, contaminación, problemas sociales, entonces es todo un sueño hecho realidad. En realidad, en una eco aldea que tenga una base espiritual y en donde exista un ideal en común, que eso es lo diferente que tiene Varsana a otras eco aldeas y aquí todos pensamos en un centro, de una u otra forma en un autócrata, sé que las otras eco aldeas viven para beneficio de la madre tierra y todo eso, pero todos tienen diferentes ideales entonces eso no les permite tener mucha armonía en las actividades por lo que les gusta. Entonces digamos ha sido increíble porque es vivir diariamente lo que tu algún día soñaste que podía ser un ser humano y darse cuenta que en realidad ese cambio que uno quiere hacer en el mundo lo tiene que hacer uno mismo y no es fácil, no es fácil gastar menos agua, no es fácil ahorrar, no es fácil, en realidad nuestra conciencia está como muy descuidada entonces esta comunidad permite eso, permite que uno sane su relación con la madre tierra y permita volver a reestablecer ese vínculo natural con ella.

Malabaquia: durante estos años que yo he llevado la experiencia de krishna, uno aprende cosas muy elevadas, muy trascendentales y entonces como que uno no tiene en cuenta por ejemplo la base. Acá en Varsana he aprendido que, como aquel día que estaba intentando hacer cimientos muy altos, pero no estaba bien conectado con la naturaleza.

Madana: quería alimentar, pero no conseguía la leche.

Malabaquia: algo así, entonces uno quiere como algo más, como llegar a los estudios académicos a los productos (inentendible) Y uno acá si es realizado en eso, por lo menos he conocido que uno debe tener una relación con la madre tierra, es más los maestros espirituales dicen que por orarle a la madre tierra uno también crea devoción por eso.

M: de la mano de lo que decía madana, ¿qué hacen ustedes para responder a la madre tierra para ser sostenibles, para devolverle algo y para vivir en armonía con ella? ¿qué actividades o qué cosas hacen acá?

Malabaquia: lo primero que hacemos es levantarnos y lo primero que debemos hacer es dar reverencia a la tierra y hay unas oraciones y unos mantras que son para darle gracias a ella y pedirle perdón también por pisarle el suelo.

M: agradecimiento y hablarle

Malabaquia: es que la tierra es la que nos sostiene, la que es amor, entonces tenemos que ser agradecidos con ella.

Michaca: Una de las principales actividades que hacemos acá con la madre tierra es que somos vegetarianos, entonces al ser vegetarianos tratamos de vivir en armonía con todos los seres, no agredir, no intervenir en el ciclo evolutivo de las especies y lo que conlleva todo esto porque el vegetarianismo, o más bien la matanza de animales hace que haya contaminación en el planeta, haya hambre, haya la agricultura normal o sea que haya cultivos de pasto y se deforestan los bosques, la contaminación a matar los animales, las curtiembres, contaminan las aguas y bueno, eso es como todo un círculo tenaz que contamina la madre tierra, entonces una de esas utilidades de ser vegetariano es que ya ayuda muchísimo.

M: alguien más...

Madana: Yo yo yo. La oración que se hace en el altar, se dice que cuando uno riega la raíz de un árbol todo el árbol está nutrido pero si uno riega las hojas del árbol el árbol se muere, entonces de una u otra forma solo dirigirse a ser ecologistas, solamente dirigirse a ser tener

una actividad revolucionaria sacando a las empresas que hacen daño a la madre tierra, eso de una u otra forma hace algo, pero en realidad no es la raíz del problema, en realidad lo bonito aquí es que la raíz se está regando todos los días, a través de las ofrendas que se hacen con el arte. Otros caminos ancestrales y otras prácticas religiosas tienen otros tipos de adoración como los cristianos alaban, nosotros tenemos el arte y el altar entonces cuando esa raíz está regada la madre tierra es feliz y eso se manifiesta en la huerta, se manifiesta en general y la naturaleza es muy agradecida, es muy bonito porque uno se da cuenta, la madre tierra de una u otra forma es la sirviente de la divinidad, de krishna, entonces si krishna está complacido entonces la madre tierra está muy feliz y eso mismo para todas las personas que tienen alguna conexión o algo así, si ellos empiezan a sembrar en su corazón la espiritualidad, van a encontrar la verdadera ecología.

M: puede ser desde la experiencia de voluntario, entonces cualquiera.

Jesús: sobre la relación con la natura. Como voluntario para mí ha sido muy importante la salud, nunca se consigue una solamente una estrecha relación con la naturaleza, por ejemplo, se gana mucho simplemente viendo hojas, plantas, arboles, yo jamás he visto eso, vengo acá una temporada larga para ver los cambios en ella.

M: alguien más. Bueno y la relación de la eco aldea con la ciudad, ¿cómo la ven? Con lo urbano, con los pueblos de acá, ¿hablan? ¿o qué pasa entre la eco aldea y el mundo occidental?

(ininteligible, se ríen)

Maitsaca: Pues sí, es precisamente esta eco aldea, este templo; nuestra marcha espiritual originalmente era como a templo monasterio, como tirando muy hacia arriba, pero luego ha entrado este movimiento de la madre tierra que realmente un verdadero espiritualista pues no, debe ser amante de la tierra y sus entidades vivientes. Entonces a misión de la eco aldea precisamente es que vengan todas las personas a conocer una forma de vida diferente, una ida

sencilla, con pensamiento elevado y así es, se tiene la visión de que todos los días vengan miles de personas y pues cada vez más Varsana se haga conocer y estamos interactuando con más grupos, más personas, la quiva.

M: la quiva es...

Maritsaca: La quiva es algo de los indígenas, ¿no? Es el corazón de la madre tierra. Qué otras tradiciones ancestrales también puedan venir acá, estamos abiertos para todo el mundo y que las personas de la ciudad vengan, vengan acá y vean una forma de vida tranquila para sus hijos, entonces como que se lleven ese ideal y en algún momento quieran sembrar esa semilla. Entonces aquí vienen personas todo el rato y nosotros solamente queremos mostrarles lo bonito del lugar, ser amables, regalarles (un nombre raro) y que conozcan, que conozcan y puedan hacer un cambio en sus corazones, así estén en la ciudad.

Malabaquia: de pronto pues acá en Varsana, en relación con la parte externa de la ciudad siempre muchas personas vienen acá a conocer, a aprender, pero uno creería acá como que uno se olvida de un poco todo, uno a veces ya lleva semanas, meses acá y uno no ha ido ni a Bogotá ni al pueblo ni nada y como que no le hace falta a uno, en mi caso me ha pasado eso. De pronto (ininteligible) tantos días sin ir al pueblo, sin ir a Bogotá, meses, pero es increíble

M: como desconectarse del pueblo.

-vivir en otro mundo, cuando uno va a Bogotá la vibración de uno lo deja a uno... se cansa uno terrible.

Malabaquia: en mi caso no es que no me guste Bogotá, Bogotá a mí personalmente me parece bonita, pero si cuando estoy acá no.

M: tú estabas diciendo que uno se cansa mucho

7: Es que lo que pasa es que uno como que cuando vive en el templo se acostumbra ya a una energía más limpia, lo que hablábamos ahorita con la relación con la madre tierra ya el corazón está acostumbrado a estar más cerca del vientre de la madre, estar más cerca a un aire

más puro, como otros pensamientos porque pues, algo que nos enseñan en el templo es que tenemos un cuerpo sutil, que se está alimentando y esa energía siempre está cargada de nuestros pensamientos, por nuestras emociones, nuestros sentimientos y cuando uno está allá en la ciudad es como llegar y poner la mano totalmente fría en un balde de agua caliente, uno de una siente el pringonazo, como ese choque de energías que son vibraciones diferentes, de cierta manera empiezan a uno afectarlo; a mí me ha pasado, estos días que he tenido que salir, voy y llego y pareciera como si hubiera hecho servicios sin dormir, como si hubiera alzado bultos de papas en el hombro y es algo que yo le decía a la madre (nombre) yo entró acá y voy y me doy un baño y ya siento como una tranquilidad, como un alivio muy bonito y eso es como también como una de las importancias del templo de que es como un búnquer, como un refugio donde uno está protegido de todas esas malas vibraciones que se encuentran allá.

Madana: cuando yo voy allá me sorprende mucho de la conciencia del ser humano, me parece como ¿en serio? ¿en serio se están peleando por entrar a Transmilenio, en serio se están espichando? Me parece increíble ¿en serio están tan pegados al celular? Y yo digo krishna yo no estoy exenta de eso, entonces siempre pienso ojala pueda tener una vida en la que no pierda la conexión con la madre tierra y que esto no sea solo una etapa de mi vida como le dio por ser hippie y le dio por ser natural y ya después volver allá no, lloro mucho porque me sorprende mucho la conciencia que se maneja en la ciudad de explotación, de competencia, de estar ensimismado, de consumir, de las apariencias y claro de alguna u otra forma le queda a uno de eso, pero hacia otro ámbito pero yo le oro mucho a krishna para que siempre pueda al menos vivir... al menos ser grata con la madre tierra, al menos poder mantener la conciencia de que uno no quiere ser más así: consumista, materialista, explotador.

Uruguay: claro porque es un sentido de vida, es eso de que por lo menos los devotos tienen

muchos errores, pero la gran mayoría se involucra con un templo o un (no se entiende) están en la ciudad, porque es lo mismo están en una habitación tan alta que toca de alguna forma armonizar, esa misma gente que muchas veces la ves como afligida ya sea de una forma muy evidente o también puede ser como algo de adentro, es buscar naturalmente en estos lugares entonces se necesita también en esta ciudad, allá también porque el turismo en la ciudad es el doble de duro porque toca lidiar con todas estas cosas que cuando uno va a la ciudad ve, entonces eso se valora muchísimo porque entonces estaríamos todos en una montaña, allá arriba, meditando y bien y como que todo muy bueno. Toca comenzar a generar conciencia porque es una forma de vida en realidad... porque todo cambia, todo cambia desde los hábitos, la forma de pensar, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de soñar, todo cambia y ahí es cuando uno se da cuenta que si es posible, es porque uno ahí dice yo soy anarquista por ejemplo, yo me considero que quiero luchar contra las grandes empresas o esta máquina tan gigante que cuando empiezas a dimensionar políticamente por ejemplo el objetivo nos está metiendo y como es un monstruo; como voy yo a darle la mano, soy anarquista pero mi verdadero anarquismo es cultivar la tierra, mi verdadero anarquismo es sustentable y poder vivir en comunidad, eso sí es verdadero anarquismo para mí, en la universidad me lo dijeron pero de una forma muy sutil, porque eso es en realidad y aquí uno se da cuenta de que no es que dependamos del sistema sino que el sistema lo utilizamos para poder generar conciencia o llegar a más personas.

M: una pregunta sobre eso que están diciendo, ustedes creen que, ustedes tienen un programa de voluntariado entonces viene gente de la ciudad, de todo el mundo, de todas partes, esas energías y ese, el celular, el pensamiento capitalista, positivista ¿entra acá a la eco aldea, o transforma algo acá o sienten que más bien se limpia todo acá?

7: la cuestión es que llegan muchas personas con hábitos que uno ha dejado entonces de cierta manera llegan y viene a jugar el sentimiento de la persona que llega acá, qué viene a

buscar la persona, si la persona que llega a Varsana quiere es expresarse o solo de turistas, tiene su celular, sus mismos hábitos, sus mismos pensamientos, eso mismo le decía a otro voluntario hoy pero cuando una persona tiene un anhelo en el corazón porque está buscando algo más, que por lo general es lo que pasa con los visitantes de Varsana, son personas que llegan porque están buscando una forma de pensar diferente, están buscando una tranquilidad, están buscando sanarse de muchas cosas y por eso llegan a Varsana. También algo que le enseñan a uno los otros es que la energía del templo es tan especial que, como decía la madre (nombre) hace un rato, el templo es quien lo trae a uno, no es que yo decidí sino es el que te escoge y te trae hasta acá entonces como que en cierta manera la energía de las deidades, de la práctica espiritual que se lleva es una protección para que las personas que lleguen, si tu llegas acá es porque tu corazón y tu mente están vibrando con ciertos aspectos que hay en Varsana por eso estás acá haciéndonos esta entrevista, porque de una u otra manera estás vibrando en esta conciencia directa o indirectamente. (alguien hace un comentario, se ríen)

Sí o sea miedo de que venga contaminación, de que vengan ciertas cosas para nada. Un devoto va a donde se necesite estar. Nuestro maestro espiritual, nuestro abuelo espiritual, él vivía en tierra santa con todos los santos cantando a krishna y predicando, bueno el mudo espiritual en la tierra, pero él por su maestro espiritual le había dicho -no, ve a predicar a occidente, y él se preparó y vino toda la gente le decía -estás loco, qué vas a ir a hacer allá donde la gente come carne, persiguen mujeres, hacen locuras; para ellos era terrible, pero para él no, dijo yo quiero cumplir con la misión espiritual y quiero llegarle a esas almas y él se vino, llego a Boston, toda una diferencia de mundo, pero él estaba con krishna y si uno está con krishna está protegido, él no se contaminó, más bien purificó a todo el mundo y creo todo un movimiento revolucionario entonces nunca tenemos que no no, si (se enredó) todos los voluntarios, las personas que vengan que sepa utilizar para servirle a krishna así sea

computadores, celulares o lo que sea se puede utilizar todo para servicio a krishna, no hay problema porque así todo se purifica.

M: otra pregunta un poco a la vida acá, más práctico. ¿Aquí hay diferentes roles que cada uno tiene una función en la comunidad y hace algo por la comunidad o cómo se organizan?

Malabaquia: hay como una junta directiva y tienen un presidente que es el encargado principal del lugar, hay un vicepresidente, hay una tesorera y así hay toda una organización.

Madana: también como una familia, los padres, los hijos, los tíos, los primos

Malabaquia: vemos que es necesario que haya, así como un orden porque siempre es tanto lo que enseñan veo que debe ser así, como tener una autoridad. Cuando no hay una autoridad todo se vuelve un desorden, yo lo que he visto por ejemplo a diferencia en las otras eco aldeas y de pronto como decía madana antes lo que nos diferencia es la parte espiritual lo que realmente ayuda a que esto se mantenga, que se mantenga la familia y se tenga la fuerza para seguir avanzando, seguir animado.

Maritsaca: sí, es el capitán que está guiando el barco, están los tripulantes, están los que tiran la soga, los que salvadores, los que echan el carbón...

M: sobre eso ustedes me contaban que hay presidente, vicepresidente, comandante

Malabaquia: comandante alguien que por ejemplo alguien que está encargado de todo en general,

pendiente de que las cosas funcionen o como una mano derecha del presidente.

M: ¿algún otro cargo que sea importante en la comunidad?

Malabaquia: también cada uno, por ejemplo, la madre (nombre) ella es la encargada del voluntariado; la madre madana maneja la parte alimentaria, lo que es la biblioteca; la madre (nombre) ella las artes y así cada uno tiene algo.

Mishaca: Es como en un orden más espiritual también, es como está los sanyasis como la cabeza más alta de la sociedad espiritual que es como el guía, el sacerdote, casi el maestro;

están los devotos que ya tienen segunda iniciación o Brahma que ya son los devotos más comprometidos, que llevan más años, que han sido responsables, de acuerdo a eso también adquieren más responsabilidades, son más responsables con sus cuestiones éticas y morales y todo eso ya son más fuertes, más firmes, tienen más criterio propio; están los devotos que llegan recién iniciados, que ya empiezan su camino y están los devotos que hasta ahora van a empezar y se maneja de acuerdo a eso también.

M: ¿son aparte? o sea espiritual y el funcionamiento de la eco aldea tienen dos jerarquías diferentes, toman decisiones y eso o se complementan

Madana: según las realizaciones de la persona es digamos es la voz que tenga en la comunidad, como en las comunidades indígenas el mamo, si el mamo dice algo es lo que el mamo diga porque ya tiene una visión espiritual diferente, unas realizaciones diferentes, igual ocurre aquí; depende de las realizaciones que se tengan krishna acomodada a esa persona en un servicio en específico para que ella pueda ayudar a otras personas a seguir avanzando.

M: ¿las decisiones se toman así? El que tenga más realización es el que va organizando

Mishaca: entre todos nos escuchamos, pero si nuestro guía espiritual dice si todos pueden empezar y decir, pero cuando no hay como que digamos, no hay un acuerdo el devoto líder es el que toma la decisión. Sin embargo, él dice devotos que ya tengan más de 5 años en la comunidad ya deben estar al tanto de todo lo que se haga y de todo lo que hay que hacer, ya tienen, ya han conocido, ya han vivido y es como de acuerdo a lo que quieran; uno también escucha a los devotos nuevos porque también ellos traen muchas cosas innovadoras y eso también es bonito, no solamente con la sabiduría de los mayores, pero también dicen que un brahmano tiene un criterio muy amplio, no se encaja, si esta idea está muy buena para predicar la hacemos.

Madana: si, como que no importa si esa persona que dio la idea acaba de llegar, en realidad lo que nuestro maestro espiritual nos enseña es nunca pelearnos, siempre armonizar para que de

una u otra forma seamos escuchados, todos seamos tenidos en cuenta, todos sintamos que somos importantes, que estamos haciendo algo valioso manteniendo la humildad también

Uruguay: yo siento de que el universo representa acá, como que tratamos de seguir la voluntad (ininteligible) y él solamente dirige para que eso se haga realidad como lo más difícil.

M: ¿hay algún espacio o lugar para ese armonizar? Como algo que se haga acá

6: El itagosque, se hace los lunes a las 6 de la mañana.

M: en este salón todos...

Malabaquia: los miembros de la comunidad nos reunimos acá y ahí se deciden qué se va a hacer en la semana, quién va a estar ocupado de qué.

Mishaca: cómo estamos mejor, qué se puede hacer para mejorar, si están bien, si están tranquilos con lo que están haciendo.

Madana: quejas, reclamos.

Malabaquia: sugerencias constructivas.

Mishaca: todo debe ser dentro de cierta armonía y respeto, todo bonito. Se dice que en la relación se enseña, en la relación de los devotos, cómo los devotos mayores se comportan con los devotos que están recién llegando, cómo un devoto recién llegando se comporta con los mayores, cómo se comportan los devotos que tienen un mismo tiempo, cómo son sus relaciones, más confianza. Hay respeto, el otro escucha, el otro es misericordioso y enseña con amor, con cariño, inhala, respira.

M: si por ejemplo llegara aquí a Varsana una persona que no sabe nada de eco aldeas ni de Varsana ni nada, no los conoce, ¿qué es lo más importante que debería saber?

-Que hay que juagarse la boca antes de entrar

(risas)

Malabaquia: Primero lo que se le enseña es que en este lugar se vive en una atmosfera espiritual y que pensamos que mientras está en el lugar trate de llevarlo, respetarlo y si le gusta, por ejemplo, hemos tenido casos de personas del voluntariado con problemas con la adicción y le cuesta mucho dejarlo y le decimos no lo haga acá adentro porque para nosotros este lugar es sagrado entonces queremos que nos lo respeten entonces para enseñarles eso. De pronto algo que pasaba, preguntaba si usted conocía a las personas y a veces pasa ¿no?

Vienen y de pronto no armonizan y entonces también como que uno les enseña que debemos tolerar. Las personas que uno se hace padre toca hablar con él y toca de pronto un llamado de atención entonces así van a entender cosas y pues lo hacemos o también vemos personas que vienen y no, por ejemplo, este es un lugar que se vive una vida espiritual, pero también hay personas que vienen que no quiere tener nada que ver con dios, pero aquí también están en armonía con la naturaleza y están ahí también y son bienvenidos.

3: Todos pueden venir a este lugar

Uruguay: Como los cuatro principios, los cuatro principios que se llevan acá: una unión de la mente con el cuerpo, no consumir alcohol ni drogas, no consumir carne, no (inentendible) y no tener sexo ilícito, fuera del matrimonio. Y del resto de principios uno puede recién comer carne, eventualmente (no se entiende) se usa la huerta para entender a dios o a la divinidad.

Jesús: como voluntario lo principal que tuve que aprender son las reglas que están en la casa como voluntarios son: no adicciones, no relaciones sexuales, separación entre las mujeres, no entre las mujeres sino con los hombres, eso es lo más importante

M: y de la vida acá ¿qué es lo que más te llamó la atención?

Jesús: lo que más me impresiona a mí es la devoción de los devotos porque veo que lo hacen con mucha seriedad.

M: aquí hay varios espacios, está la huerta. Los voluntarios llegan a hacer diferentes trabajos en la huerta, ¿qué otros espacios hay además de ese?

Malabaquia: Estaba artes, carpintería

Madana: Ecología, antes estaba... El área de ecología era separación de basuras, reciclaje de agua, creación de proyectos ecológicos. También había un laboratorio de medicina natural y esperamos que se reabra prontamente y los voluntarios van allá y aprenden de cómo se cosecha, cómo se hace el proceso para sacar los aceites naturales, también a veces se llevaban al restaurante para que ellos aprendieran un poco de pastelería, de producción y así es, es todo un universo.

Mishaca: ¿estás preguntando espacios de los voluntarios o espacios de Varsana?

M: en general, en la comunidad. Espacios importantes

Mishaca: ¡ah! Los más importantes sí tenemos. El templo, es el principal; está el parque krishna; está el nacimiento del agua; está la quiva; está la huerta; los trulis, la obra maestra; tenemos las casas de huéspedes; tenemos el samario, el museo y la, como donde está el primer maestro espiritual de Colombia, su cuerpo reposa ahí; la casa del artista donde traen a los artistas; muchas cosas.

M: ¿qué les gusta, hacia dónde se sienten inclinados

Mishaca: ¿qué? ¿los voluntarios o los devotos?

M: sí, ambos. Los devotos y voluntarios

Mishaca: pues los devotos generalmente se la llevan como en todos los servicios, de pronto van cogiendo más hacia uno, pero están en todos. Los voluntarios son los que ellos pueden.

M: ya quedan como cuatro preguntas. Un poquito sobre la historia de Varsana. ¿cómo empezó?

Mishaca: cómo comenzó Varsana, bueno eso fue con una donación, una donación de una devota colombiana que dio para unas tierras y nuestro maestro espiritual comenzó a buscar y

buscar y de pronto encontró este sitio acá, estaba como bien de precio, lo molestaban, le decía -usted quiere hacer su templo ahí entre las nubes; porque acá es muy nublado a veces y eso, sin embargo, él tenía la visión y aquí empezó. En un principio era un terreno más pequeño, esta es de la parte antigua, este salón y aquí al lado, los cuartos, eso era lo que era y ahí llegaron a vivir ellos, los maestros espirituales y empezaron a dirigir la construcción de todo el templo.

M: su maestro espiritual es Guru Deva

Mishaca: sí, pero estaba el maestro espiritual (nombre). Ellos dos comenzaron juntos, los que había en ese tiempo entonces

M: que se vinieron desde India

Mishaca: y otros colombianos, unos poquitos

M: y los maestros

Mishaca: sí

Madana: ese que vino desde India fue (nombre)

Mishaca: sí, (nombre) ni siquiera estuvo acá.

(interrupción, dicen que tienen que estar listos en 12 minutos para irse)

Mishaca: entonces empezó a dirigir la construcción del templo con otros americanos que ayudaron con todas las tallas y bueno luego otros devotos. La inauguración fue en el 83, el 23 de mayo de 1983 cuando se dispersaron las deidades que se trajeron de la India y prácticamente era como, como... no había más templos en Colombia, solo uno en Medellín y uno en Cali pequeño y en Bogotá. Luego la gente fue donando y donando un pedazo de tierra hacia atrás y no más. Entonces se fue expandiendo, luego otro devoto compró la tierra del vecino, al lado de allá donde queda la casa de la (nombre) entonces se fue expandiendo la tierra así. Hace poco también nos dieron un terreno nuevo que queda después de la carretera, donde está el parqueadero, en toda esa montaña. Entonces así es que Varsana ha ido

creciendo y creciendo con los aportes y el sudor de los devotos porque (habla con alguien más en un tono más bajo)

Madana: ¿tienes otra pregunta urgente?

M: una también de la historia, no sé si te sepas. ¿alguna situación complicada por la que hayan pasado ustedes y cómo lo han enfrentado? Y la última ¿qué quieren lograr con la eco aldea y cómo se proyectan con Varsana?

Madana: ¿yo? ¿cómo me proyecto yo? Yo que soy profesora de danza y de yoga en Varsana y

predicar, traer grupos y predicar con todas las personas que están en la ciudad, traer empresas,

hacer cosas así y cocinar y aprender de la deidad y hacer servicio.

M: ¿cómo se proyecta la comunidad?

Madana: en Varsana va a ser como un parque el Jaime Duque, lo que se está creando allá, el truli es algo histórico, es la primera vez que las comunidades de oriente y de occidente se están uniendo dentro del cuidado de la madre tierra. Es algo histórico en donde va a ser algo en donde todos los días van a venir colegios, empresas, grupos mirando qué están haciendo allá. Esa es la visión que tiene mi maestro espiritual y de seguro va a ser así. Cada día crece más y espero ser parte de ese plan divino y estar aquí lavando platos, en la huerta y haciendo lo que se necesite. -es que cocina super chévere, ella cocina todo esto -no, él fue el que criticó.

Madana: gracias Miguel

M: bueno, gracias a ti Madana. Si han pasado alguna situación de crisis, alguna crisis, no sé algo que no hayan logrado sembrar algo o algún problema con la comunidad y cómo lo han solucionado.

Mishaca: Pues la verdad como crisis crisis por misericordia no ha habido. Problemitas por ahí si por ejemplo que nos hayamos quedado sin agua por ahí dos días o algo así, tenemos agua de la quebrada por misericordia y también del acueducto. Nosotros tuvimos dos robos, entraron los ladrones y cogieron al tesorero de ese tiempo, entraron los devotos que estaban en el programa y con pistola y todo y robaron, pero un devoto se escapó por allá por la montaña, se rodó por allá y fue y llamó a la policía, vinieron y los cogieron, como que paso en dos ocasiones en ese tiempo y como aquí siempre están las puertas abiertas, cualquiera puede entrar y no hay vigilante y el señor krishna nos protege porque es un espacio muy abierto y uno aquí se le olvida a veces que está en el mundo material cuando pasa algo que golpea fuerte, bueno afuera o por aquí cerca o aquí uno dice krishna. Recuerda que uno está en este mundo material porque uno a veces vive como en un sueño. Que el servicio, que la deidad, que vamos a cantar, que comamos, que comamos, que cocinemos, que vamos a la clase y todos los días en lo mismo y uno no está escuchando las noticias ni nada de eso y uno a veces se... ¿sí? Y pasa algo y uno ¡krishna! Verdad que estamos en un mundo material, nosotros estamos protegidos pero claro en este mundo material pues... Una vez murió un niño acá, un chico, un hijo de una madre, de unos devotos

M: ¿qué paso?

Mishaca: allá lo que es el galpón, en el galpón había cómo subir al techo e iban los niños como de 6, 7 años y se subieron al techo y la teja se vino abajo, una teja vieja y se cayeron dos niños, uno se cayó encima del otro y era muy alto, era más alto que esto, como de casi el doble, y el niño murió, no murió ahí mismo, pero sí quedó reventado y luego murió en el hospital. Eso fue algo muy fuerte que paso eso.

M: ¿ustedes cómo han enfrentado esos problemas que han tenido como el robo o como la muerte del niño?

Mishaca: no pues digamos con los niños pues estar más pendientes de los niños, precisamente es que es lo mismo, las mamás o todos como que es todo bello, todo lindo, todo bien y se olvida hasta de tomar precauciones que pasa, como te digo estamos en este mundo material y pasan cosas, uno como que vive en otro y se le olvida entonces no, las mamás tienen que estar más pendientes de los niños, no los pueden estar corriendo por ahí, pueden pasar cosas, pueden entrar gente y llevárselos, cosas así. Aunque aquí nunca pasa nada, pero siempre se debe estar prevenido. Yo soy la tesorera y hace poco por aquí a los alrededores mataron a un muchacho y luego mataron a otra persona, se empieza uno a poner nervioso. Luego empezaron a robar casas, robaron como unas 15 casas, fincas, aquí a los alrededores y claro yo estaba... porque yo ni siquiera estoy viviendo aquí adentro, yo vivo aquí arriba, al lado del río entonces a mí me toca irme hacia allá todos los días y venirme, pero vengo con mi esposo y claro, generalmente pues uno está tranquilo porque uno está con krishna y que bueno que no sé, hay como más tranquilidad y uno no vive como tan alterado pero siempre, cuando pasan esas cosas, uno como que se pone nervioso, pero todo lo que pase o deje de pasar es por misericordia. En las escrituras se dice en este mundo material, acá pasa (inentendible)

M: ustedes no han optado por tener más protecciones o cuidarse más

Mishaca: si hemos querido, pero como que se nos van los días en otras cosas que al final al otro día hablamos que íbamos a poner alarmas en el restaurante y allá y nada que las compramos y no fuimos a comprarlas y ya ha pasado un año y así. Antes, en los tiempos de antes había celadores, pero cuando yo recién llegue había celador con escopeta y él celaba, pero después de un tiempo no más.

M: ¿por qué se fue el celador?

Mishaca: mira que yo no sé, como yo era pelada, yo no estaba en la administración, solo sé que empezaron a hacerlo los devotos y entonces el uno cuidaba, el otro y con el tiempo

seguro se cansaron y dejaron de hacerlo y se quedó así, pero a veces si puede servir. He escuchado historias malas, pero de otros sitios.

M: y lo mismo que le pregunté a la madre Madana, ¿qué quieren lograr o cómo se proyectan, tú y la eco aldea?

Mishaca: como te digo los maestros quieren que la eco aldea, este templo sea visitado diariamente por unas 5000 personas. Yo lo empiezo a soñar como que aquí está entrando tanta gente que el otro día fui a la India; en India también hay un templo de los devotos occidentales, se llama krishna valadan, es un templo hermosísimo en mármol, en India hay muchos templos, pero ese templo es hecho por americanos y todo es mucho más moderno y tiene su piso y tienen restaurantes, cafeterías, librerías, que los otros templos de allá son sencillos, lugares de meditación y pues también son hermosos, pero no con todo eso; el cuento es que ese templo todo el tiempo está entrando cientos de personas todo el día, ellos son los que recogen los zapatos, los guardan y la gente va así como hormiguitas conociendo los diferentes sitios y yo estaba allá y yo decía así es que va a ser Varsana, así es que lo quiere nuestro maestro espiritual. Cuando más tenemos gente son los domingos, de resto casi no vienen personas, pero la idea es que estén vinculando gente, estén conociendo con nosotros con guías, llevando personas, mostrándoles y todo creciendo.

M: ojalá. ¿Y si te gustaría que llegara más, o sea que no se mantuviera? porque también es más fácil así.

Mishaca: sí, son como... es como un sacrificio que habría que hacer, es bonita la tranquilidad y la paz y el servicio tranquilo, pero como que todo sea por la predica. Los otros van a las calles a predicar, tienen templos en las ciudades porque allá tiene que ir la gente y nosotros tenemos este templo para que la gente venga y conozca entonces es como un sacrificio, como el sacrificio que hizo (nombre)

M: bueno, muchas gracias por todo. Uno aprende mucho. Cualquier cosa que alguno quiera decir como extra, algún comentario.

Mishaca: Quedo feliz ¿de dónde viene?

M: de Bogotá

Mishaca: Ah ya, que bien que te guste

M: sí precisamente hago esto porque me parece importante que se conozca lo que está pasando acá y que la gente empiece a ver que hay muchas formas de cambiar esa forma de vida que a veces es tan vacía y de hacer algo por el mundo

Mishaca: queremos que en Varsana, estamos como impulsando un poco eso de las páginas web y la publicidad que Varsana, que es un sitio tan lindo, tan cerca de Bogotá y no es muy conocido como el Jaime Duque u otros sitios entonces queremos que sea más conocido, que los colegios vengas. Hubo un tiempo que una madre trajo, venían de colegios niños niños niños, era un grupo muy grande y los niños estaban encantados, las personas siempre se van encantadas, casi nunca hay pierde, la gente se va feliz entonces queremos darnos a conocer.

M: pues ojalá esto sirva y...

Mishaca: el maestro espiritual ya hizo, ayudó a diseñar y tenemos la revista de Varsana, una pequeña y una grande para

M: sería chévere llevármela

Mishaca: claro, él quiere que se distribuya y todo.

M: ojalá podamos ayudar un poquito más.

Mishaca: eso es un servicio indirecto que tu harías pero que te agradecería.

Transcripción Entrevista Ecoaldea Varsana

Entrevistadores: Juan Miguel Escobar & Juan David Zapata

Entrevistada: Gopal

J: Como te llamas tu?

G: Mi nombre espiritual es Gopal Premi, que significa la que sirve amorosamente a los que aman a Gopal, Gopal es un nombre de Krsna cuando el es niño, como pastorcitos en el idioma sánscrito. Krishna es un nombre de Dios en el idioma sánscrito es un nombre muy muy antiguo, pero hay diferentes nombres de Dios en las diferentes culturas como todos sabemos. Ese es mi nombre. Y todos nosotros somos das o devi dasi, las mujeres somos devi dasi que significa sirviente, y los hombres dassi que significa sirviente pero en masculino, porque nuestra esencia es que todos somos sirvientes o servidores de la energía suprema del dios supremo.

J: Entonces, que es una ecoaldea para ti?

G: Por mi experiencia acá en varsana... Pues yo llevo viviendo acá 18 años yo soy de medellin, allá hice estudios, estudié dos carreras, estudié comunicación social y estudié filosofía. Y en una búsqueda por un sentido de mi vida, encontré la filosofía védica, a los devotos. Lo primero que conocí fue a mi maestro GuruDeva, mi maestro espiritual, gracias a dios. El me dijo que me viniera a vivir aquí a la ecoaldea varsana. En un principio, Varsana no era una ecoaldea, sino que era solo yoga monasterio, pero siempre nuestro maestro tuvo esa intención de ir abriendo las puertas del yoga monasterio, para que muchas personas se dieran cuenta del espiritual que anima la vida en comunidad aquí. Entonces, para nosotros varsana como ecoaldea, es varias cosas. Es un proyecto piloto para replicar en el mundo, de muchos y variados programas de desarrollo como de ecología consciente o agroecología, de voluntariado consciente, personas que están viajando por el mundo y vienen a participar en un lugar y a apoyarlo aprender, a intercambiar conocimiento también es un lugar para

construirse espiritualmente, hallar refugio espiritual y desarrollar nuestra vida espiritual en un espacio de la naturaleza. Es también, un lugar de encuentro intercultural, porque Varsana se ha abierto también a recibir muchos otros ecoaldeistas, a ser un lugar de convocatoria para muchos otros ecoaldeistas y a otras culturas como las culturas indígenas, las culturas que estén en sintonía con nuestra filosofía de cuidado por la naturaleza. Todo movimiento que esté en esa sintonía, pues es bienvenido acá para hacer un trabajo en común. Eso es a grandes rasgos lo que es una ecoaldea.

J: Que significa para ustedes vivir en Varsana?

G: Personalmente para mí es una bendición muy grande y eso quiero que esté muy presente, porque una ecoaldea debe estar muy fundamentada en lo espiritual para que pueda sobrevivir, debe tener una base filosófica, no necesariamente religiosa, pero sí espiritual, no con un credo, pues nosotros tenemos sí una filosofía ya muy establecida que nos ha ayudado a todos, que ha sido muy... que se ha abierto ya a los nuevos tiempos y por eso ha permanecido en el tiempo. Porque donde nosotros siguiéramos, como hay muchas líneas religiosas que se vuelven muy sectarias, eso hace que la ecoaldea reviente, o sea que la comunidad solo se vuelva sectarismo, o sea, solo yo, y yo, y usted y los que pensamos igual y eso solamente son tres o cuatro personas.

J: Eso es lo que queremos ver, como mecanismos de participación para modificar cosas dentro de este escenario. Entonces si por ejemplo tu no estuvieras de acuerdo con algo, hay una manera en la que tu pudieras exponerlo, como consejos o algo?

G: Si a ver, Varsana, como es un lugar tan amplio y tiene tantos programas de actividades, por ejemplo nosotros tenemos el programa de turismo, que incluye hospedaje, voluntariado, (j: Que es lo que estamos haciendo hoy)...

caminatas ecológicas, tenemos un programa de distribución de alimento como en los restaurantes, pero todo está atravesado por nuestra filosofía por ejemplo el vegetarianismo y

la conexión espiritual, para nosotros es muy importante la conexión espiritual. Osea, no es tanto las cosas materiales, es una comprensión de no solamente es importante el desarrollo economico, porque para nosotros como espiritualistas pues eso ya viene como dado, pero tambien todas las personas deben darse cuenta que eso es lo más importante y eso es lo que hace que tu puedas desarrollar programas como en un más largo espacio de tiempo. Y la solución de los problemas tambien tenga una.. como algo como más valioso y algo de crecimiento y algo de transformación de las personas. Entonces aver... nosotros tenemos... en una reunion de cada 15 dias nos reunimos los lideres de programa, toda persona que tenga una responsabilidad aca, que basicamente somos todos, porque, pues los más jovenes son los que apenas estan como aprendices, pero GUruDeva, nuestro maestro espiritual dice, si usted lleva dos años en conciencia de Krisna, usted ya tiene que estar liderando en algo o proyectandote a liderar un area, porque el quiere es lideres, osea personas que esten proyectadas para liderar algo, asi sea la cocina, el limpiado de los baños, usted es el lider de eso, sabe donde esta, como se hace, todo. Entonces nos reunimos cada quince días los lideres de cada diferente programa con un presidente o coordinador de templo un coordinador general de templo, que es nuestra conexión con GuruDeva. Pues GUruDeva si es como el que da la última palabra sobre cualquier asunto en la finca, o asi se mantuvo durante mucho tiempo.

J: Cuando cambio?

G: Ha ido cambiando porque GuruDeva tiene ya muchas responsabilidades, entonces el ha ido como cediendole esa responsabilidad como a la misma comunidad. Osea, el dice, ustedes mismos tienen que solucionar esto, osea ponerse de acuerdo ustedes. Pues si por ejemplo llega un deotico, y por ejemplo fuma marihuana, entonces... pero hace mucho servicio entonces unos pueden estar diciendo, no que se quede y le decimos que no fume, y en la comunidad nos reunimos y le decimos, no puede fumar pues siga haciendo servicio, pero aca no se puede fumar. Pero de pronto vuelve e incurre en la dependencia, entonces vuelve y se le

dice no, y entonces por ejemplo, los que cuidan el aspecto espiritual del lugar pueden decir, no, que salga, tiene que salir ya o por ejemplo oba o hace algo indevido. Entonces es comunidad tenemos que ir como solucionando eso.

(JM: Como regular las reglas?)

G: Exacto, y ya si por ejemplo unos dices, no entonces no se le comprobo bien o fue algo que fue pasando o por ejemplo que haya como confusión en eso, si se iba a donde Guru Deva, y se le preguntaba, hay esta persona, pero hay esta duda, pero esta esto otro... y GuruDeva ya era como la ultima palabra. Pero ya GuruDeva dice como, no, ya ustedes solucionen, hagan una votación, hagan algo o vean que impacto negativo puede haber, cierto, porque tambien es como ver cada situación en cada caso concreto, específico, en cada momento. Entonces nosotros tenemos ese mecanismo, entonces ahora tambien se ha cambiado un poco y es como por lideres por area. Entonces hay por ejemplo un presidente de templo que se encarga de toda la parte espiritual del area. Entonces el le hace el eguimiento a todas las personas que estan llegando, como todos somos aprendices en el camino espiritual, entonces el esta más involucrado entonces si el siente que tu no estas capacitado para estar en la finca, el es el que esta diciendo, se queda o se va.

J: Pero como lo espiritual es tan importante en este sistema, el debe tener un nivel... como más...

G: Exacto el tiene una voz más... por eso el es el presidente del templo. Entonces yo puedo decir, no, pero el me esta ayudando mucho aca, yo lo necesito y hace muy bien las cosas, pero el dice, pero esta interfiriendo, no esta trabajando su vida espiritual, osea no esta aprendiendo su vida espiritual, no es un buen elemento, o esta generando discordia dentro de la comunidad. Entonces ahi es donde el tiene la ultima palabra, para decidir, porque el es el que esta midiendole el aceite a las personas en el nivel en que para nosotros es más

importante. Pues puede que usted haga muy bien las cosas en lo material, pero en la espiritualidad para nosotros es lo más importante.

J: Osea, digamos que en la solución de un problema juga lo espiritual y lo convivencial?

G: Exacto

JM: Y el presidente como término digamos, siendo presidente?

G: GuruDeva lo escogió

J: GuruDeva en donde esta o en donde vive?

G: GuruDeva está viajando por todo el mundo siempre. Esa es su labor como Sannyasi y como maestro espiritual, está viajando por todo el mundo visitando por todas las ecoaldeas, restaurantes, todos los programas.

JM: Ahh el vino hace poco

G: SI el vino hace poco porque aca se están desarrollando muchos trabajos, entonces el viene mucho aca. Y estan desarrollando muchos proyectos, por ejemplo la universidad de saberes ancestrales o las naciones unidas del espiritu que son como la convocatoria de pueblos indígenas y de liderar movimiento de recuperación de la sabiduria de los pueblos indigenas.

J: El toma las desiciones como por su...

G: Si, nosotros creemos en su poder espiritual, y lo creemos por la evidencia de su poder espiritual, por su practica. Porque no es un hombre que aparecio ayer y ya hace esto. Es una persona que lleva... el tiene 65 años y de esos 65, 45 ha sido devoto.

J: Desde los 20

G: Entonces el tiene mucha pureza y siempre esta muy orientado a lo que adquiere de los lugares, cierto, pues no es una persona que tenga las ecoaldeas a su nombre y diga, ay yo soy el dueño de esto y diga, ay cuanto me esta facturando esto aca? No, no es un hombre asi, por eso nosotros seguimos su ideales, osea demuestra que esa es por los ideales. Obviamente le toca manejar material y conseguir plata, y decir, para donde va este dinero, para donde va esto otro. Pero uno se da cuenta en ese manejo, que es un manejo muy abierto, que no es un manejo pues como de que cuanto me estoy embolsillando yo, ypues que tambien es una persona muy austera, entonces tampoco es que e la estoy gastando.

J: Cuales han sido y como se han manejado las situaciones de crisis, si quieres escoje los casos mas concretos.

G: Pues ya como lo que dijimo asi, que veniamos trabajando como que el era el que tomaba la ultima palabra y ahora... aaayy bueno y en la ultima reunion que vino, el año pasado, no en la ultim vez, sinno el año pasado que se hizo un congreso casi que nacional de devotos aca en varsana y tambien recogio debotos de ecuador, brasis, peru y hasta en venezuela, el nombro un consejo brahminico. Que Brhamanas es como una categoria que uno adquiere por su tiempo en el desarrollo espiritual, lo que uno llama devotos mayores, personas que ya llevan un buen tiempo en la comunidad y que han demostrado respnzabilidad sobre sus proyectos

J: Osea es como mas arribita de los lideres?

G: Exactamente, y que no tienen interes, en... por ejemplouno puede convocara un consejo brahaminico, que no son de varsana, entonces van a tener una visión mas independiente para solucionar un aspecto que haya problematico en la finca, entonces todos esos se llamana los

brixis, nome acuerdo bien, les dieron un nombre en sanscrito y son consultores, entonces uno puede convocar una consultoria para un templo, en relacion al tamaño del templo del que uno este hablando. Por ejemplo varsana tiene 11 hectareas, encambio hay templos que son una casa o tres pisos o un restaurante o una academia de yoga o algo asi.

JM: Ydigamos ha tenido que convocar este congreso por alguna situación en concreto o algo asi?

J: Ah bueno, ellos, los del consejo brahaminico, ellos estan todo el tiempo visitando templos y con GuruDeva ellos habian elaborado unas cuestionarios para evaluar los templos, entonces esos formularios los responden varias personas del templo y son como evaluando su labor. Por ejemplo que en el templo hayan programas espirituales, por ejemplo lo que nosotros llamamos el mongolartic, o sea levantarse muy temprano a cantar a orar, que haya clases, porque nosotros tenemos clases espirituales en la mañana y en la tarde, que haya variedad de profesores para esas clases, o sea devotos para dictar esas clases, y no siempre el mismo y variedad en las clases. Tambien por ejemplo que haya una contabilidad, un tesorero, un revisor fiscal, y hay templos que lo cumplen todo y otros que no, y ellos hacen una sugerencia para la misma comunidad y eso es una guia para los que estan en comunidad, y eso es lo que se ha hecho hasta ahora con el consejo brahaminico.

J: Y por ejemplo si alguien del area que tu diriges, tiene alguna inconformidad te la comunica a ti y tu la comunicas en la reunion de lideres

G: Claro, o se la puede comunicar por ejemplo si es una inconformidad con mi area, deberia primero comunicarmela a mi, que soy la lider del area, y despues si no ves como escucha ahi, entonces directamente al lider mas lider de aca que seria como el presidente del templo.

J: Y que grandes cambios han habido en varsana, asi qe tu digas que fue un cambio de codigo

JM: o desde que tulle ganste que cambio ha sido radical.

J: Como que haya habido un consejo y dijeran uy va a haber un cambio.

G: Si, cada vez que viene GuruDeva hay muchos cambios, cada vez que el cambia de presidente, hay cambios, y ese cambio es porque la persona ya tambien tiene un tiempo ahí y necesita moverse en su proceso espiritual, necesita moverse, no se puede quedar toda la vida ahi como presidente porque tambien se estanca su proceso espiritual en un solo servicio, o nombra varios presidentes en un mismo templo, o sea por ejemplo aqui que es tan grande, para que una persona pueda salir mas y la otra se quede mas tiempo aca y pueda haber como un intercambio de liderazgo y de funciones. Acá los cambios mas grandes que ha habido si ha sido siempre como en la proyección de la finca. Por ejemplo, cuando yo llegue era muy monastico. Entonces era muy cerrado.

J: No habian actividades como restaurante y voluntariado?

Siempre hubo restaurante, pero no de quedarse gente aca, no habia hospedaje ni voluntariado y los toures eran muy restringidos, por ejemplo cada quince dias. Tambien, cuando yo llegue como en el 2000 empezo un proceso tambien de cambio de mentalidad de la comunidad, de

recibir, porque si, muchas personas... dentro de las religiones se da mucha, dentro de la vida espiritual se da mucho este instinto como de segregación, osea que si yo soy musulman, entonces yo soy mejor que tu porque y no eres musulman, y yo no quiero nada que ver contigo porque tu no eres musulman, porque tu eres pecador o no se como sera. Esa mentalidad es la que nuestro maestro espiritual ha querido ir cambiando mucho con respecto a otras religiones en el mundo. Saber que para ir a dios hay muchos caminos, osea que como que todos los caminos conducen. Que si hay como... no es que todo valga, hay unos niveles encunto a tu pureza y tu desarrollo de amor, nosotros no llevamos un proceso por ejemplo en donde... es como cada vez ir purificando mas nuestra propia existencia, por eso somos vegetarianos, no consumimos gaseosas, no alcohol, ni cigarrillo, ni sustancias alucinogenas, dentro de los templos nisiquiera se consume cafe o te, bebidas estimulantes, todo lo que estimule el cuerpo. Sino que nosotros usamos otros sentidos para estimularnos, a travez de la oración de la meditación, del yoga, de la respiración. Para nosotros ese es el nivel de mas alto de la conciencia, de la espiritualidad. Y el nivel de amor, porque tambien si tu eres un yogui que nada mas respiro y me alimento, pero si yo no soy capaz de ser bondadoso contigo, entonces tampoco esta muy bien, estas llenandote es desde un ego, estas llenando el ego espiritual y no el desarrollo de amor espiritual, porque la espiritualidad es amor, desarrollo de amor a travez de un proceso obviamente, porque no es que, ay yo ya los amo a todos, no, no es cierto, si porque uno tambien se puede enloquecer y decir, ay yo los amo a todos y no, vaya y conviva con una persona, vaya y que el otro le pise un juanete, y vera como es que lo queda queriendo. Entonces los cambios han sido mucho que la finca se vaya abriendo.

J: No ha habido un caso de un miembro asi en particular que tu recuerdes?

G: Aca ha habido muchos casos por ejemplo el consumo de marihuana, o que un devoto llega borracho, se daba mucho antes que la gente que empezaba que quería ser devota, porque encontraba esto como un refugio, pero una noche llegaba ue se había tomado unas chelas en el pueblo, entonces había que decirle, no, nada, y predicar. O gente que no se quería ir porque dicen, no, esto es de todos y yo no me voy porque me tienen es que sacar, entonces es pesado, pero esas son situaciones de persona particular particular, no es como de crisis de la comunidad. Siempre los cambios más grandes los trae nuestro maestro espiritual, por ejemplo cuando el dijo, vamos a hacer retiros aca, vamos a recibir otras personas, va a haber voluntarios. Porque para los devotos era, como así. Por ejemplo nosotros tenemos muchas reglas en la cocina para cocinar entonces para muchos devotos no era bien visto que una chica entrara con pantalones a cocinar en la cocina. Porque en la cultura védica es de falda y así cierto. Con el cabello recogido, o que tenía que ser una persona que llevara mucho tiempo en el proceso, porque para nosotros es muy importante quien elabora el alimento. Nosotros no probamos el alimento, no olemos el alimento, no deseamos el alimento, antes de que sea ofrecido y después comerlo nosotros, para que sea como un remanente de Dios para nosotros y no como que yo estoy furtivamente o como por ki complacencia haciendo esto para. Porque para nosotros hay un cambio energético muy importante o como de intencionalidad en la alimentación. Es muy sutil eso, entonces para muchos devotas, pues, llegan europeas de todo el mundo que hasta en chores quieren entrar a la... en vestido de baño, ellas cocinan. También es muy complicado porque los devotos son célibes, los hombres y la las madres son célibes y ellos pues si, manejando un celivato, es uy complicado manejar una chica que está en chores cerca de uno, pues dicen ellos. Entonces eso... hubo que hacer unos ajustes, gurudeva dijo, no, aquí van a venir voluntarios de todo el mundo y esto va a ser un lugar para eso, de intercambio, y eso se ha ido hablando y tuvimos que diseñar las estrategias para eso, o escribamos unas reglas, como si fuera una cocina de un restaurante, tiene que haber esto,

esto, esto, lo otro y así entonces acá también y se les hace las recomendaciones, no desear el alimento, no desear esto. No desearlo es muy complicado porque ahí está la mente, pero pues se empezó a trabajar, entonces hay dos cocinas, una en donde se le cocina a Krinhsna y una que se cocina para los devotos, entonces como que se mantiene como el estándar... Bueno siempre se ha mantenido un estándar para Krishna, para el altar, para ofrecer, que de todas maneras sale la comida de ahí para nosotros y otro donde se cocina para más cantidad, para los huéspedes, para los voluntarios.

J: Osea ustedes no comen de esa comida?

G: No, también comemos, nosotros comemos a las 4, a la 1, a las 5, eso... cierto, ustedes son los que no comen tanto. jaja No, mentira, todos comemos de todo pero están los dos espacios.

J: Y de la vida en la ciudad, cuando vivías en medellín y haces parte de la ciudad, que era lo que menos te gustaba?

G: Lo que menos me gustaba, pues a mí lo que menos me gustaba era como la falta de sentido de todo, yo no le encontraba sentido a... por ejemplo yo terminé una carrera, empecé a trabajar y sentía que me explotaban, entonces como podía me salí del trabajo, y dije, no, yo voy es como a viajar, entonces me puse a viajar, pero entonces viajando pues entonces todo muy bonito y todo muy chevere viajar, pero uno quiere como hacer algo, dar algo, como algo importante para alguien para alguien y para uno mismo, porque viajar es como recibir mucho pero no dar. Bueno, yo no encontré ahí... y entonces me puse a estudiar, volvía a hacer como

el círculo, entonces a rumbar, y entonces a trabajar y a estudiar y siempre estaba como en el lugar equivocado, y estaba pensando como que no había mucho sentido. Entonces eso es lo que más me molestaba, hasta que encontré... porque yo era atea, o sea yo no creía nada. Pero un momento me sentí muy muy mal, y me encontré un amigo hare krishna, fue por ahí y él me había dicho que cantara hare krishna, o sea él me decía que era una oración, el maha mantra hare krishna y yo empecé a cantar y en ese momento me ayudó mucho. Como que me tranquilizó el desespero, como cuando uno está así como que aaahhhgg, entonces como que algo como que ahhhm, entonces yo me pegué de eso, yo empecé a cantar hare krioshna, o sea, mentalmente me aprendí el mantra y seguía cantando mentalmente y seguía viviendo más cómoda y más tranquila. Y ya entonces me interesó por leer el veda, pero yo en Medellín por ejemplo nunca fui al templo de Medellín, porque me parecían personas muy extrañas, con sus vestidos y sus cosas, como con toda la decoración muy ajena a mí. Pero cuando fue guru deva a hacer una conferencia, con él sí conecté ahí mismo, o sea yo lo conocí y sentí que era una persona muy importante en mi vida, y que era increíble que yo no lo hubiera conocido desde antes, y yo como que aaahhh, como es que yo no te había visto antes, o sea tú donde estabas que yo no te había visto. Entonces, inmediatamente me conocí, nos conocimos, y a los dos días de conocernos él me dijo, ve a vivir a Varanasi, yo quise que tú vayas a vivir a Varanasi y yo seguí su instrucción inmediatamente y acá estoy desde ese día, fue muy bonito y siento que ha sido muy místico, la relación. La relación con el maestro espiritual tiene que ser muy mística, pues siento yo desde mi experiencia.

JM: y desde tu experiencia y desde lo que tú has visto, como está en la comunidad el asumir estas formas de vida que son muy diferentes también, es muy difícil o como es el proceso?

G: Si, es depende de persona a persona, para mi fue muy complicado porque yo era una persona muy acostumbrada a tener lo mio, asi como en el mundo de que yo tengo mi casa, mi todo, hasta en mic asa tenia las llaves de mi cuarto,, mi carro, mis cosas y aqui es abrirse a la comunidad. Aqui yo vivia en un ashyrram, donde eramos todas las madres juntas, y son como puertas abiertas, y hasta una vez una madre se seco con mi toalla y yo... que es esto, porque pasa esto? Osea no lo concibo.

J: Como que lo privado y público...

G: Lo privado y lo público es muy complejo de manejar. Pero mira que con el tiempo yo me di cuenta que muchas cosas son como pruebas que uno tiene que aprender, como pruebas que uno tiene. Porque uno ha crecido en un ambiente muy materialista, muy egoísta, tiene que pasar a realizar como ese proceso de aprender a desapegarse de muchos egoísmos que uno tiene. Como que esto es mio, no me coja esto o eso, mi espacio, mi cosas. Y también en el compartir, como de que uno no está acostumbrado a que... o yo personalmente no estaba acostumbrada a que... usted venga, me pregunte... usted porque no le habla a su amiguita, osea mi familia casi toda es de la costa y en medellin solo vivimos mi papa, mi hermana y cuando vivía mi mama, porque mi mama murio... mi papa, mi hermana y yo, y nosotros no éramos como de familia. Depronto la gente que tiene la experiencia de famiia, pues depronto viene la prima, y le dice, o tiene mas esa experiencia de que la gente se meta en la vida de uno. Yo no tenia esa experiencia, a mi nadie me preguntaba usted porque nada... ciento, y entonces eso fue un cambio, y eso me hacia muy agresiva, con cualquier acercamiento a mi vida que cualquier persona pudiera tener.

J: Si, como que el otro se lee como una amenaza

G: Exacto, y como que a usted que le importa, como pues que o que. NO desde la perspectiva que fue la que me mostro gurudeva, de que somos una familia universal, de que lo que te pasa a ti me afecta a mi, lo que tu estas sintiendo me afecta a mi. Y de que no somos tan diferentes, de lo que a tu te gusta a mi tambien me gusta, o de lo que a el le molesta a mi tambien me molesta, y esas filosofias espirituales de, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan, si usted no le gusta que alguien venga y le pregunte, aaayy pero usted porque hizo esto o lo otro, usted no se lo hace al otro, pero si a usted le gusta que alguien venga y este preocupado, mira como te sientes, te esques sintiendo bien? o te he visto como decaido, o tienes este problema, yo te puedo ayudar en algo, en esa manera, entonces eso tambien uno lo hace. Como a uno le gusta que le hagan uno hacerle, y no como que lo que no le gusta a uno que le hagas pues uno tampoco lo hace al otro. Y tambien respetar, como respetar entre los devotos. Pues sobretodo cuando uno es casado, cuando uno es casado se le respeta mas el espacio al casado, porque el casado ya es la pareja y ellos tienen que solucionar ahi, y no es que otro venga aho a meterse en, usted que esta haciendo, o njo esta haciendo o si esta haciendo. Nisiquiera GuruDeva se mete en eso, aunque nosotros tenemos filosoficamente por escrito, pues como por ejemplo que las relaciones sexuales tienen que ser para tener hijos, GuruDeva no esta detras de la puerta mirando a ver si uno esta teniendo relaciones para tener hijos o no, o nadie te esta preguntando a ti nada, es mas autonomo y mas independiente, mas de la pareja.

J: Pero por ejemplo si alguien se entera que ellos estan teniendo relaciones para no reproducirse hay algun proceso disciplinario?

G: NO, es algo que no se... osea, esta el planteamiento desde la filosofia, pero eso es como de tu fuero interno, osea de tu cumplimiento.

J: Si, osea la norma no viene externa de imponerse, sino tambien como de tu proceso.

JM: Y se entiende a veces no seguirla como parte de tu proceso?

G:Exactamente, porque eso es personal, el avance espiritual... Nos ayudamos en comunidad, pero es un proceso personal, porque tu hagas lo que yo te diga, tu no vas a evolucionar espiritualmente. OSea, si basicamente, cuando lo ahce el maestro espiritual, el te hace una recomendación, si es una guia, pero entiendes? es una guia, es una instruccion, porque es imposible ser restrictivos en eso, o ser pues castigador en ese sentido. En la vida recibirás... en el proceso de la vida, recibiras los beneficios o los perjuicios de tu practica.

J: Bueno muchas gracias nos ayudaste un monton

JM: Eres muy amabe, nos ayudaste mucho,

G: Con gusto

Transcripción Entrevista Comunidad Monte Samai

Entrevistadores: Juan David Zapata (J)

Entrevistada: Juan Francisco (F)

J: La primera pregunta es que es una ecoaldeas para ti o para ustedes como comunidad

F: Pues, bueno,

J: O comunidad más que ecoaldea-

F: Si, nosotros manejamos el término más comunidad, porque fue como el propósito de unirnos y compartir como conocimientos y más que todo como experiencias de acompañamiento, más que todo se basó en los niños, de que era un proyecto para los hijos. De que hubiesen familias y que hubiesen niños y el pilar siempre fue los niños. Entonces para nosotros como familia, lo que nos movíamos fue que los niños crecieran en un entorno natural en donde pudieran estar con la naturaleza y acompañados de esta experiencia de ayudar al otro o que el otro nos ayude, si, de que hay una cercanía, de que hay una familia al lado con la que tu cuentas. Que es diferente a la familia de sangre, entonces es gente que no conocíamos, apenas cuando arranca el proyecto. Y empezar a crear unas relaciones de confianza en la que tu sabes que cuentas con esa persona en las buenas y en las malas, entonces eso fue lo que a nosotros nos movió y lo que para nosotros es lo más enriquecedor de la comunidad, que es saber que hay alguien al lado con el que puedes contar.

J: Osea una red de apoyo.

F: Si

J: Osea en tus palabras, qué significa para ti, vivir en monte samai?

F: Para mi, vivir acá es ya buscar un, yo siempre lo que quise fue como tener un espacio de trabajo en la naturaleza, nunca lo pense como en comunidad ni nada y se dieron las cosas ahí, se fueron dando a medida en que fueron sucediendo cosas que me fueron trayendo aquí como casualidad o causalidad, como quieran llamarse, y para mi lo que significa vivir acá, es confiar si?. Es confiar de que las cosas se van a dar. Hay momentos en los que uno duda,

tiene inseguridad, pero lo que hemos visto es que las cosas se van acomodando. Como hay una energía natural, por llamarlo así, que hace que las plantas crezcan lo mismo que uno, o sea, si estamos en este entorno, la misma energía nos ayuda a que se den las cosas. Así que concluimos al final que yo vine aquí a esta feliz, con mi trabajo, con mi familia, la felicidad y confianza. Que las cosas tarde o temprano se van a dar como tienen que estar en universo, en la naturaleza.

J: Y pensándose una comunidad como un proyecto grande, que es lo que quiere lograr monte samai.

F: Nosotros queremos... Hoy estábamos hablando precisamente precisamente con algunos es... Enfocar un espacio de educación, de educación para los niños. Pero en realidad ellos son los maestros, entonces se quiere que ellos tengan un espacio en el que nosotros acompañamos el crecimiento. Un espacio físico, pero acompañado de todo lo que es la naturaleza, el entorno. Pero queremos enfocarnos mucho tiempo en acompañamiento de crecimiento y aprender juntos ahí en ese acompañamiento.

J: Mellisa nos decía que para ella eso era la idea de crear nuevas generaciones con una conciencia.

F: Si, lo que nos hemos mantenido es tratando de mantenernos en que están desescolarizados, a pesar de que algunos han probado la escuela, los de nosotros no, los nuestros nunca han ido a una escuela. Pero al idea es que, si ellos son ejemplo de nosotros y logramos como darle ese ejemplo de que hay una nueva alternativa de vida, como es el campo, con las bases que queremos nosotros que sea, que aprendan a hacer su propia casa, que aprendan a hacer su

propia huerta, pues ellos pueden ir a la ciudad, crecer, hacer su vida. Pero les va a quedar esa semilla ahí, que de pronto la van a germinar, más adelante y la van a ir replicando a sus hijos y a los hijos de otros.

J: Además hablado en términos macro, pues poco a poco se van tejiendo entre comunidades vínculos y espacios...

F: Si, nosotros tenemos aquí, lo que... no se... ellas te hablaron de la red, osea los vínculos más cercanos que nosotros tenemos es aquí, osea, en la región con un proyecto que se llama Paico, el Eco-circo, la Eapa, son como los más cercanos, pero no hemos explorado unos más lejanos, pero la idea y el sueño que hablamos a veces si es lograr tener un parche o un lugar en Santa Marta, en la selva, donde aquí un tiempo por el lugar que es un lugar pues de selva húmeda, de bosque húmedo perdón, pues cansa un poco, entonces decir uno bueno, pues me voy un tiempo a la casta y cojo calor y luego otra vez acá y hacer intercambios con familia. Más que todo hemos pensado con familia s que se están moviendo y quieran venir al interior, estar seis meses, así uno puede decir, le cambió mi casa por la de ustedes y hacemos un cambio. Este es como el objetivo más adelante.

J: Cuáles son las funciones de los miembros dentro de la comunidad?

F: Como que cada uno ahorita estamos muy enfocados en transición a asentarnos, pero hay diferentes funciones osea, hay roles...

J: Los que hablábamos de la comunicación y eso...

F: Hay roles en la parte de comunicación y nos rotamos cada mes, entonces está el que organiza las mingas, está el que organiza la parte de comunicación, el que recibe los voluntarios el que maneja el dinero, el que compra los víveres, que soy yo en este momento, compro todo lo que necesite la comunidad, aca lo tengo, ustedes vienen, sacan el aceite dejan la plata eso se compra en comunidad. El aceite, la quinoa... entonces cada uno viene, saca lo que necesite... Entonces hay diferentes roles que se van manejando mensualmente o a veces cada dos meses o un mes. La idea es que todos sepamos cómo se maneja todo para que nadie sea indispensable en ningún momento, osea como que estamos tratando de ir a una estabilidad horizontal, que no haya una cosa piramidal donde hay un líder, un jefe, el segundo, el consejo, no, queremos que todos sepamos de todo y que todos podamos en algún momento si alguien decide irse o no pertenecer más a la comunidad, pues te extrañaremos, pero no eres necesario.

J: Claro, y cual es la historia de esta comunidad?

F: Esto nace como una idea de

J: Haciendo como énfasis en los eventos más significativos de pronto las crisis, cuáles han sido los momentos de crisis y eso...

F: Pues esto nace con la idea de Jenny, y cuando Jenny y una amiga patricia, y Melisa, hacen la idea, y convocan a mucha gente, y hacen muchas ideas y ahí sucede la primera crisis, llega mucha gente, entre esos nosotros, llegamos como acompañantes los primeros tres meses , solo acompañando. Ahí sucede la primera crisis, porque empiezan a suceder cosas de cómo se va a habitar el territorio, el lugar, vamos a ir a vivir o no, entonces surgen de una vez

comentarios de gente que estaba en el proyecto y dice como, no, yo quiero ir solo los fines de semana, entonces de ahí arranca mal la cosa y se decide hacer una modificación de los requisitos, por decirlo así del participante. Se decide en grupo, en un momento que se va a hacer para familias. Y una de las decisiones que se toma es que el que esté dentro del proyecto tiene que habitarlo, tiene que habitarlo, osea, no puede ser una finca, ni puede ser de fines de semana, ni para pasar vacaciones, nada. Sino la experiencia de vivir en la naturaleza, entonces se deshace el grupo un poco, quedamos unos pocos los que si decidimos y se le da la apertura de que lleguen familias, que ojalá lleguen familias y se pide que lleguen familias. Y empiezan a aparecer familias, como la familia de caro y Adrián, llegan después, luego alejo y astrid y se modifica el proyecto donde ya no es que todos en todo el espacio, sino que ahí por familias,

J: Ahi es otra crisis, cuando toca sectorizar

F: Cuando toca sectorizar y todo, y ahora puede decirse que estamos por ejemplo en una crisis energética, porque estamos abriéndonos a si ponemos o no poniamos electricidad, si abrimos o no abríamos a herramientas como el wifi, cosa que nos van a permitir movernos más fácil o algo para algunos, entonces eso ha hecho que haya diferencia en el grupo en cuanto a conceptos. Entonces estamos ahorita como, en la última decisión ha sido que cada uno estudie su ser, su espacio, estudie como lo quiere proyectar desde la parte ecológica, y cualquier movimiento que se vaya a hacer se haga desde el respeto a la naturaleza y con investigación. Osea no puedes ir a, que voy a hacer esto y lo hago como... no muestren todo el proceso de investigación que hizo, lo menos impactante que vas a hacer frente al medio ambiente. Y lo otro es que cada uno es responsable, frente a lo que está haciendo en su espacio. Osea somos una comunidad, vamos a apoyar pero si tu no pediste permiso o no

hablaste con todos pues eres responsable de lo que pase o los errores que cometiste y tienes que afrontarlo y responder y afrontarlo y arreglarlo. Podemos acompañar, ayudar, pero como no hay consejo tiene que haber mucho trabajo personal, que no te puedes ir a tirar a la loca, porque uno de los acuerdos fue que se estudie para que fuera una decisión muy consciente. Entonces de ahí trabajar la conciencia de un camino hacia la sustentabilidad o un camino hacia...

J: Osea que en medio de todo, así tengan sectores privados, que no son privados al mismo tiempo todos tienen algún nivel de voz o de opinión sobre lo que se hace con el terreno.

F: Sí, porque es una sola escritura, entonces legalmente cualquier movimiento que tu hagas puede afectar a los otros de la escritura. Por decir algo no te puedes ir a endeudar porque embargan y embargar a todos los otros. Entonces hay que trabajar mucho la conciencia, entonces para eso se está hablando a qué vine yo aca? pues a trabajar mi ser, a tratar de dejar un sistema que es un poco más agresivo, sin desconocerlo sin decir que nosotros no entrar ahí.

J: Eso te iba a decir, como, que fue lo que mas te llevo a ti a acercarte al monte samai?

F: La verdad esto fue una decisión muy personal, yo hace muchos años, pertencí a un grupo en el que uno debería vivir en el campo y debería ser autosostenible. Yo no sabia nada de la permacultura, ni sabia que existian ecoaldeas, solo que en ese grupo, todos decían que hay que vivir en el campo y tener su propio alimento y su casa, hacerla usted mismo ,sin el tema de permacultura, entonces nos lleva a tomar esta decisión a, venir acá, y cuando conocimos el proyecto nos parecía más enriquecedor acompañado.

J: Por ejemplo pensando en la vida urbana, que es lo que ustedes dirían, eso es lo que no me aguanto de la vida urbana?

F: Algo que nos damos cuenta ahoritas el ruido en la ciudad, osea no nos aguantamos ya el ruido. Cuando vamos a un centro comercial es impresionante como nuestro oído se ha vuelto muy suave y olvida muchos sonidos como la bulla de la gente en un centro comercial, es impresionante como se vuelve uno más sensible a esas cosas, a la calle.

J: Eso me lleva a preguntar sobre, cómo esto ha sido una experiencia corporal=

F: Si aquí ha sido todo muy físico, yo creo que la ciudad uno se transporta sentado, es muy cómodo, todo es muy plano, aquí hay mucha montaña, uno se vuelve más fuerte, sube, baja.

J: Además estar viendo a los vecinos por ejemplo, estar en contacto directo.

F: Si uno físicamente se vuelve más fuerte, los sentidos, por decir algo que uno está viendo un pájaro que está lejos, una ardilla, como te decía, un oso perezoso que estaba allá el otro lado, la vista se vuelve más sensible. Los sentidos se agudizan, porque no hay nada que lo distraiga, ni letreros ni nada.

J: Y el tiempo por ejemplo?

F: A mi se me ha hecho que pasa el tiempo muy rápido. Aquí estamos muy ocupados todo el tiempo, que la huerta que la cerca, que el camina, que construyendo, que sembrando, como

nosotros somos más familiarmente el hacer, no somos tanto de un computador, sentarnos o algo, pues estamos más activos en ese aspecto.

J: Cuáles son los espacios que conforma lo colectivo, el espacio del que están hablando abajo por ejemplo?

F: Si hay una zona que es la zona común que es la que queremos impulsar ahorita, que es la que queremos impulsar a que haya un espacio múltiple y sobretodo que haya un lugar para la formación de los niños y de nosotros ahí. Y lo otro que tenemos en común que cuidamos y que nos une a veces es el río, entonces todos nos montamos en el río, estamos ahí en el río, esos son como los espacios más...

J: O por ejemplo cuando hacen minga

F: Cada espacio, por ejemplo los lunes vamos rotando las mingas, pero cada familia tiene un espacio que brinda a la comunidad. Por decir algo, yo tengo el espacio del taller y el taller está abierto a la comunidad y si alguien quiere venía a trabajar puede venir a trabajar, si los chicos quieren venir a estar ahí pueden estar. Entonces cada familia uno de los acuerdos es que tiene su cosa privada, pero tiene un espacio del que la comunidad se beneficia.

Cualquiera puede decir, Juan puedo usar su taller mañana para hacer un taller de máscaras.

Entonces viene lo utiliza y dicta su taller de máscaras ahí, siempre y cuando sea a lo que uno acordó que era, que era solo para arte o para artesanía o actividades de esas. No es para reunión de mujeres, i para yoga, sino que cada uno va haciendo un espacio que va a hacer de la familia para la comunidad.

J: Y en cuanto a la toma de decisiones cuáles son los principales mecanismos que utilizan

F: Nos reunimos todos siempre y se empieza a hablar desde un sentir, que siento, que vaya hacer, como voy a dar lo mejor, y se hace como un consenso de cuál sería la mejor decisión. Ahora nos vamos a reunir, cual es la mejor decisión de la zona común, como la vamos a enfocar, entonces no nos hemos podido... también dejamos que fluya tranquilamente, osea no hay afán, tenemos todo el resto del año para tomar esa decisión. No es una decisión para ocho días, entonces nos tocó tomarla a nosotros, no. Va a llegar el momento en que estamos todos, entonces ese día, oiga hoy tenemos que decidir porque estamos todos. y decidamos qué enfoque le vamos a dar a la zona común, entonces se habla, se habla. Todo parte también por los porcentajes, aca es por los porcentajes de terreno, pero una toma de decisión de esas no es que yo tengo más porcentaje que usted o tengo menos y yo no puedo votar, no. Todos decidimos que se va a hacer, este caso del ejemplo de la zona común. Que La hacemos, o dejamos como zona común y los que queramos participamos en esa... no es una obligación que tengas, como estas en la comunidad, tengas que participar.

J: Ósea puede no contribuir económicamente...

F: Puedes decir, yo estoy en la comunidad, pero no contribuye a la zona común y no puedo porque no tengo tiempo, tengo que hacer mi casa o algo, entonces listo, quienes quieren participar son los encargados de esa zona común. Y los que no pues nada, pues siguen con sus roles dentro de la comunidad. O entre todos puede llegar ese momento... todas las alternativas existen no... ese día en la reunión que digamos, pues sabes que, ofrezcamosle eso a una familia que plantee hacer un espacio para niños y tendríamos otra familia más que se uniría al grupo. Lo que ha sucedido acá es que han venido familias que vienen y nos dicen,

queremos acá, pero no tenemos espacio. Entonces hemos estudiado todas las alternativas de ese espacio, y tiene que tomarse la decisión cuando nos reunamos, desprende de cuanto nos reunamos, entonces muchas cosas dependen por que en este momento ese espacio pertenece es a Jenny, así teóricamente ese espacio pertenece es a la comunidad. Pero hemos hecho unas cosas comunitarias, pero en realidad ese terreno pertenece legalmente a Jenny.

J: Y yo me pregunto eso que era el círculo de palabras y el círculo de sueños, pues cual es la diferencia o...

F: Círculo de palabra es... más que todo lo hacen las chicas, y se reúnen en círculos de mujeres, ellas se reúnen en días de luna llena. Nosotros acá, los hombres hemos hecho unos círculos de palabra, como unos dos, en los que hablamos más del rol de como estoy siendo yo con mis hijos, el ejemplo que estoy dando, porque no es solo yo como papá ya de mis hijos, sino como somos más o menos cuatro adultos hombres dentro de la comunidad, entonces son referentes para los hombres sobre todo, y las mujeres referentes para las niñas. Entonces nos reunimos a hablar un poco, como yo estoy siendo referente, como estoy siendo hombre.

Inclusive nos hemos reunido nosotros con los niños y cual es el referente que más tienen con los hombres, cual es el que más miran. Esque como decidimos que es una crianza colectiva, los niños pueden estar en cualquier momento con Jafid, con Adrián, con alejo.

J: La idea es que todos sean un mediano ejemplo

F: Entonces no es que yo quiera ser el mejor ejemplo, pero osea yo digo ay no, esque me voy a cuidar de no decir malas palabras, no voy a fingir con los niños, sino hablamos también de que tenemos una esencia que no se puede ocultar y ellos la perciben y ellos la van a captar.

Entonces trabajé un poco y mire usted para que puedas dar la mejor esencia a ellos. Pero eso a veces es en la teoría, y en la práctica uno lo va haciendo personalmente. Pero en la práctica a veces uno pierde como cualquier persona el control y a veces uno es con los niños, Estén quietos! o por lo menos uno que va con los cinco niños, las dos niñas, hombre, dos niñas y todos son super salvajes y uno se acuesta y se van a un lugar que no es el territorio a donde habian dicho que no se fueran. Entonces eso sucede todo el tiempo, o se van sin permiso los más chiquititos, que ya pueden irse solos, un día se fueron hasta por allá solos. Entonces uno pierde a veces el control y pierde la forma de corregirlos, pero estamos también en ese proceso de aprender.

J: Por ejemplo a mi me interesa mucho esto tambien, sobre, como es el conducto regular cuando surge un conflicto en la comunidad.

F: Los conflictos que han sucedido, han sido mucho entre parejas, un ejemplo, nosotros hemos llegado alguna vez a discutir los dos, y la cosa se pone dura, que no nos entendemos y seguimos y toda la comunidad empieza a notar que estamos tensos, y vienen y el ambiente es maluco. Entonces pedimas ya la intervención de alguien si, donde hay un moderador, que es como el que dice, bueno vamos a empezar a hablar, y todo, desde el sentir. Y también al que va a estar, se le llama al que cuida la energía o que contiene la energía, entonces energéticamente va a estar mandandole tranquilidad al uno y al otro. Esa persona no puede decir nada, solo esta energéticamente, no habla, no opina, no se pone a favor de nadie. Tampoco el otro, solo se empieza a resolver el conflicto, que cual es mi necesidad, si llega en el ejercicio a establecer, cuál es tu necesidad. Entonces yo necesito que ella me escuche mas, que me abrase mas, que me bese mas, que me diga que me quiere más, un ejemplo si. Y yo necesito que usted sea más ordenado, porque a mi me afecta su desorden, entonces cuál es el

acuerdo para que ella no se afecte, y el moderador genera eso. Entonces yo me comprometo conmigo mismo a recoger los zapatos, y yo me comprometo a levantarte y darte un abrazo de mi corazón sonido. En los conflictos que ha habido ha sido acompañar a la familia.

J: Si el conflicto se da por ejemplo entre dos personas, primero se reúnen, después llega el moderador y luego se lleva a la comunidad,

F: Sí, claro, si se reúnen las dos personas y si no llegan a resolver ellos dos, ya se pide apoyo a la comunidad. Entonces la comunidad vuelve y entra, el moderador y el que contiene. Si eso no funciona ahí, si no se resuelve ahí, se reúne toda la comunidad. Todos nos reunimos, no como juzgarlos, sino empezar a hablar. De cómo su acción está afectando a la comunidad.

O sea ya no quiero compartir con este, porque usted está afectando esto. Y como vamos a resolverlo. Entonces un ejemplo, hubo un conflicto en el que pues claro una persona afectó la relación de todos, entonces al final se habla, hablan las personas, todos hablan desde el sentir, no desde un juicio, trata de no hacerse un juicio. Pero al final no se resuelve, entonces no se resuelve porque hay todavía mucha rabia, ira, entonces que se decide, nos vamos a dar un tiempo y vamos a seguir funcionando como venimos funcionando y dentro de un mes, dos meses volvemos a tener esta conversación aver si ya vamos a hablar y recibir sin rabia. Pero en este momento está todavía caliente, y ya. Entonces las personas van sanando y cuando se reúnen después de los dos meses y ya han sanado y se pueden reconocer errores y seguir.

J: Y por ejemplo que hacen como comunidad para incluir las propuestas de todos?

F: Eh, ahorita esta por decir algo, un ejemplo, yo decidí poner la energía eléctrica, entonces lo hablamos, lo hablamos, pero esto afectó emocionalmente a algunas personas, en donde

habian o donde posiblemente pudo haber un árbol, entonces que lleva que eso emocionalmente se confronte a la persona con sus ideales, con sus políticas y esas cosas. Entonces cómo nos reunimos, hablamos y como ser consecuente con eso, porque en realidad es una energía que está ahí, entonces yo tendría que ser completamente radica, porque cuando voy a la ciudad si uso unas cosas y se termina llegando a un término medio y se dice, si hombre, es aceptable, pero se hace una propuesta, osea, yo coloco esto y en siete años, si yo desarrollo la energía limpia que me mueva mi oficio quito. porque ya tengo el dinero y la alternativa más limpia entonces mandó a quitar ese poste y los cables y listo. Pero como se incluyen todas las ideas, es tu vas a hacer lo que quieras, es tu eres responsable en tu espacio y pes si vas a usar el nombre del monte samai, pues lo usas responsablemente y si recibes dinero haces un aporte o algo. Ty eres autónomo en cuanto a tener un taller o hacer algo. Siempre y cuando vaya en pro de lo que queremos todos que es comunidad y confianza y todo. Como que cualquier idea es válida, solo que hay gente que se puede sumar a tu idea y hay gente que de pronto dice, no no me interesa. Algunos dicen sí a unas ideas y otros dicen no, no se adapta a lo que yo quiero de vida.

J: Bueno yo creo que estuvo buenisimo, Juan muchas gracias

Transcripción Entrevista Comunidad Monte Samai

Entrevistadores: Juan David Zapata (E)

Entrevistada: Melisa (M)

J: qué es una comunidad o eco aldea para ti y para ustedes

M: bueno una comunidad es una forma de vivir juntos para apoyarnos para colaborararnos compartir sueños, ayudarnos los unos a los otros, en la materialización de nuestros sueños y también para apoyarnos en los deberes diarios, para que sea una fuerza conjunta, lo que llamamos la sinergia. que la sumatoria de las fuerzas de todos es mucho más fuerte que la acción.

J: es la relación lo que da la fuerza?

M: la relación, exactamente. porque no son elementos aislados sino que están interconectados y su fuerza conjunta generan un poder mucho mayor que si estuvieran solos

J: qué significa para ustedes vivir en el monte samai.

C: voy un poco más atrás, nosotras con jenny estudiamos ingeniería ambiental , la universidad tenía un corte muy capitalista económico. sacarle pues el dinero a la madre tierra, todo como megaproyectos, minería y buscar como siempre poner pañitos de agua tibia a la tierra. si? cómo, hagamos la planta de tratamiento y si?, pero realmente no tenían un enfoque de conservación fuerte. Era todo como, resolvamos el desorden. y había un pequeño grupo de personas que teníamos una mirada de conservación de protección como de. desde antes de que surgiera la catástrofe pues y nos graduamos, yo me fui por el corte social y ella también, yo iba como un semestre más adelante que ella y empecé a hacer trabajo comunitario con población afrodescendiente y ahí como en lo local mirando cómo vive la gente, que necesidades ambientales tiene. Empecé a sentir al ver cómo la gente vive junta, que yo también quería vivir en comunidad y también empezaron a aparecer así como lucecitas, de pequeños proyectos colectivos. Luego me fui a vivir al campo, decidí que yo ya no quería

vivir más en la ciudad y siempre ahí con mi amiga Jenny trabajando juntas, muy cercanas. y en San Agustín, donde nacieron mis hijos ella me dijo bueno, pues compremos la tierra y hagamos una comunidad. Entonces, estar aquí es esa necesidad, ese deseo de poner mi energía a favor de lo que yo quiero que pase en la tierra, eso es, porque cuando estaba afuera trabajando tenía que enfrentarme con situaciones ambientales muy delicadas de grandes intereses económicos políticos muy fuertes y nosotros la comunidad éramos ahí como unos poquitos o no sé como muy débiles ante un poder capitalista y político muy estructurado, entonces, yo lo que sentía era que yo no quería estar como luchando más con eso, como que quería poner mi energía no hacia la lucha sino a favor de. entonces aquí yo me puedo poner no a hacia la la lucha sino a favor de sí? entonces aquí yo me puedo poner a favor de la vida, de la conservación del agua de mis hijos. porque me generaba mucha desesperanza, o sea, lo que yo vi en mi trabajo afuera fue una enorme desesperanza en la humanidad.

J: igual, en el fondo es una manera también de hacerle frente, no en la lucha, pero muy potente.

M: claro, este modo de vivir es muy válido, y empieza a generar inspiración para que muchos que están iniciando lo hagan. Entonces para darnos cuenta que si podemos dar un salto, de separarnos un poco de la vida de la ciudad. Regresar, recordar, cómo conectarnos con la naturaleza, con las personas, que vivimos en la ciudad en el pequeño mundo del yo. MI casa Mi familia Mi carro. y se nos olvidó de nuestro vocabulario lo que es el nuestro y el nosotros. entonces es lindo recordar, porque somos huérfanos de nuestra propia historia. si? los mestizos. por ejemplo ahorita hay un grupo muy interesante que de pronto para lo que están estudiando les puede interesar, y son los jóvenes que se están reconociendo como nativos

mestizos, que somos los hijos de los muisca. Hay una historia que dice que el pueblo muisca, que son quienes habitaban en la zona de bacatá, ellos sabían por profecía, por abuelos visionarios, que su pueblo iba a ser exterminado. Entonces fueron a la sierra nevada de santa marta, con quien siempre tuvieron contacto, son pueblos de coca y tabaco y la cosmovisión es muy parecida, fueron a la sierra y les entregaron la canasta de conocimiento. Porque sabían que aquí iba a haber un exterminio y dentro de esa mirada dijeron que iban a pasar muchas vueltas hasta recordar quienes éramos y de donde veníamos. Entonces, ahora hay un emergente proceso social, con sus rasgos un poco indígenas marcados del mestizaje diciendo yo soy muisca, y yendo arriba a la sierra, con los abuelos con los mamos con los yates, volviendo a recuperar la lengua, la costumbre la sabiduría. Entonces, esto está pasándonos, todos nos estamos dando cuenta de la importancia de volver a la comunidad, de volver a la tierra, de volver a los orígenes.

J: y lo que ahora veo que está pasando es que empezamos a tejer redes, por ejemplo aquí en colombia es supremamente interesante ver cómo muchos pueblos originarios se están organizando y comunicando. Entonces hay una relación entre los muisca los koguis, los arhuacos, los wayúu, las tribus de los nasa, donde, hay un reencontrarnos desde nuestra diversidad y todo esto.

M: Hay una teoría que dice que nosotros somos la quinta raza, los seres de todos los colores y todas las razas. Es reconocernos en todo eso, en que somos indio, somos europeos, somos asiáticos. y es esa necesidad de reconciliarnos también con europa. Porque el llamado es: acabemos por favor la guerra, acabemos la división de que tu eres esto y yo aquello y reconozcamos como lo mismo y que todos tenemos que volver a la misma fuente para salvar este proyecto tierra.

J: Bueno, sigamos.

M: Qué hizo que decidieras ser parte de monte samai?

J: Lo que te digo, con jenny dijimos, compremos la tierra, hagámoslo! Consigamos una tierra y cultivamos, sembramos, levantemos las cabañas y estoy desde el principio con mi hermana. y en el camino no ha sido fácil por eso que les digo de la forma de la gobernanza de la tierra, de la propiedad de la tierra, no es fácil. aun siendo hermanas muy cercana, en el camino tuvimos muchas dificultades que también hicieron que nuestra relación de amistad y de hermandad sea de oro, porque tuvimos que pasar por cosas muy difíciles nostras, de veracidad.

J: si, y esque no es fácil cambiar las lógicas del yoyoyoyo al nosotros nosotros nosotros

M: Muy difícil, dificilísimo.

M: si, por ejemplo ahorita hablábamos con caro sobre cuando hay problemas dentro de los mismos núcleos que a veces se apela a la comunidad por un intermediario, eso es algo super irreverente en relación con las relaciones en la ciudad, a uno nunca lo invitan como "hey, lo que pasa es que aquí el vecino tiene problemas con la esposa y le está pegando, será que puede intermediar?" jaja, allá no se hace eso sino se remite a otro, a la policía o a una institución.

J: si, siempre hay un tercero no? y que no conoce las historias. como que esas instituciones descontextualizan y deshumanizan los conflictos.

M: Entonces nosotras lo soñamos, ella comenzó y comenzamos juntas, nos dividimos , el primer año no lo logramos. yo le dije que me iba, que era su tierra y ella lo compró, fue por un tema de dinero. fue un problema por lo mio por lo tuyo y por lo nuestro y así. Entonces yo me retiré, me fui a seguir viviendo en el campo con mi familia y mi cuento. Yo creo mucho en la sincronía, la sincronía es que te pasas situaciones que muchos llaman coincidencias o casualidades. como esa pistas que te va poniendo la vida que te va mostrando un camino, o algo a lo que tienes que prestarle atención. Nos separamos un poco molestas, bastante molestas que nos dejemos de hablar un tiempo y nos encontramos dos veces en Bogotá, sin cita, en una ciudad de 8 millones de habitantes. nos encontramos tres veces en un periodo de tres meses y nos veíamos en la calle y siempre como: hola hermanita cómo estás? es muy loco, es incomodo. y nunca en la zona de la universidad o algo así sino, ahí , en la zona de bogotá, cruzandonos una calle. Bueno y nosotros sabiendo como ¿ a que nos llama? ¿ a qué estamos jugando? cuanto tiempo mas vamos a dejar de mirar esto que se nos está pidiendo que miremos en las relaciones. y profundicemos y hagamos trabajemos juntos por el suelo, porque vuelve y juega: queremos algo pero cada uno por su lado nunca lo vamos a lograr, si? Aquí la invitación es a que sumemos fuerzas. Esto del tercero, esto que están ustedes investigando cómo se genera el sujeto colectivo, que nosotros también lo llamamos inteligencia colectiva. Esto de la inteligencia colectiva es tan interesantes nos pasa que un montón que tenemos situaciones que tenemos que resolver y nosotros llamamos así como conscientemente pedimos la presencia de la inteligencia colectiva. qué es lo que nosotros podemos construir como grupo. y pedimos esto, cada quien como ay dios, el espíritu le llamo yo, la fuerza divina, que me permita entender, ¿ qué es lo que quieres hacer aquí? ¿ qué es lo

que se necesita? la inteligencia colectiva aparece. de muchas maneras, que no sabría tal vez como explicar pero más adelante tal vez tenga un ejemplo más adelante.

J: Por ejemplo lo que nos decías de los círculos de encuentro, de palabras y de sentires. son manifestaciones y materialización de sujeto colectivo o inteligencia colectiva.

M: y esto es bueno, esto que ustedes están investigando y sistematizando, porque nosotros lo estamos haciendo muy intuitivamente, pero yo valoro mucho todo el proceso de la consolidación del conocimiento.

J: si, como la sociocracia pero a mi me parece muy potente que esto se comporte como un organismo, que fluya, y no es que haya ya un: venga, miremos el código subsección 4 a F : cuando pasa este problema... sino que siempre es un círculo reflexivo que me parece muy potente.

M: y es que es imposible, porque somos humanos cambiantes dinámicos. no podemos establecer cosas. osea, nosotros tenemos unos acuerdos en monte Samai. El primero es me armonizo conmigo mismo, el segundo, me armonizo con la naturaleza y el tercero es me armonizo con los demás. Osea, es tan simple que no tiene nada cuadrado, es un asunto contiguo con los demás. Es más una reflexión que un mandamiento, osea, observate tu mismo, has tu trabajo de autoobservación y autoconocimiento, llámalo como quieras: meditación, yoga, medicina ancestral, lo que quieras, pero evoluciona. reconoce tus debilidades, reconoce tu sombra pero mírate si? porque si no nos miramos a nosotros mismos: " es que yo estoy muy bien, es que yo soy así, es que me criaron así, entonces yo digo las cosas de mala gana porque yo soy así porque así me criaron o yo siempre soy una víctima

porque es que ..." Todos tenemos una historia re resolver y que sanar, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra niñez, con nuestra vida y eso no me da derecho a ser violento a ser un tirano o a pasar por encima de los otros ni tantas cosas que hacemos los seres humanos. entonces primero: mirate, otrabajte y observate. si estás rayado si estas molesto, si estás de malas pulgas, quedate en tu casa y cuando te juntes a la energía de todos que sea con amor y con la mayor disposición. lo que nosotros llamamos "el ser humano genuino" si? qué es todo tu potencial divino, el que trajiste, para hacer maravillas, cocrear, transformar, con ese queremos vernos. y si con ese no puedes estar, y necesitas hablar, pues también estamos ahí. tampoco es como solo lo bueno, pero si estás de malas pues dilo, "esque estoy mal"

J: Qué quieren lograr con la comunidad

M: Bueno, aquí hay un tema importante y es nuestro hijos, pues nosotros la mayoría somos familias con hijos. eso también hace parte de nuestros pilares como proyecto y lo hacemos mucho por eso.

J: la posibilidad de que se vuelva algo generacional?

M: sí, porque necesitamos que estas nuevas semillas vivas, como las llamo yo, vengan a continuar este proceso de entendimiento de responsabilidad, de nuestra misión sobre este hermosísimo gaia, tierra viva, y por ellos es que lo estamos haciendo también, y por nosotros para tener calidad de vida. Osea, yo me siento como una persona que está un poco jubilada a los 37 años que tengo si? que es fantástico, que no tengo que ser un anciano , cansado, agotado para "poderme dar el descanso que me merezco" (simulando la voz de un anciano). no, osea, yo vivo, si trabajo, claro que produzco, claro que generó también cosas con mi

pensamiento, con mis ideas, pero mi tiempo es mio y yo decido en qué invierto mi tiempo, en que invierto mi energía y la mayor parte es en tiempo.

J: como cuando pepe mujica dice que uno paga las cosas no con dinero sino con tiempo.

M: sí, y con mi energía. Los neomayas dicen: pasamos del tiempo es dinero, el tiempo es oro y pasamos a una mirada de "el tiempo es arte" el tiempo es una creación. Entonces yo con mi tiempo, esta es mi creación más linda, que son mis pollitos, mis ángeles mis hijos, es mi mayor creación, entonces yo necesito dedicarle tiempo a lo que es más importante para mi.

De momento, cuando llegaron ellos yo dije, yo no quiero, irme a trabajar para pagarle a la señora a la nana que me crié mis hijos, no, no más. sea yo un ser humano como sea, yo se que soy imperfecto que estoy creciendo y aprendiendo quiero estar con ellos y crecer con ellos y transformarme con ellos. entonces, ese es mi primer arte y todo lo demás. entonces me encanta poderme dedicar a tocar la guitarra, lo que no podía hacer en el mundo capitalista porque nunca tenía tiempo y tenía que estar haciendo plata. no aprendemos a hacer cosas con las manos, y todo eso me parece super importante, dotarnos y dotarlos de habilidades de supervivencia. porque yo no sé qué vaya a pasar yo sigo sosteniendo en mi pensamiento de que vamos a poder pasar este tiempo oscuro que estamos viviendo como humanidad. yo quiero creerlo en mi corazón porque me da esperanza y me hace sentir mejor .- porque a veces me asomo así al noticieiro y digo : apáguelo! apáguelo, no me interesa ver estas noticias, gracias pero no me alimenta. prefiero sostener aquí un esperanza de esperanza y energía. me quedo con los pajaritos jaja, y yo sé que eso está pasando y no es tampoco hacerme la loca de que eso no existe, claro que existe, pero quiero poner mi energía en esto, no quiero pelear más, prefiero hacerlo desde la fuerza de lo positivo, hay muchos campos de lucha, esta es una lucha no violenta, una lucha de acción, de hechos.

J: cuáles son las funciones de cada miembro dentro de la comunidad?

M: Eso es un tema que necesitamos seguir profundizando, abordando. nosotros lo que aquí hacemos es que todos los lunes hay un encuentro de minga, de trabajo colaborativos, donde todos nos acercamos a un espacio de vivienda de uno de nosotros y le ayudamos. por ejemplo vienen aquí y trabajamos en el huerto o me ayudan a poner el techo o lo que yo necesite. lo hacemos todos los lunes y al terminar la reunión hacemos un círculo, palabreamos, nos distribuimos los roles entonces tenemos una persona encargada de comunicaciones, quien responde el correo electrónico, el facebook, que en este momento está caro. Tenemos otra persona que es quien coordina los voluntariados. Nos visita gente de todo el planeta, lo más raro ha sido una chica de croacia o un chico de china. de francia nos visitan un montón y buen. otro se encarga de los voluntarios, quien llega como llega cuantos dias se queda, quien los necesita, cómo se distribuye su trabajo. otra persona se encarga de tesorería, las finanzas, la creación del fondo común para compras colectivas y bueno, tenemos esos tres roles principales, no sé si se me escape alguno

J: de pronto el pedagógico, pues lo que hace ana

M: Anita Asnar es una chica de barcelona y ella está coordinando el tema de la escuela viva pero eso es aparte, no es rotativo, ella está al frente y nosotros la acompañamos y la seguimos.

J: a mi Caro, cuando le pregunté por estas funciones, me hizo una división muy buena que me gustaría traer aquí fue que dividió: lo logístico y por otro lado como los saberes

M: que bueno, nunca lo había mirado de esa manera?

J: y cuáles saberes crees tu que son los que más interpelan el día día aquí.

M: pues, primero, para nosotros la espiritualidad es supremamente importante. la espiritualidad no entendida como religión, no tiene nada que ver con religión sino tiene que ver con el autoconocimiento , entonces tiene que ver, alguna vez el hombre que dirige los krishnas, en un encuentro de ecoaldeas, un llamado de la montaña dice que si vives en la naturaleza. por ejemplo, yo personalmente tengo un interés profundo por el chamanismo, por toda la información que está encriptada en las plantas, de poder, en ese legado que está en los pueblos amazónicos, lo que es la medicina de la ayahuasca o el yagé, el tabaco, la coca y tantísimas plantas maestras y cada una con su espíritu, es lo que me apasiona y lo que me toca a mí. yo soy una exploradora una investigadora pero me pasa que a veces mi tribu me dice Meli, comparte algo de eso. Pero yo no puedo impartir más cosas, el tabaco o la coca yo puedo manejarlo, pero ya lo que es la ayahuasca o la coca ya tienen que ir donde un mamo o alguien que tenga la sabiduría para impartirlo en este momento no estoy lista, entonces con mi familia trabajo otras medicinas, algo que estoy compartiendo muy lindo con mi familia es el cacao, un espíritu muy antiguo que te ayuda a abrir el corazón. Mi medicina con ellos es el cacao, el chocolate y si alguien lo necesita yo preparo un caco amargo picante y nos sentamos a tomar chocolate y a hablar desde el corazón y a celebrar. Carolina por ejemplo, que también es una mujer medicina y trajo aquí la partería, que es otra medicina. ella y yo tenemos mucha afinidad, tenemos muchas cosas similares, yo la he acompañado en partería, estuvimos en un parto juntas, acompañando la llegada de un niño al mundo. la medicina de jenny es todo lo que tiene que ver con lo social, la palabra, el dragon dreaming.

J: qué es el dragon dreaming

M: es una técnica de creación de sueños.

M: bueno, Juan es todo el conocimiento de artesanía, Jenny todo el tema social, la resolución de conflictos, la comunicación empática, el dragon dreaming y pues de cierta manera Jenny es el corazón de Monte Samai, su energía es muy importante. Ya que estamos hablando de esto te voy a dar un conocimiento muy importante, la Nación Tubu maneja 5 casas en la organización de una comunidad, donde, la casa del viento corresponde al mambadero, que se hace todos los días y es el lugar donde se resuelven los conflictos, se organiza y se crea el mundo, se evalúa que planeamos que hicimos como nos fue tal. Está la casa del fuego, que corresponde a la espiritualidad, llámese meditación, yoga, mambe, que es la búsqueda del propio ser, está la casa del agua que tiene que ver con la celebración y que en una comunidad es muy importante celebrar, agradecer la cosecha, que terminamos la casa, que hubo un matrimonio, celebramos, nos juntamos para danzar, se toman la chicha el masato, se enfiestan.

J: espacios de recreación

M: de celebración, más que de recreación, el carnaval del perdón, y en ese escenario ud mira cómo se comporta una persona en todas las esferas, cómo se comporta cuando está pasado de chicha, quien es ud? es el mismo que está aquí en la casa del fuego? porque todos tenemos que ser el mismo en todas las casas, celebrando, mambeando. La casa de la tierra es la minga, donde la comunidad se junta para el hacer, cosechar la casa, super importante.

J: si, porque en muchas comunidades que estuvimos tenían muy armado discursivamente lo que querían hacer, muy teóricamente, pero a la hora de materializarlo, muchos estaban la mayoría del tiempo en bogotá, las funciones se terminan recargando en pocos miembros de la comunidad y así. por eso yo creo que el acuerdo de que deben habitar la tierra es crucial si? uno no puede decir yo soy una comunidad que habitó cada 15 días comunitariamente supongo.

M: es la coherencia. entonces esta la última casa, la del centro, que es la de las relaciones. que es donde se manifiesta como me muevo en las diferentes esferas, en las relaciones. Yo no puedo tener una relación profunda con mi comunidad o con mi sociedad si yo no estoy trabajando, me encuentro solo para celebrar? pues severa parece pero no estás colaborando con el hacer conjunto. tampoco puedes trabajar solo la espiritualidad y dejar de celebrar y te vuelves un ser que se aleja de su cuerpo por allá en la estratosfera.

J: cuales han sido las situaciones de crisis más concretas que recuerdas?

M: Muchas veces, en muchas veces todos hemos sentido ganas de irme, de decir, hagan lo que se les dé la gana yo me voy,. le ha pasado a todos, a mi , a jenny a juan a caro. que llega un punto en que te saturas y dices no, esto que voltaje,. por qué? por las relaciones humanas. por eso uno empieza a trabajar en esferitas, mi mismo, los demás, la natura y es en las relaciones humanas donde nos reventamos, en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones. lo que te digo, el encontrarnos lo lunes a hablar , de hacer ese balance, qué ha pasado cómo vamos, le decimos "tomarnos el pulso" en este momento, nuestro pulso esta super bajito, estamos pasando por una crisis super fuerte.

J: debido a que la crisis?

M: El corazón está triste, mi hermana jenny. te lo voy a decir así claro ¿y sinceramente. jenny, cuando iniciamos este proceso queríamos regresar completamente a lo básico, a la tierra, a lo natural. entonces dijimos: no energía eléctrica, vamos a sembrar nuestra comida, aquí no hay agroquímicos, vamos a construir nuestras cabañas con material natural, vamos a reducir los espacios habitables a cosas sencillas, no vamos a hacer una mega casa. y en el camino siempre estuvimos abiertos a convivir con otras familias que resonaran, nos hemos ido juntando en el camino, esta linda familia. y en este caminar, se ha presentado, específicamente, la necesidad de Juanito, el carpintero el ebanista, de mover sus máquinas con energía.. hemos intentado con energía alternativa, renovable o permanente y no hemos logrado hacer el click o el amperaje. no es tan fácil, se requiere de un buen cerebro, buen dinero y nosotros somos muy austeros, no venimos de familias ricas, aquí todo lo hemos hecho a punta de pulso. entonces el Juan dijo, pues voy a poner un punto de luz, porque nosotros usábamos la luz de los vecinos. entonces si había una necesidad de tener energía porque todos tenemos computadora, todos tenemos celular. entonces Juan arreglo y puso un poste de luz. El haber puesto ese poste, movió la sensibilidad porque, jenny, que es quien inició este proyecto, ella tiene este proceso que es retornar cada vez más a lo austero a lo simple, y hay otros que todavía necesitan. Juan tiene compañera y dos niños y si o si, todavía estamos en una realidad donde existe el dinero, y yo, y todos, sabemos de que esa realidad existe y para mí el dinero es energía y hay que tener una relación tranquila con esa energía. nosotros no acaparamos ni queremos tener una gran cuenta gorda o obtener dinero de manera sucia, Ino, lo que tengo lo obtengo haciendo lo que me apasiona lo que amo, enseñándole a los otros a hacer baños secos, entonces me gano mi dinero así, lo he ganado de una manera que está sirviendo a la tierra, me apasiona a mí, entonces es un dinero justo, no tengo rollo

con el dinero y lo necesito para poder manifestar un montón de cosas que yo quiero manifestar. hablando con otro ser líder de una comunidad en Perú y decía, el dinero es maravilloso, no lo tengo como el rey ni como lo más despreciable. es un medio, dale su lugar y punto, entonces Juan necesita trabajar, necesita la berraca luz. Entonces la gente de Codensa pidió quitar un árbol, no lo tumbaron bien y cayó sobre el bosque, y tumbó una gran cantidad de árboles nativos. y realmente fue una grandísima falla ambiental donde nosotros realmente, pues si como uno con la naturaleza, y en ese lugar, que es donde habita el oso perezoso de este territorio. Mira para Jenny fue muy doloroso ese hecho por todo lo que implica. le trajeron la luz "llegó el desarrollo! se acabaron las velas!" (se ríe). igual siempre han habido cables porque nosotros estamos,. yo lo he sentido así, como un pequeño oasis en medio de una zona muy cercana a Bogotá. y aquí todos trabajan el rusco, que son unas hojas verdes sin ningún uso que se usan para las rosas de exportación. y nos tienen envenenados, fumando el río y todo. Entonces estamos en un oasis donde nosotros tenemos la conciencia ambiental pero la mayoría de la gente alrededor no, el campesino no, entonces en todo lado empiezan a poner construcciones, las fincas, y así. eso lo empezaba a visualizar y hace unos meses en Fomeque con estos amigos neomuiscas él decía que en su mirada, si nosotros queríamos hacer conservación nosotros debíamos irnos a las selvas, y respaldar procesos de 300 hectáreas 500 hectáreas, mejor dicho de 100 hectáreas para arriba si realmente queríamos conservación. y pues yo no me he podido ver con Jenny para decirle que esté tranquila, porque ella está en tono de "me voy" me trajeron la luz y así no quiero!. ya yo no he hablado con ella, no sé que quiere, pero ella está rallada. tanto así que se fue a escribir un libro sobre el reencantamiento del mundo y está en eso y dijo que necesitaba espacio y silencio y se fue aquí cerca, ella dice que no puede hacer el reencantamiento en Monte Samai. y yo le dije que sí podemos! mira lo que estamos haciendo y yo le dije que esto es una comunidad en transición, un punto intermedio entre lo rural y lo urbano donde la gente puede venir y tomar información muy

valiosa sobre cómo cultivar el alimento y no es ese proyecto de vida 100 por ciento natural que eso se puede hacer pero en la selva parece, aquí no creo que se pueda hacer y lo que estoy sintiendo en este momento, y estoy super contenta, es que, como eso ya existe y he hecho un enlace con la selva en Perú, mi hermano el líder de allá ya me dijo, bienvenida hermana, puedes venir cuando quieras. entonces yo ya sé que tengo mi tribu en la selva y también tengo mi tribu aquí en la ciudad, y quiero que lo mismo me pase en la sierra Nevada o en los páramos. Ya no tener que pasar por el hecho de comprar la tierra porque ya hay otros que lo han hecho y empezamos a tejernos como una red, una red que cuida el territorio, que vayamos hacia eso, que nos conectemos con lo que está haciendo la gente aún más abajo. con lo que está pasando en Argentina, en Chile en Bolivia. el planeta entero. y Francia también tiene un movimiento bravo y lo que yo le quiero decir es. hermana, lo que tu querías aquí no se va a poder lograr porque, mira a nuestro alrededor, mira lo que está pasando, dentro de poco estoy seguro que van a abrir esa carretera para arriba o sea, van a pasar un montón de cosas pero ¿qué vamos a hacer?, pues tejamos un hilo que nos conecte con esos lugares también y no abandonemos. ella está mejor dicho revuelta y no puedo decir mucho porque no he hablado tanto con ella hasta que hable con ella. entonces, cuando el corazón la cambia el palpito imagínate como estamos todos, un pedo. y también estamos pasando por un tema de la tierra, de la gobernanza de la tierra, tenemos una zona común que no hemos pagado que es de ella, algunos dicen a mí eso no me interesa entonces yo no pongo plata para eso, y estamos los comunitarios los del parche que decimos, hagamos lo imposible!! pero no tenemos plata (se ríe) entonces esta mañana, antes de que vinieras hablando con Juan dijimos, que somos los más entregados al parche y dijimos. pues parece, por qué no pensamos hacer una organización, una fundación de Monte Samai, y a través de esa organización compramos la tierra, hacemos la tierra común y lo hacemos con los que queramos. porque tampoco puedes obligar a los que no quieren a participar. hay gente que quiere estar más en transición y tener un vínculo fuerte

con la ciudad, porque no es fácil, hay gente que necesita eso. a mi tambien me gusta darme un rose por la ciudad, ir a teatro, ir a comer en un restaurante nuevo. la ciudad también tiene su encanto, tiene cosas horribles pero también tiene su encanto, es como ser capaces de movernos. lo que les digo yo no quiero caminar más los radicalismos porque ya los he caminado, ellos traen mucha división, el radicalismo impone y trae violencia.es mas fuerte la conversación, el tejido.

J: entonces, creo que ya hemos cubierto la mayoría de las preguntas pero me gustaría ahondar un poco más sobre la resolución de conflictos, el dragon dreaming, los círculos etcetera.

M: Bueno, cuando hay un conflicto, lo que hemos dicho. si tu tiene un raye, con una persona, ve y resuélvelo con ella primero. Yo no me voy a hablar con los demás y a hacer chisme de lo que me molesta del otro sino lo hablo con él, si aun asi despues de hablarlo al otro no le importa y la situación continúa ahí si yo llamo a un intermediario. entonces le digo a alguno de la comunidad que me ayude a mediar para llegar a un acuerdo. entonces, invitamos a un tercero. pueden ser dos amigos, pueden ser las parejas o con los hijos. Por ejemplo, con hafin la otra vez mateo se quedó en el pueblo jugando xbox hasta las 8 de la noche y eso no lo tenía permitido, y el papá estaba furioso, le pego en las piernas y mateo llegó aquí llorando y me toco a mi mediar. y yo hablé con él, le dije que si él creía que lo que él había hecho era correcto y el me dijo que no, y a haffin tambien le dije, tú crees que la manera de corregirlo fue correcta? y el super duro no? bravo, y yo suavizando también porque no es la manera, hay violencia hay rabia y no se debe corregir con rabia, yo también he corregido con rabia, pero toca bajar la temperatura y corregir desde lo profundo, desde el diálogo. ahí aparece también la confianza, tiene que haber un vínculo de confianza que la violencia lastima, la autoridad se

debe impartir desde dentro. si tu eres de ser a ser con tu hijo, que tambien te esta enseñando un montón de cosas, cambias.

Entonces aquí recibimos de las abuelas lo que se llama la ortiga, y la gente oye eso y piensa, ushh que salvajes como vana ortigar bla pero aquí hacemos, más que todo las chicas, un ritual de ortiga porque los chicos son muy cobardes la verdad. y nos vamos al río, nos ortigas la espalda, la ortiga es un planta de las abuelas que limpia mucho el campo energético. el caso es que nos ortigas , nos metemos al río, nos untamos aceites, cantamos y somos felices.

Cuando un niño está manifestando una energía que va en contravía de sí mismo o de los demás hay que frenarlo, cuando un niño le pega a la mama, le pega al hermano, roba, incumple un acuerdo vital como los horarios. Pueden pasar muchas cosas, que el niño se está saliendo del marco de contención. porque finalmente nosotros decimos "somos libres" pero en esa libertad hay un pequeño marco de autocuidado y de cuidado del otro. la libertad no es tengo libertad para hacer lo que me da la gana, sino ser libre de poder desarrollar todo el potencial toda la belleza. a mi forma de verlo todos somos energía, y la idea es que cada quien pueda vibrar en su energía más alta, la mas bonita. entonces, cuando estamos en una comunidad todos nos ayudamos a mantenernos, y a mantener nuestro nivel de energía. entonces, qué son las malas vibraciones la envidia, los celos, el chisme, la avaricia, la lujuria, eso son energías muy bajas. y hay otras que nos ayudan a estar mas lindo, mas bonito, mas potentes. Yo te estaba hablando de los niños, por ejemplo, mis hijos estaban dándose golpes super duros entre ellos como hermanos y yo dije no más. corté la ramita de ortiga, nos sentamos en un círculo, pongo la ramita, prendemos una vela y hablamos ¿qué está pasando aquí? tú crees que esto es positivo para tu hermano y para ti? venimos de una herencia muy violenta, social, familiar y lo entendemos pero no, aquí se corta. entonces, la ortiguita por las manitos, todo el mundo y el adulto también se ortiga. porque entonces, si los niños, están solo ellos, vana pensar que es algo jerárquico y es que el adulto está fallando, o no está viendo

algo o no haciendo su tarea como debiera y está pasando algo. Entonces la ortiga, lo que hace es que llama a una organización de la energía. entonces en ese caso que te conté le dije a hafit, ortiga, ortiguense juntos y piensen que está pasando con los dos. Es un elemento muy antiguo que lo hacían los abuelos y se transformó en algo violento, en ortigar con rabia, pero originalmente no era así. era un elemento ritual para llamar al orden. y es que también es cierto que en la ciudad existe una relación mala con el dolor, al dolor se le rehuye, si te duele un ojo una mano un diente, para todo hay pastillas, si no puedes dormir, pastilla y así. el dolor no se transita sino se evade y se pierde su potencial como afección transformadora también. no todas las relaciones con el dolor son violentas, como pasa en ese ritual de la ortiga, y yo creo que es algo que debemos aprender. Es cierto, es una aniquilación del dolor, y él está puesto ahí como algo que te lleva a prestar atención, en tu cuerpo en tus relaciones. si algo te duele es para que te des cuenta de cosas no para que sufras.

J: Bueno, hagamos el resumen de los métodos de resolución de conflictos.

J: Los principales métodos son, círculo de palabras, círculo de sueños

M: Si que ese lo hacemos específico, como con un tema específico. vamos a soñar la escuela, vamos a soñar los espacios comunes, vamos a sonar el terreno, todo. Entonces los círculos, y cuando hay un tema pues lo traemos. por ejemplo, hay dos muchachos que están haciendo una tesis y quieren unas entrevistas y el que recibe comunicaciones lo comunica al grupo y lo resolvemos por whatsapp si es algo pequeño, como su visita por ejemplo, y cuando es algo más grande pues nos organizamos en una reunión, en un círculo, donde cada quien expone su sentir. y es como en esferas, en núcleos. pero lo hacemos con situaciones puntuales,

concretas. como las visitas de las universidades, sobre permacultura quienes van a participar, quienes lo organizan y lo guían.

J: Listo Melisa, muchisimas gracias por todo.

Transcripción Entrevista Comunidad Monte Samai

Entrevistadores: Juan David Zapata (E)

Entrevistada: Carolina Neri (C)

E: ¿qué es una comunidad para ustedes, o para ti personalmente?

C: para nosotros, o para mi, una comunidad es un grupo de gente que se reúne con ciertos objetivos comunes de compartir de crecer y en nuestro caso, para nosotros, el monte samai, que “samai” significa “el aliento de vida” en quechua. Tiene distintos significados en distintos lenguas y Samai es eso, aliento de vida, aquello que da el aliento a la vida en la tierra, es como un impulso vital, un aliento de vida en el monte, y lo que ha nucleado en estos núcleos familiares, que somos ya 7. Lo primero es vivir en la tierra, un regreso a vivir en la tierra.

E: Que hace parte de sus políticas ¿no? toca habitar

C: Si, algunas están en transición, pero si, la idea es habitar, una vuelta en conciencia, un mayor nivel de conciencia del cuidado de la tierra, el cuidado del agua, de la tierra, del aire. Por eso cultivamos sin agroquímicos ni agrotóxicos, por eso cuidamos nuestro cuerpo al tiempo que la cuenca del río, por eso tratamos de hacer un montón de sistemas de cuidado del agua, cuidamos a los elementales así como desde lo espiritual cuidamos al otro

E: ¿elementales son tierra, aire, fuego y agua?

C: si, como el cuidado de la tierra, y vamos camino a la sustentabilidad, esa es como nuestra meta. Si bien uno ve a los grandes de la permacultura como bill morrison, dice que ser hoy autosustentable es una utopía, pero bueno, es bueno tenerlo como horizonte. Entonces como eso hay muchas filosofías y corrientes filosóficas que desde la posmodernidad lo ven también así, como que uno puede tener un horizonte y que ese sea el destino.

E: además una zona tropical se presta más para cultivar muchas cosas no?

C: exacto y esa es como la relación con la tierra, ir estando, ir viendo cuales son los cultivos que se dan en esta zona. Esto es un bosque húmedo, entonces bueno, la observación el estar, y para nosotros el compromiso de la comunidad digamos, que era un poco la pregunta sobre ¿qué es una comunidad para nosotros? y bueno, yo creo que la base, más allá de la forma que tenga la comunidad, es sostener bases de apoyo mutuo, realmente poder, a nivel humano, trabajarnos, crecer juntos, aceptarnos, resolver conflictos. Digamos, eso es lo que hablan en transición, lo que es la transición interior. que todos venimos desde la ciudad la mayoría, aquí

no hay nativos de campo, traemos nuestras historias, entonces la pregunta es ¿de qué manera estamos volviendo a la tierra? estamos haciendo una transición también interna, de cuestionar nuestras necesidades, de cuestionar si realmente necesitamos ciertas cosas para vivir, que cosas son superfluas, inventadas por el sistema, en que cosas si queremos ceder, en que cosas no. entonces, esa red de apoyo mutuo y de sostén , para mi es la base de la comunidad, el tejido humano lo que llamamos. el sostenerse que puede ir más allá de una forma que puede ser un encuentro un circulo de palabras, un circulo de música-

E: Qué es un circulo de palabras?

C: es una práctica ancestral que nos dejaron los abuelos que es juntarnos en círculo donde todos somos iguales, considéralo una metodología, pero es, digamos, una forma , que consiste en encontrarse, sea para compartir sentires, para tomar decisiones, es una forma estructurada donde todos somos iguales, ante el centro, en un círculo no hay nadie que este , somos todos iguales hacia el centro, todo es horizontal.

E: ¿Inclusive los que llegan nuevos? ¿todos tienen el mismo grado?

C: Si, podríamos decir que si. Evidentemente hay comunidades donde los voluntarios no participan de esos encuentros. Finalmente depende del círculo, de cual sea el fin. Si es un circulo de juntarnos, de compartir, de hacer música, de fuego, un circulo de resolución de conflictos. Pero bueno, eso para mí es la base de por qué vivir en comunidad, ese amor por la naturaleza, volver a la naturaleza y tener esas redes de apoyo mutuo. En samai lo que hemos visto muchísimo es que a nosotros nos nuclea mucho también el cuidado tanto de la semilla de la tierra como el cuidado de la semilla viva que son los niños, que ellos puedan tener una

vida más natural en el campo si? más simple, en la vivencia con la tierra y no tener miedo, perder los miedos, todo lo que nos meten en la ciudad digamos. Ni tanto porque los queramos tener en una burbuja no? porque ellos van a Bogotá con nosotros, ven lo que sucede en la realidad social, pero bueno, tratamos, elegimos digamos, una forma de vida más natural para ellos

E: entonces ¿es todo esto lo que hizo que decidieras ser parte de monte samai?

C: nosotros estábamos en argentina y veníamos de conocer muchos proyectos de permacultura, fincas familiares, todo.

E: ¿y qué fue lo que más les llamó a unirse a monte samoi?

C: nuestra idea fue siempre un pulso de poder hacer aquí una base y allá también. esa es la idea de las comunidades, poder tejer, con otras comunidades de otros lugares , de otros países, de otras regiones, espacios donde uno pueda moverse en un círculo de confianza. esa es otra palabra clave aquí en la comunidad. trabajar la confianza. por ejemplo, cuando a veces sucede algo y la confianza flaquea trabajamos para volver a restaurarla. trabajamos con algunas herramientas, como sistemas de resolución de conflictos, comunicación no violenta, círculos de sueños. no sé si eso venía más adelante.

E: No importa, desde que lo cubramos está bien

C: bueno, viajamos por argentina, allá la tierra era muy cara y no se daba el lugar de un proyecto para la familia. y llegamos aquí hace como unos 5 años, estaba en formación, solo

estaba jenny que es la chica quien inició el proyecto y compró la tierra. Eso también fue un proceso complejo, porque eran muchas familias y de repente la idea de la comunidad por a o por b, porque a alguien no le gustaba que habían borracheros por todos lados o por no sé qué, ella se quedó sola frente a un lugar maravilloso con una cascada, dos ríos, agua pura. Decidió invertir en la tierra, comprar y esperar que se diera la situación de la llegada de otros núcleos.

E: osea, con quien ella comenzó solo queda ella?

C: si, solo ella y otra persona más o menos. pero bueno fue ella quien hizo la inversión económica de la tierra y bueno, fueron incorporándose otros círculos, otros núcleos.

cada familia hace una transición tranquila, nuestra transición de vivir aquí ha sido una transición también tenida por nuestra historia con la relación con la tierra, nosotros vivimos aquí en carpa mucho tiempo, decidimos no tener luz eléctrica, vamos a tener paneles solares, el 97 por ciento de la casa se contruyó con materiales naturales. si hay algún material cementoso, está solo en un porcentaje mínimo, en el baño y en la cocina para garantizar que el agua que pase no se filtre. o nos tocaba comprar una tina o hacer una impermeabilización, y dijimos, bueno, compremos el impermeabilizante. lo que ha sido eso, a nosotros nos convocó mucho eso, la naturaleza el río, el agua pura, la gente, que sentimos que había un capital humano de gente bonito, para compartir y crecer juntos..

E: deben ser muy delicados a la hora de escoger quién vive aquí. ustedes se reúnen antes de dejar a alguien vivir aquí?

terrenos hay pocos, osea, ya están todos cubiertos. ahora estamos en una situación particular y es que hay una zona en el área común está en debate de ¿qué va a suceder con eso?

E: si, juan me contó que como todavía está escriturada a nombre de jenny es complicado decidir que se va a hacer

pero bueno, ahí están los temas que suceden en muchas comunidades, que cuando ha habido una persona que es quien ha obtenido la tierra, muchas veces, podemos tener muchas teorías o muchas formas, pero la toma de decisiones a veces, por cuestiones de legalidad, siguen recayendo en la persona que tiene la tierra.

E: pero igual ustedes se llevan bien con jenny?

total, y es una persona muy abierta y hay una confianza, lo que nutrimos también.

E: y cuales son las funciones de cada miembro dentro de la comunidad?

podríamos decir que hay una cosa, de alguna manera, en el sueño de lo que es monte samai, de esta vida en comunidad, con niños, del respeto por la naturaleza, orgánicamente, lo que solemos decir mucho es que esto es un proceso vivo, no tenemos una estructura muy fija. como te decía, nuestra organización no es sociocrítica, que eso podría ser una estructura de gobierno o de gobernanza más organizada o más estructurada no? con cierta estructura. no quiero decir que es ni bueno ni malo ni que debería ser o no

E: lo que hablamos con Juan fue que esos proyectos sociocríticos se prestan para comunidades muy amplias donde es difícil que cada miembro como tal se organice, en cambio aquí como son 7 familias no necesitan de algo tan sólido sino dialogar constantemente y que fluya, es lo que él dice.

C: es lo que él dice, porque cuando uno estudia sociocracia ellos dicen que la democracia por consenso desgasta. O sea, que todos debemos estar cuando uno está en Bogotá, cuando el otro no está, cuando el otro se va de viaje y hay que consensuar con todos, desgasta. Eso es lo que el sistema sociocrático ayuda, que ya uno delegó y uno sabe que fulanito está en la célula de educación y toma las decisiones que son lo mejor para la célula de educación.

yo creo también que en un proceso vivo uno se puede probar para probar ese tipo de experiencia, pero eso es muy particular, yo digo, acá nos hemos manejado con algunos acuerdos por ejemplo: como han después sucedido temas, conflictos o problemas, hemos visto la necesidad de establecer ciertos acuerdos

como por ejemplo: ¿qué pasa si llega una familia a querer montar su casa con baño de agua' que para nosotros, para la mayoría, tener el baño seco y compostaje, es una de las grandes ayudas que hacemos para poder vivir en sintonía con la tierra y cuidar el medio ambiente, sanear el agua. Qué pasa si viene una familia así? y lo que se llegó en reunión es que el resto de los núcleos familiares no vamos a estar cuestionando o señalando la familia, sino que esa familia lo que va a tener es un acuerdo de conciencia personal y de trabajo y de investigación. entonces, hicimos un acuerdo que dice: cada familia es autónoma, hablábamos de la autonomía de las familias y de la comunidad, esa relación colectivo, comunitaria, porque es compleja, genera roces. hay una realidad, hay gente que no quiere luz eléctrica, hay

gente que no quiere refris, porque contaminan, porque las baterías. hay gente que ni siquiera quiere luz solar porque las baterías hay que cambiarlas cada 7 años y contaminan. entonces ¿qué pasa? eso uno lo puede tener en su casa pero ¿ qué pasa cuando aparece el colectivo? entonces llegamos a un acuerdo. Cada uno tiene autonomía sobre su espacio, pero con el compromiso de investigar sobre permacultura, vida en naturaleza, impacto agroecológico, impacto ecológico, impacto sobre el medio ambiente. osea el acuerdo es investigar, autonomía, postura critica, investigación. y si no puede, se consulta y se pide ayuda a otro miembro de la comunidad. No hicimos una regla de decir: regla #q, en monte samai solo se construirá en barro y las familias limitaran el uso de electrodomésticos bla bla. Hacemos un ejercicio de concientización, de trabajo interno, entonces esa persona tiene que desarmar esas ideas de necesidad, preguntarse ¿cuáles son mis necesidades verdaderas? ¿cuales son las necesidades que impone el capitalismo?

por eso hicimos 3 acuerdos: me armonizo conmigo mismo, me armonizo con la naturaleza, y me armonizo con la comunidad. Entonces, ese trabajo con el ser, de armonización de construcción constante, que no nos sigue ninguna religión ni una forma ni una manera , pero hay un compromiso en torno a ello. Entonces ese trabajo hay que hacerlo de conciencia, y si hay desconocimiento o ignorancia se pide ayuda. por ejemplo, si alguien no sabe como resolver algo de bio construcción, sabe que viene aquí y está Adrián que es diseñador de permacultura. como este techo, que es un techo reciproco, que es una metáfora de lo que es una construcción colectiva de comunidad, esto no se sostiene sobre nada, pero se sostiene sobre todo. Cada uno se sostiene en el otro pero de alguna manera no se sostiene en ninguno pero todos necesitan de todos para sostenerse. es eso no? como esta cuestión del tejido de la fuerza en común, la fuerza está en la relación.

Entonces, de alguna manera, los roles, que vos me hacías la pregunta sobre los roles, cada uno aquí de alguna manera en ese sueño que se hizo al principio, que nos hemos juntados en el círculo de sueño sobre ¿que somos?

E: círculo de sueños es donde todos exponen lo que quieren?

C: donde exponemos por qué quiero estar aquí, que nos motiva, cuál es esa motivación auténtica para llegar, para estar acá. se han ido perfilando distintas, como distintos roles.. después te puedo contar los roles más logísticos pero hay otros roles que tienen más que ver con el sentido de cada uno de estar aquí.

por ejemplo, juan tiene claramente un rol muy claro del trabajo artesano, la expresión artística, el trabajo con la madera, los materiales nobles si? transforma esa madera y se va transformando el mismo y se va creando, entonces él trae todo ese saber del oficio. y él es profesor de talla en madera, su mujer trabaja en cuello. ellos son artistas artesanos y ese es su sueño, su rol, una nave de producción artística artesanal. por ejemplo, melissa, que es la vecina, es ambientalista, y tiene un rol además de los de trabajo interno y con los niños, pero ella tiene un proyecto de saneamiento ambiental , entonces ella trabaja con el tema de los microorganismo eficiente. Ella va hacer un trabajo de tomar los microorganismos del bosque nativo de aquí para generar con eso abonos orgánicos, fertilizantes, de cuidado de la tierra y el saneamiento ambiental. Jenny también, cómo ese rol de la guardiana, de la cuenca del rio, ser guardiana de todo el sentir de la naturaleza, estar atenta si hay que reforestar y contactar con la ong y traer árboles y si se cerró un eucalipto estar atenta a eso.

Adrián tiene un rol fuerte en espacios vitales, respecto al saber en torno a la bioconstrucción, entonces es un referente de alguna manera para mucha gente, está diseñando casas en este

tema de construcciones orgánicas con materiales locales. si ustedes ven todos esos troncos, son de aquí del lugar, sin procesar, con formas vivas. El eucalipto es una especie que no es de aquí, es invasiva, daña el suelo.

ana es pedagoga, entonces ella tiene un rol con la educación, todo el tema de la educación viva en los niños, tenemos procesos de escuela viva, dos días a la semana aquí. digo, cada persona que se van incorporando trae su saber. por ejemplo, yo tengo mucho conocimiento en los temas de la mujer, y nos reunimos y hacemos lo que llamamos "sanación feminista", el tema de la maternidad, una maternidad mirada con una postura con perspectiva de género, natural. Por ejemplo, por ahora, si viene todo bien la idea es tener un parto aquí, mimbi nació en la casa. es uno de los pétalos de la permacultura, la crianza natural y el parto natural. cada uno va teniendo como un rol, después nos vamos tejiendo también de un camino que yo tengo, melissa también, sobre todo yo, sigo mucho a abuelas, a abuelas indígenas tengo abuelas indígenas aquí que me guían, un camino de regreso a una memoria ancestral no? que nos ayuda mucho también en volver a recoger esas raíces, esos saberes que se han perdido. Desde eso lo tomamos con el alimento, con las relaciones, cómo nos sentamos en círculo, hay mucho de revalorizar esa palabra de los abuelos y lo ancestral. entonces digo, esos roles están ahí. Después vamos teniendo roles en cuanto a lo más organizativo y logístico. lo que hemos ido viendo en este proceso vivo que es samai, porque esto no tenemos ese gobierno sociocrático por lo menos por ahora, es un rol de comunicaciones, que se va rotando, ahora estoy yo hace un par de meses ahí, revisar correos que es un desafío porque aquí viene la nube y por más que tengamos datos es complicadísimo responder. tenemos otra persona que se encarga de los voluntarios, de organizar en qué familias necesitan tener voluntarios y después tenemos otro que se encarga de recibirlos, otra persona maneja el fondo común, lo financiero, que eso lo hemos ido pulsando. hoy en día no tenemos muchas propiedades en común, la moto guadaña, o si aparece algo que se necesita pagar como un impuesto predial o

alguna cosa lo sacamos de ese fondo común,. todo lo que sea inversión para la comunidad. por dinero, comunicaciones, voluntarios y trabajo con los niños. aunque ana es la encargada de la pedagogía de los niños principalmente.

adriana nos lleva al bosque a aprender cosas de animales, (lo dice la niña)

en la parte educativa es interesante que nosotros nos tejemos en una red, que es una red de permacultura del tequendama. lo niños también yo lo bajo los martes hay un taller de música, que también con una perspectiva alternativa pedagógica bien bonita en cachipay, un pueblo cerca, ahí va la clase de música que es como meditación, aprenden que para que haya sonido debe haber silencio, escuchan los sonidos de la naturaleza, crean instrumentos junto con chicos de otros proyectos.

E: ¿cuál es la historia de esta comunidad?

C: hasta donde yo sé es eso, se juntaron y hubo como un intento fallido y la gente se abrió de esa compra, terminar comprando el terreno jenny con la hermana, la hermana está en su proyecto personal, vive en alemania, en otro tema. Empezamos a llegar las familias, empezamos a ver como iba a ser la distribución de los lotes, como se iba a pagar, qué porcentaje era. entonces se fue avanzando hasta que cada familia,. cada núcleo, porque algunos son familias y otros son personas. como lo hacíamos, nos asesoramos todos con un abogado de la zona, que forma jurídica se le iba a dar a eso. hay una serie de aspectos jurídicos legales, y así se fue dando que ya hay varios núcleos que ya tienen su escritura particular, lo cual es distinto de otras ecoaldeas o de otras comunidades que por ejemplo en

aldea feliz no, eso es una propiedad colectiva donde nadie tiene digamos una propiedad sobre un lote.

E: si hay separación territorial pero creo que jurídicamente funciona como propiedad colectiva.

C: Y bueno, así fuimos llegando al día de hoy que ya somos como 7 núcleos. Algunos en transición. Otros están llegando. el terreno ya está, el único tema es ese de la zona común que lo estamos decidiendo de si efectivamente vamos a hacer un espacio colectivo o un espacio escuela para recibir grupos que vienen de la universidad distrital, nacional. muchos nos vienen a ver sobre todo en torno a temas de pedagogía infantil y de permacultura. por ejemplo: la universidad nacional tiene un curso de permacultura con julian ernesto y vienen siempre, ellos nos conocen y vienen muy seguido. pero bueno, lo cierto es que cada familia, el acuerdo también que hicimos en algún momento y es la idea y aparte como esas redes de apoyo están y esto son espacios abiertos, llega la gente, la idea es que en cada lugar haya un espacio también abierto en la comunidad. por ejemplo, abajo yo pienso construir una casita de retiro, una maloka. que ese espacio sea un espacio cuidado para que nos reunamos o un espacio de retiro para que si alguien necesita tomarse un espacio de retiro para estar ahí si? por ejemplo juan tiene su espacio de taller, de producción artística que está abierto para el que quiera ir a producir cucharas, producir arte en su casa, está ahí. cada uno va teniendo su espacio de uso abierto para compartir en la comunidad.

E: cuales han sido y cómo se han manejado las situaciones de crisis? han habido situaciones de crisis fuertes?

C: claro, como todo grupo humano hay movimientos hay turbulencias hay conflictos. bueno, ahí en un punto está este sistema de resolución de conflictos que lo hemos acordado. bueno, cuando haya conflictos, usaremos un sistema de comunicación no violenta y el tema de resolución de conflictos. que por lo general lo facilita jenny o melissa y juan. osea, depende quien, quienes tengan el problema. lo hemos utilizado no solo a nivel grupal por algo sino hasta a nivel familiar, por ejemplo, una pareja tiene un conflicto y esta llama a alguien de la comunidad que venga y les ayude a resolverlo. porque a veces hay gente que desde fuera puede ver otras cosas mejores. cuando alguien puede estar bien un punto neutral puede ayudar. la idea es que esa persona neutral vea realmente que sucedió cuales son los hechos.

E: algo que me gusta mucho de ese método es que realmente hay una trasgresión a los límites sobre lo privado y lo público. Digamos en la ciudad: todo lo que es familiar o dentro del hogar se maneja de manera privada; en cambio, en este tipo de proyectos comunitarios, pareciera que estas líneas se desdibujan un poco, se vuelven mucho más difusas y se generan otras lógicas. por ejemplo esto de que entre un externo a conciliar o a hacer un juicio.

C: no un juicio, como a despejar, a decir que fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió entre los dos. Uno termina despejando. Hay veces que el conflicto se resuelve y hay veces que no del todo, pero por lo menos se avanzó a repensar juntos, a que cada uno suspenda o pueda ver desde otra perspectiva, se ponga en el lugar de otro, sea empático. Eso es lo bueno de la resolución de conflictos que te permite ver que a veces estamos hablando desde nuestras propias heridas. Por ejemplo: yo interpreto ¿qué interpretamos? nosotros utilizamos mucho eso. Por eso lo primero de la resolución de conflicto son los hechos ¿qué pasó? y se limpia un poco la interpretación, porque vemos que la mayoría de problemas que hay es por la interpretación, la comunicación.

E: Respecto a eso de la interpretación y la comunicación, nos decía que se veía muy reflejado en el uso de whatsapp aquí, que muchas veces lo que se dice ahí suena con un tono de regaño cuando no lo es

C: yo veo dos cosas ahí, para mí, como comunicadora, el whatsapp, al ser un medio impersonal, da una rienda suelta a una emocionalidad que después... pongo mis emociones, pongo lo que siento, me descargo, y como no está el otro no me regulo. hago una catarsis y da una vía libre extraña, genera mucho ruido, y desestabiliza mucho a nivel comunitario.

Desestabiliza la gente, no hay un cara a cara, nos perdemos un montón de cosas, lo gestual, lo que piensa, las aclaraciones, las replicaciones. si? entonces cuando se genera una réplica ya se genera un caos a nivel emocional.

Para mí el whatsapp hoy en día, los grupos de whatsapp, son como un karma de este tiempo. no sé, serían muy buenos si uno los manejara a lo básico cómo: viene un voluntario ¿quién lo recibe?

E: sí, lo que yo creo es que se pierden muchos tipos de lenguaje en esa comunicación. no es lo mismo yo decirte: estoy bien (con cara feliz) o estoy bien (con pose de desánimo)

C: genera un ruido tremendo, y me parece que también se abre como si fuera una instancia disponible, constante las 24 horas, de hablar cosas que en realidad deberían solo hablarse en reuniones, o sea, cosas que realmente deberían hablarse solo en horarios organizados, estipulados, contenidos, con un marco; no a cualquier hora. y eso retrasa el proceso y genera después un círculo que es algo que son los males de las comunidades que es la tercerización. voy y hablo con fulanito porque está aquí, todo día. por eso digo hasta en el tema de las

parejas todos sabemos si uno está mal con el otro o el otro está bien, porque vivimos, somos vecinos en el medio del campo juntos y nos estamos acompañando. osea, tarde o temprano en ese círculo de confianza está ese compartir de cómo uno está y se saben las cosas. el sistema de resolución de conflictos fue acordado. el círculo de palabras podría ser otra dinámica y las reuniones y el diálogo. confiar siempre en el diálogo.

E: osea, todas las decisiones, toda la comunidad se discuten en círculos concretos.

C: si, por ejemplo, la última crisis que te voy a contar fue algo que ya se sabía que iba a suceder que era bajar ,a luz a monte samai, que bajó juan. ya se sabía que Juan, desde que empezó el proyecto, por el amperaje de los aparatos y demás iba a bajar la luz. porque algo manual se puede demorar 10 días cuando con luz él lo hace en 1 día. eso, en algunas personas de la comunidad generó incomodidad, porque la luz, el ambiente ambiental, el poste. eso generó una crisis, un motivo de juntarse a hablar. por eso, apareció este nuevo acuerdo de reflexionar e investigar. porque hay muchos procesos que hoy en día son muy relativos, porque digamos el impacto ambiental de la luz, pero yo he visto proyectos de fincas familiares bajando la luz y restableciendo un suelo exterminado por una plantación tabaquera hace 20 años, huertas florecientes en un terreno que era un peladero, exterminado por el hombre. entonces digo, en este mundo nos invita a este tipo de comunidades reflexivas, porque no hay un purismo,. ya en la epoca de un purismo, volver a ser como los antiguos o los abuelos, sería muy utópico, aparque por qué? porque ellos que dicen? yo te dejo la huella pero vos, vos hace tu propio camino, solo tu camino lo vas a caminar con tus pies.

E: Además es otro mundo

C: Exacto

E: lo que yo percibo es que hay una suerte de equilibrio. como bueno, si ud va a usar luz mire cuál es el beneficio ambiental y para la comunidad que ud va a sacar de esa luz. y uno lo piensa como, bueno, el puso su taller pero al tiempo al traer su taller colabora en un montón de cosas en la comunidad que mitigan el daño ambiental.

C: total. por ejemplo, anita va a poner ahí un lavadero y vamos a hacer prácticas de lavado comunitario. y yo la voy a ayudar a que saquemos una fórmula de jabón de lavadora biodegradable. está hafin que le interesa mucho el tema de tecnologías apropiadas como la bicilicuada la viste? entocnes nos juntamos, yo la ayudo a hacer el hjabón y hacemos una biojardinera que trate las aguas grises que salgan del lavado. si yo me pusiera poner incluso como en un estado muy exttremo. la otra vez me reía porque carlos rojas puso un comentario y decia "yo estoy haciedno un bien porque solo tengo un hijo", él lo decia muy en broma porque yo sé que el tiene u respeto muy grande hacia las madres y eso, pero si uno se pusiera muy extremo uno diría no deberíamos tener hijos porque el planeta está devastado. pero, yo no voy a destruir a la madre tierra por traer hijos amados queridos que van a transformar la tierra. no que van a ser los exterminadores de los recursos.

E: si, uno podría asumir posturas super radicales,.

C: pero no es el camino. la forma de la comunidad se va tomando de multiples maneras, es un proceso vivo como lo es la naturaleza.

E:te quería preguntar sobre los mercadivis y las mingas

C: aquí, aproximadamente desde el 2016 se empezaron a juntar un montón de gente que se dieron cuenta que estaban haciendo cosas similares, como sembrando orgánico y así. y formaron la red de permacultura del tequendama. y a partir de ahí se han dado varios procesos, como la minga, que es ir de acuerdo a las necesidades de cada familia y juntarnos para un trabajo comunitario y colaborativo en cada espacio familiar.

E:Listo pues, muchísimas gracias por toda la información y la ayuda que nos has dado, todo ha sido muy enriquecedor y muy interesante, nos va a servir mucho.

C:Bueno con mucho gusto, esa es la idea aportar en lo que podamos y ojala les ayude

Análisis de resultados en cuadros por categorías

Anexo 4

Categoría N° 2- : Sentido de lo Comunitario

Relatos

Análisis

Eco aldea Varsana

“El trabajo en comunidad permite que veamos en los otros un espejo de lo que nosotros somos, lo cual te permite a ti evolucionar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, tener una madurez muy especial que en ningún colegio ni en ninguna universidad te enseñan a ser humilde, a ser paciente, a ser tolerante, a ser perseverante, a ser disciplinado y eso es lo que se logra viviendo en comunidad y en especial acá. Pues asociarse con devotos es lo que lo salvan a uno, asociarse con devotos es lo mejor que le puede suceder a uno y digamos que yo conocía a los devotos, pero no sabía cómo la determinación de venir a vivir a un templo, nunca lo imagine, pero cuando ya tome la decisión fue por unos devotos amigos míos muy cercanos, me llenaron de fe”P1EV

“También donde uno puede fortalecer espiritualmente, conocerse más a uno mismo y conocer... aprender a compartir, aquí en Varsana y como eco aldea también hay también hay mucha diversidad donde uno se encuentra con especialmente con muchos voluntarios entonces hay una diversidad de personas, con diferentes expectativas entonces es como también uno aprende de todos ellos, le comparten muchas cosas interesantes. Uno puede aprender de todos ellos, se convierten en maestros para uno” P2EV

“Para mí lo más significativo de vivir en la eco aldea es también una asociación con los devotos, la purificación que uno viene a hacer.

(Crecimiento a partir de la asociación y del comunitario, conocimiento de personas con intereses y procesos a fines). Donde haya respeto, esa es la base de una comunidad” P3EV

“En realidad, en una eco aldea que tenga una base espiritual y en donde exista un ideal en común, que eso es lo diferente que tiene Varsana a otras eco aldeas y aquí todos pensamos en un centro, de una u otra forma en un autócrata, sé que las otras eco aldeas viven para beneficio de la madre tierra y todo eso, pero todos tienen diferentes ideales entonces eso no les permite tener mucha armonía en las actividades por lo que les gusta” P1EV

“Es un proyecto piloto para replicar en el mundo, de muchos y variados programas de desarrollo como de ecología consciente o agroecología, de voluntariado consciente, personas que están viajando por el mundo y vienen a participar en un lugar y a apoyarlo aprender, a intercambiar conocimiento también es un lugar para construirse espiritualmente, hallar refugio espiritual y desarrollar nuestra vida espiritual en un espacio de la naturaleza. Es también, un lugar de encuentro intercultural, porque Varsana se ha abierto también a recibir muchos otros ecoaldeistas, a ser un lugar de convocatoria para muchos otros ecoaldeistas y a

otras culturas como las culturas indígenas, las culturas que estén en sintonía con nuestra filosofía de cuidado por la naturaleza. Todo movimiento que esté en esa sintonía, pues es bienvenido aca para hacer un trabajo en común. Eso es a grandes rasgos lo que es una ecoaldeas” P7EV

“Porque una ecoaldeas debe estar muy fundamentada en lo espiritual para que pueda sobrevivir, debe tener una base filosófica, no necesariamente religiosa, pero si espiritual, no con un credo, pues nosotros tenemos si una filosofía ya muy establecida que nos ha ayudado a todos, que ha sido muy... que se ha abierto ya a los nuevos tiempos y por eso ha permanecido en el tiempo. Porque donde nosotros siguiéramos, como hay muchas líneas religiosas que se vuelven muy sectarias, eso hace que la ecoaldeas reviente, ósea que la comunidad solo se vuelva sectarismo, ósea, solo yo, y yo, y usted y los que pensamos igual y eso solamente son tres o cuatro personas.” P7EV

Según carrillo (2002) se comprende lo comunitario en un “Esquema de vida o interacción social propio de aquellos grupos tradicionales en los cuales se consideran que las relaciones entre sus miembros pueden desarrollarse con mayor intensidad y compromiso afectivo”, que ha sido ligado a formas de organización “rudimentarias” o contrarias al progreso. Por ende esto se ve relacionado en ciertas narraciones de los habitantes de la ecoaldeas que expresan como esta experiencia las ha transformado, creando vínculos con los demás habitantes y aprendiendo de estos, resaltando la importancia e influencia que ha tenido el haber entendido y experimentado el verdadero significado de vivir como comunidad en su vida cotidiana.

Ferdinand tonnies aborda lo comunitario, centrándose y caracterizando los vínculos que unen y que generan cohesión social al interior de las comunidades, a través de dos conceptos: El primero hace referencia a relación social caracterizada por un alto grado de individualidad,

impersonalidad, contractualismo, es nombrado como Gessellchaft. El segundo, se centra en los nexos subjetivos fuertes como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes y se denomina Gemeinschaft. Lo anterior se puede ver reflejado en los habitantes de la ecoaldeia Varsana ya que todos en esta, comparten las mismas creencias religiosas y generan grandes vínculos entre ellos.

Se hace referencia a un gran interés en el fortalecimiento de la comunidad, empoderando y promoviendo las capacidades para la autogestión y la autoorganización, este proceso se especifica dentro del fortalecimiento comunitario como un “Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 2003:72) , lo anterior se puede evidenciar claramente en la organización de las dinámicas, reglas y decisiones que tienen como propósito generar un ambiente y espacio con cualidades específicas en la ecoaldeia Varsana.

Monte Samai

“Si, nosotros manejamos el término más comunidad, porque fue como el propósito de unirnos y compartir como conocimientos y más que todo como experiencias de acompañamiento, más que todo se basó en los niños, de que era un proyecto para los hijos. De que hubiesen familias y que hubiesen niños y el pilar siempre fue los niños.” PIEMS

Que es diferente a la familia de sangre, entonces es gente que no conocíamos, apenas cuando arranca el proyecto. Y empezar a crear unas relaciones de confianza en la que tu sabes que

cuentas con esa persona en las buenas y en las malas, entonces eso fue lo que a nosotros nos movió y lo que para nosotros es lo más enriquecedor de la comunidad, que es saber que hay alguien al lado con el que puedes contar.” P1EMS

“Osea somos una comunidad, vamos a apoyar pero si tu no pediste permiso o no hablaste con todos pues eres responsable de lo que pase o los errores que cometiste y tienes que afrontarlo y responderlo y afrontarlo y arreglarlo” P1EMS

“Los lunes vamos rotando las mingas, pero cada familia tiene un espacio que brinda a la comunidad.. Entonces cada familia uno de los acuerdos es que tiene su cosa privada, pero tiene un espacio del que la comunidad se beneficia” P1EMS

“para mi, una comunidad es un grupo de gente que se reúne con ciertos objetivos comunes de compartir de crecer“ P2EMS

“Cuidamos a los elementales así como desde lo espiritual cuidamos al otro” P2EMS

“Yo creo que la base, más allá de la forma que tenga la comunidad, es sostener bases de apoyo mutuo, realmente poder, a nivel humano, trabajarnos, crecer juntos, aceptarnos, resolver conflictos... el tejido humano lo que llamamos.” P2EMS

“Hemos visto muchísimo es que a nosotros nos nuclea mucho también el cuidado tanto de la semilla de la tierra como el cuidado de la semilla viva que son los niños, que ellos puedan tener una vida más natural en el campo” P2EMS

“Cada uno se sostiene en el otro pero de alguna manera no se sostiene en ninguno pero todos necesitan de todos para sostenerse. es eso no? como esta cuestión del tejido de la fuerza en común, la fuerza está en la relación.” P2EMS

Categoría N° 3-: Dispositivos de Subjetivación

Relatos

Análisis

Eco aldea Varsana

“Especialmente es que poder complacer el maestro espiritual porque él quiere que esté aquí y él quiere que Varsana sea un sitio muy muy especial y soy feliz de estar acá y de poder hacer mis servicios acá y poder contribuir con esta idea de este templo, como de este templo principal en la misión” P4EV

“Es la conciencia y la profundidad que otorga el estar acá, o más bien el estar aquí te obliga una conciencia diferente a la que uno tiene digamos en un trabajo en una ciudad” P1EV

“Este lugar es una clínica para el alma, a través de las practicas espirituales es un proceso constante de sanación, eso se da a través de establecer relaciones, uno puede ser su maestro del corazón de una manera honesta, de una manera sincera donde siempre haya humildad” P3EV

“La decisión de llegar a varsana fue todo un proceso porque llevaba bastante tiempo buscando una respuesta, una respuesta en mi corazón, algo que me diera una tranquilidad, que me mostrara en verdad cual era el objetivo de mi vida” “por misericordia de mi maestro espiritual y los devotos uno a uno lo sacan de esos enredos que uno tiene en la mente” P5EV

“Cuando llegué a Varsana es muy bonito porque uno como que se empieza a dar cuenta que la madre tierra es un ser vivo y que uno puede establecer una relación con ella, mediante la

oración, mediante el cuidado de sus elementos, mediante el alimento, mediante la relación con sus padres,

entonces digamos que... y eso que las eco aldeas dan como esa posibilidad al ser humano de volver a su conciencia natural que es la conciencia de que la naturaleza no hace parte de tu mundo sino que tú haces parte de la naturaleza y si tú haces parte de algo entonces tienes que comportarte y pensar y tener una conciencia que te permita vivir en armonía con eso que tú haces parte porque si no lo haces así entonces empiezan a haber problemas como enfermedades,

contaminación, problemas sociales, entonces es todo un sueño hecho realidad” P1EV

“Durante estos años que yo he llevado la experiencia de krishna, uno aprende cosas muy elevadas, muy trascendentales y entonces como que uno no tiene en cuenta por ejemplo la

base” Cuando uno va a Bogotá la vibración de uno lo deja a uno... se cansa uno terrible... Es que lo que pasa es que uno como que cuando vive en el templo se acostumbra ya a una energía más limpia, lo que hablábamos ahorita con la relación con la madre tierra ya el corazón está acostumbrado a estar más cerca del vientre de la madre, estar más cerca a un aire más puro, como otros pensamientos... cuando uno está allá en la ciudad es como llegar y poner la mano totalmente fría en un balde de agua caliente, uno de una siente el pringonazo, como ese choque de energías que son vibraciones diferentes, de cierta manera

empiezan a uno afectarlo; a mí me ha pasado, estos días que he tenido que salir, voy y llego y pareciera como si hubiera hecho servicios sin dormir, como si hubiera alzado bultos de papas en el

hombro “P2EV

“Cuando yo voy allá me sorprende mucho de la conciencia del ser humano, me parece como ¿en serio? ¿en serio se están peleando por entrar a Transmilenio, en serio se están espichando? Me parece increíble ¿en serio están tan pegados al celular? Y yo digo krishna yo no estoy exenta de eso, entonces siempre pienso ojala pueda tener una vida en la que no pierda la conexión con la madre tierra y que esto no sea solo una etapa de mi vida como le dio por ser hippie y le dio por ser natural y ya después volver allá no, lloro mucho porque me sorprende mucho la conciencia que se maneja en la ciudad de explotación, de competencia, de estar ensimismado, de consumir, de las apariencias y claro de alguna u otra forma le queda a uno de eso, pero hacia otro ámbito pero yo le oro mucho a krishna para que siempre pueda al menos vivir... al menos ser grata con la madre tierra, al menos poder mantener la conciencia de que uno no quiere ser más así: consumista, materialista, explotado” P1EV

“Lo que se está creando allá, el truli es algo histórico, es la primera vez que las comunidades de oriente y de occidente se están uniendo dentro del cuidado de la madre tierra. Es algo histórico en donde va a ser algo en donde todos los días van a venir colegios, empresas, grupos mirando qué están haciendo allá. Esa es la visión que tiene mi maestro espiritual y de seguro va a ser así. Cada día crece más y espero ser parte de ese plan divino y estar aquí lavando platos, en la huerta y haciendo lo que se necesite” P1EV

“Qué otras tradiciones ancestrales también puedan venir acá, estamos abiertos para todo el mundo y que las personas de la ciudad vengan, vengan acá y vean una forma de vida tranquila para sus hijos,

entonces como que se lleven ese ideal y en algún momento quieran sembrar esa semilla.

Entonces

aquí vienen personas todo el rato y nosotros solamente queremos mostrarles lo bonito del

lugar,

ser amables, regalarles prasada y que conozcan, que conozcan y puedan hacer un cambio en sus corazones, así estén en la ciudad.” P6EV

Según Foucault, los sujetos de conocimiento surgen o se configuran respecto a una forma de experiencia particular. La subjetividad es un producto de la interacción de diferentes dispositivos de subjetivación, los cuales se caracterizan por operar dentro de lo real a través de prácticas discursivas, enunciativas y visibles, como también a partir de prácticas no discursivas o de fuerza. (Vega 2017)

Lo anterior se puede visibilizar en algunos de los relatos de los habitantes, cuando se refieren a la experiencia espiritual que viven como comunidad y individualmente, rigiéndose por ciertas dinámicas particulares y globales dentro de la ecoaldea.

Uno de los discursos más comunes en los habitantes hace referencia a como ser parte de esta comunidad y servirle a esta misma ha brindado una paz y sanación interior, puede ser analizado a través de lo que dice Cerruti (2012) donde explica que la clave sobre la cual se piensa analizar el discurso sobre la experiencia de los miembros de estas comunidades apela a la identificación de unos dispositivos de subjetivación que dan soporte a su existencia como miembros.

En la mayoría de las narraciones de los sujetos se puede identificar como se conforma un sujeto con un sistema de valores donde lo colectivo prime sobre lo individual, que propende por la creación de nuevas formas de “buen vivir” las cuales difieran de las dominantes y donde, en conjunto con otros, se instituye un sujeto colectivo, entendido como una entidad

reguladora formada por la relación de los diferentes miembros de una comunidad quienes llegan a ciertos acuerdos de cómo vivir y cómo construir su presente. (AUTOR)

“Una de las principales actividades que hacemos acá con la madre tierra es que somos vegetarianos, entonces al ser vegetarianos tratamos de vivir en armonía con todos los seres, no agredir, no intervenir en el ciclo evolutivo de las especies y lo que conlleva todo esto porque el vegetarianismo, o más bien la matanza de animales hace que haya contaminación en el planeta, haya hambre, haya la agricultura normal o sea que haya cultivos de pasto y se deforesten los bosques, la contaminación a matar los animales, las curtiembres, contaminan las aguas y bueno, eso es como todo un círculo tenaz que contamina la madre tierra, entonces una de esas utilidades de ser vegetariano es que ya ayuda muchísimo” P4EV

“Lo primero que hacemos es levantarnos y lo primero que debemos hacer es dar reverencia a la tierra y hay unas oraciones y unos mantras que son para darle gracias a ella y pedirle perdón también por pisarle el suelo” P3EV

“Pues sí, es precisamente esta eco aldea, este templo; nuestra marcha espiritual originalmente era como a templo monasterio, como tirando muy hacia arriba, pero luego ha entrado este movimiento de la madre tierra que realmente un verdadero espiritualista pues no, debe ser amante de la tierra y sus entidades vivientes. Entonces a misión de la eco aldea

precisamente es que vengan todas las personas a conocer una forma de vida diferente, una vida sencilla, con pensamiento elevado y

así es, se tiene la visión de que todos los días vengan miles de personas y pues cada vez más

Varsana se haga conocer y estamos interactuando con más grupos, más personas” P6EV

“Toca comenzar a generar conciencia porque es

una forma de vida en realidad... porque todo cambia, todo cambia desde los hábitos, la forma de

pensar, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de soñar, todo cambia y ahí es cuando

uno se da cuenta que si es posible, es porque uno ahí dice yo soy anarquista por ejemplo, yo

me considero que quiero luchar contra las grandes empresas o esta máquina tan gigante que

cuando empiezas a dimensionar políticamente por ejemplo el objetivo nos está metiendo y

como es un monstruo; como voy yo a darle la mano, soy anarquista pero mi verdadero

anarquismo es cultivar la tierra, mi verdadero anarquismo es sustentable y poder vivir en

comunidad, eso sí es verdadero anarquismo para mí, en la universidad me lo dijeron pero de

una forma muy sutil, porque eso es en realidad y aquí uno se da cuenta de que no es que

dependamos del sistema sino que el sistema

lo utilizamos para poder generar conciencia o llegar a más personas.” P8EV

“La oración que se hace en el altar, se dice que cuando uno riega la raíz de un

árbol todo el árbol está nutrido pero si uno riega las hojas del árbol el árbol se muere, entonces

de una u otra forma solo dirigirse a ser ecologistas, solamente dirigirse a ser tener una

actividad revolucionaria sacando a las empresas que hacen daño a la madre tierra, eso de una

u otra forma hace algo, pero en realidad no es la raíz del problema, en realidad lo bonito aquí

es que la raíz se está regando todos los días, a través de las ofrendas que se hacen con el arte.

Otros caminos ancestrales y otras prácticas religiosas tienen otros tipos de adoración como los cristianos alaban, nosotros tenemos el arte y el altar entonces cuando esa raíz está regada la madre tierra es feliz y eso se manifiesta en la huerta, se manifiesta en general y la naturaleza es muy agradecida, es muy bonito porque uno se da cuenta, la madre tierra de una u otra forma es la sirviente de la divinidad, de krishna, entonces si krishna está complacido entonces la madre tierra está muy feliz y eso mismo para todas las personas que tienen alguna conexión o algo así, si ellos empiezan a sembrar en su corazón la espiritualidad, van a encontrar la verdadera ecología” "Hacia obras de teatro sobre vegetarianismo con la revolución de la cuchara... y empecé a practicar yoga...que cogíanlas flores que se ofrecían en el altar... que la leche era de la vaquita de por acá y yo no, yo tengo que ir a ese lugar..."

P1EV

“Siempre los cambios más grandes los trae nuestro maestro espiritual, por ejemplo cuando el dijo, vamos a hacer retiros aca, vamos a recibir otras personas, va a haber voluntarios. Porque para los devotos era, como así. Por ejemplo nosotros tenemos muchas reglas en la cocina para cocinar entonces para muchos devotos no era bien visto que una chica entrara con pantalones a cocinar en la cocina .Porque en la cultura védica es de falda y así cierto. Con el cabello recogido, o que tenía que ser una persona que llevara mucho tiempo en el proceso, porque para nosotros es muy importante quien elabora el alimento. Nosotros no probamos el alimento, no olemos el alimento, no deseamos el alimento, antes de que sea ofrecido y después comerlo nosotros, para que sea como un remanente de Dios para nosotros y no como que yo estoy furtivamente o como por la complacencia haciendo esto para. Porque para nosotros hay un cambio energético muy importante o como de intencionalidad en la alimentación” P7EV

“Lo privado y lo público es muy complejo de manejar. Pero mira que con el tiempo yo me di cuenta que muchas cosas son como pruebas que uno tiene que aprender, como pruebas que uno tiene. Porque uno ha crecido en un ambiente muy materialista, muy egoísta, tiene que pasar a realizar como ese proceso de aprender a desapegarse de muchos egoísmos que uno tiene. Como que esto es mio, no me coja esto o eso, mi espacio, mi cosas. Y también en el compartir, como de que uno no está acostumbrado a que... o yo personalmente no estaba acostumbrada a que... usted venga, me pregunte... usted porque no le habla a su amiguita”

P7EV

“Que si hay como... no es que todo valga, hay unos niveles en cuanto a tu pureza y tu desarrollo de amor, nosotros no llevamos un proceso por ejemplo en donde... es como cada vez ir purificando mas nuestra propia existencia, por eso somos vegetarianos, no consumimos gaseosas, no alcohol, ni cigarrillo, ni sustancias alucinogenas, dentro de los templos niquiera se consume cafe o te, bebidas estimulantes, todo lo que estimule el cuerpo. Sino que nosotros usamos otros sentidos para estimularnos, a travez de la oración de la meditación, del yoga, de la respiración. Para nosotros ese es el nivel de mas alto de la conciencia, de la espiritualidad. Y el nivel de amor, porque tambien si tu eres un yogui que nada mas respiro y me alimento, pero si yo no soy capaz de ser bondadoso contigo, entonces tampoco esta muy bien, estas llenandote desde un ego, estas llenando el ego espiritual y no el desarrollo de amor espiritual, porque la espiritualidad es amor” P7EV

Monte Samai

“Hay roles en la parte de comunicación y nos rotamos cada mes, entonces está el que organiza las mingas, está el que Organiza la parte de comunicación, el que recibe los voluntarios el que maneja el dinero, el que compra los víveres” P1EMS

“La idea es que todos sepamos como se maneja todo para que nadie sea indispensable en ningún momento, o sea como que estamos tratando de ir a una estabilidad horizontal, que no haya una cosa piramidal donde hay un líder, un jefe” P1EMS

“Entonces estamos ahorita como, en la última decisión ha sido que cada uno estudie su ser, su espacio, estudie como lo quiere proyectar desde la parte ecológica, y cualquier movimiento que se vaya a hacer se haga desde el respeto a la naturaleza y con investigación.” P1EMS

“A mi se me ha hecho que pasa el tiempo muy rápido. Aquí estamos muy ocupados todo el tiempo, que la huerta que la cerca, que el camina, que construyendo, que sembrando, como nosotros somos más familiarmente el hacer, no somos tanto de un computador, sentarnos o algo, pues estamos más activos en ese aspecto.” P1EMS

“Estamos haciendo una transición también interna, de cuestionar nuestras necesidades, de cuestionar si realmente necesitamos ciertas cosas para vivir, que cosas son superfluas, inventadas por el sistema, en que cosas si queremos ceder, en qué cosas no.” P2EMS

“Un círculo de palabra es... práctica ancestral que nos dejaron los abuelos, que es juntarnos en círculo donde todos somos iguales, considéralo una metodología, pero es, digamos, una

forma , que consiste en encontrarse, sea para compartir sentires, para tomar decisiones, es una forma estructurada donde todos somos iguales, ante el centro, en un círculo no hay nadie que este , somos todos iguales hacia el centro, todo es horizontal.” P2EMS

“nosotros vivimos aquí en carpa mucho tiempo, decidimos no tener luz eléctrica, vamos a tener paneles solares, el 97 por ciento de la casa se construyó con materiales naturales.”

P2EMS

“lo que solemos decir mucho es que esto es un proceso vivo, no tenemos una estructura muy fija” P2EMS

“yo, sigo mucho a abuelas, a abuelas indigenas tengo abuelas indígenas aquí que me guían, un camino de regreso a una memoria ancestral no?” P2EMS

“ahí en un punto está este sistema de resolución de conflictos que lo hemos acordado.bueno, cuando haya conflictos, usaremos un sistema de comunicación no violenta y el tema de resolución de conflictos. que por lo general lo facilita jenny o melissa y juan. osea, depende quien, quienes tengan el problema. lo hemos utilizado no solo a nivel grupal por algo sino hasta a nivel familiar,” P2EMS

“Entonces para darnos cuenta que si podemos dar un salto, de separarnos un poco de la vida de la ciudad. Regresar, recordar, cómo conectarnos con la naturaleza, con las personas, que

vivimos en la ciudad en el pequeño mundo del yo. MI casa Mi familia Mi carro. y se nos olvido de nuestro vocabulario lo que es el nuestro y el nosotros.” P3EMS

“Entonces, esto está pasándonos, todos nos estamos dando cuenta de la importancia de volver a la comunidad, de volver a la tierra, de volver a los orígenes.” P3EMS

“haz tu trabajo de autoobservación y autoconocimiento, llámalo como quieras: meditación, yoga, medicina ancestral, lo que quieras, pero evoluciona. reconoce tus debilidades, reconoce tu sombra pero mírate, porque si no nos miramos a nosotros mismos...”P3EMS

“pero quiero poner mi energía en esto, no quiero pelear más, prefiero hacerlo desde la fuerza de lo positivo, hay muchos campos de lucha, esta es una lucha no violenta, una lucha de acción, de hechos.” P3EMS

“pues, primero, para nosotros la espiritualidad es supremamente importante. la espiritualidad no entendida como religión, no tiene nada que ver con religión sino tiene que ver con el autoconocimiento” P3EMS

“la nación Tubu maneja 5 casa en la organización de una comunidad, donde , la casa del viento corresponde al mambeadero, que se hace todos los días y es el lugar donde se resuelven los conflictos, se organiza y se crea el mundo, se evalúa que planeamos que hicimos como nos fue tal. está la casa del fuego, que corresponde a la espiritualidad, llámese

meditación, yoga, mambe, que es la búsqueda del propio ser, está la casa del agua que tiene que ver con la celebración y que en una comunidad es muy importante celebrar, agradecer la cosecha, que terminamos la casa, que hubo un matrimonio, celebramos, nos juntamos para danzar, se toman la chicha el masato, se enfiestan.” P3EMS

“finalmente nosotros decimos "somos libres" pero en esa libertad hay un pequeño marco de autocuidado y de cuidado del otro. la libertad no es tengo libertad para hacer lo que me da la gana, sino ser libre de poder desarrollar todo el potencial toda” P3EMS

Categoría N° 1- : Sujeto Colectivo

Relatos

Análisis

Ecoaldea Varsana

“Y la solución de los problemas también tenga una.. como algo como más valioso y algo de crecimiento y algo de transformación de las personas. Entonces a ver... nosotros tenemos... en una reunión de cada 15 días nos reunimos los líderes de programa, con un presidente o coordinador de templo, que es nuestra conexión con Guru Deva. Pues Guru Deva si es como el que da la última palabra sobre cualquier asunto en la finca, o así se mantuvo durante mucho tiempo. Ha ido cambiando porque Guru Deva tiene ya muchas responsabilidades, entonces él ha ido como cediéndole esa responsabilidad como a la misma comunidad. Ósea, él dice, ustedes mismos tienen que solucionar esto, ósea ponerse de acuerdo ustedes. Pues si por ejemplo llega un devotico, y por ejemplo fuma marihuana, entonces... pero hace mucho servicio entonces unos pueden estar diciendo, no que se quede y le decimos que no fume, y en la comunidad nos reunimos y le decimos, no puede fumar pues siga haciendo servicio, pero acá no se puede fumar. Pero de pronto vuelve e incurre en la dependencia, entonces vuelve y se le dice no, y entonces por ejemplo, los que cuidan el respeto espiritual del lugar pueden decir, no, que salga, tiene que salir ya o por ejemplo oba o hace algo indebido.” P7EV

“Eso es lo bonito de estar en varsana, ver como varsana es un centro donde un momento de conciencia donde uno está creciendo a nivel mundial a través del trabajo que hacen todos los devotos, también con el trabajo que se hacen con los voluntarios, con las personas que apoyan varsana, es una manera muy bonita de ver que si se puede realizar un cambio para el planeta, para la humanidad, para la sociedad y pues todo parte de cuando empezamos a cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, de expresarnos, de actuar con los demás y pues eso es para mí lo más significativo, la asociación con las personas conscientes, creo que de verdad es un alimento en nuestro corazón” P4EV

“GuruDeva, nuestro maestro espiritual dice, si usted lleva dos años en conciencia de Krisna, usted ya tiene que estar liderando en algo o proyectandote a liderar un area, pporque el quiere es lideres, osea personas que esten proyectadas para liderar algo” P7EV

Segun rossi (2016)el sujeto colectivo hasta este punto se ha plasmado como un consenso o barrido de elementos que caracterizan un grupo humano, que se reproduce, se mantiene y se transforma producto como efecto de una serie de condiciones de producción. Esto se ve relacionado con la característica principal de la Ecoaldea Varsana, la cual es regida por reglas y rasgos espirituales compartida.

Segun Retamozo(2006),

el sujeto colectivo y la acción colectiva tienen un papel fundamental y activo en la producción de identidades colectivas, demandas sociales, proyectos históricos y formas de acción que posibilitan dinámicas de gestión y de transformación social desde la colectividad. “desde la pregunta por los sujetos colectivos es posible pensar la conformación del orden social y su cambio[...] abordar las dimensiones de un sujeto supone encontrar aspectos que orientan en la comprensión de los procesos de constitución de las sociedades”, En este punto el concepto de sujeto colectivo se torna fundamental para comprender las dinámicas en la ecoaldea, y como estas se articulan en la construcción de un sujeto particular.

AMBOS El sujeto colectivo y la acción colectiva tienen un papel fundamental y activo en la producción de identidades colectivas, demandas sociales, proyectos históricos y formas de acción que posibilitan dinámicas de gestión y de transformación social desde la colectividad. “La subjetividad colectiva es pensada como un proceso de dotar de sentido situaciones compartidas a partir de movilizar códigos que provenir de diferentes campos, cognitivo,

emotivo, ético y estético” (Retamozo, 2006) A partir de lo anterior se logra comprender porque es fundamental la construcción y articulación de sentidos en la subjetividad colectiva. (varsana, dota de sentido la experiencia comunitaria a partir de la espiritualidad y esta atravesando la realidad subjetiva; mientras que en Monte Samai, cobra importancia la construcción de un proyecto de vida familia en donde es importante el bienestar construido en red.)

Monte Samai

“Se decide en grupo, en un momento que se va a hacer para familias. Y una de las decisiones que se toma es que el que este dentro del proyecto tiene que habitarlo, tiene que habitarlo, osea, no puede ser una finca, ni puede ser de fines de semana, ni para pasar vacaciones, nada.” P1EMS

“En cuanto a la toma de decisiones cuáles son los principales mecanismos que utilizamos, nos reunimos todos siempre y se empieza a hablar desde un sentir, que siento, que vaya hacer, como voy a dar lo mejor, y se hace como un consenso de cuál sería la mejor decisión” P1EMS

“Entonces pedimos ya la intervención de alguien si, donde hay un moderador, que es como el que dice, bueno vamos a empezar a hablar, y todo, desde el sentir. Y también al que va a estar, se le llama al que cuida la energía o que contiene la energía, entonces energéticamente va a estar mandándole tranquilidad al uno y al otro” P1EMS

“Si,claro, si se reunen las dos personas y si no llegan a resolver ellos dos, ya se pide apoyo a la comunidad” P1EMS

“Pero como se incluyen todas las ideas, es tu vas a hacer lo que quieras, es tu eres responsable en tu espacio y pes si vas a usar el nombre del monte samai, pues lo usas responsablemente y si recibes dinero haces un aporte o algo. Tu eres autónomo en cuanto a tener un taller o hacer algo. Siempre y cuando vaya en pro de lo que queremos todos que es comunidad y confianza y todo. Como que cualquier idea es válida, solo que hay gente que se puede sumar a tu idea y hay gente que de pronto dice, no no me interesa. Algunos dicen si a unas ideas y otros dicen no, no se adapta a lo que yo quiero de vida” P1EMS

“El cuidado de la tierra, y vamos camino a la sustentabilidad, esa es como nuestra meta.”

P2EMS

“Todos venimos desde la ciudad la mayoría, aquí no hay nativos de campo, traemos nuestras historias, entonces la pregunta es ¿de qué manera estamos volviendo a la tierra?” P2EMS

“esa es la idea de las comunidades, poder tejer, con otras comunidades de otros lugares”

P2EMS

“¿ Qué pasa cuando aparece el colectivo? entonces llegamos a un acuerdo. Cada uno tiene autonomía sobre su espacio, pero con el compromiso de investigar sobre permacultura, vida en naturaleza, impacto agroecológico, impacto ecológico, impacto sobre el medio ambiente. osea el acuerdo es investigar, autonomía, postura critica, investigación. y si no puede, se consulta y se pide ayuda a otro miembro de la comunidad.” P2EMS

“Por eso hicimos 3 acuerdos: me armonizo conmigo mismo, me armonizo con la naturaleza, y me armonizo con la comunidad.” P2EMS

“Necesitamos que estas nuevas semillas vivas, como las llamo yo, vengan a continuar este proceso de entendimiento de responsabilidad, de nuestra misión sobre este hermosísimo gaia, tierra viva, y por ellos es que lo estamos haciendo también, y por nosotros para tener calidad de vida.” P3EMS

“Esta la última casa, la del centro, que es la de las relaciones. que en donde se manifiesta como me muevo en las diferentes esferas, en las relaciones. Yo no puedo tener una relación profunda con mi comunidad o con mi sociedad si yo no estoy trabajando, me encuentro solo para celebrar? pues severa parece pero no estás colaborando con el hacer conjunto. tampoco puedes trabajar solo la espiritualidad y dejar de celebrar y te vuelves un ser que se aleja de su cuerpo por allá en la estratosfera.” P3EMS

“El círculo de sueños es un espacio de todos, como con un tema específico. Nos preguntamos cómo, vamos a soñar la escuela, vamos a soñar los espacios comunes, vamos a soñar... Y cuando hay alguna situación, alguien lo comunica al grupo y lo resolvemos por whatsapp si es algo pequeño, como su visita por ejemplo, y cuando es algo más grande pues nos organizamos en una reunión, en un círculo, donde cada quien expone su sentir. y es como en esferas, en núcleos. pero lo hacemos con situaciones puntuales, concretas.” P3EMS

Esta concepción de la humanidad como una red entre “individuos vivos y reales” hace referencia a la determinación en doble vía del mundo social humano, y reafirma la subjetividad como un campo de constante negociación y batalla. Afirma que

“Son los individuos los que trabajan, los que hacen la historia en la misma medida que la historia es la que hace a los individuos. Y es el sujeto colectivo que atraviesa a los individuos, la dimensión de la comunidad, la asociación de individuos libres el medio de la realización de ese individuo en y con los otros, el reino de la intersubjetividad.” (Rossi 2016).

En este marco, el concepto de sujeto colectivo parece referir a una serie de elementos intersubjetivos comunes a los diferentes hombres libres que componen un grupo humano, el elemento que guía la configuración de sujetos en un espacio histórico y social dado y que deriva de unas condiciones de producción

Para Bonafe (2014) el sujeto colectivo no es solo una serie de elementos comunes que operan en el proceso de la configuración de sujetos sino supone un ejercicio crítico y consciente de discusión sobre el medio que los atraviesa y los rodea. El sujeto colectivo hace referencia a una apuesta política, una función regulatoria que se gesta en torno a una comunidad cuyos miembros se establecen como sujetos políticos. Ser “sujeto político es, en efecto, saberse en un camino, un proceso, una exploración, una búsqueda y una deriva. [...] la creación de situaciones que nos permiten vivir el compromiso con la rebeldía ante toda forma política de control. [...] la decisión de no seguir cualquier trazado ordenado previamente”.

Así, el paso de un “yo” político a un “nosotros” es visto como un movimiento de emancipación social. El sentido de existir de éste, es que los diferentes integrantes de la sociedad recuperen y asuman su posición como sujetos políticos y se fundamenta “en el interés de cada sujeto en conocer/transformar el medio” (Bonafe,2014) A partir de lo anterior se entiende que ambos proyectos buscan consolidar un sujeto que conozca y modifique su medio lo que los consolida como sujetos políticos al interior de la comunidad, en varsana se evidencia a partir de un discurso de espiritualidad y de convivencia, mientras que en Monte Samai se construye a partir de lo ecológico y el bienestar comunitario.

La fisionomía de sujeto colectivo a la cual queremos aproximarnos hace referencia a la integración de los miembros de una comunidad en función de reivindicarse como sujetos políticos, a una función de autorreflexión sobre los procesos que lleva una comunidad, a un plano donde convergen los ideales políticos a futuro que tienen los miembros de una sociedad y en últimas a el campo donde una comunidad ejerce su actuar para desestabilizar y reorganizar diferentes relaciones de poder que intervienen en el espacio afectivo y social que comparten. En el caso de Monte Samai, se evidencia la forma en la cual al enunciarse como una comunidad móvil, en constante transformación y con una postura autocrítica, que permite la consolidación de sujetos políticos. De igual forma en ambas comunidades se construyen dinámicas de regulación de la participación y de proyección a futuro de la comunidad, hacia diferentes lugares.

Por lo tanto , el sujeto colectivo no solo refiere a elementos comunes a un grupo humano, sino da cuenta de una intención plural y crítica de transformar el medio. No es solo una consecuencia de su naturaleza pluralista, sino refiere un movimiento intencional, consensuado y debatido hacia dónde se dirige un grupo social humano. En ambos espacios se

crean espacios en los cuales se determina la intención de la comunidad, en Samai permitiendo una apertura y pluralidad de saberes y propuestas.

Como se ha identificado anteriormente, un concepto central y fundamental para comprender al sujeto colectivo, es la acción colectiva. La cual además de potenciar elementos compartidos en la comunidad, da cuenta de un sujeto colectivo que ha establecido un propósito y es responsable de la realización de este, para la transformación del medio. Es decir, la acción colectiva es el modo a través del cual opera el sujeto colectivo, es su forma más tangible y visible. Es posible identificar una acción colectiva cargada de sentido y de trabajo comunitario en Monte Samai, que se materializa en la cotidianidad y en distintas prácticas que fundamentan y cohesionan a la comunidad y construye un horizonte de acción.