

T693

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nuevas Identidades de una forma comunitaria de los indígenas migrantes del siglo XXI.

-Estudio de caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C.-

T E S I S

PARA OPTAR AL GRADO DE:
MAESTRO EN PSICOLOGÍA SOCIAL
DE GRUPOS E INSTITUCIONES
P R E S E N T A :

LIC. JOSMAN ESPINOSA GÓMEZ

DIRECTOR DE LA TESIS: DR. CARLOS PÉREZ Y ZAVALA

México, D.F.

Diciembre de 2006

103870

RESUMEN

Es en la búsqueda de reivindicar el sentido de lo colectivo, donde los indígenas migrantes que llegan a la Ciudad de México, se ven motivados a conformar una organización como la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C. en donde anclan sus tradiciones y costumbres para poder desarrollar una nueva identidad y amortiguar, así el choque con la Ciudad y con todo lo que esta significa.

¿Hasta dónde puede existir un diálogo entre una cosmovisión indígena y el ir y venir tan ajetreado de una Ciudad que día con día devora sujetos con todo y sus costumbres? ¿Con qué o quien logra identificarse o construir una identidad el indígena migrante? ¿En qué se convierte éste indígena migrante ante un escenario como tal? ¿Intermediario cultural? ¿O sólo se vuelve un actor social más de un escenario donde las estrategias construyen una identidad imaginaria confines convenientes a su sobrevivencia?

Nuevas identidades de una forma comunitaria de los indígenas migrantes del siglo XXI.

-Estudio de caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas
de la Ciudad de México, A.C. –

Presentado por: Lic. Josman Espinosa Gómez

Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO**

México, D.F., 27 de diciembre de 2006

DEDICADA A...

...esa persona que me hizo abrir los ojos y ver una luz plagada con su amor, su fuerza, su inteligencia y su entereza permitiéndome abrir nuevas puertas y ventanas a un mundo desconocido para mí, del cual hoy no puedo dejar de saber que existe y en el cual nunca dejaré de existir por el bien mío y para siempre...

AGRADECIMIENTOS...

...a esa fuerza omnipotente, omnipresente y omniconsciente que me permite seguir estando aquí...

...a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta, cooperaron para que estas líneas estuvieran hoy aquí impresas...

...a los integrantes y Comité General de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México...

...a mis maestros y compañeros de la Maestría...

...a Carlos Pérez mi asesor de tesis...

...a los lectores y sinodales que ha tenido este texto en sus manos y se han tomado el tiempo para leerlo durante todo este tiempo...

...a mi familia, amigos y gente que me estima, y que siempre han estado ahí hasta hoy...

ÍNDICE TEMÁTICO

I. INTRODUCCION.....	4
II. BUSCANDO UN LUGAR EN LA CIUDAD.....	11
1. Breve recorrido histórico-social.....	11
2. Los nuevos actores sociales.....	13
3. La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.....	15
4. Observando un Por Qué.....	26
III. MIGRANDO HACIUA UN SUEÑO.....	28
1. Construyendo subjetividades emergentes.....	30
2. Migración: ¿estrategia de sobrevivencia?.....	33
2.1 Apropiando andares.....	33
2.2 Algunos datos sobre la migración a la Ciudad de México.....	36
2.3 Población indígena residente en la Ciudad de México.....	38
3. El sujeto como transformador de realidades.....	41
3.1 El primero en el tiempo es primero en su identidad.....	41
3.2 En busca del derecho a ser.....	43
4. La madre tierra.....	45
5. En busca de un sueño.....	51
5.1 La sociedad es lo que es.....	51
5.2 La resistencia como base de una presencia.....	53
6. Pensando lo Imaginario.....	55
IV. MUESTREANDO PROPUESTAS.....	58
1. Justificación de la población de estudio.....	58
2. Instrumentos de recolección de datos.....	59
3. Método cualitativo de investigación.....	60
4. Técnicas de investigación.....	60
5. Dispositivo de intervención.....	61
5.1 Reflexionando acerca del dispositivo de intervención.....	61
5.2 Pensando el dispositivo de intervención.....	62

V. ESCUCHANDO UN CAMPO QUE NACE.....	66
1. Reflexión sobre el trabajo de campo.....	67
1.1 Estando ya en el campo.....	68
1.2 ¿Cómo decirlo?.....	70
1.3 ¿Podría pensarse en un hoy?.....	72
VI. NARRANDO UN DIÁLOGO IMPOSIBLE.....	75
1. Producción de datos.....	75
1.1 Contexto de la planeación del dispositivo de intervención.....	75
2. Aplicación del dispositivo.....	77
2.1 Un día antes.....	77
2.2 El día llegó.....	77
2.3 ¿Qué cree uno que pasó?.....	85
2.4 Reunión de evaluación con la AMI.....	88
VII. DÁNDOLE VOZ AL SILENCIO.....	91
1. Intentando interpretar el proceso de investigación.....	92
1.1 Nociones que me llevaron a explorar el campo.....	94
1.1.1 Hijos de la madre tierra.....	94
1.1.2 Factores de identidad.....	97
a) Historia y Temporalidad.....	97
b) Comunidad.....	98
c) Memoria Colectiva.....	100
1.1.3 Construyendo subjetividades emergentes.....	101
a) Individuo – Sujeto – Actor Social.....	101
b) Movimientos Sociales.....	102
c) Organizaciones Civiles.....	103
d) La intervención institucional y sus límites.....	105
VIII. INTENTANDO HACER UN CIERRE.....	110
1. ¿Y hablando de la implicación?.....	116

IX. REFLEXIONES FINALES..... 119

X. BIBLIOGRAFÍA..... 122

XI. ANEXOS..... 129

I. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta un texto que es el resultado de un trabajo de investigación llevado a cabo durante la Maestría de Psicología Social en Grupos e Instituciones en un tiempo aproximado de 2 años, en el cual se recorrió un camino por demás interesante con base a una pregunta de investigación la cual fue derivando en muchas más, pero sobre todo, presentando al campo como principal protagonista de un proceso que comenzó siendo incierto y por demás elocuente, sin embargo el intento de recuperar dicho proceso no ha sido fácil, pero siendo sincero, espero poder lograr un breve acercamiento al mismo y aunque no se pretende generar conclusiones dadas ni conceptos definidos, si dejar por lo menos la posibilidad de generar un espacio de reflexión al respecto.

Es importante mencionar que la incursión en el campo ya tenía un antecedente de un poco mas de un año antes de la incursión en la Maestría, de hecho el interés nace en gran parte de la colaboración que estaba yo realizando en apoyo a dos compañeros de la Maestría de Desarrollo Rural en la UAM-Xochimilco (Lic. Paulo César Díaz Luna y Lic. Martha Angélica Olivares Díaz) en el campo mas adelante presentado. Fue un proceso en el que todo el primer año se llevo a cabo en conjunto, llevando a cabo las actividades correspondientes en esa dinámica, ya después, una vez ingresando a la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, los caminos se bifurcaron y tomaron direcciones distintas, ya que cada uno de los trabajos que se realizaron en las distintas maestrías se plantearon desde distintos puntos de vista, aquél buscando revisar aspectos de la migración interna y el diálogo de dicha organización con la ciudad y éste enfocándose más en los procesos de identidad que los sujetos sociales correspondientes viven.

Así que mencionando dicho reconocimiento y presentando el contexto como antecedente, esperando que sirva para mayor entendimiento del texto, me dispongo a intentar exponer dicho proceso, no sin antes hacer la advertencia de que dicho texto pudiera leerse siempre como si le faltara algo, pero hoy se que eso que le falta es leerlo a distancia y en ello radica este esfuerzo.

Hace mas de dos años que se presentó un anteproyecto para ingresar a la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones y de ese texto lleno de ideas y sobre todo de incertidumbres, hoy se plasma un texto que pasó ante un proceso de reflexión y cuestionamiento constante hasta el día de hoy, en ese entonces yo llevaba colaborando ya un año con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (A.M.I.)¹, y dicho anteproyecto sostenía con mayor fuerza el fenómeno social de la "migración" como un proceso que se instituía o se colocaba en ese proceso como movimiento social actual y saber si se institucionalizaba o no, era de hecho una de las preguntas ejes en ese momento.

Al ingresar a la Maestría, el objeto de estudio se centró más sobre la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, ese espacio donde aterrizaba el fenómeno migratorio, y que servía de puente entre los indígenas migrantes de su comunidad a la ciudad, pronto aparecieron nuevas preguntas: ¿qué pasaba en ese proceso?, ¿cómo la A.M.I. transformaba a dichos sujetos? y ¿cómo dicho sujetos transformaban a la A.M.I.?, un sin fin de nociones giraban en torno al tema que surgieron a partir de recolocar el objeto de estudio del fenómeno social de la migración a la A.M.I. como tal. Al final de dicho módulo fueron suficientes los argumentos para tomar la primer decisión que cambiaría el rumbo de la pregunta de investigación, el planteamiento del problema y demás para que no fuera más el fenómeno migratorio y su institucionalización y si la A.M.I. en donde se encontraban sujetos sumamente diversos e interesantes y el observar su dinámicas y prácticas al interior y exterior de la misma, fueran el centro de interés.

Era claro que el objeto de estudio era la A.M.I. y con ello el nuevo planteamiento del problema y la pregunta de investigación se transformaban para derivar en un ¿qué de la A.M.I.?, resultó hasta cierto punto lógico ir descubriendo que lo que mantenía organizada a dicha Asamblea eran muchos factores que no se nombraban ni mostraban tan claramente, fue así que el camino y el estar allí fue dejando ver que había aspectos latentes que estaban ahí para ser nombrados y con ello describir el fenómeno de dicha organización. Se terminó con una pregunta y el

---

¹ Entendiendo por Asamblea como diría Leyva: es la forma organizada por medio de la cual el pueblo delibera y decide la orientación política con que la autoridad debe cumplir su función. Aunque habría que recordar y revisar que la cosmovisión indígena pudiera entenderse de otra forma.

planteamiento de un problema que dejaba convencido que el camino restante sería por lugares desconocidos para mí.

En una argumentación teórica-metodológica aún débil en algunas nociones pero bastante fortificada en otras, fue que el propio proceso de investigación y el campo el que dio ideas para proponer el dispositivo de intervención; surgieron dispositivos implícitos o emergentes al proceso, como el evento de Uruapan, Michoacán² donde la AMI fue invitada como organización, así como a sus miembros de manera individual, y en ese momento se pudieron ver aspectos latentes en juego, hubo cambio de Comité General en la A.M.I. que dejaron ver juegos de poder, en fin, tuve en mis manos analizadores y emergentes interesantes para poder empezar a aterrizar muchas cosas, pero fue tiempo después que se concretó el dispositivo de intervención en una propuesta por intentar vincular la A.M.I. y la misma Maestría, así se propuso la 1ª Semana de Intercambio Cultural Indígena de la Ciudad de México en la UAM-Xochimilco³.

En esos momentos el tema de la implicación hizo lo suyo sobre el trabajo y sobre todo en mi posición como investigador, en el momento de cuestionarme de nuevo las preguntas básicas de mi trabajo para la entrega del trabajo final del módulo, fue la de ¿para quién hago este trabajo? que me sorprendió verme colocado en una respuesta por demás no esperada, al principio de la Maestría contesté una serie de discursos hechos que atravesaban la relevancia social, hacer visibles los movimientos sociales, etc. y en ese momento solo pude decir: para nosotros, ¿sobreimplicado? creo que sí.

Después de más de un año de camino recorrido, seguía habiendo tantas preguntas e incertidumbres como al principio y que aún sabiendo que la investigación es un proceso inacabado, y la angustia que esto genera es motor de muchas opciones al mismo tiempo, es lógico pensar que después de una propuesta de dispositivo de intervención, el enfoque principal en ese entonces era el de aplicar dicho dispositivo en el campo de estudio, pero es en ese proceso que sucedieron

---

² El mes de julio de 2005 se llevó a cabo un evento en Uruapan, Michoacán de Ecofeminismo: etnias y alimentación transgénica.

³ Ver anexo de convocatoria y propuesta del programa

ciertos hechos que mostraban un panorama en el campo algo difícil de poder explicar, y para esto quisiera adjuntar textos de correos electrónicos en los que acordando con un integrante de la A.M.I. –antiguo miembro del Comité General y miembro fundador de la A.M.I.- dicho dispositivo, se presentaron elementos para el interés de la investigación denotando la situación difícil que vivía la AMI en esos momentos.

8 de septiembre de 2005

Gracias por la escribida

Mira. creo que lo podríamos irlo madurando, sin embargo, por cuestión de procedimiento a la mejor lo tendrían que ver el comité general, al parecer, ellos, también te habían una propuesta para que lo incorporaras porque lo veo cargado a mi propuesta, que no lo veo mal, pero se puede entender que solo es mi propuesta.

Para cuando lo estarías proponiendo, fechas?

Ustedes tenían propuesta inicial, pero que tampoco lo veo incorporado?

Desde mi posición personal creo que es muy viable que se puede hacer.

No sé, cual sea la posición de la Asamblea, podríamos trabajarlo interuniversidad con la UPN, de hecho la maestra XXXXX es de la UPN, e inclusive con el comité estudiantil de la LEI o sea licenciatura de educación indígena de la UPN, podrían participar.

Esperaríamos tener la posición de la Asamblea, sino hay respuesta, podríamos coordinarlo directamente.

Te debo comentar que la Asamblea pasa por una situación difícil, porque también hemos suspendido algunas actividades.

saludos mientras tanto, mi querido Josman y que siga la fiesta

te envío agregados del doc

gracias

Se que mandaste un mensaje a la asamblea, no te han respondido

3 de octubre de 2005

Disculpa no te había podido responder

de la UPN, se podría aprovechar los alumnos indígenas, para presentación de temas de educación y culturales, en alguna mesa redonda y una maestra se le podría invitar para la conferencia del tema de los mitos como fuente de educación.

En cuanto a lo demás, cultural artesanal-artístico.

Necesitamos contemplar recursos de mínimo 40 mil pesos a 50 mil para los gastos a los grupos artísticos, si es así se podría programar a fines de noviembre.

por otro lado, te invito a la conferencia que estamos programando en la asamblea que anexo archivo. Saludos

Es en este tipo de discursos y encuentros que surgió la pregunta de ¿porqué se pensaría en opciones alternas que no incluyan a la A.M.I.?, cierto es que la negociación de mi participación en la A.M.I. fue con el antiguo Comité General, y que tengo por ende mayor trato con ellos, pero con el nuevo Comité General en ese entonces no había tenido ningún problema y se había platicado de la propuesta, pero entonces ¿por qué sentía como si estuviera hablando con dos organizaciones diferentes? creo que eran estas situaciones las que llenaban de datos el campo de estudio y sobre las cuales se reflexionó mucho.

Llegó el momento que se tuvo que aplicar el dispositivo de intervención, fue un momento en el que todo el proceso de investigación aterrizó en ese proceso, la observación participante era constante, los datos emergían día con día, pero fue el día de la inauguración de la **1ª SEMANA DE INTERCAMBIO CULTURAL INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** donde los emergentes surgieron como nunca, ese día y los que siguieron al mismo, fueron días donde se leían y revisaban cada suceso que se presentó y lo que no se dijo, para esos momentos el material y la producción de datos era inconmensurable, había demasiadas cosas por revisar y no se sabía en esos momentos por donde empezar ¿qué había pasado exactamente?

Se presento la última etapa del proceso de investigación, analizar y decir algo sobre lo que inicialmente se estaba preguntando, fue hasta ese momento que se pudo decir algo sobre lo que paso el día de la aplicación del dispositivo de intervención, se había pensado mucho al respecto, pero no se había dicho nada, así que el proceso de interpretar, analizar e intentar decir algo, comenzó, es cierto que no se llegaron a conclusiones contundentes, sino mas bien a un espacio de reflexión y cuestionamiento. *La interpretación en su última etapa quiere igualar, hacer contemporáneo, asimilar algo en el sentido de hacerlo semejante. Esta meta es lograda en la medida en que la interpretación actualiza el sentido del texto para el lector del presente*⁴.

---

⁴ Ricour, P., Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido, pp. 103

Ya durante la revisión del texto en miras a convertirse en una tesis de grado sucedieron muchas otras cosas que considero relevante mencionar, el texto tuvo que volverse a leer para actualizar la postura como investigador, pero sobre todo para dar cuenta de un proceso que no se había distinguido durante la escritura del mismo, un cuestionamiento que no deja ver claramente los alcances de ésta experiencia.

La develación del objeto de estudio fue muy doloroso, debido a que en un principio se llegó del campo al proceso de investigación con mucha ilusión y muchas ideas construidas en la convivencia con la A.M.I. y sus integrantes, la implicación con el proyecto de la A.M.I. y sus ideas, sin embargo, poco a poco se fueron develando muchas cosas que más allá de ser reales o no, si generaban demasiada reflexión al respecto, con el paso de la investigación se fueron replanteando muchas posturas y mucho más cayendo algunas de ellas, lo que en un principio era inamovible se volvió a replantear y hasta cuestionar sus orígenes al punto de no volverlas a considerar para el resto del trabajo y hasta refutar posturas que la misma AMI marcaba hasta de forma oficial y que en un principio eran casi dogmáticas.

En un último momento, el texto me preguntó mucho más cosas de las que yo le respondí a él, dejó un sin número de cuestionamientos que más allá de ver su respuesta en un momento inmediato creo que busca respuestas en lo no dicho en estas líneas y si en lo vivido por esta experiencia; los conceptos presentados en este texto no se leen de la misma forma en la página 10 que la página 85, y seguramente porque ya ni siquiera son los mismos, a pesar que llevan el mismo nombre, se han transformado, replanteado o tan solo nunca fueron así, el develarlos, conocerlos, cuestionarlos y hasta refutarlos fue una tarea anexa al andar por el campo y muchas veces ellos fueron los encargados de dar la luz para encontrar el camino, un camino que se recorrió varias veces y en el que nunca se llegó al mismo sitio, fue a través de lo que no se era, que se descubrieron conceptos que ahora son, y fue donde existían certezas, donde hoy solo hay preguntas.

Se volvió un trabajo que se tuvo que entender en varios momentos y reconociendo la historia del mismo, cierto es que se tuvo que colocar un límite de entrega para fines institucionales, pero también es cierto que hay que reconocer que

es un trabajo que podría nunca terminar o darle un fin distinto cada día que pasa, es un tema de relevancia actual, que todos los días se mueve y que desde ahí es difícil de definir la complejidad de poder terminar el texto en el contexto social en el que vivimos actualmente.

Es así que en este texto se hará el intento de dar cuenta de este andar, llevando al lector por un recorrido del cual desde que inicia hasta el punto final, intente cuestionarse y reflexionar sobre todo lo que aquí está escrito, ya que es un hecho que no hay una verdad y si muchas preguntas que este trabajo no responde, pero presenta la oportunidad de verlas desde otro punto de vista y desde ahí creo relevante dicha experiencia.

Posiblemente la relevancia social de dicha situación, no se gesticione en considerar la experiencia de la A.M.I. en un movimiento social más, al cual se ha dejado de ver y calificar, sino en algo mucho más profundo que implica reivindicaciones y compromisos de todas las partes. La pregunta es qué hacer ante ésta situación compleja que involucra a un gran número de individuos. Nunca el escenario social ha estado, ni estará vacío, algo está gestándose, un nuevo sujeto social, el indígena migrante de nuestros días y en nuestra ciudad está surgiendo de una forma como nunca antes la habíamos visto, porque los tiempos que vivimos son otros y las condiciones son distintas.

Así que construir una teoría social distinta sobre el rumbo que está tomando la condición de los indígenas migrantes, sería muy aventurado, quizá por ello los estudios al respecto en los últimos años no dejan de ser particulares en cuanto a los alcances temporales y geográficos, definiendo tan sólo a algunos grupos participantes y documentando el entramado cultural-ideológico-económico que interviene en los múltiples resultados en ocasiones contradictorios; es por ello que el gran interés de rescatar los procesos subjetivos de los indígenas migrantes, constituye una de las aportaciones más ambiciosas de este proyecto, y así provocar que cada vez que se construya un espacio autónomo, se abra una grieta en el sistema y con ello exista la posibilidad de construcción de un nuevo sujeto social que no sabemos a dónde llegará.

II. BUSCANDO UN LUGAR EN EL MUNDO

La agudización de la pobreza, la exclusión y la desigualdad en el campo puso en juego el territorio, la cultura y la autonomía indígena; el deterioro de los recursos, la precariedad de sus formas de vida, la dificultad de mantener la organización familiar en las comunidades, así como la necesidad de salir a las ciudades en busca de un empleo mejor remunerado ante la falta de oportunidades en el campo. La migración se convirtió en un principio, en una estrategia de supervivencia, expulsados por la ruina, la contaminación de los recursos naturales y un sin fin de dificultades, miles de campesinos deambulan buscando un lugar en el mundo.

1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO-SOCIAL

Al finalizar el siglo XX, la división de los seres humanos se volvió una realidad más nítida que como lo fue en épocas anteriores, debido a que entre otros elementos, el sistema de organización social capitalista lo único que ha logrado fomentar es una minoría rica y una gran mayoría pobre y miserable; las causas directas de todo este desquiciamiento material están a la vista: el desempleo, la desnutrición, la pobreza, la injusticia, la exclusión, y la enorme densidad demográfica acrecentada por la migración, que han bloqueado las oportunidades de una igualdad social.

Sin embargo, a lo largo de la historia se han dado luchas en contra de éste dominio, presentes desde la antigüedad hasta la modernidad, lo que ha llevado al desarrollo de diversas ideologías. Desde entonces hasta nuestros días no han dejado de escucharse las teorías sociales y las prácticas políticas que apuestan a la capacidad de transformación de estos sectores.

América Latina no es la excepción, las crisis de las formas actuales y el deterioro de las condiciones de vida de la población generan diversas formas de resistencia o prácticas de sobrevivencia, movilizaciones grupales, acciones, conciencias sobre la vulnerabilidad, posiciones y posesiones. Sin embargo, estas acciones se convierten en procesos dinámicos, libres de cualquier sobredeterminación conceptual. No se va hacia una historia determinada, la historia se construye día con día, con los sujetos sociales, por ello las personas no tienen

una forma de actuar, tienen formas de acción que dependerán del contexto histórico social en el que se hallen insertos. Es así, que si se toma en cuenta el contexto histórico-social, la localización geográfica, la organización social, las ideologías, las demandas, planes y programas, luchas y negociaciones, concepción de futuro y de proyectos, nos encontramos frente a una gran heterogeneidad y multiplicidad de acciones en América Latina y más específicamente en México, por lo cual resulta muy difícil pensar en un modelo único de interpretación, esto es intentar un análisis desde una perspectiva teórica única.

En nuestro país, el proyecto de modernización adoptado por el gobierno mexicano desde 1940 hasta finales de los años 70, se dedicó a impulsar la creación de políticas y estrategias para su imposición. En el afán de cumplir con el modelo progresista y el desarrollo capitalista muchos sectores se vieron afectados, principalmente el campo, el cual fue sometido a ciertas reglas, que obligaron al campesinado a producir alimentos con precios sumamente bajos, que servirían para el consumo interno y con ello lograr la industrialización en el país. A finales de los años 70 con el gobierno de López Portillo, deviene una represión en el campo para acallar las expropiaciones de los gobiernos anteriores, la industria comenzó a separarse del campo y comprarle a la agroindustria de importación de grandes empresas, los alimentos básicos como el maíz, fue entonces que el campo quedó sumido en una crisis aún mayor que en la que se encontraba, en palabras de Bartra (2003): *“Los campesinos transitaron de la explotación a la exclusión, de soportar la expansión industrial produciendo alimentos baratos para el mercado interno, a cosechar materias primas a mercados globales cada vez más saturados, fluctuantes y monopólicos”*⁵.

Los campesinos "desaparecieron" del escenario social con el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde comienza a gestarse el proyecto del modelo Neoliberal, viene un cambio radical de política económica, caen los recursos públicos y los precios comienzan a abarataarse, el interés por el campo declina, las instituciones estatales creadas para los campesinos desaparecen. Pero la debacle no termina ahí, pues en la década de los años 90, bajo el gobierno de Salinas de

---

⁵ Bartra, Armando., Conferencia Magistral “El campo mexicano ante la globalización”, p. 1

Gortari se reforma el Artículo No. 27 Constitucional, y se abren las tierras hacia la renta y la venta a grandes empresas transnacionales, el sueño de que habíamos entrado a primer mundo se fortalece con el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual prometía convertir al país en un gigante exportador generador de un enorme flujo de inversiones extranjeras, lo cual permitiría abrir oportunidades de desarrollo y así contribuir a la macroeconomía, creando oportunidades de empleo con el objetivo de disminuir la pobreza.

2. LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES

La realidad social mexicana, durante los años de predominio del partido único, llevó a la movilización a diversos sectores como campesinos, mujeres, colonos, estudiantes, entre otros, a la defensa de sus derechos y a la lucha por la autonomía. Dichas movilizaciones y acciones comenzaron por convertirse en un elemento significativo de la realidad nacional, sumado a esto, la crisis había implicado también una grave reducción de los ingresos de la mayor parte de los mexicanos y había constituido un terreno común de empobrecimiento y descontento, que no garantizaba la unidad entre quienes se ven afectados por ella, ya que también los divide, creando condiciones de marginalidad y exclusión social. Dentro del proyecto de sociedad que el gobierno se empeña en imponer, hoy hay poca cabida para algunos grupos, entre los que destacamos los grupos migrantes de zonas rurales.

Así se presenta ante nosotros un caleidoscopio de actores sociales, que van desde los pueblos en la lucha por su autonomía, la defensa de la tierra, las mujeres que se organizan, hasta los migrantes que reclaman un lugar en las sociedades urbanizadas, que nos están invitando a escucharlos y a verlos como sujetos transformadores de realidades. Ello ha dado como resultado nuevas exigencias de éstos, rupturas y transformaciones en sus formas de vida, conformación de nuevos escenarios sociales, modificaciones en su relación con el espacio y con el tiempo, lo cual nos lleva a formularnos nuevas preguntas y nuevas interrogantes sobre la realidad social.

Decimos que la realidad está en transformación constante, los espacios de seguridad aparente son algo que se tornan débiles, y que van a la par de muchos

procesos históricos. Es así, que nuestra realidad social, se torna cada vez más compleja y ante el escenario nacional, van apareciendo nuevas formas de expresión de subjetividades de estos nuevos actores sociales; diversas identidades y culturas convergen simultáneamente en un mismo espacio y en un mismo tiempo, y cada quién las vive desde el lugar en el que se halla colocado. Ante esta realidad compleja, nos enfrentamos a una reflexión de los procesos sociales, interrogamos la realidad y por tanto, nos interrogamos a nosotros mismos, nuestras prácticas, nuestros actos, nuestro entorno.

Las formas de respuesta social, frente a estos cambios económicos, políticos y culturales son muy diversos, y diversas son también las experiencias de los sujetos sociales, los cuales adquieren aprendizajes y experimentan transformaciones. Lo conocido se vuelve incierto, nostálgico: trabajar, amar, pensar, actuar, en tanto formas de vida se transforman, se modifican, dejando tras de sí huellas en la historia y en la memoria de cada uno de los sujetos. Llegar a la ciudad implica siempre un desarraigo, un sufrimiento, una muerte, pues mitos y ritos trataran de sobrevivir en la contaminación de las ciudades, irán soportando y construyendo una historia entre un aquí y un allá, en el entrañable origen que les da existencia.

La ciudad se convierte entonces en el espacio de las posibilidades, de las utopías, de las búsquedas; lugar de encuentros e intercambios entre diferentes pueblos y tradiciones culturales. Diversos estudios conciben a la ciudad como un lugar de acontecimiento cultural, como escenario de un efecto imaginario y un espacio donde se entrecruzan los diversos universos simbólicos que construyen los grupos que lo habitan. Existe la certeza de que el campesino, pertenece a lo rural y a lo comunal, es decir, la concepción de un sujeto enraizado y esencializado a un modo de vida en particular, la ciudad lo transforma en un extraño, en un sujeto disminuido a razón de su origen étnico, pues se atrevió a pasar la frontera prohibida, ahora se enfrentará a una discriminación, pues no puede transitar libremente por algunos lugares, en su mayoría por espacios públicos en los que se les niega el derecho de admisión. Indígenas y campesinos, habitando y reproduciendo las ciudades; con su presencia fantasmagórica, con sus apariciones y actos, marcan y son marcados por éstas, se complejiza la esencia de lo rural y lo urbano. De esta manera la figura del migrante es única e irrepetible, si no que existe una gran

diversidad de sujetos sociales, con múltiples historias, de distintos lugares, con diversas costumbres, lenguas, memorias, figuras de mundo.

Actualmente después de toda una historia de transformaciones y luchas, comienza la reivindicación de los pueblos indígenas por ellos mismos, ahí donde demandan la necesidad de crear grupos que reivindiquen sus tradiciones, tanto culturales como históricas en éste nuevo espacio para todos ellos y donde tratan de representar sus comunidades de origen y desde donde las transforman a distancia. Un ejemplo de estos intentos de transformación y luchas, es la Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México.

3. LA ASAMBLEA DE MIGRANTES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ⁶

Surgiendo de la necesidad de reproducir la vida comunitaria en la ciudad, de no perder el sentido de lo comunitario, para ello se creía necesario reunir a diferentes etnias del país, es decir crear un grupo intercultural. Los grupos que se sumaron a esta propuesta, fueron los mixes, huicholes, zapotecos, mixtecos, triquis, y nahuas, con la presencia de los líderes de grupos ya organizados, como los zapotecos quienes tienen 40 años de experiencia organizativa.

El reto del proyecto era y es construir un espacio comunitario, en donde se pueda desarrollar el trabajo colectivo o tequio, para ello se requería de un espacio físico en donde pudieran converger y estuviera disponible para todos, ya que debido a la migración se encontraban dispersos por toda la ciudad. El proyecto inicial de crear dicha Asamblea fue y sigue siendo enfrentar el choque que sufrieron al llegar a la ciudad, con la discriminación, la violencia, el individualismo, entre otras, lo cual se traduce en uno de los objetivos de la misma, que es cambiar el concepto y el valor del indígena, pues ellos se asumen como parte de la globalización, "*indígenas del siglo XXI*", ancestrales pero actuales en la práctica, asumiendo y adaptando el pensamiento y los conocimientos occidentales, pues creen que no están peleados, si no mas bien se conjugan, se intercalan y se interrelacionan para fortalecer su conocimiento y sus prácticas. Consideran que sus conocimientos no son historia

---

⁶ Calzada de Tlalpan 498, Int.103, Col. Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, México, D.F.

muerta ni meros conceptos, si no más bien algo que les da sentido en sus prácticas; lo que se pretende es posicionar sus conocimientos como una propuesta más a las que existen.

“La Asamblea de Migrantes Indígenas surge en términos generales debido a la propuesta de algunos “compas”⁷ miembros de comunidades y distintas etnias.

Las primeras reuniones se realizaron en un restaurante de un “compa” oaxaqueño zapoteco, ahí se planteó el proyecto, unos creyeron y se quedaron, y otros no, con la intención de crear una comunidad más amplia no solo de una etnia si no de distintas etnias, bajo el enfoque comunitario y potenciar los recursos. Poco a poco fuimos construyendo cual era la necesidad de crear estos espacios, ahí se fue construyendo todo”⁸

El reto es que se reproduzca en la ciudad la vida comunitaria, lo cual según los integrantes de la Asamblea, es difícil debido a que en la ciudad no aparece el sentido de lo colectivo, pues lo único que se tiene es *“un tipo de memoria colectiva”*, una forma anterior de vivir en las comunidades, como las autoridades municipales, los sistemas de cargos, entre otros, es decir, una especie de memoria histórica que se mantiene latente (formas de actuar, de vivir, de relacionarse).

Es en 2000 que se comenzaron a considerar como Asamblea con el objetivo de adquirir una figura jurídica, para tener una posición legal y política dentro del espacio urbano, debido a que la organización comunal no es reconocida en estos ámbitos y su reconocimiento con el carácter comunitario es un objetivo.

“Las primeras reuniones como organización fueron en el 2000, desde luego esto se fue gestando, se fue construyendo desde 1998, cuando hacíamos programas de radio con varios “compas”, pero en particular con el compañero F. Era con quien coincidíamos, nos quedábamos en su casa platicando y ahí fue dándose esta idea de espacio comunitario, previo a estas reuniones formales, se sondeo con

---

⁷ Se les llama “compas” a los compañeros indígenas y es la forma en la que se llaman entre ellos.

⁸ Los textos presentados en cursivas son fragmentos de entrevistas a miembros de la A.M.I., realizadas por Lic. Martha Angélica Olivares Díaz, Lic. Paulo César Díaz Luna en la acción conjunta que se realizó con ellos durante el primer año de la investigación.

las organizaciones y con la gente con los que había contacto y se fue viendo, él con los que conocía y yo con otros y en ese ámbito se empieza a plantear. Ya cuando se da la primera reunión ya había habido una previa consolidación de la idea”

A partir de esta experiencia se dan cuenta que existe la necesidad de promover la organización y acciones interculturales, con el objetivo de fortalecer su presencia y participación dentro del contexto urbano y como puente con sus comunidades de origen. Así es que tratan de aprovechar la estructura comunitaria como una alternativa tanto para ellos mismos como para la ciudad, pues además de tratar de reproducir la vida comunitaria en la ciudad, cambiar en la práctica el concepto de lo indígena, que ya no sea mirado únicamente como un problema y se le siga tratando de manera asistencial, si no que la ciudad agregue el valor de los pueblos indígenas a su funcionamiento dentro de un proyecto incluyente.

Hubo “compas” que participaron en un principio, y que ya no están, muchos participan de una manera otros de otra, unos más distanciados otros menos, ustedes ya se dan cuenta, en ese sentido se trata de forzar para que sea en marco de lo comunitario, pero es complejo, como que cada quien tiene su propio concepto y eso pues diferencia, y se vuelve aún más reto porque en una comunidad, como en la mía hay una estructura de cargos que todo mundo entiende que primero son topiles, y luego otros cargos, se va construyendo un parámetro, un cierto estándar, pero al hacer éste ejercicio más abierto se vuelve más complejo, porque cada quien trae un concepto, una idea de lo comunitario”

“Algunos de los fundadores ya no participan, podríamos decir que sí y no, por ejemplo J. Un “compa” mixteco de Puebla, está desde un principio, esta en otra formación académica, tiene otras experiencias en términos comunitarios y bueno son partes de las coincidencias, pero participo mucho en la apertura y después se distancio, no que ya viene, siempre ha habido comunicación. A partir del diplomado se agrego mucho, en la logística, al parecer se va a reincorporar”

El trabajo de la Asamblea tiene más de diez años...

“En marzo 2001 hicimos una fiesta en el Salón “Riviera” con la intención de recaudar fondos para abrir nuestro espacio comunitario, en algún sentido se logro pero fue poco lo que se logro, se aprovecho más bien el esfuerzo colectivo intercultural que se hizo en ese momento coordinado con distintos “compas”

En lo general desde el punto de vista de origen eso sería la parte resumida del origen de la organización, vale la pena agregar que en primer instancia nos reunimos en este restaurante, pero ellos tienen también su propia dinámica y su propio proceso y tampoco era muy agradable afectar su espacio, pero también no era tan viable para nosotros.

Pero sólo hasta el 2 de agosto del 2001, en el libro 1294, folio 56 053, instrumento 65377 que obran en la Notaría Pública No. 140 de ésta Ciudad de México, está constituida como ONG de forma oficial.

La reproducción de la vida comunitaria en la Ciudad de México se ha ido diversificando, debido a que las comunidades de la Asamblea son diversas y por lo tanto hay multiformas de sistemas de cargo. Sin embargo hay muchas dificultades para la organización pues, la diferencia identitaria muchas veces se convierte en un elemento de conflicto, lo cual hace que muchos de los que se habían sumado al proyecto en un principio, lo abandonen debido a desacuerdos y confrontaciones.

En esta búsqueda dentro de la ciudad, y con un proyecto que se comenzaba a dibujar, es que comienzan a reunirse en el deportivo Benito Juárez en la colonia Candelaria, en donde tuvieron tres años de trabajo colectivo e intercultural, pero aún estos espacios públicos no están diseñados para dar respuesta a lo colectivo. Cuando entró el gobierno del PAN a esa delegación ya no los dejaron reunirse más, así que esa expulsión, los obligó a buscar otros espacios. Realizan una fiesta en el salón “Riviera” para recaudar fondos, y además cuentan en ese momento con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal, en el período de Cárdenas bajo la Dirección de Equidad y Desarrollo Social en sus programas de Atención a indígenas y población vulnerable, creados en ese momento, de los cuales recibieron apoyo económico para el proyecto de la Asamblea.

“Entonces nos reunimos en parques, como el Parque de los Venados, en el deportivo, donde supuestamente nos restaban el auditorio, pero después entro el panismo y ya no hubo esa relación de muchos años que aprovechamos los auditorios para reunirnos, no necesariamente con los que nos reuníamos en ese momento sino con los paisanos. Pero después así lo fuimos haciendo, a veces en la casa de don F. Básicamente porque era el que estaba más en el centro, nosotros estábamos en la montaña, la mayoría, o muy a la orilla y era difícil reunirse en las otras casas”

“Cuando entra el PAN, a raíz de ese problema, nos provoco el acelerar y pensar este tipo de ideas y de trabajos, precisamente decíamos, la única opción que nos queda es potenciar lo poco que tenemos nosotros, juntamos nuestro equipo y armamos uno más amplio, porque veíamos que en lugar de abrirse las instituciones se estaban cerrando, en el caso del PAN en Benito Juárez, no hubo nada de comunicación”

El no contar con un espacio propio para los encuentros se convirtió en una dificultad para la Asamblea y sus reuniones, por lo que hubo requerimiento de un espacio físico y de recursos económicos para obtenerlo. Es el sentido múltiple que se le da al espacio para permanecer, cambiar y trascender en él, por lo cual la asamblea es un espacio multiregional e inter-regional basado en el sistema de cargos, que retoman de los sistemas organizativos de sus comunidades de origen.

“El espacio comunitario tuvimos que andarlo buscando, para establecernos en este lugar en el que ahora estamos. Nosotros veíamos que chabacano era el punto concéntrico, porque todos vivimos a las orillas, Ajusco, Ecatepec, Chalco, porque habíamos tenido experiencias dentro de la organización y a veces nos habíamos reunido hasta Neza o Ecatepec y para quienes estaban en sentido contrario les quedaba muy lejos, por eso queríamos un lugar más comunicado”

“Estuvimos buscando y fue difícil, queríamos una casa, algo más privado, no le apostamos a un edificio en un primer momento, pero fue bastante difícil. Encontramos unas casas donde cobraban \$8000 pesos, \$18000 en otra casota que hay pro acá, y no fue posible, al final caímos en este espacio, que se pudo acondicionar”

Pretenden construir herramientas que favorezcan a los migrantes y a los indígenas en general, y no tener una función corporativista, es decir brindar un espacio en donde se recree la vida comunitaria, que sirva de red para las personas que van llegando a la ciudad, y así mismo aportar económica y socialmente a las comunidades de origen en actividades como las fiestas y las obras.

“Con el gobierno del D.F. el proceso fue un tanto inverso, desde el momento en que entra Cárdenas en el 98, hay todo un impulso de un programa de atención a indígenas, se abre el “Centro de Atención a Indígenas Migrantes” con una figura medio extraña y atiende a la población, y se crea la Dirección de Atención a Indígenas, con una intención de ser el área normativa en términos de programas de reformar desde el punto de vista de derechos en el D.F, para incorporar la cuestión indígena. Después se abre el CATIM (Centro de Atención al Indígena Migrante) que se encarga de la parte operativa, ahí se abre un programa de conversión, por parte de la Dirección de Equidad y Desarrollo Social, nace como un programa de derechos indígenas pero después los que retoman ese programa lo dirigen hacia todos los sectores vulnerables, así le llaman y entramos nosotros como –vulnerables-”

“Entonces en este programa de conversión nosotros planteamos esta propuesta (la Asamblea) para que ellos fueran la parte complementaria. Se juntan tres elementos para instalar este espacio económicamente hablando: los propios recursos humanos que nosotros teníamos como potencia comunitaria, los recursos que generamos a través de la fiesta en el Salón Rivera y la aportación del Gobierno del D.F., con esos tres elementos contamos para instalar el espacio”

“El origen fue posible porque finalmente entendimos desde la experiencia propia de cada uno de la vida comunitaria, coincidimos en nuestro lenguaje de la vida comunitaria. Finalmente nos agregamos y sacamos la chamba”

La pretensión a nivel político es construir una posibilidad de forma de vida y organización, más allá de partidos y ONGs.

Sus objetivos fundamentales son:

- Fortalecer la vida comunitaria en la Ciudad de México, restablecer y recuperar las tradiciones de sus comunidades de origen, fiestas, lenguas, formas de organización, etc.
- Construir una convivencia intercultural entre sociedades indígenas y la sociedad en general.
  - Lograr el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales, sociales, culturales, económicos y políticos de los indígenas en la Ciudad de México.

Con este objetivo conformaron un grupo con los representantes de diversos grupos indígenas o pueblos, se reúnen y discuten cómo lograr abrir un espacio autónomo para lo indígena y para sus grupos en la Ciudad de México, consolidar su vida en comunidad, y fortalecer su identidad, es decir construir un espacio comunitario que expresan con el lema *“Para todos, todo”*.

Espacio Comunitario:

"Para todos, todo"⁹

El Espacio Comunitario Para Todos, Todo, servirá como punto de confluencia para las comunidades y organizaciones indígenas, lo que permitirá fortalecer sus formas comunitarias de vida, impulsar una convivencia intercultural y la búsqueda de reconocimiento del derecho de los indígenas de la Ciudad de México.

Este espacio es el resultado de esfuerzos, a través del tequio, de nahuas de Veracruz y de San Salvador Cuahutenco, Zapotecos, Mixtecos de Puebla y Oaxaca y Mixes.

Este lugar comunitario cuenta con una Sala de Cómputo, en la que los servicios de internet, acceso y página están a disposición de las organizaciones o compañeros indígenas que así lo requieran. El uso de la nuevas tecnologías entre las comunidades y organizaciones indígenas de la ciudad de México propiciará la coordinación entre ellas y además la creación de una relación cultural y comunicativa con el resto de la población.

Cuenta también con un estudio de grabación, el cual permitirá: la producción de programas radiofónicos, en distintas lenguas indígenas, sobre derecho indígena, presencia indígena en la ciudad de México, entre otras cosas, siempre tomando en cuenta las demandas de las organizaciones; y grabar y masterizar a grupos musicales y bandas filarmónicas de indígenas migrantes en la ciudad de México.

El espacio comunitario tiene salas para realizar asambleas comunitarias.

Tiene una página de internet con secciones de discusión y análisis sobre los pueblos indígenas, noticias, pueblos indígenas y convivencia intercultural, además de una sección dedicada a los microempresarios indígenas de la Ciudad de México.

Será un punto de encuentro para las distintas organizaciones y comunidades indígenas.

En síntesis, es un espacio que va servir de herramienta para fortalecer la vida comunitaria indígena de cada organización y comunidad, de construir una relación de convivencia intercultural con la sociedad en general y buscar el reconocimiento jurídico de los indígenas migrantes de la Ciudad de México.

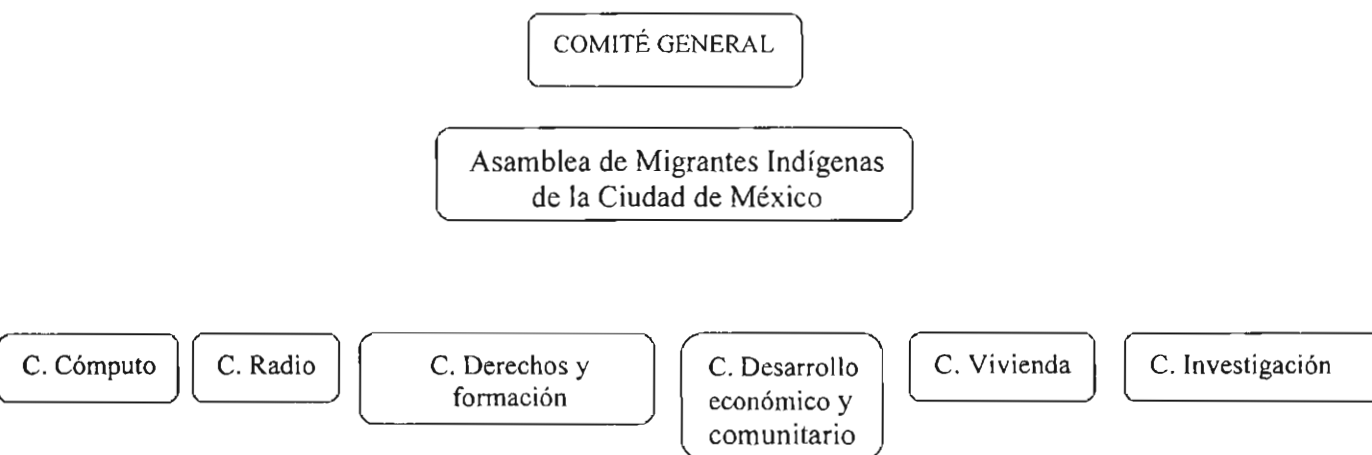
Aprovechemos pues este espacio, sean bienvenidos.

¡Por la dignidad de los Pueblos Indígenas de México!

---

⁹ Texto tomado de la página de internet de la Asamblea. <http://www.indigenasdf.org.mx/>

Este sistema comunitario tiene tres fuentes de solventación, una son las aportaciones de las organizaciones y grupos de migrantes, por ejemplo los mixes y zapotecos aportaron todo un equipo de radio, los ingenieros indígenas la página en la red, otra forma es la recaudación de fondos, aportaciones económicas (tequio) de cada uno de los integrantes como parte de la responsabilidad comunitaria y el principio de la vida colectiva, las fiestas que se organizan en la ciudad apoyados por el Gobierno del Distrito Federal, y la venta de artesanías.

Este Comité General cuenta con una Asamblea¹⁰ que son todos sus integrantes y es la máxima autoridad, a la vez se forman seis comités para fortalecer la vida comunitaria o la comunidad migrante de la Ciudad de México, esta el Comité de cómputo, Radio, Derecho y Formación Indígena, Desarrollo Comunitario y Económico, Vivienda, Investigación, y Cultura.

Dentro de las personas que componen la organización, se encuentran:

Asamblea General: 25 personas. De diferentes etnias y diversas formaciones académicas y actividades económicas.

Comité General: 3 integrantes con responsabilidad colegiada. Un etnólogo mixe. Un experto en luchas laborales, zapoteco. Un administrador, zapoteco.

Comité de Derecho y Formación Comunitaria. Un abogado mixteco

¹⁰ Según la Real Academia de la Lengua: reunión de personas para algún fin.

Comité de Investigación. Una abogada con estudios de antropología, nahua.

Comité de Cómputo. Un ingeniero en sistemas, mixe.

Comité de Radio. Una experta en radio, nahua.

Comité de Desarrollo Comunitario y Económico. Un diseñador gráfico, nahua.

Comité de Vivienda. Un arquitecto, zapoteco.

Comité de Cultura. Un abogado, triqui.

Para el cumplimiento de los objetivos de la Asamblea, se cuenta con tres áreas de servicio en el Espacio Comunitario.

1. Espacio para Asambleas.

Es una sala para que las organizaciones y comunidades realicen sus reuniones, asambleas, debates, talleres, conferencias, etc., sobre temas de interés para los indígenas de la Ciudad de México.

2. Centro de Producción Radiofónica Multilingüe.

Es un estudio de grabación digital para que las organizaciones y comunidades indígenas produzcan sus grabaciones musicales, programas de radio en diversos formatos.

Producciones realizadas:

45 spots sobre presencia indígena en la Ciudad de México en 10 lenguas indígenas y variantes.

10 spots en lenguas indígenas para el evento de la Guelaguetza en el zócalo capitalino.

3 cápsulas bilingües del proyecto "Lotería Nacional, Caja de sorpresas para la U.N.A.M.

Cápsulas en lenguas indígenas de la conmemoración para Adultos Mayores

Cápsulas de la invitación del Feria de Coinversión 2002 del Distrito Federal en lenguas indígenas.

Grabación y postproducción

- Grabación y postproducción de música trique
- Grabación de música nahua de Pajapan, Veracruz
- Posproducción la Banda Filarmónica de Tlahuitoltepec Mixe.
- Grabación leyendas y narraciones en mixteco y español

3. Centro de Cómputo.

Es una sala que cuenta con computadoras para que los hermanos indígenas puedan realizar sus trabajos de escuelas, organización, trabajo o de sus fiestas, en cualquier programa. Esta área es operada por ingenieros indígenas. En ella se puede encontrar información sobre las diversas actividades de la Asamblea de migrantes de la Ciudad de México.

Como comunidad ofrecen sus servicios profesionales a ONGs, fundaciones, empresas, instancias de Gobierno y público en general.

Se han impartido 10 cursos de computación básica dirigida a migrantes indígenas de la Ciudad de México tanto en paquetería y uso de internet.

Se ha dado apoyo en diseño para los materiales de difusión de las organizaciones indígenas.

La página de la Asamblea (www.indigenasdf.org.mx) ha sido una experiencia primera que nos da nuevos retos con una disponibilidad de capital humano y acervo cultural vasta y que refiere mayor posibilidad de aprovechamiento de la tecnología.

Hoy por hoy, éstos y otros nuevos sujetos sociales se vuelven actores capaces de crear cambios, capaces de experimentar transformaciones a través de sus experiencias, éste mismo sujeto tiene una identidad que lo construye y lo define

en el espacio que ocupa, donde dicha identidad desemboca en una identidad colectiva que genera grupos, y termina construyendo comunidades, no olvidemos que dichos grupos tienen un proyecto en construcción, el cual toma base en un sin fin significaciones imaginarias sociales capaces de generar un punto de tensión, entre lo instituido y lo instituyente. El hablar hoy de la migración como un fenómeno social, no nos exenta de ver a sus principales protagonistas, aquellos sujetos que ya no son partícipes del campo porque migraron a la ciudad, sin embargo, dentro de ésta tampoco tienen un lugar.

4. OBSERVANDO UN POR QUÉ

La construcción del conocimiento en la investigación representa una construcción en proceso, que se ira desarrollando hacia nuevas y diversas formas.

En este trabajo se pretendía a través de un Estudio de Caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, indagar sobre sus prácticas, estilos de vida y la manera de redefinir sus espacios y relaciones con lo urbano: sus instituciones, sus autoridades, sus habitantes, entre otras etnias y entre ellos mismos, para conocer cómo se dan los aspectos latentes que permiten que al interior de la misma, los individuos que la integran, generen una identidad de "indígena migrante" en esa relación de la A.M.I. con la ciudad y se mantengan organizados en la búsqueda de un proyecto como organización.

Es así que se planteó la siguiente pregunta de investigación:

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS LATENTES QUE MANTIENEN A LOS INDÍGENAS MIGRANTES, ORGANIZADOS COMO INTEGRANTES DE LA AMI?

Como objetivos se tuvieron:

- Desmantelar el “proyecto oficial o manifiesto” de la A.M.I. para demostrar que lo que mantiene integrada dicha Asamblea, es el proyecto latente que vive en ella.
- Conocer la dinámica de la A.M.I. de cómo se vinculan al interior de la misma los individuos que la integran, así como indagar sobre sus prácticas, estilos de vida y la manera de redefinir sus espacios y relaciones con lo urbano: sus instituciones, sus autoridades, sus habitantes, entre otras etnias.

Se desprendió una hipótesis:

- Lo que mantiene unidos a los “indígenas migrantes” de la A.M.I., son esos procesos subjetivos que construyen ese “proyecto latente” dado por la interculturalidad - *entendiendo por ello la posibilidad de adaptar su cultura o recrear sus tradiciones a un modelo que la ciudad ofrece-* como base de construcción y reforzamiento de la identidad de “migrantes indígenas”, en donde la cuestión étnica no es un elemento de diferencia, sino de cohesión de grupo; complejizado por el fenómeno de la migración y su llegada a la ciudad.

Sin embargo, en el proceso surgieron múltiples cuestionamientos: ¿Cómo estos sujetos hacen a la A.M.I. y cómo ésta hace a los sujetos?, ¿Cuáles son los objetivos de la A.M.I. que escapan de los propuestos?, ¿Cumplen sus objetivos?, ¿Qué relación tienen con el gobierno y con el medio académico-intelectual del país?, ¿Se puede considerar a la A.M.I. una institución?, ¿Cómo se ve u observa una organización como la A.M.I.?, ¿Cómo y con qué se responden las preguntas antes planteadas?, ¿Cómo mantener un espíritu palpitante de la A.M.I., sin reducir la complejidad de sus elementos?.

III. MIGRANDO HACIA UN SUEÑO

Pensando los límites y los alcances que pueda tener la Psicología Social en un tipo de investigación como ésta, es que se llevó a cabo una revisión desde distintas miradas, donde elementos como la subjetividad, lo latente (Baz, M., Galende, E., Zemelman, H.), el análisis institucional (Manero, R., Loreau, R., Castoriadis, C.) y el Psicoanálisis (Freud, S.) son fundamentales, desde la Antropología, Sociología y conceptos como el sentido de lo colectivo (Bartolomé, Miguel A., Fanon, F. Bhabha, H.), culturas híbridas (García Canclini, N.), movimientos sociales (Touraine, A., Alberoni, F.), acercamientos etnográficos (Giménez, G.) e identidades colectivas (Lander, E., Pombo, P.), además de algunos temas económicos y políticos con base al campo (Concheiro, L., Bartra, A.), y autores básicos para el tema indígena como Bonfil Batalla, así como revisar datos estadísticos y artículos relacionados con la migración.

Es por todas éstas miradas que era fácil confundirse en la cantidad de información que hay respecto al tema indígena, su movimiento y sus consecuencias, sin embargo, debido a que las formas de atención en las que son revisadas dichas investigaciones, en su mayoría son de ámbito antropológico, tanto social como urbano, sin dejar de lado el aspecto ritual a manera de iniciación que involucra el fenómeno de la migración; también existe una mirada rural en todos sus ámbitos, debido a que el campo es plataforma de origen para dicho fenómeno; no pude dejar de mencionar que también encontré miradas sociológicas y económicas aunque en menor número; y sin embargo, por parte de la psicología social no se halló hasta una investigación que toque el tema al respecto, debo reconocer que es algo que me sorprendió ya que en una organización donde las subjetividades de los integrantes dada su multiculturalidad, lo latente del proyecto de la AMI y su capacidad de transformar la realidad como nuevos actores sociales son elementos suficientes para llevar a cabo una revisión desde una disciplina que se jacta de revisar dichos planos.

Al intentar hacer un estado de la cuestión sobre el tema de investigación, se encontraron diversos trabajos sobre pueblos indígenas, pero solo de ciertas comunidades en específico y la movilización a nivel nacional sobre derechos y

autonomías indias, trabajos sobre migración a la ciudad de distintos grupos indígenas, trabajos sobre identidades colectivas, trabajos de movimientos sociales, trabajos sobre análisis institucionales de organizaciones no gubernamentales, un trabajo de Especialización en Desarrollo Rural de la A.M.I., donde el énfasis de la investigación está dada en ¿cómo se da el diálogo de la A.M.I. con la ciudad?, además de la publicación de un libro que publica la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre la migración a la Ciudad de México y donde participan de manera directa e indirecta la A.M.I.

Cabe mencionar, que una parte importante de la relevancia de ésta investigación estuvo en la posibilidad de ver las complejas redes que se tejen al interior de la A.M.I. siendo los integrantes de ésta, miembros de diversos grupos indígenas (zapotecos, mixes, purepechas, mixtecos, nahuas, triquis, huicholes, entre otras...), y donde no se encontraron trabajos sobre organizaciones indígenas donde la pluriculturalidad sea característica esencial de la organización, y mucho menos elemento de cohesión para un proyecto como organización, además de generadores de un nuevo tipo de identidad al que ellos llaman "indígenas del siglo XXI" donde de entrada el único patrón en común que los identifica es que se reconocen y autonombran "indígenas migrantes de la Ciudad de México".

Desde este segundo en el tiempo y circunstancia coyuntural, es que éste trabajo de investigación intentó cuestionarse sobre lo ¿QUÉ se intentaba indagar en este marco tan particular? y donde sus actores sociales empezaron a construir esa historia que hoy no sabemos hacia donde se dirige, pero no por ello pierde ese valor de ser considerada.

1. CONSTRUYENDO SUBJETIVIDADES EMERGENTES

"...ser indígena, y a partir de ahí encontrar los puntos comunes, como se combinan y se encuentra una tercera posibilidad, al final de cuentas entendemos que estamos en nuevas condiciones de vida, ni siquiera rurales, son totalmente urbanas y que dentro de eso debemos encontrarle alguna salida".

Integrante de la A.M.I.

¿Qué es ser indígena? Comenzando a desempolvar el debate entorno a lo indio y a su concepción, definición, y por supuesto a los procesos subjetivos que los llevan a conformar su identidad. Hablar de identidad nos conduce siempre por un camino estrecho y complejo, ya que las identidades son múltiples y diversas (género, localidad, familia, profesión, idioma, etc.) y van cambiando constantemente en el transcurrir de la historia, el tiempo y los espacios sociales.

Los pueblos indígenas tienen varios elementos en común: lengua, cultura, religión, costumbres, formas de organización, territorio compartido, usos y costumbres, entre otras. Sin embargo no podemos referir la identidad indígena a un mero archivo de costumbres y tradiciones que han estado ahí desde siempre, congeladas en el tiempo, si no por el contrario la identidad indígena se refiere a toda una expresión de una experiencia histórica de las poblaciones originarias, su conquista y transformación de nuevas prácticas. Por tanto, no podemos hablar de la gran y única identidad para todos los pueblos indígenas. En nuestro país existe una gran diversidad de culturas y etnias las cuales comparten un mismo espacio geográfico, el cual puede convertirse en espacio de convivencia o de disputa, de intercambio o de conflicto. Espacios multiculturales en donde se encuentran una gran diversidad de formas de escuchar, comunicar, representar y de mirarse y mirar al mundo. La identidad indígena es difícil de comprender debido a su largo transcurrir por la historia y los espacios; algunos autores Reina (1980), Lomnitz (1999) la refieren a aquellos sujetos que comparten un origen y una cultura, es decir, aquellos sujetos que tienen en común un conjunto de conocimientos, instituciones e instrumentos para relacionarse con los otros y con su entorno, elementos identitarios que les da un carácter particular único e irrepetible dentro de la historia.

La palabra indio se originó dentro de una serie de sucesos históricos precisos; dicha palabra estuvo cargada de ideologías y prejuicios. Este prejuicio se mantuvo durante la administración Colonial, en donde los indios fueron negados, no tenían derechos y por tanto se les privaba de transitar libremente, eran obligados a permanecer en sus comunidades, y a servir a sus "superiores" los conquistadores, pues ese era el orden natural. Podemos decir entonces, que la construcción del imaginario de indígena desde la Colonia contiene en su núcleo la idea de la inferioridad, concepción enquistada en la mirada social racista hacia estos grupos, que aún hoy desafía los intentos por transformar las relaciones basándolas en la aceptación y respeto de la diferencia; de la aceptación de la diversidad y multiculturalidad que apela al derecho del ejercicio de la identidad indígena, su forma de vida y concepciones de mundo. Indígena no es, una categoría descriptiva, si no que se refiere más bien a toda una significación histórica que identifica a un grupo social, marcado por una serie de relaciones violentas, un ejercicio de dominio y falta valoración, pero también de fortalezas y luchas de resistencia. Se trata entonces de una identidad encarnada en la diferencia racial, étnica, cultural y política. En una perspectiva histórica la cuestión indígena es incomprensible si no tomamos en cuenta éstos procesos que determinaron la construcción del indio durante el período colonial y durante la construcción del Estado Nación y la realidad de los pueblos indígenas tal y como los conocemos hoy. Pero más allá de un minucioso análisis histórico, para nuestro propósito, bastará un acercamiento selectivo de algunos de los elementos relevantes que nos permitan comprender cómo ha sido la construcción de los procesos subjetivos que generan la identidad indígena a lo largo de este proceso histórico y como se articula con las actuales luchas y formas de organización indígenas, en particular con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.

El indígena quedaba siempre relegado a los intereses de los grupos dominantes, sin embargo la historia no es tan lineal como se nos presenta, y menos si pensamos que el sentido de la historia sería el de problematizar todo aquello que es presentado como eterno, incluido al sujeto, pues el falso reconocimiento o la falta de reconocimiento hizo que los pueblos indígenas se lanzarán a la búsqueda de la dignidad y el reconocimiento de sus culturas. Jasiner y Woronowski dicen que si la Psicología Social trabaja la producción histórica y social de la subjetividad, y es allí

donde se ubica la crítica de la vida cotidiana, la misma tendrá, en algún momento, que dar cuenta de la problemática del poder, es ahí entonces donde la investigación toma el cuerpo buscado, y es entonces que los nuevos procesos de subjetivación implicados en estos procesos culturales se integran como momentos constitutivos de la cultura. La importancia de tomar en cuenta este dinamismo existente entre la subjetividad individual y colectiva, nos permite acceder a una dimensión de las opciones de construcción social, es decir, a una gama de posibilidades de desenvolvimiento de los actores sociales emergentes.

Ante esta posibilidad que se abre, ¿cómo se construye cada grupo y sujeto desde lo local?, en donde las ideas de identidad, se re-construyen, apropian y adaptan de acuerdo a los tiempos y espacios históricos en los que se halla inserto el sujeto, ¿cómo una institución como la Asamblea toma a los sujetos, los transforma y los devuelve a una sociedad urbana?, ¿cómo forman éstos individuos a la Asamblea y cómo ella los forma?, ¿cómo desde lo local se van construyendo estos espacios alternativos, sobre todo en los espacios donde nos hallamos insertos?. En este sentido se abre ante nosotros un abanico de posibilidades para construir el futuro en donde existe la posibilidad de que convivan y dialoguen las diferencias culturales, es decir una sociedad multicultural y sus instituciones.

El retorno hacia formas de organización social y comunitarias, hacen del escenario social un entramado cada vez más complejo y difícil de abordar; lo cual hace que el aspecto crucial de esta reflexión radique en la tarea de elucidar los procesos de construcción de subjetividades tanto individuales como colectivas, en una propuesta de intervención que como dice Baz (proceso de edición), - *permita entender la producción de subjetividad, o mejor aún, las diferentes formas de subjetivación dentro de la institución de la sociedad* -, en aspectos culturales que forman parte de una herencia histórica, pero que a la vez se han ido transformando y se colocan como motores de nuevas posibilidades de hacer sociedad. Los contenidos culturales que definen a un grupo étnico, su construcción socio-histórica, sus representaciones comunes son marcas constitutivas y orientadoras de sus futuras prácticas sociales. Es así, que las luchas indígenas actuales no pueden ser explicadas sin dar cuenta primero de sus subjetividades, donde *“la investigación de*

la subjetividad consiste básicamente en la interrogación de los sentidos, las significaciones y los valores, éticos y morales, que produce una determinada cultura, su forma de apropiación por los individuos y la orientación que efectúan sobre sus acciones prácticas. No existe una subjetividad que pueda aislarse de la cultura y la vida social, ni tampoco existe una cultura que pueda aislarse de la subjetividad que la sostiene¹¹, y del sentido de pertenencia, base de toda su movilización y resistencia.

2. MIGRACIÓN: ¿ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA?

2.1 Apropiando andares

"Andar es no tener un lugar.

Se trata del proceso indefinido de estar ausente y en pos de algo propio"

Michel de Certeau

Ésta ciudad definida por una producción del espacio propio, una reintroducción en todas partes de las opacidades de la historia y la creación de un sujeto universal y anónimo que es la ciudad misma, diría De Certeau (2000); es en donde los migrantes: *"A través de la opacidad de las palabras (se) enfrentan con el recuerdo histórico (...) que están obligados a olvidar..."*¹², en un lugar donde las transformaciones y apropiaciones son el hacer cotidiano.

Existe la idea de que el indígena¹³, pertenece a lo rural y a lo comunal, es decir, sin embargo, caminan enunciando sus actos, se apropian de manera topográfica en un proceso que sólo el peatón realiza, llevan a cabo una realización espacial del lugar y con su movimiento le van ganando terreno a la ciudad, donde *"el andar parece pues encontrar una primera definición como espacio de enunciación"*¹⁴. Se busca algo que se quiere propio, se está ausente de lo que pasa, pero aún así viven una inmensa experiencia al converger y cruzar con "otros" que juegan el

---

¹¹ Galende, E., De un horizonte incierto., pp.75

¹² Bhabha, Homi K. El lugar en la cultura, pp. 202

¹³ Aclarando que lo indígena no es sinónimo de campesino, ni viceversa.

¹⁴ de Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano, pp.110

mismo juego un tejido urbano de su propiedad y en pos de lograr una identidad se unen a un sueño por los lugares y no lugares que simbólicamente la ciudad les adscribe.

El indígena migrante llega a la ciudad como productor desconocido de saberes y andares, inventor de nuevos caminos y descubridor de elementos desdibujados en un mundo nuevo para ellos, pero es así que sus sueños son combustible ideal para generar estrategias y tácticas que les permitan apropiarse de espacios y lugares que la ciudad no les tenía reservados en un principio, y sin embargo, se han hecho sólo para ellos.

Estrategias que versan en la persecución de sueños y saberes, siempre susceptible a circunscribirse en algo propio, en cuyo dicho proceso tendrán que reconocer el ambiente de lo que les pertenece y donde sepan que su voluntad existe y se encarna, reconocer que lo suyo es estar sobre el tiempo, identificar desde su lugar de dominio los espacios que pueden partir y practicar con el fin de construir lo propio, permitir en dicho espacio sus características que les permitan pensar en sus objetivos.

A la par aparece de nuevo el "otro", aquél que tiene el poder de decidir sobre él y nadie más, es en ese otro donde las astucias que demuestran una aparente ausencia del poder les permitirán moverse sigilosamente entre las fisuras y grietas que los que antecedieron su llegada han generado. Es en ese "otro" donde se imbrica el terreno de la táctica, donde aprovechar las ocasiones y depender de ellas le resultarán una serie de actos que a la larga lo invisibilizarán para aparecer donde no se le espera.

Sin lugar propio y un sueño por perseguir, es donde el tiempo se vuelve su mejor herramienta para sobrevivir, en ese afán de aparecer ante la ciudad y sus instituciones, donde sus estrategias tendrán la posibilidad de éxito en medida que dichas instituciones resistan al deterioro del tiempo, mientras tanto sus tácticas tendrán que portar la cualidad de ser bien utilizadas en tiempo, durante las

ocasiones y sacudidas que introduzcan en los cimientos de las mismas, es que los andares y haceres cotidianos se transforman en el pan de cada día.

Un pan que no consumen porque desconocen dónde conseguirlo, la mayoría de ellos llegan a la ciudad sin tener idea de los lugares a los que se dirigen y mucho menos poseen un mapa, simplemente se guían por indicaciones de recorridos por demás imprecisos en su mayoría, sin embargo, poseen muchas veces algo que trasciende los límites del mapa: el relato, donde a través de la narración trasgreden al desplazarse y donde el relato se vuelve delincuente. Posiblemente es lo único y más valioso con lo que se llega a la ciudad, porque será la forma de llegar a los lugares donde posteriormente en su vivir de todos los días lo convertirán en su espacio, cuyas prácticas se volverán signos y comprenderán a la larga, que no hay espacios sin lugar, pero sí lugares sin espacios.

Así se volverán caminantes de la ciudad donde tendrán que luchar por no dejar a un lado sus costumbres, tradiciones y demás características que los identifica como miembros de una comunidad de origen y pertenecientes a distintas etnias, para perseguir rasgos que los reconozca y someterse a una ley que escriba sobre sus cuerpos el código vigente para pertenecer al sistema mecánico de la articulación social, ya que sólo se convertirán en cuerpos al ajustarse a dichos códigos, a cambio de darle sentido y pertenecer al discurso social.

Dentro del proyecto de sociedad que el gobierno se empeña en imponer, hay poca cabida para algunos grupos, - ya que en la ciudad se vive representando modelos, en la creencia militante que termina por nulificar al otro, convirtiéndose esto en una forma de ser, es decir, se naturaliza -, entre los que destacamos los grupos de indígenas migrantes de zonas rurales, sin embargo, es a través de su discurso que han tomado un espacio en el acontecer nacional, y donde su palabra está fragmentando los textos y donde su voz nos hace escribir¹⁵.

---

¹⁵ Ibid, pp. 174

Hoy en día el indígena migrante resiste a la maquinaria que inscribe los cuerpos, instaura los códigos y articula las relaciones sociales, asumiendo el compromiso con él mismo de aferrarse a lo único que le queda para sobrevivir: la idea de comunidad. Es andando como los indígenas migrantes llegan a la gran Ciudad de México, y así es como por medio de tácticas que se van acumulando para convertirse en estrategias le van ganando primero lugares y posteriormente espacios a sus instituciones en busca de forjar una historia en continua transformación.

2.2 Algunos datos sobre la migración a la Ciudad de México¹⁶

La Ciudad de México durante el siglo XX representó el mayor destino de los migrantes internos del país. Partimos de la idea que son diversos factores los que se combinan para dar paso al flujo migratorio hacia la Ciudad de México donde se creía que en la ciudad era más probable sobrevivir a las adversidades económicas que en el resto del país. En 1940 el Distrito Federal concentraba el 39.4% de los migrantes internos, en 1950 a 41.9% -dándose en ésta década el inicio de conurbanización del Distrito Federal junto con el Estado de México-, de 1965-1970 se tenía el 47.8%, y de 1985-1990 esta proporción decreció al 29.1%, tendencia que se confirmó la década posterior al tener sólo el 16.1% ¿qué fue lo que pasó que a partir de 1985 la tendencia se marcara negativa? Se atribuyeron diversos factores, disminución del dinamismo económico del país debido a las crisis económicas previas y el crecimiento de ciudades medias que representaban mejor oportunidades para los migrantes internos del país, pero un factor que tuvo mayor énfasis fue el de la situación del medio ambiente; es así que familias de clase media salieron en busca de una mejor calidad de vida en las ciudades cercanas a la capital.

Es importante hacer mención que entre los problemas más grandes metodológicamente hablando para estudiar la migración a las ciudades, está el que tradicionalmente se han referido a los cambios de residencia entre entidades federativas y ello afecta la identificación de movimientos metropolitanos, dando paso a un proceso de megalopolización que integra a ciudades de estados vecinos. Sólo 8 estados envían más población que la que reciben, entre los que están los estados más pobres del país: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Puebla y municipios no

---

¹⁶ Ver: Izazola, Haydea., *Diversidad migratoria en la Ciudad de México, 1995-2000*, en *Argumentos* 47/47, pp:63-94

conurbados del Estado de México y ésta puede caracterizarse por un perfil de gente joven (*los migrantes jóvenes de 15 a 29 años, 6% son jóvenes hablantes de alguna lengua indígena y concentran 41.7% del total de migrantes interestatales del país, éste porcentaje representa 1.6 millones de personas y significa el 6.2 de la población joven de 1997*¹⁷), con bajos niveles de escolaridad y posiblemente de origen rural.

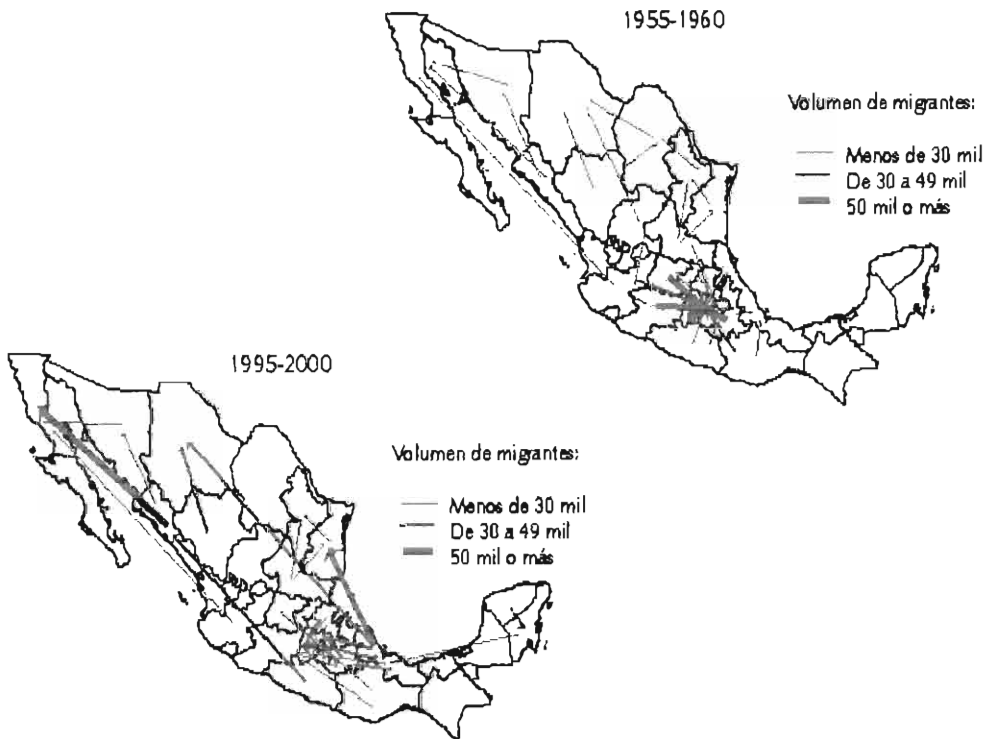
En causas de la migración encontramos que casi la mitad de ellos declaró motivos vinculados con el trabajo, 35% buscó trabajo y 11.3% cambió su lugar de trabajo; por lo que respecta a motivos familiares, 29% lo declararon y sólo 3.4% lo hicieron por motivos de salud, violencia e inseguridad. *Al parecer los migrantes se encuentran más representados por familias nucleares en formación, en busca de una mejor calidad de vida, con mayores niveles de escolaridad y, en general, con mejores condiciones laborales y de ingresos*¹⁸, Izazola (2003-2004) menciona que hay que tener mucho cuidado ante la posibilidad de generalizar los perfiles sociodemográficos e intragenéricos de la población migrante, ya que los procesos migratorios son sumamente dinámicos y complejos, ya que responden a múltiples factores con manifestaciones en diferentes niveles y hacer notar que los diferenciales por género, escolaridad y condiciones laborales demuestran que se operan mecanismos de discriminación y exclusión a sectores poblacionales que generan desigualdad social, económica y cultural.

---

¹⁷ Liderazgo y jóvenes. Lecturas, pp.36-37

¹⁸ Op. cit, pp.93

Principales corrientes migratorias interestatales, 1955-2000

Fuente: elaborado en CONAPO con base en los censos de 1960 y 2000

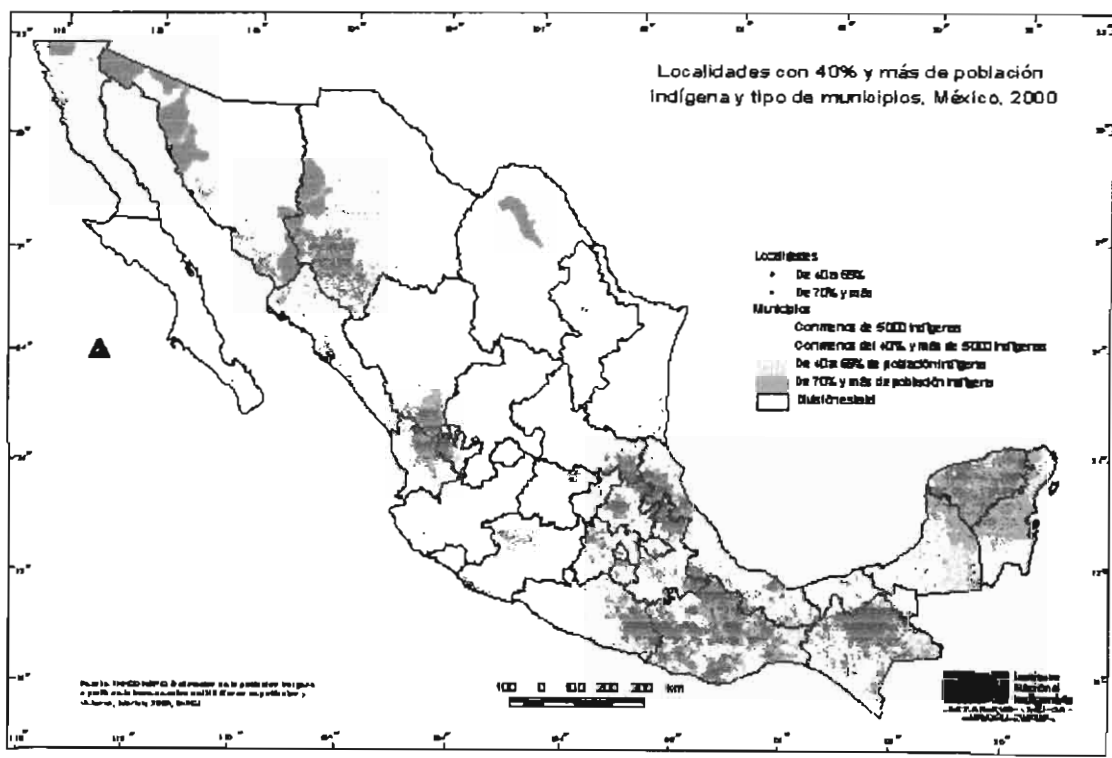
2.3 Población indígena residente en la Ciudad de México

La Ciudad de México, tiene al igual que la nación, una composición pluricultural, fundamentalmente por la presencia de pueblos indígenas originarios y poblaciones indígenas migrantes que se reproducen, en medio del ambiente hostil de una ciudad que no ha reconocido todavía su rostro plural, sus propias instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. La ciudad de México es asiento de pueblos indígenas originarios y destino de migrantes y ruta de peregrinaciones.

Los indígenas en la ciudad de México son pueblos y poblaciones que se habían mantenido ocultos o mimetizados, sin políticas de gobierno específicas destinadas a ellos. En muchos aspectos también siguen siendo invisibles para la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal. Adicionalmente, la Ciudad de México, como el resto del país, vive un proceso de reindianización, en el que las

viejas identidades ocultas alcanzan la luz del día y reafirman su presencia. La pluriculturalidad es así un rasgo estructural de la ciudad de México y no una fase de transición en el que las identidades que vienen de lejos estén destinadas a disolverse.

Como se mencionó, la población indígena del Distrito Federal se diferencia en originaria y migrante. La primera está constituida por pueblos descendientes de poblaciones asentadas ancestralmente en el Valle de México y se ubican principalmente, en el sur de la Ciudad, en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, mientras que los migrantes provienen de procesos de desplazamientos de población hacia la capital del país a partir de los años cuarenta y se ubican principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

Conforme a la información censal disponible y a diversas estimaciones y proyecciones puede asegurarse que en la ciudad de México reside al menos uno de cada veinte indígenas del país, existe presencia individual u organizada de

prácticamente todos los pueblos indígenas de México y la mayor presencia corresponde a nahuas, mixtecos, zapotecos, triquis, mazahuas y mazatecos.

Con base en lo anterior la determinación precisa de la magnitud y densidad de la presencia indígena en la Ciudad es una actividad por realizarse que involucra a las instituciones del Gobierno del Distrito Federal, las instituciones académicas y a los propios pueblos, dado que la definición del perfil indígena de la ciudad, esta todavía en construcción, e implica que los pueblos estén en posibilidades de decidir quiénes son, cuántos son y cómo se llaman a sí mismos.

Desde esta perspectiva, es que la investigación se plantea, como un espacio de lectura de grupos indígenas que se encuentran en un proceso de organización y que plantean un proyecto que intenta generar autonomía, recuperación de la vida comunitaria, reconocimiento y participación intercultural en conjunción con la ciudad.

Las transformaciones dan cuenta de estrategias de sobrevivencia distintas, que expresan la particularidad de los sujetos, sus costumbres, sus formas de comportamiento, entre otras, las cuales han sido seleccionadas por las prácticas de sus antecesores y sus necesidades actuales. Por ejemplo en el caso de los migrantes rurales, el espacio juega un papel importante, pues al modificarse altera sus referentes simbólicos de pertenencia e identidad colectiva en la forma cómo han vivido, no sólo el desarraigo sino también la transformación de sus elementos identitarios de origen.

Los ejercicios de resistencia, reconocimiento y reinención son también generadores de diversidad en esa especie de dialéctica que se da por la diversidad de las formas y estrategias de los grupos que intentan imponer y homogeneizar, las prácticas y las expresiones culturales de los grupos sociales. El estudiar la interacción entre lo global y lo local, nos permite conocer el impacto de los intercambios interculturales y su efecto en las transformaciones de la vida cotidiana.

3. EL SUJETO COMO TRANSFORMADOR DE REALIDADES

*En primer lugar, el individuo es dicho; después, un locutor dice que;
por último, un sujeto responsable se dice.*

Paul Ricoeur

Una vez que el sujeto se reconoce a través de la interacción con el otro es que podemos hablar de una identidad propia y original, distinguiéndola de una identidad heredada o atribuida por el lugar de origen, es decir, -una construcción social sin un referente concreto que la sostenga-. Es por ello que para hablar del sujeto migrante dentro de las grandes urbes, es necesario conocer su identidad, sus prácticas, sus posibilidades, sus exclusiones, sus mediaciones, las cuales le permiten acceder a una colectividad y al mismo tiempo a un reconocimiento.

Según Louis Dumont (1990), existen dos formas opuestas de individuos: el individuo fuera del mundo y el individuo dentro del mundo. *Donde el individuo necesita para poder existir, renunciar y cortar todos sus vínculos de solidaridad que lo unían con otros, con la sociedad, con el mundo, consigo mismo y comienza a aparecer no como renunciante, sino como sujeto de derecho, agente político, persona privada en el seno de su familia o en el círculo de sus amistades*¹⁹. Según Castoriadis (2001), *el individuo es una fabricación social. Únicamente sobrevive creando la sociedad, las significaciones imaginarias sociales y las instituciones que las sostienen y las representan. La institución provee pues, de ahora en más, el sentido a los individuos socializados*²⁰. Para C. Geertz (1989), sólo se llega a ser individuo guiado por los esquemas culturales y los sistemas de significación históricamente constituidos que ordenan nuestras vidas.

3.1 El primero en el tiempo es primero en su identidad

Lo que constituye un escándalo es la creación

Cornelius Castoriadis

Históricamente se ha visto como se les ha negado a las sociedades indias el reconocimiento de consumir y crear su propia cultura, y por el contrario se les ha

¹⁹ Vernant, Jean-Pierre., *El individuo en la ciudad*, en: **Sobre el individuo**, pp.28.

²⁰ Castoriadis, C., *Institución primera de la sociedad e instituciones segundas*, en: **Figuras de lo pensable**, pp.122,124.

impulsado compulsivamente a crear y consumir otras, minimizando su capacidad para crear de manera original y autónoma su propia sociedad. ¿Hasta que punto éstas comunidades se podrían llamar verdaderas? *Lo que puede llamarse la verdad de cada sociedad es su verdad en la historia, para ella misma también, pero para todas las demás igualmente, pues la paradoja de la historia consiste en que cada civilización y cada época, por el hecho de que es particular y dominada por sus propias obsesiones, llega a evocar y a desvelar en las que preceden o la rodean significaciones nuevas*²¹.

El día de hoy donde una identidad va cargada de valores y símbolos por demás significativos, factores de territorio, cultura, usos, costumbres, entre otros y sobre todo de autonomía donde sus formas organizativas propias sean capaces de articularse con las de otros sectores culturales y sociales; en ese espacio donde se han formado grietas que el sistema mismo ha generado, es donde éstos sujetos como nuevos actores sociales han anidados sus sueños y metas con una sola intención: actuar en el mismo guión, sujetos con voz y voto que no buscan ser percibidos como un peligro para la supuesta identidad cultural de su país, al contrario, buscan alcanzar una multiculturalidad donde en el mismo estado de derecho coexistan una cultura democrática con otras que tal vez no lo sean y donde lo diferente no se vuelva irreconciliable y donde la única alternativa para dialogar, no sea eliminar la diferencia. Todo ello en sus capacidades como sujetos que no desean estar fuera del mundo, sino dentro del mismo, sin embargo, no lo hacen olvidando lo que son y si tratando de adaptar lo propio y lo autentico, aquello que les da sentido y certidumbres, donde sus lugares de origen son lo más íntimo, -ya que para saber a donde van tiene que saber de donde vienen-, éstos son utilizados como plataforma de despliegue hacia el futuro, hacia la utopía.

Así mismo, se pretende reforzar la identidad individual, grupal, comunitaria y social, que les posibilite el conocimiento de sus problemas y la generación de posibles respuestas a los mismos, para lo cual, creo es importante intentar la creación de dispositivos de intervención que permitan trabajar sobre el impacto de sus problemáticas vigentes y de pertinencia social, que faciliten el trabajo de

---

²¹ Ibid., pp. 61

reflexión. Todo este proceso ha persistido a lo largo de la historia con infinidad de matices, sin embargo, lo importante es observar cómo debido a la presencia del otro y de la reflexión de esta interacción, es que se conforma una identidad más original del propio sujeto, a través de lo cual se logra una mayor congruencia entre su subjetividad, sus posibilidades y sus proyectos.

Hoy levanta la voz ese nuevo sujeto social que dejó de ser, según Bonfil Batalla (2001), *el indio segregado, al margen de muchos aspectos de la vida citadina, porque la verdadera ciudad era el espacio del poder colonial prohibido al indio, al colonizado*²², posteriormente ése actor que tenía que vender su diferencia como souvenir, para convertirse en ese sujeto capaz de crear y transformar su realidad.

Castoriadis decía que la imaginación radical del ser humano singular puede convertirse en fuente de creación en el nivel colectivo y real. Las formas creativas de respuesta social, son una reivindicación cultural que promueven la conservación de la identidad histórica y al mismo tiempo la construcción de formas alternas de identidad y cultura, expresadas en las demandas, acciones y prácticas de los sujetos sociales; es decir, que en este proceso de la defensa y la recreación de la identidad, se sintetiza la historia de los grupos sociales, de sus deseos de construcción de formas que superen los intentos homogenizadores de lo cultural, bajo la búsqueda del ejercicio de su autonomía y su derecho a ser.

3.2 En busca del derecho a ser

El futuro de los pueblos indios, es también el futuro de todos
Miguel Alberto Bartolomé

Los movimientos migratorios de una región a otra o de un país a otro, tienen implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales, así como significados diversos que se reflejan en el ámbito individual y grupal, mostrando la amplitud de intercambios e influencias interculturales resultado de las nuevas relaciones entre lo global y lo local, en un mundo cada vez más interconectado, en donde las formas de respuesta social frente a estos cambios sociales, económicos, políticos y culturales,

---

²² Bonfil Batalla, G., *México Profundo. Una civilización negada*, pp. 83

van desde el rescate de las identidades históricas, desarrollando prácticas de continuidad; hasta formas alternas de construcción identitaria, es decir, la conformación de sujetos sociales emergentes que irrumpen en la vida social.

En nuestros días la emergencia de fundamentalismos religiosos, étnicos y nacionalistas que insisten en la diferenciación con los otros, ha hecho que volteemos la mirada a la cuestión de las identidades. Las identidades han servido como trincheras de resistencia y sobrevivencia ante las situaciones de exclusión y dominación que se viven bajo el contexto de la llamada globalización. El reavivamiento de la identidad, el reforzamiento de los vínculos, las nuevas brechas que se abren entre lo local y lo global, como resultado de la pretendida tarea homogenizadora de la modernidad; en donde permanecen olvidadas y soterradas las diferencias culturales, convirtiéndose hoy en plataformas de las luchas sociales. La emergencia y el surgimiento de diversos grupos en busca de su autonomía, la ruptura de viejos sistemas de poder, las migraciones constantes, los medios de comunicación y el uso de las tecnologías han hecho del mundo un mundo cada vez más interconectado, pero no por ello más homogeneizado. *"...Los procesos de aculturación no han eliminado la presencia de lo indígena en México, más bien representan un continuo cultural, con enormes variantes pero sin fisura propiamente dicha; y que alrededor del sentido general y específico que le dan los campesinos a la tierra, a nuestro país, se ha construido una identidad característica, que permite el despliegue de una cultura de resistencia, fuente de verdad y contra poder"*²³

Es así que la noción de sujeto que interviene en la escena social de nuestra Ciudad de México llegado de las comunidades rurales, es ese sujeto en su capacidad de protagonista, centro de su proceso, dinamizador de realidades, sujeto autónomo que se resiste a ser aniquilado por una realidad impuesta, sujeto que se escapa de los esquemas teóricos y que tiene la posibilidad de construirse y construir su realidad, es por ello que es fundamental *"...rescatar al sujeto como constructor de realidades, un sujeto capaz de dar formas diversas a los objetos que surgen en el proceso de desenvolvimiento histórico"*²⁴.

---

²³León Portilla en Díaz Polanco Héctor, **Autonomía regional**, pp.26

²⁴Zemelman, Hugo, **Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento**, pp. 49

Es éste sujeto que para presentarse hoy como tal, se constituyó algún día como el producto de su sociedad, que expresa las representaciones derivadas de su experiencia de realidad, guiado por esquemas culturales y sistemas de significación históricamente constituidos, donde para empezar su propio cuerpo desempeñó el papel de constructor y reproductor de ésta realidad, además de ser el referente simbólico donde ancló su cultura y naturaleza; un sujeto donde su parentesco y sus relaciones organizativas lo fundaron como un ser social, y donde el bagaje simbólico que él representa lo insertó a su vez en el portavoz de un sinnúmero de representaciones colectivas que lo responsabilizan de su existencia y donde el reconocer su entidad anímica acompañante le generan la posibilidad de convertirse en ella y transformar su realidad. Hoy son éstos sujetos los que se encuentran comprometidos a la búsqueda de mejores formas de convivencia y no de aislamientos en un mundo que no lo requiere.

Tal vez no fue tan lejano el tiempo en que nuestros *ancianos*²⁵ nos recordaron que hoy somos nuestros ancestros al mismo tiempo que nuestros nietos, sabiendo que la única responsabilidad está en aceptar ser ese sujeto que actúa socialmente junto con esa coesencia que lo acompaña en ese camino interminable de la transformación de un mundo.

4. LA MADRE TIERRA

“Se debe advertir que las comunidades étnicas de hoy no constituyen meras reminiscencias del pasado ni ruinas prehistóricas. Aunque se constituyeron a lo largo del proceso colonial continuaron evolucionando durante la vida independiente y han ido experimentando graduales adaptaciones que las hacen entidades enteramente contemporáneas”

Héctor Díaz Polanco

Si bien es cierto que debemos reconocer que hablar de sujeto es mencionar lo que lo ha constituido como tal y al mismo tiempo lo ha integrado a la sociedad, donde esta no se hace observable si no es en sus relaciones, normas e instituciones; hoy

---

²⁵ Cuando los viejos de la comunidad han cumplido con todos los cargos sociales de la misma, se les nombra ancianos, se vuelven en abuelos colectivos de la comunidad

sabemos que la gran diversidad de grupos y actores sociales existentes en nuestra realidad, convergen y conviven dentro de la misma; donde existe una heterogeneidad que nos lleva a querer homogeneizar a los sujetos, por tanto, también sus necesidades y deseos que sean siempre los mismos e iguales para todos. Es ahí donde es importante rescatar esa dimensión de sujeto donde no es reconocido en su dinamismo constituyente, viviendo realidades negadas por que difieren del discurso dominante. Sabemos que es más fácil hablar de un sujeto determinado y esperar que tengan siempre un mismo comportamiento, como ha sido el caso de los obreros y campesinos, los cuales han sido estereotipados y atrapados en un tiempo histórico. Es por esto que hablar de sujeto en el contexto indígena, es hablar de una aceptación de los indígenas como "sujetos colectivos" que vuelvan a intervenir en la historia; ya que no están en discusión sus derechos individuales sino sus derechos como pueblos. Además de reconocer que el individuo que se forma en éste contexto constituye una amalgama de aspectos físicos, sociales y espirituales, produciendo un sujeto por demás capaz de reflexionar en torno a sí y su mundo pudiendo transformar su realidad, entonces, ¿Qué advertencias tendríamos que tomar en cuenta para intentar observar ésta noción de sujeto?

Hasta hace pocas décadas los censos de población registraban a quienes usaban "huaraches" (sandalias nativas) como indígenas; al respecto alguien apuntó que no tenía gran valor una definición del indio que comenzaba por los pies²⁶. Hoy no podemos hablar de "indígena", sin considerar una reflexión sobre la identidad, considerando como una de sus categorías explicativas centrales en su construcción a la "representación colectiva". Durkheim la entendía como las formas en que una sociedad representa los objetos de su experiencia; por lo tanto son contenidos de conciencia que reflejan la experiencia colectiva y añaden a la biografía individual el conocimiento generado por la sociedad²⁷.

La identidad tiene como base un mito o un pasado que la funda y que le da sentido, es así que la identidad indígena esta constituida por una memoria histórica que le da arraigo y pertenencia a un lugar y conforma una red más amplia que la del

---

²⁶ Bartolomé, Miguel A., **Gente de Costumbre y Gente de Razón**, pp. 53

²⁷ Idem, pp. 43

parentesco, pues constituye el fundamento para mantener activa y viva su identidad mediante elementos tales como tradiciones, fiestas, vestidos, comida, usos y costumbres propios de cada comunidad. Es así que ante el término "indígena" se nos presenta un mosaico de diversas identidades con diferencias y convergencias entre sí, y donde las representaciones colectivas aparecen como una forma de conocimiento compartido; Cardoso de Oliveira (1997) nos presenta la "identidad étnica" como la forma ideológica que adoptan las representaciones colectivas de un grupo étnico. Cabe hacer notar que las identidades étnicas solo se llegarán a comprender si las entendemos como expresiones de relaciones entre identidades diferenciadas, es decir, que se confronten a otras identidades, que den pie a un nosotros y un los otros.

*La mayoría de los indígenas mexicanos finca su identidad étnica primaria en su comunidad*²⁸. Existe un espacio primordial, un punto de partida, un origen al que están atados los sentimientos básicos de pertenencia, de ubicación del sujeto en una comunidad, a un lugar originario. Las raíces de las cuales siempre se formará parte, aún fuera de ella se buscaran reasentar en una nueva geografía, dándole un nuevo sentido, un nuevo posicionamiento a la memoria y a las tradiciones, una especie de sed por la comunidad. Giménez (1994) nos dice que éste proceso subjetivo que genera un sentido de pertenencia y cierto grado de lealtad con la región es lo que se llama la "identificación socio-regional", y afirma que la identidad étnica no es la única identidad de pertenencia, ya que el sujeto puede reconocerse como perteneciente a grupos más extensos como al de una región, una lengua o una nacionalidad. Según este autor lo que subyace a la búsqueda de bienes intangibles es el reconocimiento de la identidad, la cual ha sido minorizada, descalificada y estigmatizada en el proceso permanente de etnicización de los grupos dominantes. Es así que lo que se halla en juego es la propia identidad, considerada como valor supremo de dignidad, autonomía y derechos.

Lo colectivo, lo comunal, la tradición, entre otras, sigue siendo en la actualidad la base de los proyectos y de las formas de organización de los indígenas migrantes. Y justamente, lo que algunos grupos proponen es el respeto y el

---

²⁸ Warman, A., *Los indios mexicanos en el umbral del milenio*, pp.19.

reconocimiento de su cultura y sus culturas, de su pasado y su memoria histórica, pero también de sus devenires y proyectos a futuro.

La cosmovisión y la identidad de lo indígena tiene como base una trayectoria histórica que ha dejado huellas en sus actuales formas de actuar; el indígena se rige bajo su propia lógica, en donde la familia constituye el espacio en el que se realizan las actividades de convivencia, producción y consumo, por tanto de reproducción social.

Esta unidad doméstica, tiene a la tierra como elemento fundamental para su reproducción, la agricultura como medio de sobrevivencia (tanto para el autoconsumo como para su venta) es característico de estas unidades, la forma de organización social familiar le permite repartir obligaciones y quehaceres a cada miembro de la familia; por tanto la tierra no es de propiedad individual, la tierra le pertenece a todos, a los ancestros, a los hijos que aún no nacen. *"El análisis de las relaciones de producción confirma que no puede haber - propiedad individual- de la tierra....al ser pertenencia de una colectividad.... tal comunidad la tiene en - propiedad en común -"*²⁹

El uso de la tierra como medio de trabajo y de referencia, célula de reproducción, lugar de desarrollo de mitos y ritos, y espacio en donde se aprende el respeto a la edad y a la jerarquía y se rinde culto a la fertilidad y fecundidad, ha permitido la continuidad de estos grupos en la historia. La premisa básica de la unidad doméstica consiste en que el trabajo familiar esta orientado a satisfacer las necesidades de consumo de los miembros del grupo, por lo tanto las actividades de producción reposan en un complejo interrelacionado: artesanías, crianza de animales, comercio, migración, entre otros, todo ello para mantener la tierra y esta forma particular de organización.

---

²⁹ Mellasoux, C. **Mujeres, Graneros y Capital**, pp.58

*"La familia es la clave en el establecimiento y transmisión de las prácticas de producción y reproducción"*³⁰. La territorialidad, es el significado que le da el sujeto al espacio, es más que el paisaje, pues éste le da identidad, es donde aprende a relacionarse con los otros y con la naturaleza, es donde aprende a ver el mundo de manera determinada, es aquel lugar de origen, la madre, el espíritu colectivo, en fin una serie de elementos que lo constituye, que lo contiene.

La tierra es un elemento importante que se ha jugado a lo largo de la historia, es parte del sujeto, de su historia *"...la "madrecita tierra", es finalmente el referente básico del ser, una forma de conciencia que adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e imágenes, constitutivos de un "lenguaje de la vida real"*³¹. Esta carga de simbolismo, es lo que le da el carácter de territorio, la vida comunal, sus costumbres, su lengua, su comida, sus actividades, el olor a la tierra, a mazorcas a la cara conocida del compadre, a los aromas del viento. Un espacio conocido, paisajes, caminos, historias, ritos, personas, que le sirve al sujeto como referencia. Espacio de organización del sujeto, espacio socialmente valorado por cada uno de sus habitantes, el cual contiene una historia personal y colectiva, *"se parte de la idea que la producción de subjetividad en el grupo, que se expresa a través de los mitos, normas y consensos, creencias, ilusiones y proyectos no podría estar desarticulada de las significaciones sociales imaginarias, en otras palabras, de la condición socio-histórica de los sujetos que en él participan"*³².

La comunidad encierra todo ello, es el campo de enlace entre sus integrantes y el exterior, los otros, es la historia y el arraigo, pero no por ello el estancamiento, es transformación sin perder la esencia, *"...por ello, la estructura social indígena y campesina se muestra particularmente estable, pero esto no significa que sea inamovible o que sean pueblos -sin historia-; por el contrario la permanencia de una comunidad depende precisamente de su capacidad de cambio y de su especial movilidad que tiene de las formas particulares en los fenómenos de las repeticiones, fluctuaciones, oscilaciones y ciclos de vida social"*³³

---

³⁰ De Olivera, Orlandina y Salles, Vania (1998) "Reflexiones teóricas sobre la fuerza de trabajo" en: Argumentos No. 4, p27

³¹ *Ibíd*, p.7

³² Baz, Margarita. Génesis social y teórica de la intervención grupal en México, pp.22-23

³³ *Opt. Cit*, p.19

Dentro de la construcción de la identidad indígena, un elemento importante es la “comunidad”, pues la mayoría de los indígenas funda su identidad primaria en ella, pues la comunidad se establece como frontera, límite entre el nosotros y los “otros”, es el espacio de creación y recreación de costumbres, valores, creencias, visiones de mundo; por tanto cuando hablamos de indígena no nos referimos a un individuo que se construye a nivel intra-psíquico con una identidad individualista, sino que se construye comunitariamente y se asume como parte de un colectivo.

Ante estas consideraciones, es que la comunidad es más que un espacio geográfico y que una tierra natal, la comunidad es ese espacio imaginado que dota de sentido a estos sujetos que determina sus formas de actuar, de relacionarse, de ver el mundo, de construir y reproducir las formas comunitarias aún fuera de su terruño. *“...la ruta imaginaria que hace la evocación del lugar de origen de pertenecer a su grupo de referencia, pero también de anclarse en el nuevo espacio... es en los intersticios, en los silencios de la ruta migratoria donde desde un plano subjetivo, estos grupos logran en el transcurso de los años reconstruir de manera dinámica una identidad que agrega a causa del tránsito por nuevos y distintos lugares rasgos inéditos de su identidad étnica y grupal”*³⁴

Ante dicho contexto, Baz (en proceso de edición) menciona que, es el trabajo grupal una práctica para potenciar la reconstitución de identidades que favorezcan la solidaridad social, la tolerancia a la diversidad, la capacidad de enfrentar las situaciones cotidianas con creatividad e imaginación, así como de interrogar los vínculos que sostienen nuestra vida social. El trabajo grupal parecería ser un recurso valioso para promover la reconstitución del sentido de los vínculos y las tareas que demanda la comunidad.

Estos grupos y sus formas de organización son parte de los nuevos movimientos sociales que comienzan a organizarse en función de intereses colectivos en los que se plantean demandas concretas de reconversión de las relaciones sociales, es decir la recuperación de su autonomía en función de su

---

³⁴ *Ibíd.*, p.10.

territorialidad. Las realidades y los espacios tienen múltiples y particulares maneras de ser leídos y percibidos, cada cual le da una interpretación, lo cual supone la existencia de realidades distintas, productos de construcciones sociales, históricas y particulares, por tanto cada sujeto interpreta desde sus vivencias y experiencias aquello que constituye su mundo. De estas formas particulares de leer los espacios, es que los grupos indígenas establecidos en las ciudades, construyen y reconstruyen su identidad en la interacción con lo urbano.

Es por ello que no puedo dejar pasar ninguno de los puntos antes mencionados, ya que ante las inminentes tendencias que homogeneizan al “otro” que promueven el individualismo, es que los espacios para generar grupos se han disminuido, y es en estos espacios y con éstos sujetos que la idea del análisis y la evaluación de las prácticas grupales, nos da la amplia posibilidad de estar ante las problemáticas psicosociales que se manifiestan en la actualidad.

5. EN BUSCA DE UN SUEÑO

5.1 La sociedad es lo que es

Pero ¿desde dónde se habla, cuando se habla de “la” Asamblea?, se le nombra desde donde surge ésta institución y se convierte en alguien, donde usurpa el lugar de ese Otro que no existe, pero desde donde habla y se convierte en persona³⁵, es donde como institución cumple su función de llevar a cabo la acción defensiva para sus miembros y garantizarles su funcionamiento, es desde ese espacio donde el análisis se ejerce.

Castoriadis (1983) dice que una sociedad no puede existir sin institución, sin ley, donde el individuo es una fabricación social y que la institución es la que le provee de sentido a los individuos socializados, una sociedad que no es un producto de determinaciones fatales, tampoco es despliegue de prescripciones *a priori*. Por el contrario, la sociedad es lo que es, gracias a la acción creadora de sus hombres, e invita a pensar la sociedad como una gran institución o institución de instituciones cuyo núcleo de cohesión se encuentra en lo que él llama los imaginarios sociales. La

---

³⁵ Vidal, Jean-Pierre. en: La institución y las instituciones, pp. 224

institución como ése entramado de sentidos que representa en cierta forma, ese momento donde se consolidan ciertos imaginarios sociales, considerando que éstos nos son permanentes y que continuamente son amenazados por la interpelación como la imaginación radical o instituyente. Es así que los imaginarios sociales y las instituciones en las que se portan, se encuentran sometidos a ese campo de tensión donde se enfrentan las fuerzas instituidas y las instituyentes. No se puede pensar que fenómenos sociales como la migración y las instituciones formadas por dicho fenómeno están exentos de sufrir resquebrajamiento que acontecen en el imaginario y que resultan consecuentes de las tensiones provocadas entre fuerzas instituidas e instituyentes.

Es donde resulta interesante relevar los aspectos instituidos e instituyentes en el orden de lo imaginario y subjetivo que implica el fenómeno de la migración en sí. Imaginario, como esa dimensión creadora y transformadora de significaciones, así la parte instituida, conservadora y tradicional que permite las tensiones entre sí; subjetivo como significaciones imaginarias sociales que entretujan el entramado simbólico por el cual es atravesado la constitución de la subjetividad de los sujetos, pero con mayor énfasis en ese despliegue de fuerzas instituyentes en el fenómeno migratorio donde se gestan transformaciones de algunas prácticas sociales presentes en las comunidades de migrantes. Desde su establecimiento estos grupos inician un proceso de adaptación-apropiación de lo urbano, construyen espacios en donde tratan de recrear la convivencia en comunidad: fiestas, sindicatos, equipos deportivos, organizaciones, asambleas, entre otras, las cuales forman parte de las múltiples expresiones de la reproducción de la vida comunitaria. Sin embargo, este proceso no es algo que se da libremente y a voluntad, es un ejercicio de confrontación, negociación y resistencia que traslada a la ciudad la lucha por la autonomía y reconocimiento de sus formas de organización, derechos como indígenas y desde estas necesidades plantear su participación política y jurídica en la ciudad.

Hoy la Psicología Social entendida como: *“la disciplina que estudia la producción de subjetividad o, más aún, la que analiza las diferentes formas de subjetivación dentro de la institución de la sociedad, diferenciando claramente las dimensiones “individuales”, de las grupales, institucionales, así como la que*

corresponden al "socius", entendido como totalidad estructurada, en sus propias especificidades de análisis e intervención"³⁶, tiene un compromiso con estas instituciones y sus movimientos ante las crecientes tendencias sociales donde se intenta homogeneizar al individuo y los espacios grupales tienden a desaparecer. Pero es con una mirada distinta donde tenemos que llevar a cabo dicho compromiso, es a través de un nuevo paradigma o un paradigma emergente de la psicología como diría Montero³⁷, donde habría que reconocerla como ciencia histórica que supone su impredecibilidad humana y su imposibilidad para hablar de una verdad; donde la realidad social fuera su hilo conductor y se le viera a ésta como una construcción cotidiana, de forma dialéctica que supone un carácter simbólico y donde se ubique a la conducta en un contexto social; y a través de generar nuevos métodos alternativos donde se asuma un nuevo rol del psicólogo como agente y facilitador del cambio social, es que se reconocerá el carácter activo del ser humano considerados como actores y constructores de su propia realidad, sólo así podremos internarnos a los conflictos como parte de la acción humana, y en el caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, donde ser indígena conlleva un estigma que marca la diferencia, una diferencia de lengua, de costumbres, de políticas, de organización, de cultura, de figuras de mundo que los ha colocado como grupos "vulnerables", en un lugar de incapacidad e ignorancia, por tanto incapaces de ejercer una forma de gobierno propia, proyectos, modelos políticos y económicos, dichas herramientas y argumentos sirvan para mostrar algún día las diferentes formas de dominio y abuso hacia estos grupos.

5.2 La resistencia como base de una presencia

La resistencia es un elemento indispensable para que continúe la relación de poder. La Asamblea de Migrantes de la Ciudad de México constituye una de las formas que continúan la lucha indígena por el reconocimiento y la autonomía, el ejercicio de todo lo que implica ser indígena y que es lo que ha mantenido viva la historia de estos pueblos, y al mismo tiempo la transforma, en el ejercicio creativo de la resistencia.

---

³⁶ Baz, Margarita y Perrés, José. Hacia el tercer milenio, una sociedad con modelos diversos y un único objeto. pp.5

³⁷ Montero, Maritza. Construcción y crítica de la psicología social, pp. 34-39.

Desde lo organizativo los indígenas han estado marcados por sus luchas constantes a favor de la autonomía comunal como un espacio básico de su reproducción social que más que un espacio geográfico es un espacio imaginado. Lo comunitario es un elemento esencial de lo rural y lo indígena, pero no es intrínseco a zonas geográficas específicas, tampoco expresa una membresía exclusiva de paisajes asignados, ni obedece a ideologías o deseos particulares de arraigo domiciliario. El que la Asamblea tenga como proyecto explícito la reproducción de la vida comunitaria en la ciudad es parte de una estrategia de reproducción social de los grupos indígenas, pero además expresa una forma de extensión de su territorialidad, es decir una diversificación de los espacios en los que se desenvuelve y desarrolla, diferentes a los tradicionalmente atribuidos, es decir que en su calidad simbólica e imaginada, su territorio abarca desde sus diferentes comunidades de origen hasta los espacios urbanos conquistados. Sin embargo desde la mirada y objetivos de algunas organizaciones indígenas –como la Asamblea- el panorama es distinto y apuesta por la realización de esa utopía. Labor complicada si tomamos en cuenta que a diferencia de las comunidades de origen de los migrantes indígenas, la ciudad, como asiento del poder político, es mayormente excluyente en cuanto a lo que se refiere a la participación de los indígenas en los órganos gubernamentales.

La resistencia de estos grupos, los lleva a la construcción de sus propios espacios y sus propias instituciones imaginadas, lo cual va más allá de un simple ejercicio de poder y de autonomía, más bien es una reconstrucción de poderes y de ejercicio de autonomías, que necesitan del reconocimiento de los otros, es decir no hay poderes y autonomías dadas, si no más bien se deben de crear y construir nuevas, para no dejarse atrapar nuevamente en las camisas de fuerza de los gobiernos.

Éste ejercicio de construcción es sin duda uno de los grandes retos de los pueblos indígenas, ya que no se trata de crear un proyecto único y homogéneo aplicable para todos, si no más bien, se trata de la construcción desde lo local y desde las propias necesidades y en la vida cotidiana, ya que ahí es donde se crean y desarrollan posibilidades y potencialidades de la acción participativa.

Esto quiere decir que más allá de la convivencia o enfrentamientos multiculturales, lo que se pretende es una relación intercultural que les permita ser enseñados y aprendidos por el otro o los otros “ *una cualidad que puede tener cualquier persona y cualquier cultura a partir de una praxis de vida concreta en la que se cultiva precisamente la relación con el otro (otro distinto) de una manera envolvente, es decir, no limitada a la posible comunicación racional por medio de conceptos, si no más bien en el dejarse “afectar”, “tocar”, “impresionar” por el otro en el trato directo de nuestra vida cotidiana*”³⁸

La interculturalidad esta caracterizada de actividad, no es un proceso que se dé en un espacio inamovible, implica siempre un diálogo, una comunicación, de escucha de demandas y necesidades de todos, así como el intercambio; lo cual permite el consenso y los acuerdos para llegar a propuestas y proyectos alternativos para afrontar y resolver las necesidades del colectivo.

6. PENSANDO LO IMAGINARIO

Quando los deseos y las representaciones no conducen a ninguna práctica colectiva, es verdaderamente difícil afirmar o negar nada del imaginario social.

Cesar Gilabert

Pensar el tema de *lo imaginario* no sólo se trabajó sino se vivió íntimamente en la aplicación del dispositivo de intervención todo el tiempo, fue difícil para mí encontrar por donde empezar, más aun si se toma en cuenta que el trabajo en el campo y la aplicación del dispositivo de intervención estuvo desprendiendo analizadores por cantidades sobre el tema y sobre todo demasiadas implicaciones, sin embargo, considero que si por algún lado tenía que comenzar es por un aspecto que se presentó durante todo el proceso de investigación, y es el de marcar las tantas diferencias que existían a la hora de homogenizar conceptos entre una institución educativa basada en normas por demás institucionales y una organización con base en el sentido de lo comunitario.

---

³⁸ Fomet Betancourt, Raúl (2002), “ Filosofía e Interculturalidad en América Latina”, en : *Interculturalidad, Sociedad Multicultural y Educación Intercultural*, ed, Castellanos editores, México, p.18

Así que cuando hubo que reflexionar sobre *lo imaginario* vinieron a la cabeza muchas ideas y conceptos que en su momento se entrelazaron y en otros se desencontraron, siendo así una constante reflexión sobre el tema, una reflexión que puede generar un proceso en el cual durante la intervención, *-en ese incidir en el proceso comunitario para la formación de una comunidad actuante-* se hace visible.

Entonces fue cuando en ese momento se empezó con cierta lluvia de ideas sobre dicho proceso realizado y cómo la noción de *lo imaginario* más allá de ser definida, se va construyendo ante el campo del investigador y cómo se atraviesa en ello con otras nociones que surgen paralelamente a la investigación.

Lo imaginario comentó Mier, en el Seminario impartido sobre Lo Imaginario: designa lo inacabado, por definición es un concepto que designa la condición incierta de la vida. La idea de *lo imaginario* no puede ser investigado por definición, en sí mismo es inabordable. *Lo imaginario* es la cuota de azar que admite una composición social determinada, interrogando los fundamentos del método mismo. *Lo imaginario* apunta a los límites del conocimiento, lo incognoscible, los límites de la razón. *Lo imaginario* atraviesa el tema de la experiencia y el tema del conocimiento planteando la pregunta ¿qué es conocer? *Lo imaginario* está relacionado con el proceso de subjetividad, la interroga y replantea la noción de sujeto desmantelándola, atravesando las tramas institucionales del lenguaje. *Lo imaginario* toca el tema de la significación, ¿qué es significar?

¿Y qué es significar conceptos como lo comunitario, la colectividad, los indígenas migrantes y los espacios en la Ciudad ante un evento como el que se realizó hace un mes? ¿Qué significaciones de *lo imaginario* hay de todos estos conceptos que llevan a tomar acciones como las que se tomaron? ¿Qué es lo que no vemos y sabemos que de todas formas no podemos dejar de considerar? En fin, una cantidad enorme de situaciones y analizadores que de momento me desbordan pero que sin embargo empiezan a ser pensadas y trabajadas conforme avanza la investigación.

Resulta complicado intentar hacer de momento un análisis de la identidad indígena, para intentar entender razones que llevaron a las acciones realizadas en el

campo y si es fácil quedarme con la idea de la concepción encasillada colocada por el Estado en la actualidad, y por muchos intelectuales a partir de los movimientos indígenas e incluso por muchos grupos indígenas, ya que hay que considerar una serie de factores que los incluyen en una dinámica histórica cambiante, no como meros receptores pasivos de un devenir histórico al que han tenido que adaptarse. Saber que los indígenas de la conquista y los de hoy, los de la ciudad y el campo, los jóvenes y los viejos, los del sur y norte, no son los mismos, nos muestra la relevancia de reconceptualizar el término indígena, ya que no estoy viendo una pérdida de la identidad sino una reconfiguración de los elementos que se articulan en torno a ésta, siendo aquí donde la cultura del maíz y la veneración por la madre tierra siguen siendo el eje en torno al cual gira su identidad, además de una idea de comunidad que rige las normas de su colectivo y norma la forma de acción entre ellos y su diálogo con los demás sujetos sociales.

*Imagine lo que imagine (sabiéndolo o no), el sujeto no pensará ni hará más lo que socialmente es obligatorio pensar y hacer*³⁹. Entonces ¿Cómo se construye una identidad y un discurso por 500 años que intenta reivindicar las acciones de estos sujetos sociales ante una acción histórica de exclusión? ¿Qué tipo de identidad se construye? ¿Cómo imaginan su realidad y como su sueño se aterriza en este tiempo y en este lugar? ¿Esta nueva configuración de su identidad, se vuelve hasta cierto punto conveniente?

En un campo donde se sabe que nunca se presenta uno con impresiones, sino con percepciones, o sea una clase de representaciones; es donde se jugaron muchos aspectos de la investigación como tal. Y donde creo que es imposible pensar desde donde los indígenas migrantes de la Ciudad de México se apoderan de ciertos discursos que dejaron entre ver el día del evento, Gilabert (1993) dice que uno de los problemas que plantea el comportamiento colectivo de los movilizadores es indagar de donde surge la obligatoriedad de la acción en los individuos. *El papel de la imaginación colectiva es polivalente; lo mismo refiere a la cohesión y ordenes sociales, que a problemas de identidad y futuros deseables*⁴⁰.

---

³⁹ Castoriadis, C. pp. 309

⁴⁰ Gilabert, C. pp. 29

IV. MUESTREANDO PROPUESTAS

Al llegar a esta parte y ver las maneras de indagar sobre el tema, me encontré en una situación algo irónica y como me comentaron, hasta paradigmática a la que se enfrentan las Ciencias Sociales. En un tipo de investigación interdisciplinaria como ésta, ¿hasta dónde los métodos cuantitativos y cualitativos pueden dialogar en busca de una misma meta? Es un hecho que esta investigación no tomó partido por ningún método y mucho menos lo hizo a la hora de elegir el dispositivo de intervención. Se buscaron formas complementarias, se propusieron otras y al final se cuestionaron todas.

Es así que en esa gama de posibilidades tan sólo se intentó de la mejor manera escuchar al campo, se tiene una base de investigación cualitativa derivada de un seminario del mismo tema, sin embargo, es tan solo eso, una base que dio pie a no limitarse en los medios ni las formas, ¿se logró? no lo sé, se obtuvieron muchos elementos a analizar, pero más cuestionamientos a la posición del investigador en este terreno y ante estos actores sociales.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

En un principio se habló de realizar un Estudio de Caso, ¿realmente fue así?, técnicamente era esa la primera intención, desconozco si metodológicamente se cumplieron con toda formalidad todos los aspectos, pero fue parte de esta parte de la investigación que de momento faltaban herramientas y/o términos o conceptos para nombrar dichas situaciones.

Se llevó a cabo la investigación con miembros que pertenecen a la A.M.I. y que contaban con la característica de ser “indígenas migrantes” que participan actualmente en la organización, creo que es obvio que indígenas y/o migrantes de otra organización o espacio no pueden ser la población de estudio, debido a que la investigación gira en torno al Estudio de Caso de la A.M.I.

2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Debido a que la investigación y las evaluaciones respondieron a propósitos múltiples, se utilizaron más de una estrategia de muestreo de tipo cualitativo que en su momento fueron necesarias, además de útiles.

Se propuso utilizar como estrategias de muestreo las siguientes:

- Muestreo máximo de la variación: con la intención de capturar y describir los temas centrales o resultados principales que fueron emergiendo del campo, en este caso de la A.M.I., con el objetivo de recopilar documentos únicos e identificar los patrones comunes que son atravesados por las variaciones. Sobre todo en ésta investigación que en algún momento de la misma generó comparaciones entre lo latente y lo manifiesto de los documentos y discursos.
- Muestreo en cadena o bola de nieve: en ésta intención de localizar informantes que posean información sustanciosa para la investigación y que el proceso comience preguntando a gente bien colocada en el campo de investigación. Es de suma importancia que al no ser la intención entrevistar a todos los integrantes de la A.M.I., se eligieron informantes en posiciones claves que facilitaron la red que posteriormente generó información valiosa para el estudio de caso.
- Muestreo de criterio: con el objetivo de repasar y estudiar los casos que resuelvan un cierto criterio predeterminado de importancia en la investigación, se utilizó dicha estrategia ya que en el caso de la A.M.I. se tuvo el patrón de que todos sus integrantes son "indígenas migrantes", un patrón que comparten aún hoy los informantes.
- Muestreo oportunista: es con el trabajo de campo realizado a través del tiempo en la AMI que me dio cuenta, que precisamente dicha estrategia es sumamente importante, ya que permitió la flexibilidad de recoger datos de los hechos inesperados en el campo, más aún si el interés de la investigación radicó en poder ser observables los aspectos latentes de la organización.

3. MÉTODO CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN

Se llevó a cabo un tipo de Estudio de Caso de Tipo Intrínseco, ya que por sí solo tiene un objetivo propio y su importancia radica en lo importante que fue para el investigador; no buscó confirmar o replantear teorías para considerarlo Instrumental, ni buscó recoger datos para comprender teorías para considerarlo Colectivo.

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación que se consideraron para intervenir en el campo y llevar a cabo la investigación fueron las siguientes:

- Observación participante: fue de suma importancia la observación participante en organizaciones como la A.M.I., simplemente de entrada el poder llegar a convertirse en parte de la misma, implica una etapa de tan solo "estar", tal vez sin hacer nada, pero "estar" en un principio es importante, empezar a volverse parte del paisaje y que los integrantes vayan ganando confianza en uno y sobre todo, sus intenciones. Posteriormente uno empezó a participar de manera mínima en forma de apoyo en los eventos que la A.M.I. realizaba, de manera voluntaria pero sobre todo observando todo lo que se le permite al investigador ver, muchas de las veces no se puede tomar nota de todo de lo que se dice por parte de los integrantes, pero el convivir y registrar los hechos aunque posteriormente se haga, es parte fundamental en la investigación. En una organización como la A.M.I. donde el sentido de lo colectivo subyace en todo lo que se hace, no consideré otra forma de poder intervenir con la intención de hacer una investigación.
- Diario del entrevistador y de campo: una vez explicada la importancia de la observación participante, creo que la parte de registrar los datos obtenidos en dicha práctica es de igual o mayor importancia, ya que las cuestiones a manera de notas que el investigador puede hacer durante la intervención en el campo generaran mayor material y posteriormente un mejor análisis, si desde un principio se recaban datos que denoten implicaciones, transferencias y otros que puedan considerarse de valor para la investigación.

- Entrevista a profundidad: por medio de una guía de preguntas se llevó a cabo una entrevista a profundidad con los integrantes previamente seleccionados según las estrategias de muestreo anteriormente mencionadas. Cabe mencionar que en el caso de la A.M.I. en donde se habían llevado a cabo varias entrevistas a varios integrantes de la misma, la idea principal fue generar preguntas estímulo que permitió narraciones más amplias sobre los tópicos posteriormente señalados, sin embargo, no se descartó la posibilidad de que dicha guía pudo servir para incidir sobre la lista de indicadores que no se hubieran tocado a profundidad y que el investigador quisiera obtener aún mayor información.

Es importante hacer notar que la entrevista a profundidad se utilizó como herramienta metodológica que complementa al dispositivo de intervención, no como tal.

5. DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN

5.1 Reflexión acerca del dispositivo de intervención

La línea articuladora del programa de la maestría está constituida por los procesos de la subjetividad colectiva, siendo la cuestión de la intervención uno de los ejes modulares que se discute y analiza ampliamente, donde el modelo de formación que está en juego, parte de la noción de subjetividades en proceso y de horizontes de subjetividad donde la creación de sentido dependerá de la articulación del deseo y las historias singulares, grupales y sociales.

La reflexión al respecto del dispositivo de intervención pasó por muchos procesos y etapas a lo largo de la investigación, tengo que reconocerme en primera instancia intervenido antes que nada y dejando atrás la idea de no obtener información de nada y de nadie, ya que no estoy colonizando a nada ni a nadie, y es desde esa postura que la presencia del investigador en el campo fue cuestionada y donde fue difícil no preguntarse entonces ¿desde cuándo se está en el campo?, ¿cuándo el campo se vuelve objeto de conocimiento? y ¿qué es aquello que registro o debo registrar?, ésta intervención que se pretendía hacer ¿desde donde evoca

deseos, conveniencias y proyectos, sin olvidar los tintes políticos, sociales, culturales y personales del cual está atravesado?

5.2 Pensando el dispositivo de intervención

Consideré pertinente mencionar que para hablar de "dispositivo", más allá de utilizar una definición clara, pensé utilizar la idea de lo que yo entiendo por "dispositivo" como: *"esa estrategia articulada para analizar la información recabada en el campo del objeto de estudio (entrevistas, diario del investigador, etc.) provocando una visibilidad del fenómeno en ese momento de la historia (instantánea) de lo sujetos de estudio, llevada a cabo con el mínimo de control posible, con la intención de que emerja lo posible que se quiera escuchar y producir la visibilización del fenómeno que se quiere observar, siempre de una forma parcial"*, entendiendo *estrategia articulada* como esa disposición ordenada de elementos para algo.

Es así que dentro de las opciones que tuve para llevar a cabo un dispositivo de intervención en mi campo, identifiqué mi intención con esa parte del "dispositivo socioanalítico" que liga las posibilidades de una intervención con las condiciones que la hacen viable, en esa propuesta de crear una escena donde se reproduzca la escena institucional generando una producción y haga visible los aspectos que se quieren observar según la pregunta de investigación, es obvio que la intención de dicho dispositivo fue tan solo una variante del "dispositivo socioanalítico", que alude a esa parte creativa del investigador, ayudado por las voces que del mismo campo emergen.

Hoy podría decir que en ese camino de crear un dispositivo de intervención que de respuesta a la pregunta de investigación, se gestó paralelamente la oportunidad de poder observar si no un dispositivo como tal, si un bosquejo del mismo que me empezaba a dejar entrever algunos de los aspectos latentes que se juegan en la A.M.I. y que me brindaron argumentos para pensar en el mismo.

Con la realización del 1er. Encuentro Nacional Cultural-Artístico: Ecofeminismo, Etnias y Alimentación Transgénica que se llevó a cabo del 13 al 17 de junio de 2005 en Uruapan, Michoacán, el Comité Organizador de dicho evento invitó a la A.M.I. con la intención de que participaran de manera activa, es a partir de ahí que se presentaron una serie de situaciones que hicieron visibles situaciones

que me permitieron reflexionar muchas cosas respecto a la investigación, es por ello que ésta experiencia la comencé a tomar como un antecedente importante para pensar el dispositivo de intervención, ya que en el transcurso de éste tiempo se hicieron visibles varios aspectos.

La situación en la que los miembros de la A.M.I. se mostraron interesados con la participación en el evento, mostró esa parte oficial de la organización, sin embargo, las tomas de decisión por saber quien iba y quien no, las diversas asambleas donde se discutió el tema y pocas veces se llegó a una resolución al respecto, las múltiples opiniones al respecto, la posibilidad de asistir a título personal y no en nombre de la A.M.I. y por último la no asistencia de ninguno de sus miembros al evento, aún con la confirmación de 5 de ellos, son elementos que arrojaron muchas preguntas en que reflexionar y con ello la posibilidad de poder pensar en un dispositivo que recree la escena institucional según el “dispositivo socioanalítico” para enfatizar aún más esos aspectos sobre todo latentes que se harían visibles en dicha escena.

Es importante mencionar que todo lo antes comentado, se fue registrando en el diario de investigación que fue ese espacio de contención para el investigador, donde descansaron todas esas inquietudes que día con día arrojaba el campo, y que se reconoció como un instrumento tan valioso, sobre todo cuando se desprende de una técnica como la observación participante y el documentarlo lo vuelve algo más o menos formal.

Con la intención de generar un dispositivo de intervención, se propuso llevar a cabo una **1ª SEMANA DE INTERCAMBIO CULTURAL INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO⁴¹**, en la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C., donde participarían instancias interesadas en dicho evento, siendo éste dirigido a la Comunidad Universitaria, Organizaciones Indígenas y Público en General

---

⁴¹ Ver Convocatoria propuesta en el Anexo

La Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México sería un espacio donde se reviviría un asunto muy importante para dimensionar la existencia de los múltiples pueblos indígenas que hay en nuestro país, que no es homogéneo culturalmente como nos lo han hecho creer aquellos que han querido suprimir sus manifestaciones, ya que ahora se vuelven una alternativa ante la globalización excluyente.

Llevar a cabo la Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México, tenía como objetivo el vincular a la Comunidad Universitaria con las diversas Comunidades Indígenas radicadas en la Ciudad de México, para intentar mostrar esa nueva identidad que como "indígenas migrantes" en la Ciudad de México que se está gestando, así como promover un diálogo entre las mismas y fomentar el trabajo comunitario en apoyo a éstos.

Para éste efecto se pensaron en diversas modalidades de participación como serían: conferencias, mesas redondas, actividades culturales, danzas y bailes tradicionales, exposición fotográfica, exposición de pintura, muestra de poesía en lenguas indígenas, proyección de videos, programa de música así como una feria artesanal y de gastronomía indígena. En un principio se plantearon a la A.M.I. temáticas como: Migración indígena a la Ciudad de México, El sentido de lo comunitario y lo colectivo, Discriminación y Racismo, Reproducción Comunitaria Indígena en la Ciudad de México, Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México, el caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C., Los Derechos Indígenas aplicables a la Ciudad de México, Formación Académica de los Indígenas de la Ciudad de México, Autonomía y Territorio y Dialogo Intercultural.

Y la A.M.I. replanteó las mismas proponiendo las siguientes: La interculturalidad en contextos de la globalización, Los mitos como fuente de conocimientos de los pueblos no occidentales, El pensamiento indígena, frente a la realidad nacional, Retos de la convivencia intercultural den la Ciudad de México y La tecnología de la información como medio de diálogo intercultural.

Cabe mencionar que la A.M.I. estuvo en toda la disposición de poder llevar a cabo dicho evento, y que siempre se presentó un diálogo constante para que dicho proyecto se realizara y se diera la construcción y apertura de espacios para fortalecer sus redes y su participación, como lo fue la creación del diplomado "Derechos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo" planeado como un espacio de reflexión y vinculación alrededor de sus necesidades, ejercicio y quehacer como indígenas, además de hacer más visible su presencia hacia los gobiernos, instituciones y sociedad civil.

Hasta aquí ésta propuesta de dispositivo de intervención buscaría como ya se mencionó, hacer visibles esos aspectos latentes que se juegan al interior de la A.M.I., y como éstos afectan la actuación de la misma junto con la de sus integrantes. Otro de los elementos a rescatar dentro de este dispositivo fue ver cómo a pesar de las contradicciones durante el proceso, se mantuvieron juntos en un mismo proyecto, cargado de utopías y de reivindicaciones de lo que es ser indígena migrante en la Ciudad de México.

Por ello, el gran reto de esta investigación fue indagar acerca de los procesos de reapropiación de los espacios y de las identidades de los migrantes indígenas en la Ciudad de México, en donde se producen nuevas formas de subjetividad y de relaciones sociales. Sin dejar de lado que las relaciones de poder que se llevan a cabo entre los indígenas migrantes y la ciudad, es una constante batalla por reivindicar la definición de indígena y más aún en esta nueva identidad de -indígena migrante-, ya que a través de la historia ha sido un discurso de poder el que ha definido dicho concepto y es ahora que los propios indígenas buscan redefinirlo sin que ello no traiga consecuencias en los espacios que ocupan.

V. ESCUCHANDO UN CAMPO QUE NACE

En primer lugar fue para mi de suma importancia el poder expresar de manera convincente y fundamentada teóricamente, la importancia de la noción de la “tierra” o “territorio”⁴² en el texto presentado, ya que de no intentar comprender la cosmovisión indígena y las representaciones imaginarias sociales bajo los que se construyen sus identidades, con base a la Madre Tierra, sería más difícil poder hacer visibles muchos de los aspectos latentes de una organización como la A.M.I.

Por otro lado, la noción de Sujeto que se desarrolló en el trayecto de este trabajo, es en la que trato de cuestionar desde la noción de Individuo hasta el Actor Social, era importante el poder dejar un poco más claro lo que para efectos de ésta investigación se entendió como Sujeto y cómo esa noción me puso a replantear algunos argumentos que ya había utilizado en los inicios de la misma y que siguieron desarrollándose durante que avanzó el trabajo.

Es en éste esfuerzo de construir una noción de Sujeto con la que se intentó ligar la idea de Movimientos Sociales en donde los Actores Sociales generan una acción social en la que aterriza los objetivos y las intenciones de una Organización Civil como la A.M.I., como parte de esos movimientos pluriétnicos e interculturales que el día de hoy se presentan en el contexto social en el que vivimos en esta Ciudad de México.

Pensando un poco en la intervención en el campo, específicamente hablando de la AMI, en el andar de la investigación se pasaron por varios cuestionamientos más que nada personales, desde pensar el modo fundacional que tuvo la A.M.I., hasta tratar de ver si la derivación del tipo de intervención socioanalítica que se intentó realizar, habría sido la correcta para poder visualizar muchos de los aspectos que se pretendieron en un principio revisar en ésta investigación.

---

⁴² Territorio es más amplio porque es un espacio simbólico, en cambio la tierra es un espacio real. No habría que confundir, la tierra sería uno de los elementos fundamentales en la construcción del territorio para los indígenas, pues su vínculo ancestral con ésta, sembrarla, organizarse en función de ésta, hacer calendarios, fiestas, etc, pues los migrantes no tienen tierra, tienen el referente para reconstruir su territorio.

Además que durante el trabajo de campo pude observar factores y/o analizadores como: los recursos, el género, el poder y demás nociones que atravesaron las acciones de los integrantes de la A.M.I., los que me pusieron a reflexionar en varias cosas... ¿hasta dónde factores que construyen su identidad como dicha representación imaginaria social de la "tierra" construyen o transforman al actor social en su diario andar por la ciudad? ¿el lema de la A.M.I.: "Para todos, todo" es exclusivo y/o con condiciones, o por qué factores de género empiezan a hacerse notar de alguna forma? ¿los recursos que se piden por parte de la AMI, para la organización de eventos, en este caso para la realización del dispositivo de intervención que se propuso, tiene que ver con su costumbre de comunidad y aportación de todos, o simplemente se han acostumbrado a las situaciones coyunturales que les brindan mayor oportunidad? éstas y un sin número de interrogantes salieron a través del trabajo de campo y teórico, y tal vez dicho trabajo no responderá a todo, pero considero que es importante mencionarlo aunque sea de manera tangencial en este momento.

Al estar escribiendo esto, cada día estoy más convencido que dicho campo de intervención está cambiando día con día y se autotransforma conforme las condiciones sociales, económicas y políticas van dándose día con día; y se que en el segundo en el que este texto quedó impreso, esa instantánea tomada en mi paso por dicho campo, tuvo que ser lo más acotada y relevada del contexto actual y al mismo tiempo cuestionada y reflexionada en sus alcances y limitaciones en el que el investigador no pudo y fue tan fácil perderse.

1. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO

Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por hombres que poseen identidades específicas.

P. BERGER Y T. LUCKMANN

Se buscó elaborar un relato reflexivo sobre el trabajo de campo y/o producción de datos que denotó el aprendizaje que dejó la experiencia y su repercusión en la afinación de la perspectiva o enfoque establecidos en la investigación.

1.1 Estando ya en el campo⁴³

“Lo que un buen etnógrafo debe hacer es ir a los sitios, volver con información sobre la gente que vive allí, y poner dicha información a disposición de la comunidad profesional de un modo práctico”⁴⁴ ¿Y que debe hacer un psicólogo social? al cabo de un tiempo que uno está en el campo, se pregunta muchas cosas, pero sobre todo el ¿qué hago aquí? y ¿para qué estoy haciendo esto?, son de las primeras interrogantes que lo abordan a uno, y que al día de hoy mas allá de ser contestadas dichas preguntas, están atravesadas por otra clase de dudas, incertidumbres y sobre todo angustias que uno ve muy lejos de resolver. Las problemáticas a las que uno se enfrenta en los días en el campo, con el tiempo dejan de ser de orden metodológico y pasan al campo de lo pasional, y un día uno se descubre de repente, como diría Geertz (1989), entre la preocupación científica por la insuficiencia de la distancia y la preocupación humanista por la insuficiencia del compromiso y es en esa línea delgada en la que uno se juega el proyecto de investigación todos los días desde el primer día que uno se paró allí.

Fue en el 2002 cuando me acerqué por primera vez a la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México en ese momento acompañé a compañeros de un Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco a negociar su inserción a dicho campo de estudio, sin saber que en un futuro sería el mío también para un proyecto de investigación de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones.

En un principio cuando no existe esa parte formal de volver ese espacio en “el campo de estudio de mi investigación” las cosas parecieran más fáciles, no hay hasta cierto punto un compromiso dado pero si entendido, uno empieza a volverse parte del paisaje y de pronto todo pasa de un “pásame ese lápiz” a salir en la foto del “Diplomado sobre Derechos Indígenas”, evento en el que participé como miembro de la AMI, uno no se da cuenta cuándo uno se vuelve observador participante aunque de inicio no fuera la intención, tal vez después de varios mezcales en la inauguración del Diplomado, al proponer una idea en los proyectos a participar, en los churros con chocolate que compartimos saliendo del CDI, en el pollo y chicharrón que nos

⁴³ Ver anexo de entrevistas de A.M.I.

⁴⁴ Geertz, Clifford, El antropólogo como autor, pp.11

comimos un sábado a medio día, tal vez solo en las pláticas por las tardes en sus instalaciones; pero algo pasa entre que te presentas y saludas por primera vez a lo que llegas a darte cuenta: que te invitan a ver las fiestas de su comunidad, te piden opinión de proyectos individuales en su pueblo, te dicen como se hacen los tamales de su mujer, te retan a jugar basketball en el deportivo un domingo, vas a hablar de algo al programa de radio, o solamente un día te llega un correo avisándote de los próximos eventos y ves que en la lista a los que se los enviaron están todos los miembros de la A.M.I. y uno incluido, hechos que a través de 3 años han construido experiencias y planteado nuevos retos.

Hoy los retos siguen caminando en proyectos conjuntos y proponer un dispositivo de intervención como lo estoy haciendo, no sólo es para mí una parte del proyecto de investigación de la Maestría, es también esa oportunidad de seguir caminando juntos, sin embargo, el campo el día de hoy se ha plagado de dobles discursos y distintos frentes, como a continuación intento presentar.

Cuando llegué al campo de estudio, el Comité General en turno me acogió de buena manera, participé en diversos proyectos de la misma A.M.I., y comencé a recabar información diversa que en su momento no tenía una finalidad específica, pero a través de estos años he logrado conseguir entrevistas desde ¿cómo se fundó la AMI? hasta sus nuevos proyectos y retos, así como diversas opiniones de diversos integrantes durante este tiempo, tengo a mi alcance la información del evento más importante realizado desde la fundación de la A.M.I., como es el "Diplomado de Derechos Indígenas", tanto en material recabado (audio, video, cd's, etc) como en la experiencia de haber estado ahí físicamente; ya con el nuevo Comité General elegido este año he tenido pláticas y estamos en propuestas interesantes al momento, fui al programa de radio "Perfiles indígenas" que tienen en el 660 AM los jueves por la mañana, se les invitó al "Primer Encuentro Artístico-Cultural: Ecofeminismo, Etnias y Alimentación Transgénica" en Uruapan, Michoacán en junio pasado, y últimamente está el de mi dispositivo de intervención con la "Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la UAM-Xochimilco" ya mencionado.

Sin embargo, toda esta situación me generó varias reflexiones a la situación actual de la A.M.I., actualmente a mi parecer la A.M.I. está viviendo una doble dirección y en momentos acéfala por lo mismo, es el día donde todavía las decisiones se consultan con los anteriores miembros del Comité General, que más que por haber tenido ese último cargo, se debe creo yo a que son miembros fundadores y ese peso de alguna manera tiene injerencia importante en las decisiones; platicando con algunos de ellos, se dejan ver claro las diferencias que existen entre el nuevo Comité y los miembros fundadores que de alguna manera se han sentido despojados de algo que tenían desde hace tiempo, considero que la nueva dirección está tratando casi de demostrar algo que no es necesario hacer y por si fuera poco, han existido rencillas hacia ciertos miembros de la A.M.I. debido a que una vez terminado el "Diplomado de Derechos Indígenas" algunos de ellos lograron colocarse en puestos interesantes en otros espacios y con ello generaron un recelo al interior de la A.M.I., algo que se resiente de vez en cuando y que siento ha generado mucho ruido en las tomas de decisiones; un ejemplo muy claro fue el de la invitación al Encuentro de Uruapan, Michoacán, la invitación se hizo a la A.M.I. en general, pero al cabo de unos días algunos respondieron interesados pero que iban a título personal, otros a nombre de la A.M.I. y otros que preferían no ir, todo esto después de una serie de varias interrogantes con el Comité General, con todo y que incluso el evento se fue a promocionar al programa de radio, al final había 8 confirmados y al evento no llegó nadie, tiempo después algunos se disculparon por varias razones que sería bueno analizar, pero el hecho fue ese, situación que me hizo pensar en muchas cosas, entre ellas, si no iba a tener problemas con aplicar el dispositivo, afortunadamente no fue así y las propuestas siguieron fluyendo pero ya con el antecedente de la situación difícil que se vive en el campo.

1.2. ¿Cómo decirlo?

Este apartado me parece muy interesante en cuanto a la forma en la que se fue construyendo, es un espacio de reflexión del ¿por qué? escribir sobre esto, un espacio donde me enfrenté con mis peores angustias y más grandes miedos, y donde citando a Deleuze (1996), se reflexiona un poco sobre esto. *"Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso, y que desborda cualquier materias vivible o vivida. La escritura es inseparable del devenir, escribiendo se deviene...Devenir no es alcanzar una forma, sino encontrar la zona de vecindad, de*

*indescernibilidad o de indeferenciación...*⁴⁵ no será un secreto si digo que no he encontrado formas, ni modelos, sino todo lo contrario y a unos cuantos pasos andados en el terreno, las preguntas se vuelven interminables y el porqué estar ahí, una pregunta que parece no tiene respuesta.

*“Los etnógrafos necesitan convencernos no sólo de que verdaderamente han –estado allí-, sino de que, de haber estado nosotros allí, hubiéramos visto lo que ellos vieron, sentido lo que ellos sintieron, concluido lo que ellos concluyeron”*⁴⁶, seguramente lejos de dejar dicha impresión en el relato anterior, es el momento de reflexionar sobre lo aprendido hasta el momento en el campo, y es donde las angustias se vuelven mayores y se generan tensiones, aunque *“...es en esta tensión, en ocasiones obstaculizante y paralizante, y en otras movilizadora y creativa, que se mueve la investigación”*⁴⁷, ya que si no es un trabajo completamente etnográfico si tiene la necesidad de echar mano a herramientas de dicha disciplina, así como antropológicas y de otras áreas sociales, pero la pregunta que quisiera dejar escondida pero no puedo dejar de ver allá a lo lejos y en lo profundo es la de ¿qué parte o herramientas de la Psicología Social aterrizan en dicho campo?, ¿qué parte de –estar allí- es la que importa, no como etnógrafo o antropólogo, sino como psicólogo social?, y una vez estando allí, ¿qué capacidad tendré para contar lo que veo, lo que siento, lo que concluyo de estar en el campo? un campo con características diversas y circunstancias coyunturales que nos presentan distintos enfoques, nociones y conceptos que ponen en duda corrientes del conocimiento distintas, ya que los contextos sociales actuales se juegan todos los días de distintas formas, sé que sólo estoy un segundo allí y que en esa instantánea del campo que tomo, en este tramo de relieve social que sobresale, es en el que busco desesperadamente que la Psicología Social haga su aparición como algo de lo que todavía no me puedo fiar de conocer mucho.

El intentar convencer de que uno ha estado allí, no deja de pasar por quien nos vaya a leer o calificar, pero ¿cómo llevar toda esa experiencia al papel?, ¿cómo intentar plasmar el sentir de estar allí?, ¿cómo responder a través de lo que se está

---

⁴⁵ Deleuze, Guilles, *Crítica y clínica*, pp. 11.

⁴⁶ Geertz, Clifford, *El antropólogo como autor*, pp.26

⁴⁷ Manero, Roberto. *La investigación en posgrado*.

por escribir, que valió la pena el qué y el para qué, que se planteó en un inicio?, sin temor a equivocarme creo que es algo que muy difícilmente se logrará, pero que sin duda se intentará, a final de cuentas ya decía Geertz (1989) *“La ventaja de desplazar al menos parte de nuestra atención desde la fascinación del trabajo de campo, que durante tanto tiempo nos ha mantenido esclavos, hacia la escritura, está no sólo en que tal dificultad podrá entenderse más fácilmente, sino también en que de este modo aprenderemos a leer de un modo más agudo”*⁴⁸

Carrizosa (1998)⁴⁹ menciona que la escritura es producto del conocimiento, y puede ser un acto creador que de cuenta de la subjetividad siempre y cuando se acepte la complejidad de la misma, las preguntas que se desprenden de dicha afirmación pudiera llevarme por caminos un poco más confusos a la hora de descubrirme impotente de asumir lo que siento, los prejuicios y supuestos también generados, así como cuestionar la posibilidad de comprender lo que sucede en los otros, pero entonces es el momento de reconocer que lo que uno escribe en el campo está cargado de mucho más que frases y que el compromiso que asumimos como “psicólogos sociales” al escribir va mas allá de descripciones e interpretaciones, sino de un compromiso que nos esté generando constantemente un espacio de reflexión y por tanto, en este trabajo de investigación que da cuenta de la creación de nuestra realidad y donde el contacto con los otros es constante, pareciera ser que es al establecer el vínculo donde se gesta un trabajo de creatividad, y entonces se puede pensar que la investigación en el campo, podría ser siempre inacabada mientras la creatividad de expresar el –estar allí- no haya llegado a sus límites.

1.3 ¿Podría pensarse en un hoy?

*¿Cómo transmitir un conocimiento sobre una experiencia sin vivir para ello la experiencia misma? El tema de los dispositivos de intervención en el ámbito de la formación en Ciencias Sociales está atravesado por ésta realidad.*⁵⁰ Esa fue la cuestión que me tuvo reflexionando sobre muchas cosas, más allá de mi disputa entre las herramientas de diversas disciplinas a las que les he echado mano durante

⁴⁸ Geertz, Clifford., El antropólogo como autor, pp.34

⁴⁹ Carrizosa, Silvia, Entre el decir y la escritura en: Encrucijadas Metodológicas en Ciencias Sociales, pp.49

⁵⁰ Cabrera, R., La institucionalización del socioanálisis, pp. 1

este proceso de investigación como la antropología, la etnología, la sociología, etc, creo que desde un principio el asunto real en el cual me detengo antes y después de dar un paso es ¿dónde está la Psicología Social en todo esto?, en un principio la esperaba ver de una forma concreta y visible, sin embargo, con el paso del tiempo y la emergencia del campo, me he di cuenta que precisamente todas estas interrogantes, todas las herramientas utilizadas y por utilizar, todas las formas de intervenir y ser intervenido por el campo y las modalidades que se puedan aplicar o crear de las disciplinas del campo de las Ciencias Sociales, es precisamente la Psicología Social que empieza a aparecer frente a mí

Es así que el dispositivo de intervención y su aplicación fue encontrando día a día diversos obstáculos en el proceso y donde algunos de los cuales ya se habían previsto eran los institucionales, independientemente de que los tiempos de la investigación son distintos a los de la Maestría, el evento se propuso para el 25 al 27 de enero del 2006, ya que en fin de año los espacios estuvieron muy apretados y preferí no apresurarlo y aprovechar otros meses para planearlo mejor y desarrollarlo en el campo, además que apenas en esas fechas se dio el aval de la Maestría.

Pero hubo un momento en que el Comité General de la A.M.I., me contacto formalmente y que transcribo a continuación su comunicado:

*Estimado JOSMAN:
Disculpa la tardanza en nuestra respuesta al evento que se ha
trabajado, vemos
que se ha cambiado para el mes de enero, nos parece muy buena forma
de
recibir
el año. Entonces queremos saber cuales son los requerimientos y las
posibilidades que tienen tanto económicas como operativas para
poder
trabajar. Nosotros veremos algunos de los posibles ponentes, a los
compañeros artesanos, a los que se encargan de la difusión. Bueno es
lo
que
podemos decir por el momento.
van saludos de los compañeros del Comité General de la Asamblea de
Migrantes
Indígenas.
XX*

Durante ese proceso se presentó en diciembre de 2005 una fiesta organizada por la A.M.I. con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ellos y con otras organizaciones indígenas, asunto que me parece de vital importancia a considerar en dicho terreno, y que dicha invitación transcribo a continuación:

ESTIMADAS Y ESTIMADOS COMPAÑEROS: CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS LAZOS COMUNITARIOS ENTRE LA GRAN COMUNIDAD DE INDÍGENAS RECIDENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SUS ALREDEDORES Y FORTALECER EL TRABAJO AUTOGESTIVO QUE REALIZA LA ASAMBLEA DE MIGRANTES INDIGENAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO, ESTE PRÒXIMO SABADO 3 DE DICIEMBRE DE 2005, SE LLEVARÀ A CABO UNA FIESTA COMUNITARIA, A LA QUE ESTÀN INVITADOS TODOS. HABRÀ ANTOJITOS: COMIDA Y BEBIDAS TRADICIONALES DE OAXACA, BAILE DE BANDA Y TROPICAL, LOS BOLETOS ESTÀN DISPONIBLES EN LA MISMA ASAMBLEA AL 54 40 39 96 O CON SU SERVIDOR.

*PARA MAYORES DATOS PUEDEN ENTRAR A NUESTRA PÀGINA WEB
www.indigenasdf.org.mx*

*NO FALTEN, ADEMÀS DE QUE SERÀN PARTE DE ESTA GRAN CONVIVENCIA
AYUDARÀN A FORTALECER LA VIDA COMUNITARIA EN LAS ZONAS URBANAS.*

Considero que dichos eventos no dejaron de ser situaciones oportunas para seguir revisando la temática a tratar, donde se vuelven dispositivos de intervención improvisados, con una oportunidad interesante a considerar.

VI. NARRANDO UN DIÁLOGO IMPOSIBLE

I. PRODUCCIÓN DE DATOS

Sinceramente debo reconocer que fui desbordado tanto en material como en reflexiones al respecto de lo que paso durante los meses previos, posteriores y mas el día de la aplicación del dispositivo de intervención. Es donde creí que buscar la forma de describirlo era en lo que consistirá mi trabajo, así como intentar tratar de argumentarlo desde lo teórico para que no quedara como una narración meramente descriptiva que incluso llegara a tomar tintes de denuncia, por esto mismo, creo que en algunos momentos del texto, se podrá ver la forma en que el dispositivo de intervención se jugó en el campo y las consecuencias que ello derivo, tal vez entre líneas se dejen ver reflexiones sobre esto, y cómo todo el tiempo las colocaciones y descolocaciones del investigador le dieron ese tinte de singularidad al trabajo que considero deja bastante material para pensarlo y que me consideré de momento incapaz de poder abordarlo todo.

Es aquí donde tomé más en cuenta lo que dice Mier (2003) respecto a que no hay “la intervención”, sino sólo ese incidir en el proceso comunitario para la formación de una comunidad actuante- donde se hace visible dicho proceso, tomando en cuenta esta situación creo que pudiera entenderse mejor el texto.

1. Contexto de la planeación del dispositivo de intervención⁵¹

Es casi desde que inicio el trabajo de investigación, que se propuso un dispositivo de intervención organizando un evento que deje entrever los aspectos latentes que mantienen organizados a este colectivo de nuevos actores sociales como los indígenas migrantes de la Ciudad de México. El proceso como tal, camino por muchos procesos y muchas dificultades de organización, logística y sobre todo comunicación entre la A.M.I. y la UAM-Xochimilco, ya que no era fácil coordinar un evento en el que las concepciones de las cosas son tan distintas como se verá más adelante.

---

⁵¹ Ver anexos del evento

Fue a principios del año 2006 que se tuvo una fecha confirmada para la realización del evento, del 22 al 24 de febrero de 2006, así como un lugar designado que en este caso fue el auditorio "Vicente Guerrero", lo cual no dejaba mucho tiempo para lograr muchas cosas por el escaso tiempo que se tenía, si a esto le sumamos que ninguna de las instancias académicas que apoyo la promoción y organización del evento dio paso alguno y luz verde a sus apoyos hasta después del 2 de febrero, fecha que se resolvía si habría huelga o no en la UAM-Xochimilco, técnicamente nos quedaban 20 días naturales y 14 días hábiles para que el evento se hiciera y saliera adelante.

Sin embargo, realmente considero que a pesar del poco tiempo y apoyos limitados para la realización del evento, se logró un programa interesante y una convocatoria que buscaba generar algo distinto en la comunidad universitaria. Es preciso mencionar que el primer programa propuesto incluía eventos culturales tales como grupos de danza y bandas de música, sin embargo, por falta de permisos y presupuesto se tuvieron que cancelar, de la misma forma muchos de los ponentes que se buscaba que participaran fue imposible debido al poco tiempo con que se les aviso a algunos de ellos, en fin, estos y muchas otras situaciones permeaban la organización del evento e iban dejando circunstancias adversas, pero a la vez generaban una gran gama de situaciones considerables a observar de manera profunda para efectos del trabajo de investigación.

Uno de los elementos que definitivamente marcaron el proceso de la organización de éste evento, fueron las reuniones semanales de los lunes a las 7:00 PM en las instalaciones de la A.M.I.; desde que se supo la fecha del evento me reunía con los 3 miembros del Comité General de la A.M.I. para ver los avances y propuestas para el evento, sentía que la comunicación se había logrado de manera satisfactoria hasta que me di cuenta el día del evento que no había sido así.

2. Aplicación del dispositivo de intervención

2.1 Un día antes

Antes de pasar al día de la inauguración del evento, considero importante hacer una breve descripción del día anterior, ya que creo que es fundamental tener una idea de lo que pasó al respecto para poder leer mejor lo que sucedió al día siguiente y las decisiones que se tomaron por consiguiente.

El día martes 21 de febrero se me informó a medio día que se nos quita el espacio interauditorios⁵², espacio con el cual ya se tenía autorización para llevar a cabo la exposición pictórica y la muestra artesanal, debido a que por ordenes de Rectoría, se iba a utilizar dicho espacio y ante esto no había nada que hacer al respecto, se le avisa a la A.M.I., mandándoles el oficio y comentándoles que se buscaría otro espacio. En ese momento una de las instancias que apoyaban el evento intentó conseguir otro espacio para llevar a cabo dicha actividad, y fue hasta las 7:30 PM que se logró obtener el espacio enfrente de los Talleres de Comunicación, a esa hora tengo comunicación con la A.M.I. para decirles que si se consiguió dicho espacio y les comento las condiciones⁵³: no ruido, no música, nada que ensucie, no venta y nos quedamos de ver a las 8:00 AM del día siguiente para acomodar las cosas. A esa misma hora estaban llegando las pinturas para la exposición y había que bajarlas del camión a un salón que me prestaron para guardarlas hasta el día siguiente.

2.2 El día llegó

Fue en el marco del **1er. Dialogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México. UAM-Xochimilco**, el miércoles 22 de febrero del año 2006, que sucedió un acontecimiento que cuando se planteo a manera de dispositivo de intervención, en lo personal, jamás me imaginé que pasaría y que para la historia de la UAM-Xochimilco tampoco.

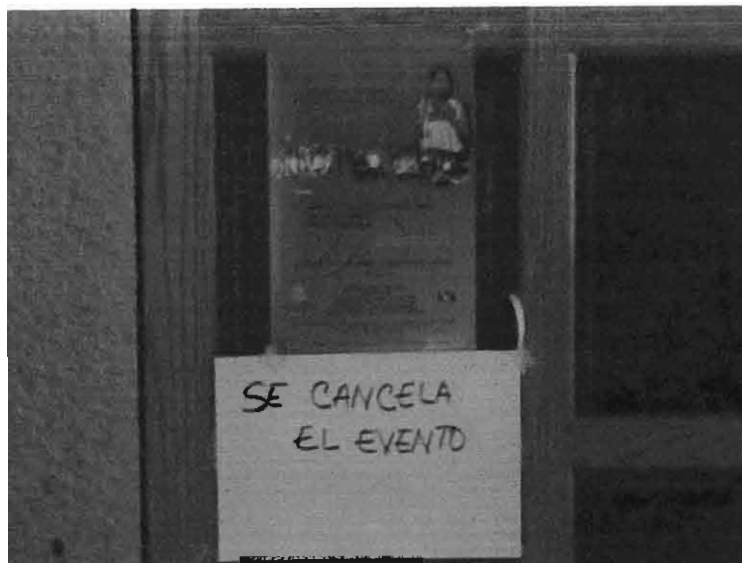
A manera de rescatar lo más que se pueda de los sucesos y lo que ahí se jugó, es que intentaré describir que fue lo que pasó ese día como yo lo viví en

---

⁵² Ver anexo no. 1

⁵³ Ver anexo no. 2

tiempos y hechos, es obvio suponer que habrá muchas otras versiones pero no cuento con los relatos correspondientes.

Quisiera mencionar que ante dicha situación me coloqué como único responsable de lo acontecido, ya que si bien no soy el único culpable, sí soy el vínculo entre la A.M.I. y la UAM-Xochimilco para la organización de dicho evento y si en algún momento existió duda, poca claridad, limitaciones e incapacidad de poder dejar claro conceptos que a la postre trajeron estas consecuencias, solo yo tenía posibilidades de hacerlo.

Siendo este un poco el contexto procedo a intentar describir lo que pasó ese día.

MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO

7:50 AM

Llego a la UAM-X esperando encontrarme con la gente de la A.M.I., ya que habíamos quedado de vernos a las 8:00 AM, todavía una noche antes a las 10:30 PM hablé con un miembro de la A.M.I. para ver lo de las constancias y confirmar el espacio y sus condiciones y la hora de vernos ese día.

La Universidad luce todavía vacía y me quedo en área del asta bandera viendo los espacios donde pensamos colocar tanto las pinturas de la exposición como las

mesas para la muestra artesanal. No hay mucha gente y mientras pienso que faltó hacer, que va a quedar pendiente, que es lo primero que tenemos que poner y muchas otras cosas, mientras algo me decía que no iba a llegar nadie a las 8:00 AM.

8:50 AM

En una hora tal como lo pensaba no había llegado nadie, hasta que apareció E. - *Integrante del Comité General de la AMI*-, preguntando por los demás, yo ya estaba algo desesperado porque había que sacar las pinturas de un salón que nos habían prestado lo cual le comenté, fue entonces que empecé a bajar las pinturas del salón a las paredes del auditorio "Vicente Guerrero", casi enseguida empezaron a llegar los compañeros artesanos a preguntar por donde se tenía que entrar porque no los dejaban entrar en las Casetas de Vigilancia, en eso apareció M. -*Jefa del Departamento de Educación y Comunicación*- a lo cual le comenté el asunto y ella personalmente fue a arreglar dicha situación. Yo me encaminaba a mostrar el espacio enfrente de los Talleres de Comunicación donde se nos había permitido colocar la muestra artesanal, cuando alguien me aviso que enfrente de la Cafetería se habían empezado a colocar compañeros indígenas de la A.M.I. con anafres y ollas de tamales, inmediatamente me dirigí hacia allá y les comente a los compañeros que era solamente muestra y que no había venta de ningún producto.

9:30 AM

Estando enfrente de la cafetería como con 15 compañeros de la comunidad de Analco, Oaxaca, empezamos a discutir la situación y empezaron a elevarse un poco los ánimos, ellos alegaban que nadie les había dicho eso y que ellos ya habían invertido mucho dinero y que tenían que recuperarlo, obviamente se empezó una discusión que tenía tintes de no terminar en buenos términos. Por otro lado, yo estaba preocupado porque estábamos sobre el tiempo y en menos de media hora tendríamos que empezar el evento, incluso ya había llegado la primer ponente que iba a dar la primera conferencia, de igual forma no podríamos empezar hasta que esto no se resolviera y no había ninguna autoridad de la A.M.I. para llegar a un acuerdo, llegó P. -*Coordinadora de la Licenciatura en Psicología*- y le comenté la situación, ella les reiteró la posición de la UAM-X y entonces empezaron a decirnos que se sentían ofendidos, que no hay futuro en una institución educativa con esas normativas, que se quejarían con Derechos Humanos y con la misma UAM-X, que

irían a La Jornada, Milenio y demás a comentar la situación porque se sentían traicionados, y que con ellos no se jugaba, ni se experimentaba, que esto no se iba a quedar así.

10:00 AM

El evento tenía ya que haber empezado, después del incidente en la Cafetería, nos dirigimos hacia el auditorio a pensar resolver esto con algún miembro del Comité General de la A.M.I., para esto ya había gente que quería entrar al evento, y existía mucha confusión afuera del auditorio, yo me encontraba con P. y M. que iban a estar en la inauguración del mismo, poco a poco iba en aumento la tensión de los comentarios y amenazas. Llegó G. *–Integrante del Comité General de la A.M.I.–* y presentamos la situación, claro con toda la gente alrededor y con más gritos que dialogo realmente, entre acusaciones y echarnos la bolita, me pidió un tiempo para deliberar con los miembros de la A.M.I. para ver si se quedaban o se iban y se cancelaba el evento. En ese momento, yo fui a hablar con P. y M. para comentarles que yo estaba dispuesto a cancelar el evento antes que hubiera otro tipo de conflicto aun mas fuerte y que si pudiéramos lamentar, mas sabiendo los antecedentes del año pasado.

10:20 AM

Ellos se metieron al auditorio a hablar con la ponente T. de la ENAH que iba a iniciar la primera conferencia del evento, pues me imagino que buscaron su apoyo en esta situación ya que saliendo me comentaron que querían ir con la mayor autoridad de la UAM-X, así que sabido esto, le comente a M. y nos dijo que subiéramos a ver al Secretario Académico de la Unidad Xochimilco.

10:30 AM

El Secretario Académico nos recibió en una sala de juntas, éramos como de 20 a 30 personas en la sala, entre sentadas y paradas en la puerta, inicialmente los compañeros indígenas empezaron a plantear la situación, es importante mencionar que uno de ellos grabó la conversación con cámara de video y otro con su celular, todos escuchábamos su petición de poder quedarse a vender sus productos porque consideraban que era importante par ellos el mostrar su cultura como tal, mientras tanto las autoridades se mantenían en su posición de no permitirlo, entre dimes y

directos se fueron cerrando oportunidades para que el evento se llevara a cabo, la ponente T. de la ENAH hizo una propuesta la cual fue denegada; por un lado se mantenía la posición institucional de no permitir la propuesta de los compañeros indígenas y por el otro se lamentaba la postura institucional entre un dejo de incredulidad ante lo que estaba pasando. Al final la decisión es que se suspendía el evento y que se iban todos los integrantes de la A.M.I. así como la gente invitada por ellos.

11:15 AM

La decisión se había tomado, ahora nos encontrábamos afuera del auditorio discutiendo que es lo que procedía, había que cancelarle a los ponentes, encargarnos de las pinturas que se iban a exponer y ver como se regresaban, hablar con las instancias que apoyaron el evento para explicarles y avisar que el evento se había cancelado.

En ese momento hablé con uno de los miembros del Comité General de la A.M.I., me dijo que lamentaba mucho este incidente pero que tenían que apoyar a los miembros de la A.M.I. y a su gente. Yo me fui a buscar a los ponentes de la UAM que presentaban ese día para avisarles y dejé a la gente de la A.M.I. afuera del auditorio discutiendo entre ellos.

A estas alturas con el evento cancelado, era más que lógico que las molestias de todos contra todos eran evidentes, pero para mi, hoy podría decir que una de las confusiones y tal vez lo que ocasionó en gran medida dicho conflicto fue las diferencias con que se entendió el concepto de "muestra", cuando desde un principio

se pensó en “muestra artesanal y gastronómica” e incluso en el cartel se colocó, se dejó jugar un término tan ambiguo que era lógico que podría pensarse lógico que pasara lo que pasó, lo dijo T. en el intento de diálogo con el Secretario Académico, para nosotros tal vez la idea de “muestra” radique en eso solamente en mostrar, sin embargo, para ellos, la lógica es el de mostrar y posteriormente vender, de eso viven, cuando se les dice que es un evento donde van a mostrar su cultura, es precisamente eso...su comida, lo que sus manos hacen y que por ende saber que de ello viven, no tiene un sentido lógico mostrar lo que hacen sin tener la intención de venderlo.

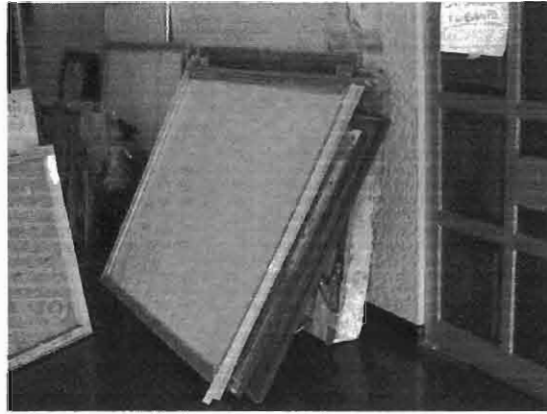
Aquí es donde surge el conflicto, independientemente de que se les había dicho que no se podía vender, yo se que algunos lo entendieron, otros lo sabían y no les importó, pero si fui claro o no en las indicaciones, desconozco hasta que punto la lógica era mayor que las mismas normas institucionales. Además si le sumamos que no se de que forma la A.M.I. hizo su convocatoria y tejió su red de información, si la hubo, para que también se ayudara a generar esta situación.

12:20 PM

Cuando regrese al espacio interauditorios, solo estaban las pinturas recargadas, me dijeron que habían ido a dejar algunas cosas y que regresaban por ellas mas al rato, así que estando allí me senté y me puse a pensar sobre lo que había pasado, no pude despedirme de la gente de la A.M.I., según me enteré se fueron sumamente molestos y no querían verme ni en pintura.

Las autoridades de la UAM me imagino también se encontraban molestas, en fin, no había sido lo que había pensado pero había mucho sobre lo que se podía reflexionar.

13:00 PM

Llegó un miembro del Comité General de la A.M.I. con otros dos compañeros con la camioneta para llevarse las pinturas, estuvimos acarreándolas un rato y seguíamos comentando lo que había pasado, como que sentíamos que no debió haber sido así. Cuando ya habíamos cargado la camioneta con las pinturas llegó el autor de las mismas a preguntar que había pasado, le comentamos y solo dijo: *"no es la primera vez, siempre pasa lo mismo, estas instituciones no tienen sensibilidad a la cultura"* Me quedé pensando y sobre todo viendo como en el poco tiempo que estuve afuera del auditorio y moviendo las pinturas, cuanta gente pregunto sobre el evento, muchas personas se regresaron desilusionadas, otras hicieron comentarios contra la institución, otros tantos se lamentaban que no se pudiera exhibir lo poco se veía recargado sobre la pared pero en su mayoría la gente que se acercaba sabía que el evento se había cancelado y en un consenso de saber que es lo que sabían y cuál era el rumor porque se había cancelado casi todos decían: *no dejaron vender en la muestra.*

Curiosamente, el autor de las obras, comentó que a él si le hubiera interesado dejar exhibidas sus obras a pesar de que se canceló el evento, era muy doloroso ver cuanto trabajo se había dejado a la deriva.

Los compañeros indígenas traían ecos de sus compañeros y la desilusión ante una institución que no pudo solventar una demanda de nuevos actores sociales que todos los días buscan estos espacios, aunque eso sí, con ciertas condiciones.

No había más que decir, los compañeros indígenas de la A.M.I. se retiraron en su mayoría, solo quedaban los que estaban acarreado las pinturas y de parte de la UAM-Xochimilco, no había un solo eco de lo que pasó hace unas cuantas horas, de no ser algunos maestros con los que platiqué durante el día y reflexionamos sobre lo sucedido pareciera que en ese lugar donde se pensaba hablar de algo más que migración y derechos indígenas, quedaba ese fantasma de exclusión provocado por un diálogo que nunca existió.

Entre desconcierto e incredulidad terminó un dispositivo de intervención que para efectos del trabajo de investigación es sumamente rico, pero para los sujetos sociales que convivimos todos los días, dejó muchas desilusiones.

14:20 PM

Me tuve que retirar a comer y sólo se quedaron unas pinturas recargadas en los arbustos, y mientras me iba, a lo lejos se veía una bandera a media asta y un espacio que se quedó tan vacío y tan lleno de dudas e interrogantes que era imposible haber ahí, en ese lugar tan falto de todo lo que algún día se imaginó.

“Para todos, todo”

Asamblea de Migrantes Indígenas de la
Ciudad de México, A.C.

“Casa abierta al tiempo”

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco

2.3 ¿Qué cree uno que pasó?

Creo que pensar sobre lo que pasó ese día, es algo que me rebasó en ese momento y que mientras mas se piensa, mas cosas saldrán y mas se esconderán, pero es en ese intento de lograr ver algo entre todo esto, que lo que uno empieza a tejer entre lo que se vivió y lo que se imaginó, es lo que empieza a ser material de escritura y posteriormente de análisis.

Lo primero que me vino a la cabeza y lo mas obvio, fue esta situación de la “venta” y su prohibición en la muestra artesanal y gastronómica, puedo entender esa diferencia de concepciones al respecto, desde que se colocó en el cartel reconozco que podía significar muchas cosas y parecer muy ambigua así como sus lógicas respectivas, pero me cuesta trabajo creer la posición de que nadie sabía nada, cuando había sido un tema a aclarar desde el principio, todavía un día antes con uno de los miembros de la A.M.I. comente: NO hay venta, y me dijo: esta bien; es por eso que creo que había mucha información al respecto y nada clara por lo que acabé viendo, estoy seguro que había la gente que si sabían, los que no sabían y los que aún sabiendo no les importó y quisieron tomar de pretexto por algún otro

motivo esta situación, desconozco que comunicación había entre la A.M.I. y sus miembros, pero estoy casi seguro que de alguna manera los rebasaba.

Para mí hay dos comentarios de ese día que fueron claves y que me dejaron ver otras cosas que no se plantearon tan claramente en el texto del evento:

1) Cuando escuché, no directamente sino a espaldas mías, un comentario de uno de los compañeros indígenas que venían a presentar sus productos, a una de las integrantes del Comité General de la A.M.I.: *“¿y así quieren que los apoyemos?”*

2) Y cuando uno de los integrantes del Comité General de la A.M.I., comentó: *“tenemos que apoyar a los miembros de la A.M.I.”*

Cabe mencionar que no fueron de forma seguida y que obviamente se hicieron después de la decisión de cancelar el evento. Estos comentarios me colocaron en la postura de pensar que había muchos intereses colocados en dicho evento, se abría un foro importante para muchos grupos de los mismos integrantes de la A.M.I., entre ellos los comerciantes, y en ello se gestaba uno de los eventos mas importantes del año para la A.M.I. y su nuevo y joven Comité General que había tomado protesta el pasado mes de enero.

Y si se abría un foro tan importante para la voz de los indígenas migrantes en la Ciudad de México, por qué desaprovecharlo de esta forma, ¿era tan fuerte la posición de no sentirse engañados, ni traicionados, ni ser parte de experimentos? o ¿era tan solo un imaginario construido de una identidad estratégicamente construida para estos efectos y aprovechar otros espacios para lograr otras cosas como vender sus productos? ¿de dónde sale esta cuestión paranoica y hasta persecutoria que demostraron? ¿por qué no tomar el micrófono y aprovechar el foro y decir lo que pensaban ante la misma situación de hace unos momentos? ¿a los ponentes compañeros indígenas les preguntaron si querían que se cancelara? ¿y lo que iban a decir no era tan importante como lo que querían vender? ¿o al compañero artista que le hubiera gustado dejar sus pinturas exhibiéndose? en fin, o ¿todo es parte de esa cosmovisión de lo colectivo? y su frase “Para todos, todo” donde ese “todos” y el “todo” fue decidido por algunos comerciantes que discutían sintiéndose agredidos y

que presionaban a un Comité General joven e inexperto, que nunca me consulto ni propuso hablar a solas conmigo cuando era precisamente lo que habíamos hecho cada semana.

En fin, pudieron salir muchas preguntas y mas incertidumbres, pero lo que si empecé a ver, es ese factor que no aparece en los libros, ni en las reuniones de los lunes, ni en clases teóricas y mucho menos en lo que uno imagina, solo aparece y es inherente a toda acción humana: lo que imaginamos.

Ahora, no fue mi intención irme en contra de las acciones de los miembros de la A.M.I., porque creo que aunque contaban con argumentos necesarios no justificaban sus acciones, ya que la UAM-Xochimilco también hizo su parte. Es cierto, que institucionalmente la regla de NO vender nada dentro de la Universidad es hasta cierto punto clara, aunque todos sepamos que no se cumple, -debido a incidentes que han sucedido dentro de la institución-, pero lo que no me cabe en la cabeza es que una institución académica confunda la expresión de una cultura con piratería, la inflexibilidad para no tener la visión de lo que se estaba jugando con estos nuevos actores sociales que lo que precisamente lo que están pidiendo es un espacio en la Ciudad y no se les proporciona mas que con condiciones y negativas infranqueables, que una institución académica pública arriesga demasiado al ir en contra del imaginario de “público” por normas que cada vez mas incitan a un autoritarismo que a una “Casa abierta al tiempo”.

Lo que si es sumamente crítico y para reflexionar, es la posición que se asumió por las dos partes, la A.M.I. se fue criticando la radicalidad e inflexibilidad de la UAM-Xochimilco en cuanto a sus normas, pero no se si se dieron cuenta ellos mismos, que hicieron exactamente lo mismo al colocarse en una posición digna y presentar sus condiciones. Definitivamente hubo el choque de dos posturas inamovibles, una movida por la normatividad y el autoritarismo y otra tal vez movida por el orgullo y una dignidad construida “estratégicamente”, pero que ambas a final de cuentas encuentran sus limitaciones a la hora de dialogar, y en un evento que promovía precisamente eso, no se logró el cometido.

¿Se ganó algo con esto? ¿Quién perdió? Tal vez nadie, tal vez todos; tal vez mas la A.M.I. por haber dejado atrás la oportunidad de hacer oír su voz, la UAM-Xochimilco tristemente tal vez no perdía mas que lo que invirtieron sus instancias que apoyaron el evento, una organización molesta con ella y si bien le va un periodicozo o alguna denuncia social al respecto, pero mas allá de eso, ¿quién se lleva los estragos mas hirientes?, al sabernos todavía en la incapacidad de poder ver al otro y poder negociar y dialogar por un bien común

2.4 Reunión de evaluación con la A.M.I. Lunes 6 de marzo de 2006.

¿Qué sentido le da la AMI al episodio, para comprender la construcción de lo colectivo y sus latencias?

Pasado el suceso del evento considere pertinente mandar una carta de agradecimiento y disculpa a la A.M.I.⁵⁴ de la cual no tuve respuesta hasta una semana después, donde una de las miembros del Comité General me citaron para una reunión de evaluación en las instalaciones de la A.M.I. el día lunes 6 de marzo del año 2006 a las 7:00 PM, siendo esto lo que sucedió:

Llegue a las 7:05 PM a las instalaciones de la A.M.I., se me recibió cordialmente por uno de los miembros del Comité General posteriormente esperamos a que los demás llegaran, en ese tiempo platicaba con uno de los ex miembros del Comité General y fundador de la A.M.I., me preguntaba sobre qué había pasado en el evento entre bromas y situaciones puntuales, trate de hacer mis comentarios al respecto, él me preguntaba certeramente hasta que llegó otro miembro del Comité General y se retiró. Estando con dos miembros del Comité General de la A.M.I., se me informo que el otro miembro que faltaba había hablado y que no iba a poder venir, siendo así, comenzamos la reunión.

Antes que otra cosa se dijera, se me hizo el comentario que estábamos ahí reunidos para platicar, que ya el enojo no tenía cabida, que ya se había hecho lo que se hizo y lo que no pues no tenía caso discutirlo, pero que si sería bueno ya

---

⁵⁴ Ver anexo (cartas de disculpa)

relajados poder hablar sobre lo que paso, en lo que nos equivocamos y los que nos faltó hacer para que no nos vuelva pasar en eventos posteriores. La plática se llevó con suma tranquilidad, entre puntos de vista personales y algunas bromas, la situación dejó de ser tensa en pocos minutos, pudimos establecer un diálogo donde no se culpó a nadie y mucho menos se criticó lo que se hizo y lo que no, se reconocieron errores de ambas partes y se buscaron soluciones a futuro, se comentaron las experiencias personales de ese día, lo que me pasó a mi con las autoridades de la UAM-X posteriormente, lo que ellos tuvieron que hacer para que no se echara a perder la comida, como se movieron los cuadros, como cada quien canceló a la gente invitada, las reuniones posteriores con los miembros de la A.M.I., el sentimiento de impotencia, frustración y desesperación que tuvimos ese día y los consecuentes, y a la vez la reflexión y asimilación de la experiencia.

Ese día nos podíamos sentar casi 2 semanas después a comentarlo y no a culparnos, no había culpables, claro que si había responsables pero reconocíamos que estábamos del mismo lado y que nada ni nadie tenía porque disolver un grupo que había trabajado duro por un objetivo y que al final si no salió como queríamos que fuera, si teníamos todos todavía en la cabeza que no fue nuestra culpa y que no nos podíamos rendir ante esta situación, teníamos que seguir trabajando por los objetivos planteados y que nuestra voz se tenía que seguir escuchando aun con estos obstáculos. Fue muy interesante escuchar su versión de los hechos y el porque se actuó de la forma que se hizo, tal vez no todas las respuestas se acomodan a lo que uno estaba buscando encontrar a las preguntas arriba planteadas, pero muchas de ellas definitivamente tenían otra visión y otro sentido, no se podía no ver que desde otro punto de vista cada quien tenía sus argumentos bien fundamentados. Al final, me leyeron una denuncia con la intención de que estuviera informado y diera mi punto de vista, y que están pensando publicar donde hacen publico su enojo y molestia contra la UAM-Xochimilco por la negativa tan rotunda de una institución pública a recibir a la sociedad y sus expresiones.

Al final me despidieron con una frase que se me quedó grabada y que en lo personal simboliza las diferencias entre una institución tan poco cercana a la sensibilidad humana como la UAM-Xochimilco y la A.M.I. un colectivo que con sus errores y diferencias internas, buscan mantener una ideología fiel a su cosmovisión

indígena: *“...cuando el Universo se desequilibra por cualquier razón, la armonía tiene que hacer su aparición en algún momento y eso se logra cuando las partes involucradas primeramente reconocen lo que hicieron y lo que no, entre ello sus errores y aciertos, y posteriormente se ve, se escucha y no se culpa al otro...”*

Fue una sesión de casi 3 horas donde ni una sola vez se culpo a nadie ni se recrimino nada, en lo personal me sentí aliviado de muchas cosas y reflexivo en tantas otras, en lo posterior quedaron de pasarme el video que se grabo en la reunión con el Secretario de Unidad y yo quede de mandarles el material que tuviera al respecto, creo que en general fue una sesión positiva para ambas partes y donde ser resarcieron daños de una batalla que parece que se perdió pero que es lógico pensar que es parte de una guerra que no ha terminado.

VII. DÁNDOLE VOZ AL SILENCIO

"La interpretación, acto de lenguaje, está hecha de leer y escribir, resume en sí ambos procesos, los conjunta, es un leer escribiendo y un escribir leyendo como actos fundidos, inseparables"

Ma. Inés García Canal

Después de lo que paso el día de la aplicación del dispositivo de intervención, consideré que no tenía la capacidad para pensar en ese preciso momento en un procedimiento de análisis, consideré que debía tomar una distancia necesaria para poder revisar el material recabado y poder elucidar algunas ideas; ya que también había pensado en revisar las imágenes del evento, pero sobre todo cuestionarme ¿qué estatuto tenía todo ése material? *El distanciamiento no es un fenómeno cuantitativo; es la contraparte dinámica de nuestra necesidad, nuestro interés y nuestro esfuerzo para superar la separación cultural. La escritura y la lectura tienen lugar en esta lucha cultural.*⁵⁵

¿Que se queda pensando uno ante algo así?

Cuando durante ese día hasta hoy me han preguntado ¿qué pasó?, sinceramente siempre digo: no se, pero al cabo de unos días las cosas fueron tomando matices distintos y las preguntas sobre lo que pasó y lo que no, surgen con mayor fuerza, sin embargo, creo haber podido darme cuenta de algunas cosas:

Si el evento promovía el diálogo, ¿porque no se dio? y ¿por qué ambas partes se colocaron en posiciones radicales e inflexibles?

¿Por qué se decidió desaprovechar el foro de expresión a cambio de presiones de ciertos compañeros que promovían sus productos? ¿A quién se privilegió con ésta decisión?

¿Qué fuerza tuvo la red de compañeros que promovían sus productos en la decisión de la A.M.I. para retirarse?

---

⁵⁵ Ricoeur, P. Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido, pp. 56.

¿Se podría pensar que incluso en colectivos indígenas, que proponen una visión de lo colectivo, también haya prácticas partidistas y hasta corporativistas?

¿Hasta dónde se cumplió su lema: "Para todos, todo"?

Una institución académica como la UAM, ¿hasta dónde tiene apertura para una propuesta de diálogo como ésta?

Tal vez al final de ese día, dentro de las miles de preguntas, respuestas, incertidumbres, situaciones incómodas, comentarios y demás cuestiones que conllevaba el evento, uno podía intentar voltear a ver el trabajo realizado durante meses, tal vez se podía vislumbrar la decepción del mismo proceso, y hasta sentir la impotencia y desesperación que dejaba el momento de tanta algarabía y estruendo a la vez, y todo para que al terminar se construyera un espacio donde no se oyó nunca mas nada, mas que un silencio que desesperaba por ser escuchado.

1. INTENTANDO INTERPRETAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo

Ludwig Wittgenstein

El análisis procede en algunos casos por comparación, buscando constantes y diferencias, lo que sugiere a la investigación como deconstrucción del objeto de estudio, no hay verdad alguna pero si verosimilitud, esto al final puede parecer a algo verdadero.

El interpretar dirá García Canal (1998): *no es otra cosa que leer y escribir, leer escribiendo, escribir leyendo todos los textos propuestos por las voces, ritmos, gritos y rugidos, por las miradas y texturas, por los olores y sabores que recuerdan en el olvido el desgarre, es también tejer sobre lo ya tejido en un acto de redoblamiento, en un juego de espejos interminables que reflejan sin cesar los múltiples reflejos, disímiles, encontrados, los cuales producen el espesor espectral de la cultura hecho de interpretación.* Agregaría en el caso de este trabajo de investigación que además de escribir, es el estar en el campo, volverse uno más, ser parte del paisaje del diario acontecer entre los actores sociales y su entorno. Por la

experiencia vivida creo que es una de las formas de rescatar ese discurso para hacerlo acontecimiento.

*Lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del hablante como ésta fue experimentada, sino su sentido. La experiencia vivida permanece en forma privada, pero su significación, su sentido, se hace público a través del discurso*⁵⁶.

En el proceso de investigación uno reconoce que lo supuestamente "natural" tiene una historia, el investigador tiene entonces que "desnaturalizar" el objeto de estudio, en el mismo proceso es importante incluir el contexto como analizador ya que es favorable a la investigación misma, pero es a través del lenguaje que uno tiene las herramientas para intentar hacerlo, la lengua solo existe actualizada en el discurso.

Benveniste (1971) dice que: *el lenguaje es pues la posibilidad de la subjetividad, por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas a su expresión, y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas.*

Hubo que revisar en sus diferentes niveles todos los analizadores que surgieron en este dispositivo de intervención, que en su momento pudieron servir de ejes teóricos para argumentar la narración del mismo, para no caer en un juego netamente descriptivo sin articulación al objetivo de la investigación, sin embargo, el intento de interpretar sabiendo que ya en ello estamos

Ricoeur (1995) dice que: *la interpretación se completa como apropiación cuando la lectura proporciona algo como un acontecimiento, un acontecimiento del discurso, que lo es en el momento presente. Como apropiación, la interpretación se vuelve un acontecimiento.*

---

⁵⁶ Ricoeur. P. Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido, pp. 9

1.1 Nociones que me llevaron a explorar el campo

Con la intención de intervenir de manera fundamentada en el terreno, intentando ir más allá de mis prejuicios, supuestos y demás significaciones imaginarias con los que se llega al mismo, busqué la manera de comprender nociones que me invitan a explorar el campo de una forma en la que pueda percibir lo que podría llamarse una realidad y no sólo lo que quisiera ver y me conviniera relatar, hasta el momento me he valido de herramientas de diversas disciplinas y que han dado muchas respuestas a mis interrogantes iniciales sobre lo que se podría llamar el terreno de la Psicología Social.

Es así que en este camino en el que intenté mostrar ésta instantánea del terreno y sus actores sociales, el tratar de expresar de la mejor manera varias situaciones que me parecen fundamentales en la comprensión del tema tratado en este texto, fueron prioridad, pero sobre todo, se cuestionaron muchas de las nociones aquí presentadas dejando salir un sin número de interrogantes al respecto, donde mas allá de pasar por el terreno de la explicación, la argumentación y la justificación, se encuentra la línea de reflexión y crítica conforme a lo vivido en dicho proceso de investigación.

1.1.1 Hijos de la Madre Tierra

Resulta complicado intentar hacer un análisis de la identidad indígena, quedándome con la idea de la concepción encasillada colocada por el Estado en la actualidad, y por muchos intelectuales a partir de los movimientos indígenas e incluso por muchos grupos indígenas ya que hay que considerar una serie de factores que los incluyen en una dinámica histórica cambiante, no como meros receptores pasivos de un devenir histórico al que han tenido que adaptarse. Saber que los indígenas de la conquista y los de hoy, los de la ciudad y el campo, los jóvenes y los viejos, los del sur y norte, no son los mismos, nos muestra la relevancia de reconceptualizar el término indígena, ya que no estoy viendo una pérdida de la identidad sino una reconfiguración de los elementos que se articulan en torno a ésta, siendo aquí donde la cultura del maíz y la veneración por la madre tierra siguen siendo el eje en torno al cual gira su identidad, si bien es cierto, que la actividad agrícola en nuestros días no es productiva en términos económicos, no deja de representar la parte fundamental de una identidad.

*La tierra será sagrada porque el hecho de su existencia misma devela una participación como símbolo que conmemora un acto mítico.*⁵⁷

Como nos explica Leyva (1991): el mundo es dual por sí, y sus elementos forman la unidad o están unidos en su acción. Los anahuacas piensan que la tierra además de producir la vida, en unidad con el sol, la hace placentera y alegre cuando llega la veintena del segundo mes del año llamado *tlacaxipehualiztli*, el de la mutación o desollamiento de la piel que vistió la tierra en el invierno. Para que todo esto se haga verdadero, se comprenda y se añore, la vida tiene término al llegar la muerte; con ésta, el hombre, la flor y las aves con su canto se reintegran al seno de la tierra, en el *mictlán*, lugar de los descarnados.

Tonacatecuhtli y *Tonacacihuatl*, padre y madre, y a la propia unidad la nombraron Ometeotl; Señor y Señora de nuestro sustento, de nuestra carne. En resumen, los arahuacas creyeron que el mundo y la vida estaba formado de dualidades, cuyos elementos siempre estaban unidos aunque en oposición y choque con arrebatos en un lugar y tiempo, a cuyo término llega una etapa en la cual las cantidades y calidades de esos elementos se acomodan, se armonizan para dar paso a la producción de condiciones necesarias para el desarrollo de la vida.

La tierra antes que nada es un bien simbólico, es una parte de la familia, es la madrecita tierra; siguiendo a Kuassi en Concheiro y Quintana (2002), ésta se puede clasificar en las representaciones que tiene: física, metafísica y antropológica, donde la física es propia de la agricultura; la metafísica, trata sobre el origen mítico cosmogónico de la tierra, y donde podríamos decir que la relación entre los campesinos y la tierra es propiamente mítico-religiosa y forma parte de un lenguaje simbólico.

Bartolomé (2004) dice que los territorios étnicos no son ámbitos inmutables sino construcciones humanas, resultantes de los intercambios transaccionales — materiales y simbólicos— que una población realiza con su espacio. Por lo tanto están sometidos a los mismos principios de historicidad que regulan otros aspectos de la

---

⁵⁷ Eliade, M., El mito del eterno retorno, pp.17.

vida colectiva. Son las representaciones diversas de la tierra que se mezclan en sus usos y costumbres y colocan en evidencia una estructura organizativa que representa el sentido comunitario, junto con los rituales parte importante de la construcción de una continuidad simbólica con un pasado, convirtiendo a la tierra en el derecho a la existencia.

La tierra es cultura, en la medida en que ofrece el marco propicio para las relaciones productivas y simbólicas de una sociedad. La tierra sigue proporcionando un sustento posible a la identidad, incluso entre los grupos migrantes cuyas tierras ancestrales se transforman en referentes mitificados. Es así que el mito muestra ese vínculo que con su milenaria visión de la tierra como madre fuente de la nutrición y transformación, conforma un papel simbólico en un intento de armar un pasado que juegue un papel fundamental en la manera de construirse una identidad indígena.

Todo ritual⁵⁸ tiene un modelo divino, un arquetipo, al cual seguir y reproducir y que se incrusta en la memoria colectiva de los pueblos:

Esta diosa lloraba algunas veces por la noche, deseaba comer corazones de hombres, y no se quería callar, en tanto que no se le daban, ni quería dar fruto, sino era regada con sangre de hombres.

La sangre derramada nos recuerda el sacrificio que Tlaltecutli exigía. Sólo así la tierra, el mundo, puede ser habitable. La tierra entonces se vuelve casa, lugar de habitación, territorio, mundo⁵⁹.

Desde este punto de vista y estos mitos uno podría creer que entonces la cosmovisión indígena se construiría con base a ello y como dice Ricoeur (1995): *una obra también crea su público*, en el caso de los integrantes de la AMI ¿hasta dónde se construye su obra para darle cabida a su público?, sin intentar denunciar nada, ¿hasta dónde todos estos mitos tienen vigencia en este ir y venir de la identidad?

---

⁵⁸ La actividad ritual, tiene objetivo esencial establecer, reproducir o renovar las identidades individuales y colectivas.

⁵⁹ Benitez, D., Petición de lluvias en Oztotempan. La articulación de la identidad indígena en torno a la cultura del maíz, pp. 13

1.1.2 Factores de identidad

El sentido social se ordena, pues, alrededor de dos ejes. En el primero (que se podría llamar eje de la pertenencia o de la identidad) se miden los sucesivos tipos de pertenencia que definen las distintas identidades de clase de un individuo. El sentido social va de lo más individual a lo más colectivo y de lo menos a lo más englobante. El segundo (que se podría llamar eje de la relación o de la alteridad) pone en juego las categorías más abstractas y más relativas del sí mismo y del otro, que pueden ser individuales o colectivas. Nuestra hipótesis es que la actividad ritual, bajo sus distintas formas, tiene por objeto esencial conjugar y controlar esta doble polaridad (individual/colectivo, el sí mismo/el otro)⁶⁰

Si la cuestión de la tierra es vista desde un punto de vista distinto, las nociones de tiempo, historia, comunidad y memoria deben de ser vistas por el mismo cristal. Asimismo, no podemos hablar de la construcción de una identidad sin considerar al otro, en una época donde algunos la llaman –crisis de la modernidad–, implica un desafío comprender los efectos que esta situación reordena una noción de identidad y donde no podemos creer en una historia sin ese otro. Al final la historia, aún aquella que entrama un individuo, es una historia social, como diría Freud.

a) Historia y temporalidad

El sentido histórico es sentido de pertenencia al conjunto de las relaciones humanas en las que cobran significación las singularidades de la vida de cada individuo⁶¹.

La perspectiva histórica contemporánea suele configurarse tanto por mitos y leyendas como por hechos seleccionados por su importancia para la vida colectiva, donde la recuperación de la historia por mitificada que ésta sea, otorga a la comunidad un pasado compartido que la hace asumirse como dice Bartolomé: en *una colectividad del destino*. Llegando a este punto, uno se cuestiona: ¿Quién me dice que no es en ésta figura en la que se basa el poder adaptarse a nuevos espacios y transformar una identidad? ¿Hasta donde la búsqueda de sentido en sus mitos y leyendas, les brinda la fortaleza para construirse en espacios físicos diferentes, pero en un terreno simbólico tan semejante?

---

⁶⁰ Augé, M. El sentido de los otros. pp. 36

⁶¹ Galende, E., Historia y repetición. Temporalidad subjetiva y actual modernidad. pp. 21.

En el territorio étnico⁶² diría Bartolomé (2004): el tiempo y el espacio se conjugan, ya que allí ha transcurrido la experiencia vital que da sustento a la memoria histórica de la sociedad. *El tiempo se revela no como algo exterior al sujeto que lo representa, sino también como vivencia "interior", en la que el espacio y el movimiento se temporalizan*⁶³. Iturra afirma que: las sociedades que trabajan sobre la tierra están subordinadas al tiempo que marca el propio ritmo de la naturaleza, el hombre es la conciencia de ese ritmo y administrador de ese espacio donde se subordina al tiempo que es marcado por procesos que no domina.

*La historia implica un modo de relación con el tiempo que ordena el deseo, la ilusión, los anhelos*⁶⁴. Siendo el tiempo en que se está, el tiempo en que se habla.

b) Comunidad

*Comunitas es el conjunto de personas a las que une, no una "propiedad", sino justamente un deber o una deuda.
Conjunto de personas unidas no por un "más", sino por un "menos"
Roberto Esposito*

*Cum es algo que nos expone: nos pone los unos frente a los otros, nos entrega los unos a los otros, nos arriesga los unos contra los otros y todos juntos nos entrega a (...) -la experiencia-: la cual no es otra sino la de ser con...*⁶⁵ Siguiendo a Esposito (2003), la comunidad es un bien, un valor, una esencia que se puede perder y reencontrar como algo que nos perteneció en otro tiempo y que eso podría volver a pertenecernos.

Ser "sí mismo" es exponerse, es ex – poner "se". En una comunidad el deber es el que une a los sujetos de dicha comunidad, es en ese sentido de –te debo algo- pero –no me debes algo-, es lo que de alguna manera hace que nadie sea dueño de sí mismo, lo otro es lo que caracteriza lo común.-

Pero entonces ¿por qué pretender tener una idea clara sobre la noción de comunidad en un texto de esta índole? Esposito dice que: si la comunidad es la salida exterior a partir del sujeto individual, su mito es precisamente la interiorización

⁶² Haciendo ver que lo étnico no es indígena ni viceversa

⁶³ Idem. pp.17

⁶⁴ Idem. pp. 17

⁶⁵ Esposito, R., Comunitas. Origen y destino de la comunidad, pp. 16.

de esa exterioridad, la duplicación representativa de su presencia, la esencialización de su existencia. Si lo que busca el indígena migrante de la Ciudad de México es una identidad como tal, que sea reconstruida o transformada, entonces la comunidad se vuelve ese referente al que les perteneció como su más propia raíz, referente que se puede reencontrar, o reproducir, según su esencia originaria. Esto y la consideración que para las culturas nativas, la tierra representa una metáfora básica de la existencia comunitaria cuyos significados son complejos, ya que el territorio es la base de una multitud de simbolizaciones culturales, diría Bartolomé (1997); es con lo que empiezo a considerar los marcos teóricos en los que en un principio podría basarse la noción teórica que puede dialogar con la intervención en el campo y la reflexión que arrojen sus interlocutores.

Habría que recordar que ha sido la exclusión y explotación territorial de las comunidades lo que les permitió a las comunidades indígenas, sobrevivir y conservar una identidad étnica y lingüística. La comunidad se volvió ese espacio de enlace entre sus integrantes y la sociedad global. Entonces es ahí donde siguen perpetuando usos y costumbres que buscan adaptar a los espacios en los que ahora se encuentran como la Ciudad. Así es como algunos rasgos o prácticas culturales tienden a mantenerse aún estando en la Ciudad o los espacios que ésta les cede, tanto para reproducir la solidaridad grupal como para proporcionar emblemas de identidad colectiva.

La identidad étnica se manifiesta como una construcción ideológica, que sistematiza las representaciones colectivas derivadas de las relaciones interétnicas, las relaciones con los "otros"⁶⁶. Sin embargo, aquí me intentaría ligar con la idea de Touraine respecto a la identificación por desidentificación, aquella que puede no ser la identificación por un orden social, un grupo social o una tradición cultural. Siendo así, ¿una organización como la A.M.I., podría identificarse desidentificándose? ¿contra qué se desidentificaría? ¿contra lo ciudadano?

---

⁶⁶ Bartolomé, M.A., Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México, pp. 162.

c) Memoria Colectiva

*La memoria colectiva es un cuadro de parecidos,
y es natural que se dé cuenta de que el grupo siga y haya sido igual,
porque fija su atención en el grupo,
y lo que ha cambiado son las relaciones o contactos del grupo con los demás.
Maurice Halbwachs*

Se considera a la memoria colectiva como una selección de huellas dejadas por los acontecimientos que afectaron el curso de la historia de los grupos concernidos, y se le reconoce el poder de escenificar estos recuerdos comunes con ocasión de fiestas, de ritos, de celebraciones públicas.⁶⁷

Algo con lo que puedo empezar a pensar ésta noción, es en estar siempre consciente que para acordarnos necesitamos de los otros, uno no recuerda solo. Es en un proceso de recordar donde se construyen los recuerdos comunes, donde los testimonios de los otros son los que empiezan a conformar los recuerdos de los miembros de un grupo, siendo de éste una propiedad de asignar lugares, donde en éstos precisamente, es donde uno guarda o hace memoria y entonces como dice Blondel: la memoria individual se vuelve una condición necesaria y suficiente de la rememoración y donde se reconoce el recuerdo. La memoria colectiva envuelve las memorias individuales, pero no se confunde con ellas, dice Halbwachs (2004).

Así que entrar a pensar la noción de memoria, ya sea individual o colectiva, nos remite a reflexionar sobre la memoria de una sociedad, una memoria que se extiende hasta donde alcanza la memoria de los grupos que la componen. ¿Por qué entonces, para intentar comprender a un grupo como la A.M.I., es importante tener en cuenta la noción de memoria? ¿hasta dónde la rememoración de sus costumbres y orígenes son elementos para construir o transformar una identidad de indígena migrante en la Ciudad de México? ¿puede existir una memoria colectiva que se mezcla entre ser indígena migrante y ser miembro originario de un grupo distinto al otro? grupos que se viven primero para si mismo y que desean perpetuar los sentimientos y las imágenes que forman la sustancia del pasado y con ello poder adaptarlo a un nuevo espacio como lo es la Ciudad de México junto con el otro, ese otro que le da su memoria y su identidad.

---

⁶⁷ Ricoeur, P. La memoria, la historia, el olvido., pp. 156

1.1.3 Construyendo subjetividades emergentes

a) Individuo – Sujeto - Actor Social

Ha sido un recorrido interesante desde que se decidió tomar como concepto eje del trabajo de investigación, la conformación de la noción de Sujeto, conforme se avanzó en el mismo, se ha ido recorriendo desde la noción de Individuo hasta la de Sujeto, llegando al día de hoy a la noción de Actor Social, no sin cuestionarme durante el trayecto sobre el Sujeto Colectivo, pero es a través de ello que se han ido vislumbrado relaciones y choques interesantes entre diversos autores y sus disciplinas con las que se aborda dicha noción.

Benveniste (1971) habla de la subjetividad como esa capacidad del locutor de plantearse como sujeto.

Geertz (1989) decía que sólo se llega a ser un individuo guiado por los esquemas culturales y los sistemas de significación históricamente constituidos que ordenan nuestras vidas.

Para Bartolomé (2004), la "persona social" la entiende como la imagen que la sociedad ha construido subjetivamente respecto a lo que debe ser uno de sus miembros, imagen que es necesariamente internalizada por los individuos para responder a las expectativas existentes. Sin embargo, la visión indígena no deja de considerar que la persona no es separable de la coesencia que se le incorpora poco después que nace y que la acompaña hasta el día que muere. La noción cultural de lo que es una persona implica necesariamente el reconocimiento de la existencia de su entidad anímica acompañante, así como la eventual posibilidad de transformarse en ella. Algo que definitivamente me coloca a reflexionar sobre todo en un plano místico-espiritual en la que se construye un colectivo que no existe sin ello, pero que en ocasiones prescinde de ello por conveniencia social.

Para Touraine (1997), al día de hoy, nos encontramos en una situación donde los espacios son más privados y el tiempo es socialmente definido, donde el Sujeto está amenazado por la sociedad de consumo que nos manipula o por la búsqueda de un placer que nos encierra en nuestras pasiones. Siendo éste Sujeto el actor de

su propia historia, siendo lo que lo motiva, el sufrimiento provocado por el desgarramiento y la pérdida de identidad e individuación.

El individuo de las sociedades hipermodernas está constantemente sometido a las fuerzas centrífugas, el mercado por un lado, la comunidad por el otro. La oposición de éstas conduce con frecuencia al desgarramiento del individuo y su conversión en un consumidor o creyente. El Sujeto se manifiesta en primer lugar y ante todo por la resistencia a ese desgarramiento, por el deseo de individualidad, es decir de reconocimiento de sí en cada conducta y relación social⁶⁸.

El Sujeto no es otra cosa que la resistencia, la voluntad y la felicidad del individuo que defiende y afirma su individualidad contra las leyes del mercado y las de la comunidad. Entonces si el Sujeto se niega a reducir la organización social al mercado y la identidad a la comunidad. Touraine (1997) construye la idea de Sujeto, que a su vez hace posible la de actor social, porque es imposible aceptar la disociación completa del mercado y las comunidades. Siendo así, entonces ¿cómo actores sociales como los indígenas migrantes en la Ciudad de México se construyen sujetos si adoptan alguna postura política o social? ¿Si lo hacen, hasta donde encuentran sus límites en su acción social, y si no, dónde termina esa lucha por no ser desgarrados por el sistema?

b) Movimientos Sociales

Siguiendo a Touraine (1997): la idea de movimiento social, asocia la apelación del Sujeto a la lucha contra un adversario social. Y la importancia de los movimientos sociales obedece a su lugar en la vida social. No sólo están en el centro o en la cumbre de la sociedad: su presencia o ausencia determina casi todas las formas de acción social.

Organizaciones como la A.M.I., muchas veces se han colocado o las han colocado en movimientos etnopolíticos, sin pensar necesariamente en movimientos por la defensa de la identidad ni políticos, estamos hablando de nuevos movimientos sociales cayendo en la categoría de organizaciones no tradicionales orientadas

---

⁶⁸ Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos?, pp. 85.

hacia la defensa de intereses de los grupos étnicos. Pero ¿qué dificultades presenta esto?, en primer lugar hay que recordar que en los intentos que ha hecho el Estado por reconocer los movimientos indígenas, los ha incluido como iguales y no en su diferencia, dicha inclusión vino a ser una amenaza a la propiedad comunal indígena y por ende a su identidad, su condición étnica se ha visto como un obstáculo de integración, por ello el surgimiento de organizaciones como la A.M.I. se han vuelto aún más necesarias, en la intención de preservar su identidad y su condición de diferentes, al menos al interior de sus comunidades y después pensando en una estrategia de integración a un proyecto nacional que de momento solo los reconoce como individuos libres.

c) Organizaciones civiles

A continuación se hace un breve recorrido socio-histórico del surgimiento de las organizaciones civiles en el México moderno, tomado de un trabajo expuesto por Rafael Reygadas Robles Gil en el Ciclo de Mesas Redondas "Hacia un nuevo proyecto de nación" del 26 de agosto al 7 de octubre de 1999, bajo los auspicios de la fundación Heberto Castillo Martínez, A.C., con la intención de contextualizar la importancia de dicho movimiento al día de hoy para poder intentar comprender la razón y sentir de la AMI como una de ellas.

El movimiento estudiantil de 1968 ha sido considerado el parteaguas de la sociedad mexicana moderna y el inicio de la transformación del régimen autoritario, corporativo, presidencialista y de partido de Estado; sus consecuencias en la vida nacional del último tercio del siglo son evidentes.

El movimiento estudiantil instaló un imaginario alternativo: eran posibles otro tipo de vínculos sociales, otra forma de ejercicio de la autoridad, otro posicionamiento de la ciudadanía, otro rol de los estudiantes en la sociedad, otra función del Poder Legislativo, otras preguntas desde donde partiera la educación, en fin, otras relaciones entre sociedad y gobierno.

En 1985, los terremotos padecidos en el centro político y económico que es la Ciudad de México, permitieron surgir nuevos sujetos y movimientos sociales que realizaron importantes avances en la tendencia hacia la autonomía.

En 1988, se había acumulado seis años de deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores, la sociedad mexicana entera era reconvertida forzosamente para ajustarla al libre mercado.

Muchas organizaciones civiles indignadas por el fraude electoral de 1988, golpeadas por políticas fiscales autoritarias, a veces hostigadas por la policía, empezaron a articularse en redes para defenderse del autoritarismo gubernamental e incidir así en políticas públicas en su campo de experiencia y contribuir a la defensa y promoción de un proyecto nacional incluyente y democrático.

En 1991, cinco docenas de organizaciones civiles empezaron a observar sistemáticamente las elecciones, a documentar los fraudes y develar los dispositivos ocultos en la caja negra de las instituciones electorales. Las organizaciones civiles empezaron a jugar un papel de contrapeso al corporativismo y al autoritarismo gubernamental; como expresión social organizada sumaron su fuerza a las iniciativas de partidos políticos de oposición para impulsar una reforma electoral que automatizara al IFE.

En 1992, a raíz del recuerdo de los 500 años de Resistencia India, Negra y Popular, los pueblos indios surgieron como sujetos que exigían ser incluidos en el proyecto nacional. Este ascenso se vio reforzado con la aparición en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, y con los Acuerdos de San Andrés, que hicieron escuchar la voz de los pueblos indígenas por todo el país, dándoles mayor visibilidad. El desmantelamiento de las comunidades indígenas que iniciaron los liberales del siglo XIX a partir de la promulgación de las Leyes de Reforma, se reanudó activamente en México a finales del siglo XX con la reforma al artículo 27 constitucional y con el Tratado de Libre Comercio, que debilitarían el vínculo de las comunidades indígenas con la tierra quitando base material de las prácticas sociales comunitarias y solidarias.

El hecho es que la irrupción de las organizaciones civiles en la historia reciente se ha referido a la respuesta de demandas sentidas por la población que los partidos políticos poco han tomado en cuenta. Es aquí donde la A.M.I. tiene que empezar a responder preguntas que surgieron desde el primer día que decidieron

constituirse, a través del trabajo de investigación, me he negado a considerar a la A.M.I. una institución como tal, independientemente de sus características y singularidades, en lo personal el día de hoy todavía no se si hoy me encuentro en una institución en la que estoy interviniendo de forma institucional o estoy infiltrándome a una extensión de un movimiento social como lo es el movimiento indígena, no lo sé y dudo en que un día lo sepa, es en este juego complejo en el que trasciende dicho trabajo. ¿Respuestas? muy pocas; es cierto que se puede ver una historia moderna de las organizaciones civiles, ¿pero todas podrían jactarse de perseguir el mismo objetivo? ¿cuál persigue la A.M.I.? ¿o cuáles persiguen a la A.M.I.?

d) La intervención institucional y sus límites

*“La acción, con todas sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo.
Initium ut esser homo creatus est –para que hubiera comienzo fue creado el hombre-“
San Agustín*

Es en éstas interrogantes que describí anteriormente, que la noción de intervención se vuelve fundamental para intentar vislumbrar un camino en este proceso de investigación.

La acción de intervenir es un proceso que ya está ocurriendo, y es en el intento de comprender la noción de intervención, donde puedo empezarla a pensar como una modalidad de la acción, acción como aquello que construye vínculos para que la colectividad sea posible, una acción que transcurre en el orden del discurso. Una acción sobre el campo social, un campo social que se vive en un contexto social específico como local, temporal e histórico. Y aquí es donde la noción de lo social toma relevancia ¿cómo se entiende lo social?, lo social definitivamente es *complejo* debido a que el campo social se mueve por acciones y retroacciones que se transforman constantemente, hay una relación de afección mutua en otros planos de lo existente; es *denso* ya que genera un orden de lo cultural y simbólico en el hecho que tiene consecuencias sobre el campo de la interpretación de la cultura; y es *oscuro*, siendo un campo donde se juega lo inconsciente. Es así que pudiera entender a la intervención como una práctica que pretenderá un trabajo elucidativo sobre las prácticas de los colectivos, siendo el objeto de elucidación de la

intervención la acción de la intervención y lo que ello produce en un relato y/o narración de las acciones y discursos, existiendo la posibilidad de interpretar dicha acción.

La intervención en lo social responde a un derrumbe social de precariedad y exclusión, donde el Estado ha individualizado al sujeto en ese atrapamiento de la subjetividad, apareciendo una ciudadanía que no cabe en ningún lado. Siendo así donde surgen organizaciones por una tendencia paulatina al desentendimiento del Estado y las demandas sociales, dando paso a la construcción de un sujeto social despojado de sus derechos pero con la capacidad de construir su destino.

Generalmente dentro de una organización siempre hay conflictos y siempre hay separaciones, hasta ahorita nosotros no hemos llegado a eso, esperemos que nunca se llegue, en ese esquema, por ejemplo una compañera dice: yo siempre he estado en organizaciones y siempre terminan peleándose. Nosotros decimos que aquí nadie los fuerza a entrar, y por o tanto no es justo que después digan yo ya no soy, más bien aquí es una cuestión de vida, podemos estar de acuerdo en nuestra situación moral económica, social, cada quien; de repente estamos más tiempo o de repente no, pero en una comunidad uno no puede renunciar, yo por ejemplo de Tlahui, pues estoy aquí en la ciudad pero no por eso dejo de ser de Tlahu⁶⁹. De acuerdo a la situación, un poco lo queremos construir en ese sentido, es la diferencia entre una organización y una comunidad, hay "compas" que efectivamente ya no vienen, tendrán sus razones, pero tampoco esta dicho que ya no vengán, no a habido ese conflicto afortunadamente, que ya me voy, que ya me cayo gordo, más bien hay distanciamientos, por los tiempos, ya sea porque tienen cargos en sus comunidades⁷⁰.

Aquí es donde a veces, encuentro la confusión y la incertidumbre de preguntarme entonces ¿ante qué tipo de "institución" me estoy enfrentando?, ¿qué entiendo por institución? y ¿qué factores constituyen una institución?, de momento y teóricamente, a la A.M.I. puedo y debo observarla como una institución con todas las de la ley, sin embargo, ¿porqué hay ciertos momentos que siento que estoy

⁶⁹ Tlahui, quiere decir una población en Oaxaca, llamada Tlahuítoltepec.

⁷⁰ Dicho en una entrevista por un integrante de la AMI

cometiendo un etnocidio de catástrofes inimaginables, diría Mier al considerarlo de esa forma? *“Lo que se ha dado en llamar intervención institucional con frecuencia no es otra cosa que el despliegue de una vocación despótica encubierta en simulacros conceptuales insostenibles. Desde el punto de vista antropológico, lo más íntimamente vinculado a este tipo de intervención es el etnocidio”*⁷¹

Así que empezar en estos momentos a pensar el concepto de institución y sobre todo en terreno de los aspectos latentes que quiero observar en la AMI, me remite a revisarlo y considerarlo desde dos aspectos fundamentales que menciona Radosh y Laborde (2003), *“Un aporte significativo del psicoanálisis al respecto es el de la dimensión imaginaria y simbólica de las instituciones, donde las subjetividades singulares pueden ensamblarse, en una suerte de algo que denominamos subjetividad colectiva”*⁷², tendría que mencionar una noción también trabajada por dichos autores retomando a Kaës, que es la de la necesidad de la ilusión, *“...toda institución requiere, para la identificación “narcisista” y el sentido de pertenencia, de “un conjunto suficientemente idealizado”, de una “representación del propio origen...tienen también (los sujetos en las instituciones) necesidad de imaginar una utopía, un no lugar de la institución, una figura de su negatividad. Si dejan de imaginarla, corren el riesgo de inscribirla en su funcionamiento”*⁷³.

Sin embargo, es aquí y siguiendo un poco a Fernando González en su Seminario impartido sobre Instituciones, primero que nada me he llegado a preguntar desde los orígenes de ésta, y poder pensar que la fundación de la A.M.I., ¿bajo que tipo o tipos de modelos fundacionales, se creo? ¿construir en contra y creer que no son una institución?; ¿reformuladores y fundar a partir del recuperar una identidad indígena? ¿o de indígena migrante en la Ciudad de México?, pero si ésta es nueva, ¿bajo que reformulan?; ¿de grupo fraterno y cofundar en base a un ideal?, ¿qué ideal?; ¿de forma familiar y a través de una línea generacional?; en fin, ¿qué tal un poco de todas?, y si así fuera, ¿de que forma entonces tendremos que ver éste fenómeno? ¿cómo intervenir y con qué?

---

⁷¹ Mier, R., El acto antropológico: la intervención como extrañeza, en TRAMAS 18-19, pp. 14

⁷² Radosh, S. y Laborde C. W., La institución desde la mirada psicoanalítica, en TRAMAS 18-19, pp. 367

⁷³ Ibid. pp. 373

Mier (2003) dice que: la intervención implica perturbar, producir una fractura, cancelar la experiencia de la duración, introducir una vacilación, incitar al desencadenamiento de un movimiento o dislocar un hábito. Siendo en ésta acción donde nos colocamos frente al otro y su experiencia donde se genera la extrañeza de sí mismo, también siendo en la presencia del otro donde se produce una fuerza desencadenante. Ahí es donde hoy estoy colocado, ante muchas incertidumbres, pero también entre las fuerzas generadoras que desencadenan un sin número de reacciones de todos los actores sociales de dicho campo, ¿cómo me coloco ante ello en el campo?, ¿dónde me ha descolocado el campo con esto?

Finalmente aproximarse al estudio de este tipo de sujetos, implicó un gran reto, pues los sujetos no se relacionan, construyen y transforman su realidad fuera de espacios concretos, como generalmente se tiende a ver a los migrantes como desterritorializados. Si no por el contrario, justamente el indagar sobre los migrantes indígenas en las ciudades, es indagar también sobre sus apropiaciones y transformaciones que hacen del espacio urbano un espacio novedoso que se escapa de las definiciones tradicionales del hacer ciudad.

¿Qué es para la Ciudad de México, cuna de la modernidad de nuestro país y ciudad de la esperanza, que estos nuevos actores sociales que hace 50 años pedían limosna y andaban de huaraches por la calle, exijan hoy derechos y busquen reformar políticas públicas?

Anteriormente se abordaron nociones que me ayudaban a pensar la parte de la migración, dar un breve panorama de ésta, la desigualdad social, la condición nacional indígena en general, la falta de infraestructura en el campo, los pocos servicios, etc. que obliga a los indígenas a migrar por un sin fin de circunstancias a la Ciudad de México.

Sin embargo, también creo que es importante ir pensando en el futuro de las colectividades pluriétnicas e interculturales. ¿Qué reto representa una organización como la A.M.I. en un panorama social como la Ciudad de México?

No hay que olvidar que para construir se debe haber aceptado el no ser de lo que se crea, es decir, asumir el pasado como tal, sino se corre el riesgo de entorpecer la posibilidad de ser siendo. La falta de reconocimiento de lo propio nos está llevando a ver procesos históricos, tendencias y teorías que no son los nuestros. La atención debería estar en preguntas y respuestas que todavía no nacen.

Touraine (1997) dice que: para que se formen nuevos actores sociales, en primer lugar es necesario que se reconozca la existencia de un nuevo tipo de sociedad, donde la acción colectiva se basa en la voluntad de cada individuo, grupo o nación, de actuar sobre los hechos económicos, construir y transformar su identidad e integración y defender un ideal de solidaridad. Ya no se trata de conservar un orden social, sino de crear las condiciones sociales que protejan la libertad personal y la diversidad cultural y resistirse a la utopía de un mundo transportado por un movimiento perpetuo hacia el aumento cada vez más rápido del consumo y las comunicaciones.

Necesitamos contarnos nuestra propia historia no solo con buenas intenciones si no con todo lo que ello conlleva. *No se trata de hacer una historia "conveniente", sino de aquella que por su onirismo sea, tal vez, más verdadera, siempre y cuando se abra a la comprensión desde nuestro auténtico propósito interpretativo*⁷⁴. Aludamos no a la historia oficial que nos deja solo ver una parcialidad de la misma, donde se olvida la pasión, construyamos una infraestructura con el esfuerzo de autocomprenderse y de elegirse.

Relatarse y proyectarse es hacer historia, dice Beuchot (1990); la identidad de un pueblo no está dada solo por circunstancias, usos y costumbres, espacios habitados y mitos fundadores, también se debe de pensar en ese equilibrio de lo que ha sido lo bueno y lo malo en un pasado para ese pueblo, lo cual implica una continuada reflexión y un hacer constante entre el diálogo y la forma de concretar sus conclusiones con el paso del tiempo.

---

⁷⁴ Beuchot, M y Blanco, R. (comp) *Hermenéutica, Psicoanálisis y Literatura*, pp. 78

Por esto y muchas otras cosas es donde tiene mayor relevancia el escribir sobre ello, como esa experiencia donde el autor sale transformado, distanciándose de sí para ser conducido a su aniquilación o disolución.

VIII. INTENTANDO HACER UN CIERRE

Es una parte complicada pensar en un tipo de conclusión a manera de cierre de un trabajo de investigación que sigue cambiando incluso al día de hoy que se están escribiendo éstas líneas y que serán más cuando se acabe de imprimir dicho texto. El proceso tendría que pensarse nunca finito y con la única posibilidad de ser narrado sobre el contexto socio-cultural actual que vive nuestra sociedad y que definitivamente solo deja la posibilidad a seguir observando de una forma participante los cambios que cada nuevo actor social reproduce en y sobre su entorno.

El escribir es como el pintar que genera al ser no vivo, que a su vez permanece en silencio cuando se le pide que conteste, diría Ricoeur (1995) y es en este intento que las limitaciones del trabajo encuentran su lugar, son tantas y tan diversas que numerarlas sería interminable, pero para efectos del mismo vale la pena hacer el esfuerzo.

Cuando uno se coloca frente al campo intentando escucharlo cuando se le pide que conteste, sabe que una de las metas al intentar interpretarlo será la de compartir la propia interioridad con los demás, es en ese esfuerzo donde las cosas no siempre son como uno imagina y donde el lenguaje hace su aparición triunfal. *La lengua es instrumento para ordenar el mundo y la sociedad, se aplica a un mundo considerado "real" y refleja un mundo real*⁷⁵.

Éste trabajo tuvo grandes limitaciones desde el momento que se decidió relevar sólo ciertos espacios y algunos actores, en el acotamiento del problema fue el momento que también se limitaron muchas posibilidades, pero creo que eran parte del proceso; sin embargo considero que las mayores limitaciones surgieron del

---

⁷⁵ Benveniste, E., Problemas de lingüística General. Tomo I, pp. 82

campo y para el campo, fue en ese momento que el mismo campo empezó por desbordar la colocación del investigador y comenzaron a emerger analizadores y emergentes que fue imposible revisarlos a todos e incluso algunos otros ni siquiera notarlos, muchos están señalados, pero por cuestiones de tiempo y algunos otros por incapacidad personal, solo se quedaron en eso y es ahí donde invito al lector a cuestionarse y reflexionar sobre ello, e invitarlo a hacer suyo la continuación de este trabajo o algunas de sus líneas si así lo desea, profundizando en la gran diversidad de cuestionamientos que surgieron y que probablemente muchos de ellos todavía no hacen su aparición.

Cuando al día de hoy termino preguntándome sobre mi objeto de estudio y si mis hipótesis y planteamiento del problema fueron contestados o tan solo se logró un acercamiento, por conveniencia formal podría decir que así fue, sin embargo, creo que el proceso fue aun mayor que aquello que se pudo plantear en un principio, y solo creo rescatar algunas elucidaciones que puedan ser presentadas a continuación de manera correcta, pero por el contrario, se aportan una gran cantidad de preguntas que emergieron de la propia experiencia.

1. Hoy pudiera pensar que empiezo a vislumbrar que éste sujeto indígena se construye de otra forma debido a su cosmovisión, a sus referentes culturales como la tierra y que sin embargo no esta atado a un espacio geográfico específico sino que justamente esa construcción como sujeto le permite reproducirse en otros espacios como las ciudades, en donde se reposiciona convirtiéndose en actor social y generando una acción social como tal.
2. Éste nuevo actor social si así lo pudiera nombrar, parece cumplir con una función que más allá de serle asignada, es un rol que asume de manera consciente, el de "intermediario cultural" entre su lugar de origen y la Ciudad de México.
3. Por lo tanto, no creo poder hablar de un tipo de identidad indígena migrante, sino más bien de un tipo de "identidad imaginaria" que se genera por varios procesos subjetivos entre ellos mismos y su entorno.

4. Las necesidades humanas son instituidas dando paso a la cultura. Los imaginarios no son objetos de investigación, si los son las significaciones sociales imaginarias. Los imaginarios no son coherentes, las prácticas son creaciones imaginarias, los imaginarios producen sentido sin que necesiten ser estables. *Lo imaginario* es una de las facetas que modela el conocimiento y siendo así, la imaginación entre la capacidad poética y la locura, es la que permite percibir el objeto, el apego a lo real. Yo hoy creo que no podría desentenderme de ninguna realidad presentada durante la investigación, no puedo tomar bando por alguna de las partes y mucho menos podría juzgar las acciones de las mismas, siendo *lo imaginario* lo que hace significar la realidad, las realidades que se viven durante la investigación son tan claras como difusas ante los ojos del investigador.

5. Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para la sociedad considerada, en realidad ellas son ese mundo; y ellas forman la psique de los individuos. Es donde los discursos expresan esas realidades que toman forma por demás interesante.

¿Realmente qué es lo que está defendiendo un colectivo como la AMI ante la búsqueda de un espacio pero con sus condiciones?

¿El discurso de exclusión social durante 500 años, es real o solo estratégicamente conveniente?

¿Qué significación imaginaria sostiene el proyecto como colectivo de la AMI?

6. El futuro no puede ser sino proyecto, el proyecto es deseo también. Todo proyecto es proyecto en situación –aquí y ahora en específico-, es historia y creación de la historia. No hay proyecto sin imaginación que lo empuje a realizarse. Es donde creo que aparece la imaginación como facultad creadora, la creación desde nada –exnihilo- diría Castoriadis (2001).

¿Qué proyecto manifiesto tiene la AMI y en el plano de lo latente que es lo que no se ve pero se percibe?

7. No cabe duda que la A.M.I. está haciendo historia a través de sus nuevas significaciones imaginarias y las acciones que motivan sus acciones, pero también es cierto que se transforma día con día, como todo imaginario social que es histórico.

Lo imaginario es necesariamente social y es a través del lenguaje que lo conocemos, pero si el mismo lenguaje es una creación imaginaria y toda creación de significación tiene relación con otras significaciones, entonces veo colocado en una posición de infinita incapacidad al intentar atrapar algunas de esas relaciones con otras significaciones que incluso no siempre se ven,. Y aún sabiendo que la lengua es un hecho imaginario y el sustrato de toda institución es el lenguaje. Esta trama de relaciones es lo simbólico que no puede separarse de lo imaginario, y donde lo simbólico está constituido por lo imaginario, un imaginario que es parte de lo histórico-social.

Aquí es donde ubico la posición de la A.M.I. en estos momentos, siempre en el imaginario hay una visión utópica, algo natural, hay un NO rotundo al *statu quo*, ya que existe una utopía, es ésta la que considero se vuelve una gran motivación para sus acciones y significaciones imaginarias, es cierto que traen un pasado y cuestiones instituidas, pero es gracias a ella que se permiten seguir pensando sus objetivos y donde le imaginar "su mundo" no se vuelve su misión pero si su sueño, y a través de una creación imaginaria como el lenguaje buscan un lugar en este espacio que no solo es para ellos, sino para todos, se ha vuelto tan excluyente, y sin embargo, ya lo dijo Mier: *El lenguaje está hecho para imaginar el mundo, no para comprenderlo.*

Sin embargo ante el tema del dispositivo de intervención, creo que se generan muchas preguntas.

¿Cuáles eran los deseos de la A.M.I. de participar en dicho evento?

¿Cuáles eran los de sus integrantes?

¿Cuál era el mío?

8. El deseo es siempre social, por lo tanto, la sociedad supone una organización social del deseo, dice Gilabert (1993), pero entonces ¿hasta dónde los deseos de un colectivo como la A.M.I., son creados por significaciones sociales imaginarias respecto a los actores sociales que los encarnan? *Los individuos socializados son fragmentos, que caminan y hablan, de una sociedad dada. Y son fragmentos totales, vale decir que encarnan, en parte de manera efectiva y en parte potencial, el núcleo esencial de las instituciones y las significaciones de la sociedad a que pertenecen. No hay oposición entre individuo y sociedad: el individuo es una creación social a la vez como tal y en su forma histórico-social dada en cada caso*⁷⁶
9. Es aquí donde la Psicología Social tiene que levantar la voz y atreverse a enfrentar esos aspectos atravesados por disciplinas que tal vez no se entiendan juntas como la antropología, la etnografía, la historia, etc., y que se han vuelto necesarias para abordar las nuevas problemáticas sociales.

¿Hasta que punto la Psicología Social tendría que sufrir una desterritorialización? Para darle cabida a esos nuevos actores que emergen en una escena nunca antes vista, ¿hasta dónde el psicoanálisis encuentra sus límites?, y sobre todo ¿seguir interrogando desde umbrales tan instituidos? ¿hasta cuando?

Cuando durante todo el trabajo de investigación me estuve preguntando sobre la función, los alcances y los límites de la Psicología Social de la UAM Xochimilco, colocándola incluso en tela de juicio por mucho tiempo y ante muchas situaciones, el proceso de dicho trabajo me ha permitido llegar a varios puntos que considero valiosos a considerar:

- La Psicología Social es interdisciplinaria en toda la extensión de su acción dejando de lado las dudas que pueda generar su pertinencia en la relevancia social de nuestra realidad.
- La Psicología social intenta estudiar los vínculos y las relaciones sociales tomando en cuenta de manera primordial la subjetividad singular y colectiva de

---

⁷⁶ Gilabert, C. El Hábito de la Utopía. Análisis del imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México

los sujetos y la tensión entre ambas. Incluyendo de manera implícita la dimensión inconsciente que circula en los grupos, sus instituciones y sus comunidades y/o colectivos.

Hoy ante las crecientes demandas sociales, los nuevos actores sociales se organizan de manera dispersa para responder en el terreno mismo en el que son golpeados. Nuevas identidades y nuevos movimientos de resistencia y de propuesta surgen cotidianamente. Toda propuesta referida al porvenir de México ya no podrá ignorar la presencia de organizaciones indígenas y su necesaria participación en la futura configuración de la estructura político-organizativa del Estado.

Los principales actores políticos de nuestro futuro próximo no serán ni el ciudadano, como en nuestra primera modernidad, ni el trabajador, como en la sociedad industrial. Estarán, están ya en todos los lugares en que individuos o grupos trabajan para combinar una experiencia cultural privada con la participación en el universo de la acción instrumental. Los actores históricos no serán, como ocurrió en el pasado, las categorías más objetivamente definidas; son, no las más frágiles, sino las más directamente definidas por la necesidad o la voluntad de hacer compatibles los dos universos separados por la desmodernización⁷⁷.

Es por ello que como dice Bartolomé (1997): proponer un carácter nacional a lo étnico no debe suponer pensarlo en términos de la homogeneidad que la tradición occidental atribuyó a las naciones a partir de las revoluciones burguesas europeas. Las sociedades realmente plurales del futuro tendrán que basarse en la articulación igualitaria de las diferencias entre grupos culturales alternos, pero esa articulación no supondrá la relación entre unidades homogéneas sino también internamente diversas. Todas las creatividades culturales y sociales se han nutrido, a lo largo de la historia, de la relación entre las alteridades. Si asume este desafío, México tiene la potencialidad de ofrecer al mundo un ejemplo inédito de convivencia humana.

---

⁷⁷ Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos?, pp. 302

*Saber sobre ese otro y los otros es el acceso al saber de sí mismo. La aparición de lo otro y del otro en mí es, al mismo tiempo, una autoaparición*⁷⁸. Considero que si tuviera que reconocer algún tipo de aportación de este trabajo al otro, precisamente sería esto: lograr ese tipo de autoaparición desde el otro, el poder colocarnos y saber que no hablamos de los indígenas migrantes de la ciudad de México, estamos hablando de nosotros mismos, de cualquier grupo que busque levantar su voz y ser escuchado, de aquel que busca apropiarse de sus espacios y reproducir sus costumbres, de aquel que se resiste y genera acción social volviéndose un actor del mismo escenario de una realidad actual, en fin; tal vez una de las grandes reflexiones que se aporta como producción de esta experiencia y que intenta ser plasmada en estas líneas, sea la de rescatar esa noción de "comunidad" que se ha perdido en las conveniencias institucionales y en las garras de un sistema que pareciera devorar usos y costumbres que nos han dado las bases de lo que somos pero que han logrado hacer que se nos olvide.

1. ¿Y hablando de la implicación?

Descendiente de migrantes y con una faceta indígena que estoy descubriendo, es creo yo, la plataforma donde aterrizaron muchas de mis implicaciones y deseos ante esta investigación, tal vez el camino de reivindicar y redefinir conceptos para los migrantes indígenas en la Ciudad de México, fue el mismo camino que de manera individual recorrí a la par con ellos para asumir, construir o redefinir ideas sobre mi propia identidad, pensar en algo más vano me es imposible, sin embargo, la posibilidad de la oportunidad que se presentó no pudo ser más propicia y en ello el gusto de estar en un campo tan desconocido para mí, pero al mismo tiempo tan cercano.

Reflexionar sobre el grado de implicación que tuve en dicho campo y con los mismos actores sociales, de los cuales he dejado de ver como objetos de estudio por que me he convencido que no me brindan información, pensar en un nivel o magnitud es obviamente imposible, pero descartar la idea sería peligroso, hoy el camino emprendido algún día, ha cursado diversas veredas y más allá de los diversos tipos de acercamiento al campo, lo que hay que considerar son los diversos

---

⁷⁸ Beuchot, M y Blanco, R. (comp) *Hermenéutica, Psicoanálisis y Literatura*, pp. 72

acercamientos a uno mismo como investigador; las distancias van y vienen como el proceso de la investigación mismo, pero siempre hay algo que nunca regresa y es ese segundo en el que uno se vuelve un nosotros y ese nosotros deja en el aire la sensación turbia de ser y estar envueltos en lo mismo, en ese umbral que deja de ser de uno o del otro, la línea es tan delgada que a la menor percepción de inseguridad desaparece para volverse imperceptible y dejar las cosas como cuando se inicio, la atemporalidad y lo poco lineal del asunto vuelven esta encrucijada casi perfecta, sin embargo, siempre hay que regresar y en ello las incertidumbres que solo el campo y su voz dejan oír en mi cabeza: ¿para quién es esta investigación?, ¿para ellos?, ¿para mí?, ¿para esa relevancia social que tiene que justificar la institución? o ¿para nosotros?, peligrosa respuesta, pero siempre factible, ¿quién se daría cuenta?, ¿a quién le diría?, ¿quién me creería?, difícil, tal vez; mas bien complicado, así que grado de mi implicación: respuesta no encontrada, mas siempre pensada.

“El observador, antes de –implicarse- (en el sentido aproximado de comprometerse), se compromete sobre el campo mismo. Ésta implicación, en tanto que objeto de análisis, es la que hace confiable al dispositivo de observación”⁷⁹. Ante estas disyuntivas e interrogantes que presenta el campo donde encuentro el placer por conocer, diría Manero (1990) pienso que recuperar esa relación pasional con objetos de la realidad se ha vuelto la tarea, es donde me reconocí atrapado por la implicación en mi investigación.

El método pretende dar cuenta de una realidad⁸⁰ y si lo que pasa realmente es la proyección de problemas, miedos, deseos y angustias del investigador en la construcción de lo que se quiere observar, es donde un “nosotros” se vuelva la frase más complicada de entender y portanto de plasmar, es el terreno donde el compromiso y el distanciamiento se ven de frente y deciden tomar sus caminos o volverse a encontrar, es ahí donde se construye el espacio de reflexión constante que requiere el investigador en el campo, pero también es ahí donde salen a la luz sus peores miedos y angustias al respecto, siempre estar lejos será una ventaja ante esta situación pero ¿hasta donde y que tan lejos nos podemos llevar nuestros

---

⁷⁹ Lourau, R. El diario de investigación. pp. 38

⁸⁰ Idem. pp. 46

prejuicios, creencias y supuestos en la maleta?, ¿hasta dónde llega el compromiso para con uno mismo que valga la pena exponerse tanto?, descubrirse en un "nosotros" sería el menos de los problemas pero ¿vivirse en un "nosotros" es lo mismo?, y al final relatar la experiencia de todo esto que se mueve constantemente ¿para quién?, ¿para qué?, ¿entre la experiencia y la creatividad que hay?, ¿hay algo? y entonces ¿hablo de "mi" experiencia en el campo?, ¿de la creatividad que surgió para contárselos?, ¿del compromiso que tuve, según yo, con el campo? o ¿de lo que se veía desde acá, a lo lejos? ¿qué quieren que les cuente? ¿cómo quieren que se los diga? ¿a quién le sirve lo que voy a contar? Estas y miles de preguntas más me abordan al llegar a dicho espacio de reflexión, y de lo único que estoy seguro el día de hoy, es que "nunca seré uno de ellos, pero después de estar con ellos, mi vida jamás será igual".

Así que hablar de mi implicación en el campo pasó por dos etapas que reconozco, la del descubrimiento como tal, donde poco a poco me di cuenta que mas que un yo era un nosotros y más que un trabajo de investigación estaba buscando mis propios orígenes e identidades, y la del placer por investigar, que se volvió fuente de vida y el placer por estar en el campo se volvió el deseo de un reencuentro. *"Felizmente, Malinowski, asediado por las dificultades del terreno, comprende que el objeto de conocimiento privilegiado es precisamente ese: el terreno⁸¹".*

Es en esta posición, a la vez entrampado entre la institución que me colocó aquí y la realidad que no me deja distanciarme, el compromiso es dual y ambivalente y sin embargo, algo me decía que lo que llegara a descubrir no sería lo más importante, sino la experiencia de haberlo vivido.

---

⁸¹ Loreau, R. El diario de investigación, pp. 48.

IX. REFLEXIONES FINALES

En estos momentos que se llega a reflexionar finalmente sobre este proceso de investigación, se han vivido las elecciones más cerradas de la historia de México, con sólo un margen de 0.58% según el conteo final que presenta el Instituto Federal Electoral, se decidió el próximo presidente de México y con él, el destino de más de 100 millones de mexicanos; con un sin número de incertidumbres y divisiones, denuncias contra las irregularidades del proceso electoral, llamados a defender el voto, y un ambiente de tensión e impotencia, pero sobre todo respirando aires de inconformidad de una mayoría del pueblo de México; se gesta en Oaxaca y la A.P.P.O. un conflicto por demás concerniente al terreno de los pueblos indígenas; así como la toma de posesión el pasado 1 de diciembre hacia un nuevo sexenio; son elementos entre otros tantos, que dejan ver un contexto social en nuestro país por demás complicado ante los actores sociales en cuestión de dicha investigación.

Sin la intención de crear polémica en este tema ya que no sería el caso, si es importante reflexionar algunas cosas que definitivamente tienen que ver con el proceso de investigación, que se han tocado de forma directa e indirectamente durante estos días y el contexto que vivimos hoy. Se ha hablado mucho de un país polarizado, donde la pluriculturalidad se está haciendo notar en muchas de sus expresiones, un pueblo de México que se ha hecho oír en muchas de sus voces, sin embargo, siguen sin encontrar eco en las instituciones y sus principales actores, es ahí donde éste trabajo encuentra terreno fértil día con día y más ahora que se entabla una lucha por ser reconocidos, *-cabe hacer mención que una vez terminada la Mestría tuve mayor comunicación de algunos de los miembros de la A.M.I. convocando a la movilización y a no permitir el fraude electoral, que la que tuve desde el día del evento cancelado hasta hace unos días-*, ¿de qué estamos tratando exactamente cuando se convoca a una situación como tal? ¿acaso nos desentendemos de las diferencias ocasionadas anteriormente para generar un frente común por un nuevo proyecto?

Así al final, y una vez que se dio una lectura final al texto, pareciera que se dieron vueltas sin retorno y pareciera que el inicio se confunde con el final, lo que en

un principio se suponía o se veía como una hipótesis, al final se confirmaba de cierta forma con sus singularidades. Y surgió algo que me deja reflexionando: ¿me faltaron palabras para nombrar lo que se vio en este proceso? ¿los conceptos utilizados siguen siendo vigentes? o ¿habría opción de pensarlos desde otro punto de vista?

Aún el día de hoy que se ha tomado cierta distancia del campo y del trabajo en sí, muchas cosas siguen presentándose como confusas, si me cuestionaran sobre lo que según yo, aprendí en dicho proceso durante estos años, tendría que ser antes que nada demasiado honesto conmigo mismo, ser breve y dividir en dos partes mi experiencia.

En primer lugar, fue desde la posición del investigador: fueron demasiados cuestionamientos y muchas veces me encontré descolocado desde el principio hasta el día de hoy, siento que nunca encontré un terreno estable donde colocar tantas cosas, de momento creía que faltaban términos, conceptos, elementos para poder explicar tantos emergentes que surgieron durante el proceso. Aunque acudí a distintas disciplinas aunque sea de manera somera, siento que me faltaron herramientas para intervenir y por demás analizar resultados que sobrepasaban la experiencia. En pocas palabras me hizo cuestionarme ¿desde dónde el investigador en las ciencias sociales y/o la psicología social puede responder a los requerimientos que los nuevos actores sociales demandan en el México de hoy?

En segundo lugar, ¿que creo que aprendí y descubrí según yo en esta investigación? En un principio siento que uno se presenta ante el terreno con una ilusión y visión más bien velada por el campo tan conocido y desconocido a la vez, en el camino uno va descubriendo el terreno y deja que éste hable, develando al objeto de estudio y sabiendo que nada de lo que uno imagino es así, sino todo lo contrario y termina uno por saber que de seguir ahí lo que uno vaya observando lo ira sobrepasando hasta el punto de confundir el inicio con el supuesto final.

En las últimas líneas de este trabajo, solo me resta pensar en las muchas cosas que faltaron por revisar y profundizar, pero reconozco que será material para otro proceso y que una vez terminado de imprimir dicho texto el campo seguirá su curso y el diario emerger de analizadores y emergentes cotidianos, serán expuestos

ante una realidad; y es este trabajo el que intenta rescatar esa instantánea que acota tiempo y espacio, así como actores sociales determinados, quedan como antecedente de un fenómeno social del cual no se puede uno desentender si queremos algún día decir que la Psicología Social tiene tarea que hacer.

X. BIBLIOGRAFIA

- Ardoino, Jacques., "Las posturas (o imposturas) respectivas del investigador, del experto y del consultor", en Ducoing, Patricia y Monique Landesmann (comp.) *Las nuevas formas de investigación en educación*, México, Ambassa de France au Mexique/Universidad Autónoma de Hidalgo. 1990
- Auge. Marc., *El sentido de los otros*, Paidós, Barcelona, 1996
- Baba, Homi K., *El lugar de la cultura*, Manantial, Buenos Aires, 2000
- Bartra, Armando., Conferencia Magistral "El campo mexicano ante la globalización" en el marco de la CXLIX Aniversario ENAH-UACH, Chapingo, Edo. de México, 2003
- Bartolomé, Miguel A., *Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades étnicas en México*, Siglo XXI, México, 1997
- Baz, Margarita., "Génesis social y teórica de la intervención grupal en México", capítulo del libro: *Perspectivas de la Psicología de los Grupos en América Latina y España*, Ed. Icaria, España, (en proceso de edición)
- Baz, Margarita y Perrés, José., "Hacia el tercer milenio, una sociedad con modelos diversos y un único objetivo", en: *Psicología social y producción de subjetividad. Reflexiones teórico/metodológicas sobre transmisión y formación en un programa de Posgrado*, Intergroup, México, 1997
- Benveniste, Emile., *Problemas de lingüística*, Tomo I, Siglo XXI, 1971
- Benveniste, Emile., *Problemas de lingüística*, Tomo II, Siglo XXI, 1971
- Benitez Rivera, David., *Petición de lluvias de Ozotempan. La articulación de la identidad indígena en torno a la cultura del maíz*

- Blanchot, Maurice., *La comunidad inconfesable*, Vuelta, México, 1992
- Bonfil Batalla, Guillermo., *México profundo. Una civilización negada*, CONACULTA, México, 2001
- Beuchot, Mauricio y Blanco, Ricardo (comp.), *Hermenéutica, psicoanálisis y literatura*, UNAM, México, 1990
- Cabrera, Raúl., *La institucionalización del socioanálisis (Una reflexión sobre el devenir del dispositivo de intervención socioanalítica)*, Texto inédito para clase en Seminario de Investigación a la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. 6ª generación. México, 2005
- Cabrera, Raúl., *Intervención en lo social y construcción de sujeto: Límites y alternativas*, Clase impartida en el Seminario de La intervención y sus límites en el módulo 4 de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM-X, 2005
- Castoridis, Cornelius., "Institución primera de la sociedad e instituciones segundas" en *Figuras de lo Pensable*, FCE, Buenos Aires, 2001
- Castoriadis, Cornelius., *La institución imaginaria de la sociedad*, Vol. 1 Marxismo y Teoría Revolucionaria, Tusquets, Barcelona, 1983
- Castoriadis, Cornelius., *La institución imaginaria de la sociedad*, Vol. 2 El imaginario social y la sociedad, Tusquets, Barcelona, 1983
- Carrizosa, Silvia., "Entre el decir y la escritura" en: *Encrucijadas metodológicas en ciencias sociales*, UAM-Xochimilco, México, 1998

- Concheiro Bórquez, Luciano y Diego Quintana, Roberto., "La madrecita tierra: Entre el corazón campesino y el infierno neoliberal" en: *Memoria*, Num. 160, pp. 5-14. México, D.F. 2002.
- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer*, U. Iberoamericana e I.T.E.S.O., México, 2000
- Díaz Polanco, Héctor., *Autonomía Regional*, Siglo XXI, México, 2003
- De Oliveira y Salles, Vania., Reflexiones teóricas sobre la fuerza de trabajo, en: *Argumentos* No. 4, México, 1998
- Delueze, Gilles., *Crítica y clínica*, Anagrama. Barcelona. 1996
- Eliade, Mircea., *El mito del eterno retorno: arquetipo y repetición*. Alianza, Madrid, 1998
- Esposito, Roberto., *Comunitas. Origen y destino de la comunidad*, Amorrortu, Argentina, 2003
- Fanon, Frantz., *Piel negra, máscaras blancas*, Ensayos. Instituto del libro, La Habana, 1968
- Fanon, Frantz., *Los condenados de la tierra*, FCE, México, 1994
- Fernández, Lidia y Vargas, Lilia E., "¿Sujeto social o subjetividades emergentes?" en *Tramas* No.6, UAM-Xochimilco, México, 1994
- Fornet Betancourt, Raúl., Filosofía e Interculturalidad en América Latina, en: *Interculturalidad, Sociedad Multicultural y Educación Intercultural*, Castellanos Editores, México, 2002

- Galende, Emiliano., *De un horizonte incierto. Psicoanálisis y salud mental en la sociedad actual*, Paidós, Buenos Aires, 1997
- García Canal, Ma. Inés., "Disquisiciones sobre la interpretación", en: *Argumentos* No.31, UAM-Xochimilco, México, 1998
- Geertz, Clifford., *El antropólogo como autor*, Paidós Studio, España, 1989
- Gilabert, Cesar., *El hábito de la Utopía. Análisis del imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México 1968*, Instituto Mora-Miguel Ángel Porrúa, 1993
- Giménez, Gilberto., "Apuntes para una teoría de la región y de la identidad regional" en: *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, Vol. VI, Num. 18. Universidad de Colima. 1994
- Giménez, Gilberto., "Paradigmas de la identidad" en: *Sociología de la identidad*, Aquiles Chicha Amparán, (comp.), UAM, México, 2002
- Halbwachs, Maurice., *La memoria colectiva*, Prensa Universitaria de Zaragoza, España, 2004
- Izazola, Haydea., "Diversidad migratoria en la Ciudad de México, 1995-2000", en: *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad* 46/47, UAM-X, México, 2003-2004
- Lander, Edgar., "América Latina: historia, identidad, tecnología y futuras alternativas posibles" en: *El límite de la civilización industrial*, Nueva Sociedad, Caracas, 1995
- Leyva, Lucio., "Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl" (Señor y señora de nuestro sustento) en: *Ometéotl*, UAM-Azcapotzalco. México. 1991

- Liderazgo y Jóvenes. *Lecturas, Instituto de Liderazgo Simon de Beauvoir y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia*, México, 2001
- Loreau, René., *El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1981
- Lomnitz, Claudio., *Modernidad Indiana. Nueve ensayos sobre nación y mediación en México*. Ed. Planeta. México. 1999
- Martínez, Carolina., "Introducción al trabajo cualitativo de investigación", en: Szasz y Lerner, *Para comprender la subjetividad*, COLMEX, México, 1996
- Manero, Roberto., "Los psicólogos y la implicación" en: *Las profesiones en México*, Casanova, Cardiel (comp.), UAM-Xochimilco, 1990
- Manero, Roberto., "La investigación en posgrado", en: *Perspectivas Docentes No. 16*, UJAT, Villahermosa, México. Ene-Abr. 1995.
- Meillassoux. C., *Mujeres, graneros y capitales*, Siglo XXI, México, 1987
- Mier, Raymundo., El acto antropológico: la intervención como extrañeza, en: *Tramas No.18-19*, UAM-X, México, 2003
- Montero, Maritza., Un paradigma para la Psicología Social. Reflexiones desde el quehacer en América Latina, en: M. Montero (coord.) *Construcción crítica de la Psicología Social*, Anthropos, Barcelona, 1994
- París, Pombo., "Formación de identidades colectivas: comunitarias y sociales" en: *Anuario de estudios urbanos No. 2*, México, 1995
- Radosh, Silvia y Laborde Casanova, Walter., La institución desde la mirada psicoanalítica, en: *Tramas 18-19*, UAM-X, México, 2003

- Reygadas, Rafael., "Organizaciones civiles y partidos políticos", en: *Hacia un nuevo proyecto de nación*, Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C., México, 1999
- Reina, Leticia., *Las rebeliones campesinas en México.*, Siglo XXI, México, 1980
- Ricoeur, Paul., "Individuo e identidad personal", en: *Sobre el individuo*, Paidos Studio, España, 1990
- Ricoeur, Paul., *La memoria, la historia, el olvido*, FCE, Argentina, 2004
- Ricoeur, Paul., *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, Siglo XXI, México, 1995
- Stavengahen, Rodolfo., "Derechos de los pueblos indios", en: *Hacia un nuevo proyecto de nación*, Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C., México, 1999
- Seminario Teórico sobre Lo Imaginario, impartido por el Dr. Raymundo Mier en la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. 6ª. Generación.
- Touraine, Alain., *¿Podremos vivir juntos?*, FCE, México, 1997
- Vernant, Jean-Pierre., "El individuo en la ciudad", en: *Sobre el individuo*, Paidos Studio, España, 1990
- Vidal, Jean Pierre., El familiarismo en el enfoque analítico de la institución. La institución o la novela familiar de los analistas, en: *La institución y las instituciones*, Estudios Psicoanalíticos, Paidos, Buenos Aires, 1996
- Warman, Arturo., *Los indios mexicanos en el umbral del milenio*, FCE, México, 2003

- Zemelman, Hugo., "Los sujetos sociales, una propuesta de análisis", en: *Acta de Sociología*, revista cuatrimestral, Vol. III No. 2 Nuevos sujetos sociales, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, México, 1990
- Zemelman, Hugo., *Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento*, COLMEX, México, 1996

XI. ANEXOS

ANEXO DE LAS ENTREVISTAS

Entrevista a miembros del Comité de la Asamblea de Migrantes Indígenas en colaboración con la Lic. Martha Angélica Olivares Díaz y Lic. Paulo César Díaz Luna

ENTREVISTADOR: *¿Cómo surge la Asamblea, porqué se empiezan a reunir y cuáles son sus fines?*

ENTREVISTADO NO. 1 "C": "La asamblea de migrantes indígenas surge en términos generales debido a la propuesta de algunos "compas" miembros de comunidades y distintas etnias. Las primeras reuniones se realizaron en un restaurante de un "compa" Oaxaqueño Zapoteco, ahí se planteo el proyecto unos creyeron y se quedaron, y otros no, con la intención de crear una comunidad más amplia no solo de una etnia si no de distintas etnias, bajo el enfoque comunitario y potenciar los recursos

Poco a poco fuimos construyendo cual era la necesidad de crear estos espacios, ahí se fue construyendo todo.

En marzo 2001 hicimos una fiesta en el salón "Riviera" con la intención de recaudar fondos para abrir nuestro espacio comunitario, en algún sentido se logro pero fue poco lo que se logro, se aprovecho más bien el esfuerzo colectivo intercultural que se hizo en ese momento coordinado con distintos "compas" indígenas.

Hubo compas que participaron en un principio, y que ya no están, muchos participan de una manera otros de otra, unos más distanciados otros menos, ustedes ya se dan cuenta, en ese sentido se trata de forzar para que sea en marco de lo comunitario, pero es complejo, como que cada quien tiene su propio concepto y eso pues diferencia, y se vuelve aún más reto porque en una comunidad, como en la mía hay una estructura de cargos que todo mundo entiende que primero son topiles, y luego otros cargos, se va construyendo un parámetro, un cierto estándar, pero al hacer éste ejercicio más abierto se vuelve más complejo, porque cada quien trae un concepto, una idea de lo comunitario

En lo general desde el punto de vista de origen eso sería la parte resumida del origen de la organización, vale la pena agregar que en primer instancia nos reunimos en este restaurante, pero ellos tienen también su propia dinámica y su

propio proceso y tampoco era muy agradable afectar su espacio, pero también no era tan viable para nosotros.

Entonces nos reunimos en parques, como el parque de los venados, en el deportivo, donde supuestamente nos restaban el auditorio, pero después entro el panismo y ya no hubo esa relación de muchos años que aprovechamos los auditorios para reunirnos, no necesariamente con los que nos reuníamos en ese momento sino con los paisanos. Pero después así lo fuimos haciendo, a veces en la casa de don F. Básicamente porque era el que estaba más en el centro, nosotros estábamos en la montaña, la mayoría, o muy a la orilla y era difícil reunirse en las otras casas.

Cuando entra el PAN, a raíz de ese problema, nos provoco el acelerar y pensar este tipo de ideas y de trabajos, precisamente decíamos, la única opción que nos queda es potenciar lo poco que tenemos nosotros, juntamos nuestro equipo y armamos uno más amplio, porque veíamos que en lugar de abrirse las instituciones se estaban cerrando, en el caso del PAN en Benito Juárez, no hubo nada de comunicación.

Con el gobierno del D.F. el proceso fue un tanto inverso, desde el momento en que entra Cárdenas en el 98, hay todo un impulso de un programa de atención a indígenas, se abre el "Centro de Atención a Indígenas Migrantes" con una figura medio extraña y atiende a la población, y se crea la Dirección de Atención a Indígenas, con una intención de ser el área normativa en términos de programas de reformar desde el punto de vista de derechos en el D.F, para incorporar la cuestión indígena. Después se abre el CATIM (Centro de Atención al Indígena Migrante) que se encarga de la parte operativa, ahí se abre un programa de conversión, por parte de la Dirección de Equidad y Desarrollo Social, nace como un programa de derechos indígenas pero después los que retoman ese programa lo dirigen hacia todos los sectores vulnerables, así le llaman y entramos nosotros como "vulnerables".

Entonces en este programa de conversión nosotros planteamos esta propuesta (la Asamblea) para que ellos fueran la parte complementaria. Se juntan tres elementos para instalar este espacio económicamente hablando: los propios recursos humanos que nosotros teníamos como potencia comunitaria, los recursos que generamos a través de la fiesta en el Salón Rivera y la aportación del Gobierno del D.F., con esos tres elementos contamos para instalar el espacio.

El origen fue posible porque finalmente entendimos desde la experiencia propia de cada uno de la vida comunitaria, coincidimos en nuestro lenguaje de la vida comunitaria. Finalmente nos agregamos y sacamos la chamba.

El espacio comunitario tuvimos que andarlo buscando, para establecernos en este lugar en el que ahora estamos. Nosotros veíamos que chabacano era el punto concéntrico, porque todos vivimos a las orillas, Ajusco, Ecatepec, Chalco, porque habíamos tenido experiencias dentro de la organización y a veces nos habíamos reunido hasta Neza o Ecatepec y para quienes estaban en sentido contrario les quedaba muy lejos, por eso queríamos un lugar más comunicado.

Estuvimos buscando y fue difícil, queríamos una casa, algo más privado, no le apostamos a un edificio en un primer momento, pero fue bastante difícil. Encontramos unas casas donde cobraban \$8000 pesos, \$18000 en otra casota que hay pro acá, y no fue posible, al final caímos en este espacio, que se pudo acondicionar.

Las primeras reuniones como organización fueron en el 2000, desde luego esto se fue gestando, se fue construyendo desde 1998, cuando hacíamos programas de radio con varios compas, pero en particular con el compañero F. Era con quien coincidíamos, nos quedábamos en su casa platicando y ahí fue dándose esta idea de espacio comunitario, previo a estas reuniones formales, se sondeo con las organizaciones y con la gente con los que había contacto y se fue viendo, él con los que conocía y yo con otros y en ese ámbito se empieza a plantear.

Ya cuando se da la primer reunión ya había habido una previa consolidación de la idea.

Algunos de los fundadores ya no participan, podríamos decir que sí y no, por ejemplo J. Un compa mixteco de Puebla. Esta desde un principio, esta en otra formación académica, tiene otras experiencias en términos comunitarios y bueno son partes de las coincidencias, pero participo mucho en la apertura y después se distancio, no que ya viene, siempre ha habido comunicación. A partir del diplomado se agrego mucho, en la logística, al parecer se va a reincorporar.

Generalmente dentro de una organización siempre hay conflictos y siempre hay separaciones, hasta ahorita nosotros no hemos llegado a eso, esperemos que nunca se llegue, en ese esquema, por ejemplo una compañera dice: yo siempre he estado

en organizaciones y siempre terminan peleándose. Nosotros decimos que aquí nadie los fuerza a entrar, y por o tanto no es justo que después digan yo ya no soy, más bien aquí es una cuestión de vida, podemos estar de acuerdo en nuestra situación moral económica, social, cada quien; de repente estamos más tiempo o de repente no, pero en una comunidad uno no puede renunciar, yo por ejemplo de Tlahui, pues estoy aquí en la ciudad pero no por eso dejo de ser de Tlahui. De acuerdo a la situación, un poco lo queremos construir en ese sentido, es la diferencia entre una organización y una comunidad, hay compas que efectivamente ya no vienen, tendrán sus razones, pero tampoco esta dicho que ya no vengan, no a habido ese conflicto afortunadamente, que ya me voy, que ya me cayo gordo, más bien hay distanciamientos, por los tiempos, ya sea porque tienen cargos en sus comunidades”.

ENTREVISTADOR: *¿Cómo surge la Asamblea, porqué se empiezan a reunir y cuáles son sus fines?*

ENTREVISTADO NO. 2 “L”: “Tiene como tres años que me incorpore junto con la familia, yo digo que hay varias cosa que todavía nos quede por definir, nosotros asumimos que estamos en un proceso, empezamos con muy poca claridad de lo que queríamos, porque la Asamblea nace como una necesidad de tener un espacio, en primer instancia donde reunirse, donde hacer actividades comunes, pero después se fue complicando más el asunto porque ya no era solamente un área de asambleas donde la gente se pudiera reunir y no nos corrieran de las Delegaciones etc. Pero después se veían otras necesidades, es decir, ya como migrantes ya tenemos donde reunirnos, pero y ahora que vamos a hacer, no nada más lo que veníamos haciendo de reunirnos para organizar un baile y juntar fondos, o para ensayar bailables y presentarlos en la Guelaguetza, etc. Entonces ya se fue pensando más si se creaba esto como un espacio y si se creaba esto como una organización o una comunidad, y fueron discusiones muy amplias y por mucho tiempo, todos teníamos más una idea de organizaciones y decíamos, si nos vamos a forma como una A.C., como sucedió hace tres años, decíamos que iba a ser como un instrumento para obtener recursos, para tener una personalidad jurídica, para tener ese formalismo legal que te permite obtenerlos. Pero no estábamos de acuerdo en ser una ONG más, sino como teniendo esta herramienta, más bien se

fortalecía una comunidad intercultural y entonces siempre nos llevo a muchos problemas, como que a veces somos más dados a una organización, sobre todo porque veníamos de diferentes comunidades y diferentes pueblos indígenas, diferentes formas de comunalidad. Entonces se nos dificultaba la vida comunitaria, porque, queremos asumirnos como una comunidad. Este es el espacio donde podemos hacer todo lo que queramos, obviamente lícitas, pero si nos conflictuaba porque de repente con las financiadoras tenia que tener una mesa directiva, cumplir con requisitos, todo lo que es una organización civil, pero siempre se forzó más a que pudiéramos tener esa capacidad tanto de manejar la vía legal y todo lo que ella implicaba, como también tener toda esa flexibilidad de lo que implica ser una comunidad, ya no de un solo pueblo sino intercultural y creo que a tres años hemos sorteado esa parte que me parece que es muy importante.

A partir de este año y siguiendo con esta idea de la comunidad, se creo un organigrama diferente, ya no se siguió por tercer año consecutivo con la mesa directiva como en años pasados, sino que se nombra un comité general conformada por tres compañeros que son de los fundadores a los que incluso ya se les da su responsabilidad como un cargo comunitario, con sus bastones de mando, en una ceremonia presentándose ante otras comunidades de migrantes en este mismo espacio.

Este comité general cuenta con una asamblea que somos todos y es la máxima autoridad, a la vez se forman seis comités que pensamos que es muy importante crearlos para fortalecer la vida comunitaria o la comunidad migrante de la Ciudad de México, esta el comité de computo, Radio, Derecho y Formación Indígena, Desarrollo Comunitario y Económico, Vivienda, Investigación, y Cultura.

Cuando nos sentamos hace tres años más o menos decíamos que teníamos que rebasar la Asamblea como un espacio nada más de encuentro y entonces empezamos a discutir cuáles podrían ser estos tres objetivos de la Asamblea de Migrantes, y decidimos que eran:

1. Fortalecer la vida comunitaria en la Ciudad de México, es decir, como fortalecer la identidad en estas nuevas condiciones urbanas y como demuestras que sigues siendo indígena aunque no tengas tierra, aunque ya no te dediques al campo,

porque la identidad no tiene que ver necesariamente con una vida rural o campesina.

2. Trabajar por una relación intercultural con los no indígenas, tampoco se trataba de crear islas y siguiendo reproduciéndose en la vida privada, sino que pudieras salir a la vida pública y empieza a hacer una serie de relaciones diferentes con la sociedad y el Estado.
3. Ser parte de esta gran comunidad indígena del país, entrarle a la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas a nivel nacional, pero particularmente de los indígenas en zonas urbanas.

Estos tres ejes cruzan todas las tareas, por ejemplo el comité de derecho y formación comunitaria, se deriva el proyecto del diplomado que va dirigido a indígenas que radican en las zonas urbanas y este diplomado cruza estos tres ejes: va dirigido para indígenas para fortalecer la vida comunitaria aquí, se van a tratar temas de toda la lucha indígena nacional e internacional para insertarnos como sujetos activos en esta lucha por el reconocimiento de los derechos y también vamos a convivir con académicos y vamos a permitir en la medida de lo posible que participen no indígenas para empezar a entrelazar relaciones interculturales y además ir restableciendo una forma diferente de relación con el Estado y la sociedad, a partir de los acuerdos de San Andrés que para todos son como los ejes rectores en todo el trabajo, porque uno de los principios que establecen los acuerdos es esta nueva relación entre los pueblos y Estado, que implica una relación de igualdad y equidad con ellos y ya no otra vez de sometimiento y asistencialismo, ya no que me puedes dar y todo bienvenido, sino como esas ofertas las trabajamos y se las devolvemos de acuerdo a los intereses, posibilidades y requerimientos de la misma comunidad migrante, pero ya no aceptar los proyectos tal cual llegan.

Las invitaciones incluso que han llegado para participar en los consejos de participación y consulta de varias instancias de gobierno, tienen esa visión de ir a sacarse la foto, pero no ir a plantear cuales son las necesidades y como podemos trabajar de manera conjunta para ir atendiendo.

Es importante decir que la Asamblea se forma por compañeros a título individual, pero cada uno trae una o varias organizaciones detrás, entonces cuando se abre el espacio se abre para todas las organizaciones de los integrantes al principio, pero

finalmente nos damos cuenta que es todo un tejido de redes que con que tengas contacto con una ese una invita a otra y así, de tal manera que muchas de las organizaciones del D.F. e incluso de la zona conurbada convergen en la Asamblea sin que las vayas a buscar, simplemente porque si este es un espacio, pues llegan porque se pasan la voz y preguntan “¿podemos tener reuniones ahí? La Asamblea se ha convertido en referencia para varias organizaciones. Nosotros nunca hemos tenido la idea del corporativismo de ir sumando organizaciones, porque además siempre la propuesta de invitación para sumarse a la asamblea es a título individual, aunque tengan organizaciones no puedes venir en representación de ellas, para no caer en el clientelismo, sino más bien sumar esfuerzos concretos, reales, de gente, finalmente se puede decir que todos los que han iniciado o los que han sido invitados permanecen, porque tenemos diferentes niveles de participación, lo que se me hace muy importante. A nadie se le dice a ti te tocan doce horas, a ti ocho, nadie tiene horario aquí, más bien los motiva la necesidad de construir por beneficio de la gran comunidad migrante, pero también por uno mismo y finalmente no es un trabajo es una forma de vida, es como si llegaras a otra casa en la que también tienes que barrer y a tender cosas, entonces en esa medida participan todos los que quieren. Hay quienes vienen ocho, diez, doce horas al día, todos los días, o de vez en cuando, pero cuando vienen traen cosas y también se llevan, en fin es muy dinámico, por eso no lo podemos asumir como una organización en donde hay reglas, de horarios, de trabajos, de metas, de proyectos. Esto es abierto, si hay proyectos y responsables, así es como se convive.

De los que integran la Asamblea general hay unos que están en estatutos y otros no, yo no lo estoy por diferentes razones, pero sobre todo porque no pensamos que sea necesario estar en un estatuto para que entonces seas parte de. Entonces cuando se toman decisiones muy importantes, en que si necesitamos estar el mayor número de integrantes se llama a todo mundo, no hay un número establecido. Si se trata de cosas más prácticas es el comité general el que se reúne y consulta a los que estén presentes o al comité que le corresponda.

No todos los comités están funcionando al 100%, muchos de los integrantes también tienen responsabilidades en sus organizaciones, por ejemplo el comité de cultura, en donde el responsable es un compañero triqui que a su vez esta a cargo de una

comunidad de triquis aquí en la ciudad, entonces muy difícilmente puede venir y echar a andar el proyecto.

Entonces como dije al principio, asumimos que estamos en un proceso, que no tenemos prisa para llegar a ningún lado, pero si tenemos que trabajar todos los días y que estas cosas son como ensayos y que al final del año vamos a hacer una evaluación del año para ver si siguen los mismos comités, si se aumentan o disminuyen y quienes entran en esa rotación; porque la idea es que cada año el primero de enero a similitud de las comunidades de origen se vayan tomando los cargos.

En este momento asumimos que los del Comité General son las autoridades, pero esperemos que para el próximo año ya todos sean autoridades, obviamente con rangos, porque el Comité general sigue teniendo mayor rango y quienes lo integren serán los más comprometidos, los que tengan mayor tiempo, los más antiguos que son los que puedan seguir dándole causa a este asunto.

Yo creo porque también lo he vivido, que en las comunidades hay conflictos eternos, por tierras y otras razones, hay veces que hasta el orgullo está metido ahí y por eso se mata la gente, eso es cierto, lo cual no debe asustarnos, es una sociedad común y corriente como en cualquier otro lado del mundo y no porque sean indígenas se piense que son menos racionales, porque precisamente tienen sus razones, lo que a veces nos da a saber es cuáles son esas causas profundas que motivan a la gente a los conflictos permanentes.

Tampoco los conflictos son para toda la vida, van cambiando como van cambiando las generaciones van cambiando los problemas, a lo mejor un problema original pues ya no lo es y es otro.

En el caso de la Asamblea hemos tenido diferencias como cualquier otra comunidad, pero no tan graves y yo diría que se debe sobre todo a que a diferencia de las comunidades de origen tú no escoges donde nacer, nosotros elegimos la Asamblea para nacer.

Tenemos como indígenas un mismo tronco común cultural que te atrae como imán, aunque seamos de diferentes pueblos indígenas, inmediatamente captas quien puede ser tu amigo, tu padrino, compadre, compañero y que juntos se pueden hacer

cosas. Eso fue un buen principio, nadie ha sido invitado si no cumple ciertos requisitos, porque hay un proceso para invitar a la gente a quedarse o no recibirla.

Nosotros pensamos de entrada que esto debe ser como un servicio, no algo que utilices para tu servicio personal, porque hay muchos compas que han asumido esa actitud, se han contagiado en el hecho de que llegan a tener alguna carrera o cargo dentro del sistema público y esta bien, pero van perdiendo el sentido de la vida comunitaria y el compromiso, entonces no hemos querido incorporar a gente que llegue con esa posición, sino más bien con esa humildad que es el principio de decir a lo mejor si soy académico pero me pongo al servicio de la comunidad en la medida de mis posibilidades, así me invitaron a mí, y luego yo invite a otros. Antes de que se les haga la invitación se discute en la Asamblea si es bueno que se invite o no, este último año se invitaron a 15 compañeros, sólo una compañera no aceptó por razones personales, pero todas las demás sí, son compas que de entrada pueden aportar y aprender de nosotros y nosotros de ellos, de otras culturas, otras formas de ser. Sabemos que entre todos podemos completar esfuerzos. Esta selección nos evita otro tipo de problemas, como tener compas conflictivos, que en vez de aportar estarían desgastándonos, y a lo mejor somos selectivos, a lo mejor esta mal, pero eso nos ha permitido avanzar. Tal vez cuando seamos más y tengamos un conflictivo ya no nos causara mucho problema.

Al principio esto sí se cuidaba para que no fuera a reventar el asunto al primer cambio.

Otra de las cosas que nos ha ayudado mucho es que todos asumimos que somos indígenas y que tenemos principios comunes que nos valoran como personas y colectivos, entonces a partir de los principios de la honestidad y el trabajo, del tequio¹, de la rectitud, han hecho posible el espacio y lo que se ha logrado, mucho o poco. Entonces cuando hay discusiones entramos en conflicto, porque a lo mejor uno de nosotros piensa que las cosas deben de hacerse de una forma porque así lo aprendimos en la comunidad y otros dicen que no porque se los enseñaron diferente, no se ha llegado a mayores porque hemos entendido que no estamos en nuestras comunidades de origen, que queremos crear algo semejante pero con

---

¹ Forma de organización para el trabajo comunitario, consiste en que cada habitante de una comunidad debe cooperar con material o regalar su trabajo para construir o hacer una obra en beneficio del pueblo. La obra puede ser levantar una barda, hacer una escuela, meter un camino, cavar un pozo, etcétera.

distintas manera incluso de ser indígena, y a partir de ahí encontrar los puntos comunes, como se combinan y se encuentra una tercera posibilidad, al final de cuentas entendemos que estamos en nuevas condiciones de vida, ni siquiera rurales, son totalmente urbanas y que dentro de eso debemos encontrarle alguna salida.

Yo creo que eso es importante, porque buscas una alternativa de solución, que camino optamos dado que todos traemos una forma de ser diferente dentro de lo comunitario, pero al final los principios comunitarios es lo que nos saca adelante, si estamos convencidos de que somos indígenas y que queremos serlo, en las nuevas condiciones y que cómo le hacemos, pues hay que ponernos de acuerdo nada más.

Hay muchas formas en como una comunidad acepta o no acepta su gente, yo por lo que he vivido, tengo 15 años trabajando cuestiones organizativas, y lo que he visto es que nuestras comunidades de origen son muy nobles y si llegas a salir por necesidad, por gusto o por lo que tu quieras, lo mínimo que te pide la comunidad para volverte a recibir, es que llegues con mucho respeto, ese es otro de los principios que debemos tener siempre presente. Tu no puedes llegar con altanería, diciendo es que ya soy médico, abogado, si puedes hacerlo, pero no debes hacerlo, es como llegar a humillarlos, decir, ahora ya no soy igual que tú, ya no me puedes tutear, porque esto ha ocurrido. Sobre todo los jóvenes que por la desorientación llegan a la ciudad y aprenden, y aunque no sean profesionistas, la simple manera de vestir, de hablar, de dirigirse a las personas, si es diferente las comunidades te rechazan, se percibe ese rechazo hasta por tu propia familia. Por el contrario, si llegas y dices, me fue bien, les traje esto, o en que puedo apoyar a las autoridades, las comunidades te aceptan y además te incorporan al sistema de cargos, a donde se necesita porque todo este sistema es muy importante porque sostiene a la comunidad pero también es muy desgastante, porque son las mismas personas las que se rolan los cargos, entonces desde joven empiezas a ser Topil y a los veintitantos ya cumpliste todos los cargos, porque son cada año.

Muchos se van de la comunidad para no cumplir estos cargos y cuando regresan, pues resulta que ya les quitaron las tierras porque se van evadiendo responsabilidades y entonces, sino se cumplen responsabilidades no se pueden exigir derechos.

En mi comunidad soy aceptada como una integrante más, aunque si se nota esta diferencia, cuando hay asambleas los que deciden son los de la comunidad, aunque hayas nacido ahí, sino te incorporas permanentemente, si no haces vida ahí hacen una distinción, y hasta que no te incorporas a la vida comunitaria quizá ya tengas derecho a participar, hablar, etc. En mi caso no tengo problemas, asisto a las asambleas, pero por respeto yo misma me callo, no es que alguien me lo prohíba. Salvo que me pidan mi opinión o crea que es algo fundamental en donde creo que debo aportar entonces hablo. Más porque eres joven y más mujer, eso si hay que decirlo, si es muy marcado el hecho de que seas mujer, tienes que trabajar doble o triple o más para que te puedas ganar un reconocimiento, a lo mejor si te lo reconocen, pero muy en el fondo, públicamente es muy difícil, por los sistemas de vida que son muy masculinos todavía”.

...var a cabo la Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México, tiene como objetivo principal el vincular a la Comunidad Universitaria con diversas Comunidades Indígenas radicadas en la Ciudad de México, para intentar mostrar esa nueva entidad que como "indígenas migrantes" en la Ciudad México se está gestando, así como promover un diálogo entre las mismas y fomentar el trabajo comunitario en apoyo mutuo.

Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México es un espacio donde se revivirá un asunto muy importante para dimensionar la existencia de los múltiples pueblos indígenas que hay en nuestro país, que no es homogéneo culturalmente como nos lo han hecho creer aquellos que han querido suprimir sus manifestaciones, ya que ahora se vuelven una alternativa a la globalización excluyente.

ACTIVIDADES

- CONFERENCIAS
- MESAS REDONDAS
- PROYECCIÓN DE VIDEOS
- MUESTRA ARTESANAL
- EXPOSICION FOTOGRAFICA
- EXPOSICIÓN DE PINTURA
- PROGRAMA DE MÚSICA
- GRUPOS DE DANZA
- MUESTRA GASTRONÓMICA

FECHA
Del 22 al 24 de febrero de 2006

HORARIO
10:00 A.M. a 18:00 P.M.

LUGAR
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
Auditorio "Vicente Guerrero"

IFORMES
5483-7080 y 5483-7063

Primer Diálogo Intercultural
Presencia Indígena en la Ciudad de México
UAM Xochimilco

Temas:
Migración indígena a la Ciudad de México
Derechos Indígenas
Retos y Perspectivas

El 22 de febrero de 2006 a las 10:00 AM.
En el Auditorio "Vicente Guerrero".

Proyección de videos • mesas redondas • manual de gastronomía y artesanal
Entrada Libre

Organizada y Coorganizada por la UAM y Coordinación de la Licenciatura de Psicología

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación
Coordinación de la Licenciatura en Psicología
Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones

Lugar: UAM Xochimilco, Carretera del Huevo 1100, Col. Villa Quezadón, C.P. 04890
México, Distrito Federal, Auditorio Vicente Guerrero
Teléfonos: 5483-7083, 54837090

UAM
Unidad Xochimilco

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006

- 9:00 AM REGISTRO
- 9:30 AM INAUGURACIÓN
por Autoridades de la UAM-X y la AMI
- 10:00 AM CONFERENCIA
Presencia indígena en la Cd. De México
Teresa Mora. ENAH
- 11:30 AM VIDEO
Presencia indígena en la Cd. De México
- 12:30 PM MESA REDONDA
Migración indígena en la Cd. De México y el Sentido de lo comunitario y lo colectivo
Carlos Pérez y Zavala. UAM-X
Bulmaro Ventura. AMI
Pedro González. AMI
Ignacia Alavez. Comunidad de Analco, Oax.

RECESO PARA COMIDA

- 16:00 PM MESA REDONDA
Organizaciones indígenas y reproducción comunitaria en la Cd. De México
Lázaro González. Alianza Guelaguetza
Rafael Reygadas. UAM.X
Joaquín Flores. UAM.X
Pascual de Jesús González. Movimiento Unificado de la Lucha Triqui (MULT) de la Cd. De México

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2006

- 10:00 AM MESA REDONDA
Identidades indígenas: los nuevos actores sociales en la Cd. De México
Pedro González. AMI
Zósimo Ortega. AMI
Isabel Jaidar. UAM-X
- 11:30 AM VIDEO
Dos mundos
- 12:00 PM MESA REDONDA
Derechos indígenas: colectivos, de género y en la Cd. De México
Beatriz Canabal. UAM-X
Larisa Ortiz. AMI
Rene D. Benitez. UAM-X

RECESO PARA COMIDA

- 16:00 PM MESA REDONDA
Formación académica de los indígenas en la Cd. De México
Becarios indígenas. UNAM
Olga L. Sanabria.
Dalia Cortés. UAM-X

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2006

- 10:00 AM CONFERENCIA
Enfermedades culturales en la Cd. De México: susto, empacho y mal de ojo
Roberto Campos N. UNAM
Eduardo de la Fuente R. UAM-X
- 12:00 PM MESA REDONDA
Construcción de la Multiculturalidad desde las instituciones y apropiación y uso de las nuevas tecnologías
Centro de Producción Radiofónica AMI
Centro de Producción Radiofónica Unión Mixteca
CLON
- 14:00 PM CLAUSURA por
Autoridades de la UAM-X y la AMI

**MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
DEL
1er Diálogo
Intercultural:
Presencia Indígena
en la Ciudad de
México
UAM-Xochimilco**

México, D.F., a 13 de febrero de 2006

Rafael Reygadas Robles Gil

P R E S E N T E

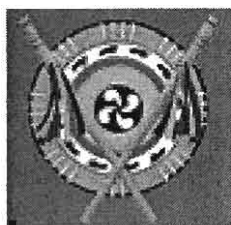
Por medio de la presente le hacemos de su conocimiento que es para nosotros un gran honor invitarlo a participar como **PONENTE** en el evento **1er. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México** a realizarse los días 22, 23 y 24 de febrero del año en curso en el Auditorio "Vicente Guerrero" de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Esperando contar con su presencia, agradeceremos su confirmación al Comité Organizador por los medios correspondientes.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

COMITÉ ORGANIZADOR

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación
Coordinación de la Licenciatura en Psicología
Maestría en Psicología Social en Grupos e
Instituciones
Asamblea de Migrantes Indígenas
de la Ciudad de México, A.C.

1er DIALOGO INTERCULTURAL:
PRESENCIA INDÍGENA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO – UAM-XOCHIMILCO

Organización y Coordinación: Mtra. Martha Angélica Olivares Díaz
Lic. Josman Espinosa Gómez

Sede: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Lugar: Auditorio "Vicente Guerrero"

Fecha: 22, 23 y 24 de Febrero de 2006

INTENCIÓN DEL ENCUENTRO:

La Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México es un espacio donde se reviviría un asunto muy importante para dimensionar la existencia de los múltiples pueblos indígenas que hay en nuestro país, que no es homogéneo culturalmente como nos lo han hecho creer aquellos que han querido suprimir sus manifestaciones, ya que ahora se vuelven una alternativa ante la globalización excluyente.

Es preciso mencionar que en los objetivos del sistema modular de la UAM-Xochimilco la modalidad de intervención-acción se vuelve un factor de vital importancia, y fomentar estos espacios y oportunidades donde la vinculación con el otro se vuelve un foro para los nuevos actores sociales en una institución académica de carácter público que siempre ha pugnado por lograr dichas metas.

Por ello, llevar a cabo la Primera Semana de Intercambio Cultural Indígena en la Ciudad de México, tiene como objetivo principal el vincular a la Comunidad Universitaria con las diversas Comunidades Indígenas radicadas en la Ciudad de México, para intentar mostrar esa nueva identidad que como "indígenas migrantes" en la Ciudad de México se está gestando, así como promover un diálogo entre las mismas y fomentar el trabajo comunitario en apoyo mutuo.

Para éste efecto se han pensado en diversas modalidades de participación como serían: conferencias, mesas redondas, actividades culturales, danzas y bailes tradicionales, exposición fotográfica, exposición de pintura, muestra de poesía en lenguas indígenas, proyección de videos, programa de música así como una feria artesanal y de gastronomía indígena.

En un principio se plantearon temáticas como: Migración indígena a la Ciudad de México, El sentido de lo comunitario y lo colectivo, Discriminación y Racismo, Reproducción Comunitaria Indígena en la Ciudad de México, Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México, el caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C., Los Derechos Indígenas aplicables a la Ciudad de México, Formación Académica de los Indígenas de la Ciudad de México, Autonomía

y Territorio y Dialogo Intercultural, así como la interculturalidad en contextos de la globalización, Los mitos como fuente de conocimientos de los pueblos no occidentales, El pensamiento indígena, frente a la realidad nacional, Retos de la convivencia intercultural den la Ciudad de México y La tecnología de la información como medio de diálogo intercultural.

Cabe mencionar que la A.M.I. está en toda la disposición de poder llevar a cabo dicho evento, y que estamos en un diálogo constante para que dicho proyecto se realice y se de la construcción y apertura de espacios para fortalecer sus redes y su participación, planeado como un espacio de reflexión y vinculación alrededor de sus necesidades, ejercicio y quehacer como indígenas, además de hacer más visible su presencia hacia los gobiernos, instituciones y sociedad civil.

Es también una propuesta el poder llevar a cabo una reunión de evaluación del evento dos semanas después de realizado, con la intención de generar una devolución y nuevas propuestas para ambas partes, con el objetivo de no dejar el evento como una situación aislada sino con elementos que den una continuidad y resultados a los primeros objetivos planteados con la intención de establecer vínculos reales entre ambas instituciones a futuro, así como el intentar registrar en memorias y publicaciones posteriores dicho evento para la historia de las mismas.

REQUERIMIENTOS:

- Auditorio y equipo de audio y video (formato de proyector p/películas)
- Espacio Interauditorios p/muestra gastronómica y artesanal
- Mamparas p/muestra artística (pintura, fotografía)
- Diseño de cartel y publicidad (diseño AMI)
- Impresión del cartel y publicidad (trípticos, programas, carteles -100-)
- Constancias y CD's para las memorias. (coordinar como se firman)
- Servicio de cafetería (agua, vasos, café)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
MAESTRIA EN PSICOLOGIA SOCIAL DE GRUPOS E
INSTITUCIONES
ASAMBLEA DE MIGRANTES INDÍGENAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C.

CONVOCAN AL

1er DIÁLOGO INTERCULTURAL:
PRESENCIA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO - UAM-XOCHIMILCO

DIRIGIDO A:

La Comunidad Universitaria, Organizaciones Indígenas y Público en General

TEMATICAS

1. Migración indígena a la Ciudad de México
2. El sentido de lo comunitario y lo colectivo
3. Organizaciones indígenas y reproducción comunitaria en la Ciudad de México
4. Exclusión, discriminación y racismo
5. Nuevas identidades y subjetividades emergentes de los nuevos actores sociales en la Ciudad de México
6. Derechos indígenas: colectivos, de género, en la Ciudad de México
7. Formación Académica de los Indígenas de la Ciudad de México
8. Enfermedades Culturales en la Ciudad de México y sistema hegemónico de salud
9. Construcción de la Multiculturalidad desde las instituciones

ACTIVIDADES

- Conferencias
- Mesas Redondas
- Actividades Culturales
- Exposición Fotográfica
- Exposición de Pintura
- Proyección de videos
- Programa de música
- Feria artesanal indígena

Los interesados deberán mandar un resumen de media cuartilla con la temática y nombre de la ponencia a los siguientes correos tochtli23@yahoo.com.mx, josman_1@yahoo.com para ser incluidos en el programa a más tardar el día 10 de febrero del 2005

FECHA: Del 22 al 24 de febrero de 2006

HORARIO: 9:00 am a 18:00 pm

LUGAR: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco

INFORMES:

Comunicarse al teléfono: 5440-3996

josman_1@yahoo.com, tochtli23@yahoo.com.mx, asamblea@indigenasdf.org.mx

2006

Primer Diálogo Intercultural

**Presencia Indígena
en la Ciudad de México**
UAM Xochimilco

Temas:

Migración indígena a la Ciudad de México
Derechos indígenas
Retos y Perspectivas

22 y 23 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
24 de febrero de 10:00 a 15:00 hrs.

proyección de videos • mesas redondas • muestras gastronómica y artesanal

Entrada Libre

Asambleas de Migrantes Indígenas
de la Ciudad de México

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación
Coordinación de la Licenciatura en Psicología
Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones

Casa abierta al tiempo

Lugar: UAM Xochimilco, Calzada del Huelmo 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960
México, Distrito Federal. Auditorio Vicente Guerrero
Informes: 5483-7063, 54837080

Organización y Coordinación: Comité General de la AMI y Coordinación de la Licenciatura de Psicología.

Derechos: Verónica Escobedo

**PROGRAMA DEL
1er DIÁLOGO INTERCULTURAL:
PRESENCIA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006

9:00 AM **REGISTRO**

9:30 AM **INAUGURACIÓN** por autoridades de la UAM-X y autoridades de la Asamblea de Migrantes Indígenas.

10:00 AM **CONFERENCIA - DEBATE**
Presencia indígena en la Ciudad de México

PARTICIPANTES:

Teresa Mora.

Dirección de Etnología y antropología Social. INAH

11:30 PM **VIDEO - DEBATE**
Presencia Indígena en la Cd. de México

12:30 PM **MESA REDONDA**
Migración indígena en la Cd. de México, el sentido de lo comunitario y lo comunitario y lo colectivo

PARTICIPANTES:

Carlos Pérez y Zavala.

Bulmaro Ventura.

Pedro González.

Ignacia Alavez Bautista.

Académico de la UAM-X

Integrantes de la AMI

Integrantes de la AMI

Comunidad de Analco, Oaxaca

RECESO PARA COMIDA

16:00 PM **MESA REDONDA**
Organizaciones indígenas y reproducción comunitaria en la Cd. de México

PARTICIPANTES:

Lázaro Gonzáles.

Rafael Reygadas.

Joaquín Flores.

Pascual de Jesús González,

Alianza Guelaguetza

Académico de la UAM-X

Académico de la UAM-X

Movimiento Unificado de la Lucha Triqui

**PROGRAMA DEL
1er DIÁLOGO INTERCULTURAL:
PRESENCIA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2006

10:00 AM MESA REDONDA
Identidades indígenas: los nuevos actores sociales en la Ciudad de México

PARTICIPANTES:

Pedro González.	Integrante de la AMI
Zósimo Ortega.	Integrante de la AMI
Isabel Jaidar.	Académico de la UAM-X.

11:30 AM VIDEO -DEBATE
Dos mundos

12:00 PM MESA REDONDA
Derechos Indígenas: colectivos, de género y en la Ciudad de México

PARTICIPANTES:

Larisa Ortiz.	Integrante de la AMI
Rene David Benitez Rivera.	Académico de la UAM-X

RECESO PARA COMIDA

16:00 PM MESA REDONDA
Formación académica de los indígenas en la Ciudad de México

PARTICIPANTES:

Olga Lucía Sanabria Diago	UAM-X
Dalia Cortés.	UAM-X

Becarios indígenas del Programa Universitario México Nación Multicultural	
Neri Cautelar Georgina	Náhuatl - Guerrero
García García Martha Aurora	Mazateca - Oaxaca
Alcalde Segundo Moisés	Mazahua – Estado de México

**PROGRAMA DEL
1er DIÁLOGO INTERCULTURAL:
PRESENCIA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2005

- 10:00 AM   **CONFERENCIA**
Enfermedades culturales en la Ciudad de México: susto, empacho y mal de ojo
- PARTICIPANTES:*
Roberto Campos Navarrete.   Investigador de la UNAM
Eduardo de la Fuente Rocha.   Académico de la UAM-X
- 12:00 PM   **MESA REDONDA**
**Construcción de la Multiculturalidad desde las instituciones y
Apropiación y uso de nuevas tecnologías**
- PARTICIPANTES:*
Centro de Producción Radiofónica de la AMI
Centro de Producción Radiofónica Unión Mixteca
CLON
- 14:00 PM   **CLAUSURA** por autoridades de la UAM-X y autoridades de la Asamblea de
Migrantes Indígenas

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Asamblea de Migrantes Indígenas
de la Ciudad de México.

Se otorga la presente:

CONSTANCIA

a _____

Por haber compartido su experiencia y conocimiento para el fortalecimiento de la identidad indígena migrante en el marco del Ier. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México.

México D.F., a 22 de Febrero de 2008.

Patricia Sánchez Bringas
Coord. de la Licenciatura en Psicología
Coordinadora

Guadalupe Martínez Pérez
Comité General

Xaab Nop Vargas Vásquez.
Comité General

Héctor Eduardo Martínez Rivas.
Comité General

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA - SECRETARÍA DE UNIDAD

SX.0135.06

Febrero 21, 2006

Psic. Patricia Sánchez Bringas
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología
P r e s e n t e

En atención a su oficio CP.127/06 y por instrucciones del Dr. Cuauhtémoc V. Pérez Llanas, Secretario de la Unidad, me permito comentarle que el espacio interauditorios se encuentra ocupado, por lo que en esta ocasión no es posible autorizar su petición.

Sin más por el momento, le saludo.

Atentamente
"Casa Abierta al Tiempo"

Lic. Pedro González Calvo
Asistente de Funcionario

c.c.p. Lic. Oscar Mar Almora - Coordinador de Servicios Generales
Ing. Luis Andrés Varela Rivera - Jefe de la Sección de Vigilancia

POCAm

UNIDAD XOCHIMILCO
Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, 04960 México, D.F., Tel. 5483-7038 5483-7044, Fax 5607-1231

México, DF, a 21 de febrero de 2006

Dr. Cuauhtémoc V. Pérez Llanas
Secretario de Unidad
PRESENTE

Por este medio me dirijo a usted para pedirle su cooperación en facilitarme el espacio que se localiza frente a los talleres de comunicación o el que usted considere pertinente para que se lleve a cabo la exposición artesanal y pictórica que forma parte importante del evento "Dialogo intercultural, presencia indígena en la Ciudad de México" que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 del presente.

El día de hoy recibí su oficio SX.0135.06 donde se me informa de la negativa para utilización con este fin del espacio inter-auditorios ya que no está disponible.

Quisiera señalar la relevancia del evento, donde juntamos esfuerzos por parte de la universidad el Departamento de Educación y Comunicación, la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones y la Coordinación de la Licenciatura en Psicología y de manera externa se encuentra la Asociación de Migrantes Indígenas (AMI)

A la presente anexo el programa, no sin antes aclarar que sólo se trata de una **exposición para mostrar la riqueza cultural de los grupos indígenas y que por ningún motivo la finalidad es la venta de productos.**

De antemano agradezco su atención quedando suya

Atentamente,

Psic. Patricia Sánchez Bringas
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología

México, D.F. a 23 de febrero de 2006

Dr. Cuauhtémoc V. Pérez Llanas
Secretario Académico de Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
P R E S E N T E

Por medio de la presente quiero ofrecer una disculpa por lo sucedido el pasado 22 de febrero del año en curso en el marco del evento **1er. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México. UAM-Xochimilco**, ya que reconozco que de ninguna manera la Secretaria de Unidad y mucho menos su persona tuvo nada que ver en dicha confusión, y es en este caso que me reconozco como único responsable por lo acontecido, ya que de su parte las indicaciones y requisitos quedaron muy claros y no me resta mas que agradecer todo el apoyo brindado para la promoción y organización de dicho evento.

Esperando no haber ocasionado daños graves en la imagen de la institución y en su persona. Quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Josman Espinosa Gómez

México, D.F. a 23 de febrero de 2006

**Comité General y miembros de la
Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, A.C.
P R E S E N T E**

Por medio de la presente quiero ofrecer una disculpa al Comité General y los miembros de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México por lo sucedido el pasado 23 de febrero del año en curso en el marco del evento **1er. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México. UAM-Xochimilco**, ya que reconozco que mas allá de la confusión que pudo haber surgido debido a la falta de claridad en la comunicación de conceptos, reconozco que a ningún ser humano se le debe dar el trato que se dio por parte de la institución y aunque desgraciadamente no puedo hablar a nombre de ella, ya que no invisto ninguna autoridad, en lo personal me reconozco como responsable moral por lo acontecido y los perjuicios que como consecuencia tuvo con cada uno de ustedes, y aunque colocándome de su parte solo puedo reconocer todo el apoyo brindado para la promoción y organización de dicho evento espero sinceramente que comprendan que hubo aspectos que rebasaron mis capacidades y circunstancias en las cuales yo deje de tener alguna injerencia directa.

Esperando no haber ocasionado daños graves en la imagen de la organización y de sus integrantes, quedo de ustedes para cualquier duda y aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Josman Espinosa Gómez

México, D.F. a 23 de febrero de 2006

Patricia Sánchez Bringas
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
P R E S E N T E

Por medio de la presente quiero ofrecer una disculpa por lo sucedido el pasado 22 de febrero del año en curso en el marco del evento **1er. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México. UAM-Xochimilco**, ya que reconozco que de ninguna manera la Coordinación de la Licenciatura en Psicología y mucho menos su persona tuvo nada que ver en dicha confusión, y es en este caso que me reconozco como único responsable por lo acontecido, ya que de su parte las indicaciones y requisitos quedaron muy claros y no me resta mas que agradecer todo el apoyo brindado para la promoción y organización de dicho evento.

Esperando no haber ocasionado daños graves en la imagen de la institución y en su persona. Quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Josman Espinosa Gómez

México, D.F. a 23 de febrero de 2006

María Eugenia Ruiz Velasco Márquez
Jefa del Departamento de Educación y Comunicación
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
P R E S E N T E

Por medio de la presente quiero ofrecer una disculpa por lo sucedido el pasado 22 de febrero del año en curso en el marco del evento **1er. Diálogo Intercultural: Presencia Indígena en la Ciudad de México. UAM-Xochimilco**, ya que reconozco que de ninguna manera la Jefatura del Departamento de Educación y Comunicación y mucho menos su persona tuvo nada que ver en dicha confusión, y es en este caso que me reconozco como único responsable por lo acontecido, ya que de su parte las indicaciones y requisitos quedaron muy claros y no me resta más que agradecer todo el apoyo brindado para la promoción y organización de dicho evento.

Esperando no haber ocasionado daños graves en la imagen de la institución y en su persona. Quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Josman Espinosa Gómez

GALERIA DE FOTOS

ASAMBLEA DE MIGRANTES INDIGENAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.C.

“PARA TODOS, TODO”

Cómo comunidad: ofrecemos nuestros servicios profesionales a organizaciones indígenas, sociedad civil, empresas etc., en los siguientes ámbitos:

Centro de Producción Radifónica Multilingüe

- Producción de *spots*, comerciales, capsulas y programas de radio en lenguas indígenas.
- Grabación y postproducción de grupos musicales tradicionales y otros
- Producción de video
- Talleres sobre radio indígena.

Centro de cómputo e Internet:

- Asesoría y capacitación para los hermanos indígenas.
- Hospedaje y desarrollo de páginas de internet con perspectiva comunitaria social y comercial.
- Servicio de correo electrónico con dominio de los pueblos indígenas
- Diseño gráfico para internet y multimedia, desde la perspectiva indígena

Actividades:

- Talleres, cursos y conferencias sobre formas de vida comunitaria indígena como una alternativa de organización.
- Cursos sobre diversidad cultural dirigido a técnicos y profesionistas de carreras sociales y afines.
- Programa de radio: “Perfiles Indígenas” en la XEQK 1350 de AM
- Diplomando: Derechos indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo.
- Talleres en lenguas indígenas Mixe y Náhuatl

www.indigenasdf.org.mx

**¡ Hermanos Indígenas,
fortalezcamos nuestra vida
comunitaria en la
Ciudad de México !**

**ASAMBLEA DE MIGRANTES
INDÍGENAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(a.m.i.)**

**“Una forma comunitaria
de los indígenas en el siglo XXI”**

Mayores Informes en:
Calzada de Tlalpan # 498-103, Col. Viaducto Prodad
Deleg. Iztacalco, C. P. 08200, México D. F.
Tel. y Fax: 54 40 39 96

Página en Internet:
www.indigenasdf.org.mx

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México

La estructura la conforma un Comité General, que está en estrecha relación y coordinación con los Comités de Área. Por tanto, reproducimos el sistema de cargos de los Pueblos Indígenas y año con año lo asamen distintos hermanos indígenas a través de una asamblea general, como órgano de decisión máxima.

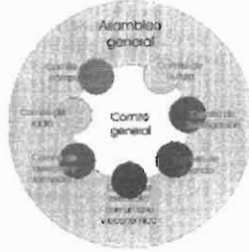
La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México es un esfuerzo comunitario de hermanos pertenecientes a diversos pueblos indígenas que viven en la Ciudad de México.

Unimos nuestros esfuerzos bajo un trabajo comunitario, característico de la vida cotidiana como la de los mixtecos, nahuas, zapotecos, mixes, triquis, huicholes, maya-quiché, etc., bajo la forma de *tequio, faena*, entre otros.

OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA DE MIGRANTES INDÍGENAS

(Nos organizamos bajo la filosofía de los Pueblos Indígenas)

- A) Fortalecer la vida comunitaria indígena en la Ciudad de México.
- B) Construir una convivencia intercultural entre pueblos indígenas y la sociedad en general.
- C) Lograr el reconocimiento de los derechos colectivos, sociales, culturales, económicos y políticos de los indígenas en la Ciudad de México.

Los Comités de Área

Son la parte operativa del Espacio Comunitario "Para Todos, Todo" en el que los hermanos indígenas de acuerdo con su especialidad e inquietud se incorporan e integran en los siguientes comités: *de Computo, de Radio, de Derecho y Formación Indígena, de Desarrollo Comunitario y Económico, de vivienda, de Investigación y de Cultura.*

Los comités están en continuo desarrollo de aprendizaje y socialización de la información. Las actividades que se realizan en los diferentes espacios existentes son:

I) Espacio para asambleas

Sala para que organizaciones y comunidades realicen sus reuniones, asambleas, debates, talleres, conferencias, etc., sobre temas de interés común de los indígenas en la Ciudad de México.

II) Centro de Cómputo (Operado por ingenieros indígenas)

Cuenta con varias computadoras para que los hermanos indígenas puedan realizar sus trabajos de escuela, organización, trabajo, eventos comunitarios, etc., en cualquier programa.

III) Centro de Producción Radiofónica Multilingüe

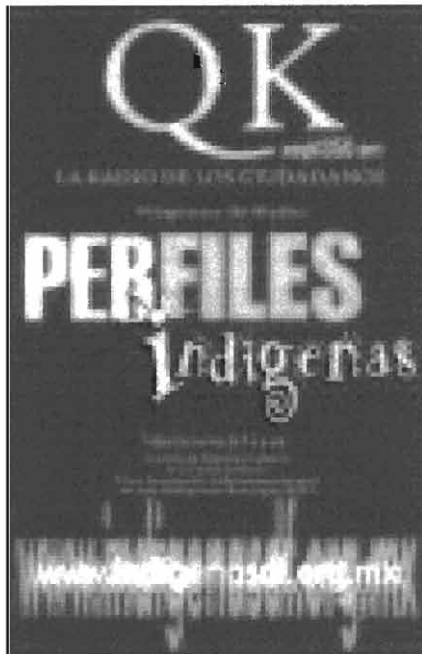
Estudio de grabación digital para que organizaciones y comunidades indígenas realicen grabaciones musicales, programas de radio y ediciones de audio en general para reproducirlas en diversos formatos.

IV) Página en Internet:

www.indigenasdf.org.mx

En ella podrá encontrar información sobre diversas actividades de comunidades indígenas radicadas en la Ciudad de México, así mismo, la página está al servicio de la comunidad indígena para que suban información en las distintas secciones de interés general. Escribenos...

PROGRAMA DE RADIO:

PERFILES INDÍGENAS
Todos los jueves de 8 a 9 am

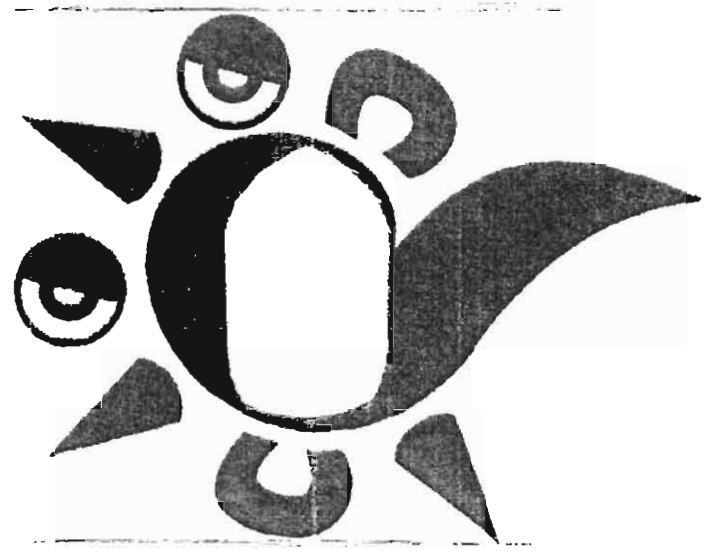
LA RADIO DE LOS
CIUDADANOS

OK
xqk1350 ar

www.indigenasdf.org.mx

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México
Calle de Talpan 498, Interior 103,
Col. Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco,
D.F., México.
Teléfono: 5440 3996
Correo Electrónico:
asamblea@indigenasdf.org.mx

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México

Una forma de vida comunitaria
de los indígenas del estado XVI

DIPLOMADO
“DERECHOS INDÍGENAS EN ZONAS URBANAS Y
DESARROLLO”

Del 5 de junio al 4 de diciembre de 2004

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México

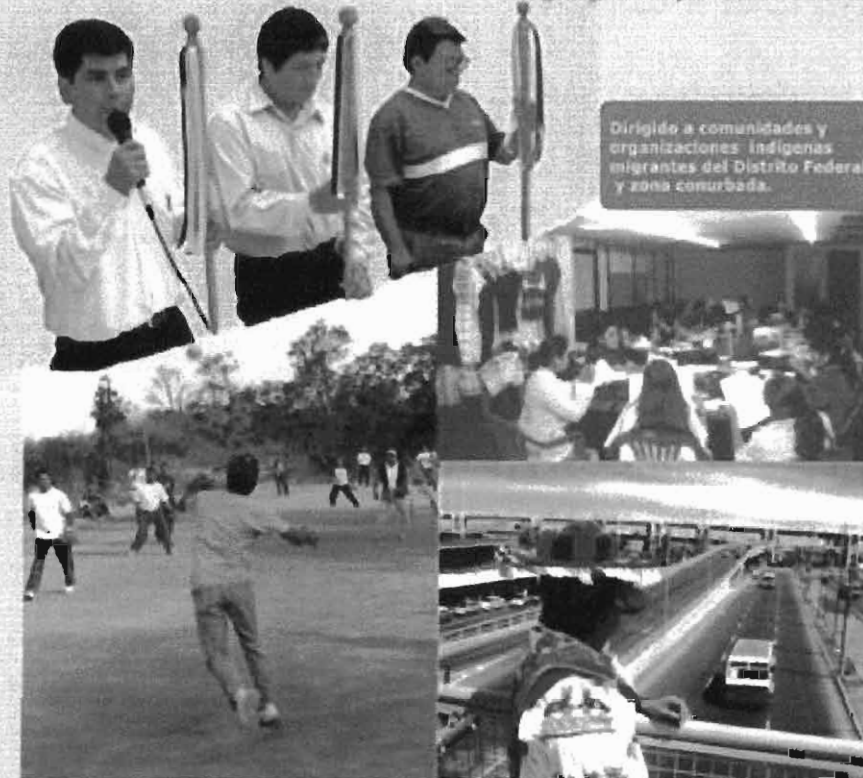
Una forma de vida comunitaria de los indígenas del siglo XXI

¡Hermanos indígenas, fortalezcamos nuestra vida
comunitaria en la Ciudad de México!

DIPLOMADO

Derechos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo

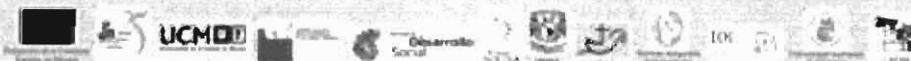
Del 5 de junio al 4 de diciembre de 2004

Dirigido a comunidades y
organizaciones indígenas
migrantes del Distrito Federal
y zona conurbada.

Inscripciones hasta el 28 de mayo de 2004

Informes:
Carretera de Tlalpan No. 494-103, Col. Viaducto Fieles, C. P. 06100, Delegación Iztacalco, México D. F.
www.indigenasdf.org.mx, correo electrónico: asamblea@indigenasdf.org.mx Tel. y fax: 54 40 39 96

NOVIEMBRE

Viernes 5 Desarrollo integral comunitario. Un nuevo concepto de vida.
Luzmila Morales. UAMPQ A.C.

Miércoles 9 Desarrollo integral comunitario a partir del cultivo y exportación de café.
UATB, Oaxaca.
Desarrollo integral comunitario a través de una cooperativa maderera.
Alcheca.

Viernes 12 Desarrollo integral comunitario a partir de la producción y exportación de miel.
Leonarturiano.
Cobahua.

Sábado 13 Estrategias de desarrollo indígena.
Alzavos Múrias. Fondo Indígena.

Viernes 19 Experiencia de desarrollo indígena en zonas urbanas.
Luzmila Morales.
Experiencia de desarrollo indígena en zonas urbanas.

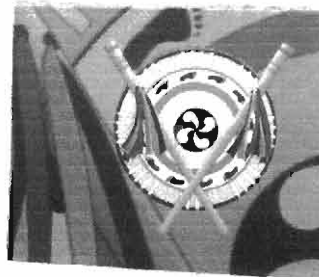
Sábado 20 Sesión para compartir los ensayos que sobre desarrollo integral comunitario hagan los participantes.

Sábado 27 Tercer ensayo: Hacia una agenda de derechos indígenas en zonas urbanas.
Segunda parte.

DICIEMBRE

Viernes 5 Examen del diplomado.

Sábado 4 Clausura.

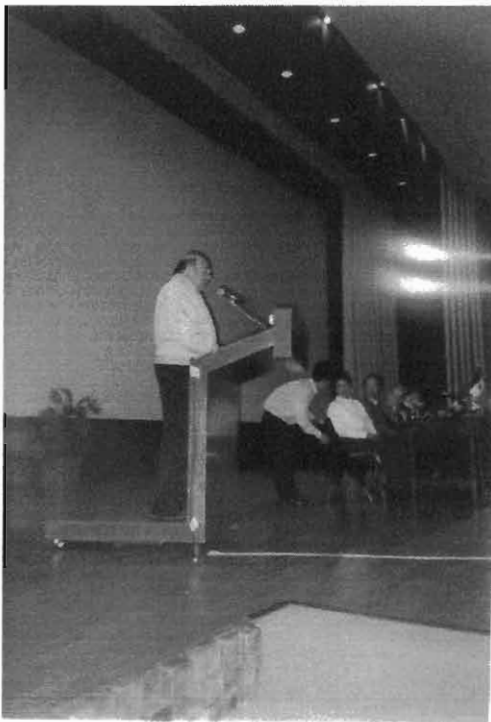

Derechos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo

ORGANIZACION

**Inauguración del
Diplomado
“DERECHOS
INDIGENAS EN
ZONAS URBANAS Y
DESARROLLO”,
en el Museo de
Antropología e Historia
de la Ciudad de México.**

**Participación de Samuel
Ruíz en la Inauguración
del Diplomado**

**Banda representativa de Oaxaca
en la Inauguración del
Diplomado**

Impartición del Diplomado en instalaciones de la UCM

Invitación a la Clausura del Diplomado

Invitación

A la clausura del Diplomado "Derechos indígenas en zonas urbanas y desarrollo"

Que tendrá lugar el día sábado 21 de diciembre a las 15:00 hrs. en el Auditorio de la Universidad de la Ciudad de México, plantel "Del Valle", San Lorenzo # 290 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F.

Con el siguiente programa:

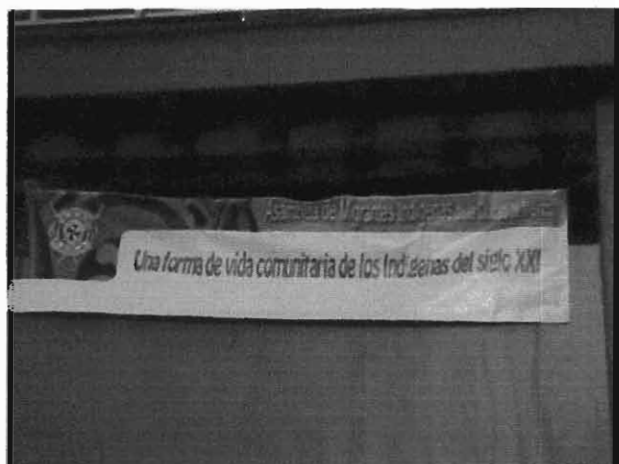
15:00 hrs. Grupo Comf de la UCM.
16:00 hrs. Entrega de diplomas y clausura
17:30 hrs. Convívio

Esperamos contar con su valiosa presencia.

Una forma de vida comunitaria de los indígenas del siglo XXI
Calleada de Talloan 498, Interoce 103
Civ. Jardines del Bosque, Delegación Iztapalapa, D.F., México
Teléfono: 3446 1155 - Correo Electrónico: asamblea@indigenasaj.org.mx

CAMBIO DEL COMITÉ GENERAL
Febrero de 2006 en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán

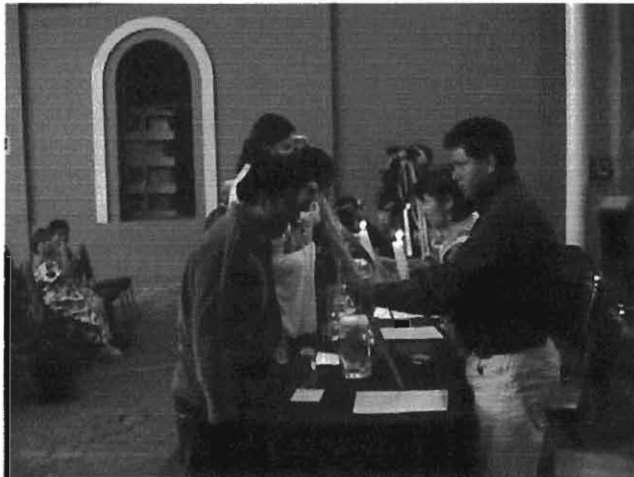

Comité General 2005

Cambio del bastón de mando

Comité General 2006

**PRIMER DIALOGO INTERCULTURAL:
Presencia Indígena en la Ciudad de México
22 de Febrero de 2006 en la Universidad Autónoma Metropolitana -
Xochimilco**

2006
Primer Diálogo Intercultural

**Presencia Indígena
en la Ciudad de México**
UAM Xochimilco

Temas:

**Migración indígena a la Ciudad de México
Derechos indígenas
Retos y Perspectivas**

22 y 23 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
24 de febrero de 10:00 a 15:00 hrs.

proyección de videos • mesas redondas • muestras gastronómica y artesanal

Entrada Libre

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación
Coordinación de la Licenciatura en Psicología
Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones

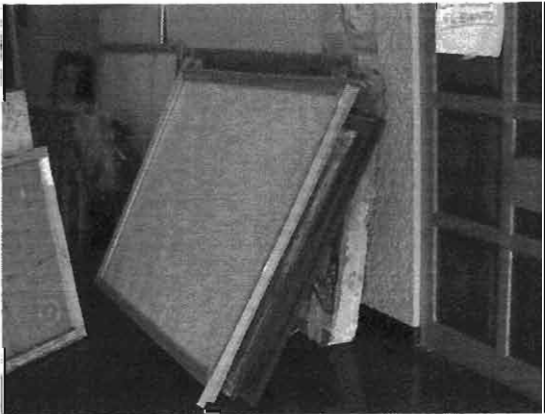
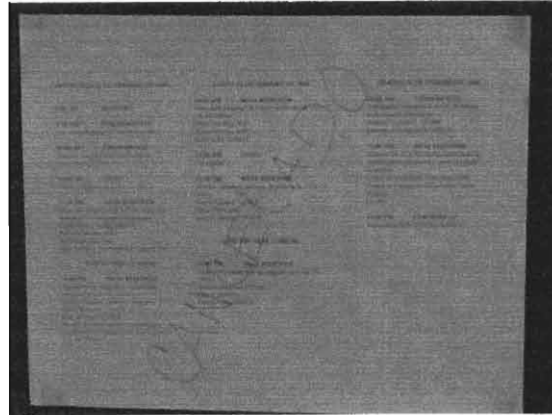

Lugar: UAM Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960
México, Distrito Federal. Auditorio Vicente Guerrero
Informes: 5483-7063, 54837090

Organización y Coordinación: Comité General de la AMI y Coordinación de la Licenciatura de Psicología.

El evento se canceló el mismo día de la inauguración del evento, 10 minutos antes de la hora programada

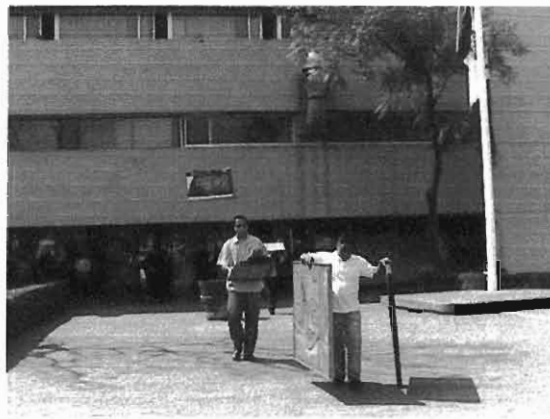

Se tuvo que trasladar las obras que iban a ser presentadas en la exposición pictórica de nuevo a los transportes que las trajeron

Durante el tiempo del traslado de las obras, no se dijo ni una sola palabra entre los compañeros indígenas y un servidor

**Al final los
compañeros indígenas
regresaron por las
cosas que no pudieron
llevarse desde
temprano, después de
la cancelación del
evento**

Antes de las 3 de la tarde del día del evento, todo había quedado como si nada hubiera pasado y sobre todo como si el trabajo de tantos meses anteriores nunca se hubiera realizado