

PARTICIPACIÓN, LIDERAZGO, PRESERVACIÓN CULTURAL FINZENU DE SAN SEBASTIÁN: ESTUDIO CUALITATIVO DESDE LA PERCEPCIÓN LOCAL

Participation, Leadership, Cultural Preservation Finzenu of San Sebastián: A Qualitative Study from the Local Perspective

Sindy-Paola Fuentes del Toro

Universidad Cooperativa de Colombia-Universidad Simón Bolívar, Montería, Colombia.

sindy.fuentes@unisimon.edu.co

 <https://orcid.org/0009-0004-5511-9217>

Jairo Antonio Enamorado Estrada

Universidad Simón Bolívar, Colombia.

jairo.enamorado@unisimon.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-6991-9811>

Karla Rodríguez-Burgos

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mexico.

karoburgos@yahoo.com.mx

 <https://orcid.org/0000-0003-2093-8146>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18866070>

RESUMEN

Este artículo examino los procesos de participación y liderazgo, y los obstáculos para la preservación cultural de la comunidad indígena Finzenú de San Sebastián en Colombia. La identificación de problemas de justicia revela algunas barreras muy importantes. se utilizó un enfoque de investigación cualitativa contextualizado en el paradigma sociocrítico, dentro de los resultados encontramos serias barreras en la comunicación con las autoridades locales, falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y fragmentación interna del liderazgo. Los resultados reflejan una profunda desconfianza y miedo que obstaculizan la acción colectiva. La desaparición del idioma nativo y el desinterés entre los jóvenes por los oficios es motivo de preocupación, no obstante, estas complicaciones, el papel clave de los ancianos y la prominencia de las mujeres en la toma de decisiones internas es un factor esencial

Palabras claves: Comunidad indígena Finzenu, Participación comunitaria, Liderazgo indígena, Preservación cultural, Gestión de recursos, Colombia.

ABSTRACT

This article examines the processes of participation and leadership, and the obstacles to cultural preservation in the Finzenú indigenous community of San Sebastián in Colombia. The identification of justice issues reveals some incredibly significant barriers. A qualitative research approach contextualized within the sociocritical paradigm was used. Among the results, we found serious barriers in communication with local authorities, a lack of transparency in the use of public resources, and internal fragmentation of leadership. The results reflect a deep mistrust and fear that hinder collective action. The disappearance of the native language and the lack of interest among young people in traditional crafts are causes for concern. However, despite these complications, the key role of the elders and the prominence of women in internal decision-making are essential factors.

Keywords: Finzenu indigenous community, community participation, indigenous leadership, cultural preservation, resource management, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Existen varios pilares críticos para que los pueblos indígenas se desarrollen y sobrevivan, incluyendo la participación comunitaria y la autonomía (Barker, 2015; Corntassel, 2012), en Colombia, la Constitución de 1991, en sus artículos 7, 329 y 330, reconoce esta diversidad y consagra en la ley derechos importantes para las comunidades indígenas, como el autogobierno en sus asuntos internos y en las decisiones que les afectan (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), sin embargo, la realización de estos derechos a menudo se ve complicada por las relaciones de poder, los obstáculos burocráticos y factores socioeconómicos particulares (Vrdoljak, 2018).

La comunidad indígena Finzenú de San Sebastián en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, Colombia, es una de las comunidades del gran pueblo Zenú, tradicionalmente establecida en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Nechí y la costa caribeña del Golfo de Morrosquillo, al igual que otras poblaciones indígenas del país, San Sebastián busca mantener su identidad cultural, sus sistemas de organización social tradicional y recursos territoriales, aunque también enfrenta varios obstáculos externos e internos (Cornejo Püschner, 2025).

El impacto de su participación no solo está influenciado por los marcos de políticas, sino también por la capacidad de la comunidad para autoorganizarse, alcanzar un consenso sólido y el desarrollo subsiguiente de vínculos de comunicación efectivos con los diferentes niveles de gobierno e instituciones (Howard-Grabman et al., 2017). El propósito de esta investigación es comprender, basándose en sus propios miembros, las dinámicas de participación y liderazgo en la comunidad Finzenú de San Sebastián. También les preguntamos sobre la gestión de proyectos y recursos, la

interacción con las autoridades locales, la resolución de conflictos internos y cómo han intentado mantener las tradiciones culturales, para ello la pregunta que guio esta investigación es ¿Cuáles son las principales barreras que perciben los miembros de la comunidad Finzenú de San Sebastián para su efectiva participación en la toma de decisiones y la gestión de recursos?

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Para una comprensión más profunda de la participación comunitaria en contextos indígenas, es necesario un enfoque multidimensional que considere factores políticos, sociales, culturales y económicos (Hopkins, 2020), al escribir sobre los pueblos indígenas, este último derecho se coloca comúnmente en el centro del escenario “como un verdadero disfrute de plenos derechos que los hace capaces de definir sus necesidades, desarrollo y relación con el Estado” (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007). La importancia de las normas internacionales no se da por sentada y su aplicación se ve obstaculizada por sistemas legales inadecuados, falta de compromiso político o relaciones de poder desequilibradas (Sweepston, 1989).

La participación comunitaria es un proceso activo donde las personas de la comunidad realmente tienen voz y deciden sobre cosas que impactan sus vidas (Arnstein, 1969; Gaventá, 2004), en el caso de los pueblos indígenas, significa respeto por sus formas tradicionales de gobernanza y sus propios procesos de toma de decisiones. Sin embargo, los obstáculos para un proceso de participación efectivo pueden estar representados por la burocratización de los procesos, la falta de facilidad de acceso a la información, que la información pueda ser tendenciosa, la aparición de prácticas corruptas, así como el clientelismo existente que pervierte

el sentido de la participación comunitaria y crea desconfianza hacia las instituciones (Medina Gutiérrez, 2011; De la Hoz Mercado, 2021).

Boaventura de Sousa Santos destaca la participación comunitaria como un pilar fundamental para la expansión de la democracia y la inclusión social. La democracia, en su opinión, debería superar las formas representativas tradicionales e incluir prácticas que sean participativas y que permitan a las minorías actuar en la redefinición y fusión de sus lugares, fomentando así, también en la cultura, no el gubernamentalismo, sino la innovación cultural y la prerrogativa democrática (Pereira & Carvalho, 2008). Santos argumenta que el monopolio del conocimiento y las soluciones sociales no debería quedar en manos de los centros de poder, sino que surge de la experiencia y conocimiento de las periferias sociales y de quienes soportan la exclusión y la injusticia diaria (Dale & Robertson, 2004).

Con su llamado a una “ecología de saberes”, Santos está abogando por el reconocimiento y la articulación de una variedad de formas de conocimiento, particularmente para el conocimiento que es creado por comunidades y en sitios no occidentales, en la búsqueda de la emancipación y la justicia social (Binimelis-Espinoza & Roldán Tonioni, 2017). En este sentido, la participación comunitaria también se convierte en un mecanismo político, así como epistémico, ya que facilita el desarrollo colectivo de alternativas y la resistencia contra las formas de globalización y conocimiento que privilegian las relaciones hegemónicas (Phipps, 2007). Por lo tanto, Santos conecta la participación con el cambio social, el pluralismo cultural y el profundizamiento social de la democracia.

Otro aspecto esencial en el liderazgo indígena es que los líderes en las comunidades indígenas son tradicionalmente administradores y

guardianes de la cultura; también son mediadores de conflictos entre los indígenas y entre diferentes comunidades, y sirven como cabezas de puente hacia el mundo exterior (Pastor Fide, 2025). Sin embargo, el liderazgo puede ser objeto de disputa, debido a la existencia de estructuras organizativas duales como el cabildo tradicional frente a asociaciones o resguardos, el papel y lugar de la política partidaria, y las luchas internas de poder disminuyen la movilización y la capacidad de las comunidades para actuar (ver también Gros, 2012; Hoffmann, 2007). En el contexto indígena, la participación comunitaria no solo contribuye al desarrollo local, sino que también fortalece la identidad cultural y la autodeterminación, elementos centrales en la visión de Fals Borda sobre el cambio social (Haldane et al., 2019).

En este sentido, Catherine Walsh llama nuestra atención sobre la centralidad de la participación de las comunidades indígenas como inspiradoras de cambios sociales y epistemológicos. La participación de los pueblos indígenas en los movimientos sociales y la política es una interrupción dinámica que no solo desafía los órdenes existentes de poder y conocimiento, sino que también permite la construcción de nuevas formas de ser, pensar y actuar en el mundo (Walsh, 2015). Esta participación es vital para la decolonialidad, no solo como teoría sino como una práctica vivida basada en la experiencia colectiva y la actividad comunitaria.

Además, Walsh subraya el papel fundamental del movimiento indígena en el resurgimiento, la reinención y el fomento del conocimiento indígena, así como en la elaboración de marcos interculturales que problematizan la hegemonía del conocimiento occidental, y en la deconstrucción y apertura de espacios para la agencia social dentro del mundo indígena, en sí, para Walsh, la participación de las comunidades indígenas es crucial para la liberación, para la defensa de

la identidad, para la construcción de alternativas sociales y políticas desde la base, en constante diálogo con el conocimiento ancestral y las luchas actuales (Walsh, 2001).

Más allá de la imposición, la resolución de conflictos internos en las comunidades se basa en gran medida en el diálogo y la búsqueda de consenso para salvaguardar la armonía social (Mengstie, 2022). En este sentido, la cultura de paz es una coexistencia en la que ambas partes demuestran respeto y pueden negociar intereses conflictivos antes de alcanzar un punto que debiliten el tejido de la sociedad (Lake, 2022).

La competencia por los recursos y la distribución de rentas son fuentes perennes de conflicto entre los pueblos indígenas y el gobierno local. Aunque existen partidas presupuestarias para los pueblos indígenas, la falta de transparencia, la inadecuada finalización de proyectos y la ausencia de un control efectivo por parte de las comunidades conducen a un uso ineficaz de los recursos que aseguran el bienestar de sus miembros (Defensoría del Pueblo, 2014).

La preservación de la cultura es un tema a la vista de las influencias modernas y occidentales (O'Connor, 2024), la pérdida de lenguas indígenas es un signo más claro del desgaste cultural, agravado por la inexistencia de programas educativos que protejan la enseñanza de lenguas y la subvaloración de los jóvenes (López & Moya, 2019).

La sostenibilidad de las actividades artesanales es difícil por la comercialización, la falta de incentivos para los jóvenes y la desaparición de sitios tradicionales para exhibir y comprar productos, lo que pone en peligro la transmisión de conocimientos y habilidades ancestrales (Durango González, 2017), por lo que, en estos contextos, las nuevas tecnologías y la conectividad facilitan la forma de interactuar con otras comunidades y con el mundo.

METODOLOGÍA

Para lograr responder la pregunta de investigación planteada, se seleccionó un modelo de investigación cualitativa, bajo el paradigma socio-crítico. Esta decisión metodológica facilitó una exploración más profunda de las percepciones, experiencias y sentido otorgado por los miembros de la comunidad indígena Zenú de San Sebastián a las nociones de participación, liderazgo y preservación cultural. Además, permitió comprender el concepto de relaciones de poder y dinámicas sociales presentes en estas realidades (Scandroglio & López Martínez, 2007; Idrobo Zúñiga, 2020). Esta propuesta permitió dar voz a los personajes, capturando la riqueza de sus historias y contextos, y delineando los caminos hacia el cambio social y el empoderamiento comunitario (Behar, 2008).

El estudio se planificó en torno al grupo focal como método principal de recolección de datos. Este enfoque permitió que surgieran una variedad de opiniones, experiencias y actitudes entre los participantes, quienes también interactuaron entre sí para facilitar el proceso (Martínez-Miguélez, 1999). El Capitán del cabildo, la cacica mayor, la artesana más longeva y su esposo formaron el grupo focal. Estas diferentes voces ricas en conocimiento y memoria, contribuyeron a una articulación panorámica y justificación de los fenómenos estudiados. El grupo de discusión fue facilitado utilizando una entrevista semiestructurada que destacaba los temas principales: Participación comunitaria y regional en la toma de decisiones; Procesos para gestionar recursos y proyectos, Dinámicas de liderazgo internas y externas; Resolución de conflictos, Mantenimiento de la integridad cultural (idioma, artesanías); Esfuerzos y necesidades en estas áreas

En la sesión, los participantes estaban en la casa de la artesana, lo

que ayudó a que el interrogatorio se realizara en confianza y libertad. Por razones exactas, la sesión se grabó y transcribió directamente. Y durante el diálogo hubo un flujo de conversación donde se trataron todos los puntos que valía la pena discutir. Se utilizó el análisis temático (Braun y Clarke, 2006) para analizar los datos del transcripto del grupo focal. Este proceso secuencial involucró una serie de etapas:

- La inmersión profunda en los datos a través de lecturas repetidas.
- La codificación inicial mediante la identificación y asignación de etiquetas a las partes significativas del texto.
- La primera búsqueda de temas agrupando datos codificados similares.
- La revisión y definición de los temas para asegurar su coherencia y distinción.
- La clara denominación de los temas y la presentación de los hallazgos, seleccionando citas de los participantes para dar vida a los temas emergentes.

Antes del inicio del grupo focal, todos los participantes proporcionaron su consentimiento informado por escrito. También se les informó que su participación en el estudio era voluntaria y que podían retirarse del mismo en cualquier momento. La privacidad de los participantes se protegió con seudónimos o ejemplificaciones no identificables de los hallazgos. La investigación se llevó a cabo en cumplimiento con las costumbres y la autonomía de los Finzenú de San Sebastián.

RESULTADOS

Barreras para la Participación y la Incidencia Comunitaria

Los hallazgos de este estudio, basados en el análisis temático del grupo focal, indican una serie de obstá-

culos demostrados por los miembros de la comunidad de Finzenú de San Sebastián para ejercer una participación más efectiva en la toma de decisiones y la gestión de recursos. Estas percepciones trazan una red compleja de obstáculos que les impiden condicionar su bienestar y desarrollo, haciendo eco de algunas de las discusiones de académicos críticos latinoamericanos, como Boaventura de Sousa Santos y Catherine Walsh.

Los problemas de comunicación y accesibilidad a las autoridades locales y regionales aparecen constantemente como un área de queja y una fuente significativa de frustración. Ellos articulan un sentido de invisibilidad sistemática, algo que (según la formulación en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) constituye una obstrucción directa a su “verdadero disfrute de plenos derechos” para identificar sus propias necesidades y desarrollo. El sentimiento simplemente es que las autoridades “siempre los dejan esperando, el alcalde está ahí, el secretario está ahí...” refleja un tipo de burocracia de procesos y malestar en el acceso a la información, ideas presentes en Medina Gutiérrez (2011) y De la Hoz Mercado (2021), que perjudican la forma de participar, además de generar desconfianza hacia las instituciones.

Las promesas incumplidas se ven como un sistema deliberado para quebrantar el espíritu de la comunidad: “Hay tantas barreras y cuando se trata de decir la verdad, tienes que decir tantas mentiras, luego no, sí, luego vas, no, todo en vano.” Este proceso debilita la legitimidad de los espacios formales de participación y alimenta la sensación de que el monopolio del conocimiento y las soluciones sociales, aun negativamente criticado por Boaventura de Sousa Santos, se encuentra en los centros de poder y no en la experiencia de las lógicas periféricas sociales (Dale & Robertson, 2004).

Más allá del fracaso institucional, nuestros hallazgos también muestran un factor de inmovilización aún mayor: el miedo. Los encuestados describen la mentalidad de asedio en la que cualquier forma de convocatoria u organización puede tener consecuencias nefastas para los líderes y la comunidad en general. "Miedo. Miedo. Terror, porque aquí realmente tienes que tener mucho, mucho miedo", es una declaración poderosa que ilustra cómo el miedo, incluso si no siempre se verbaliza, es una barrera para la acción colectiva y la presión ciudadana.

Aquellos que fueron abandonados en otros encuentros sienten su abandono, como en "Sabes que en ese momento esas personas de allá estaban aquí y que, si vamos a asaltar esto y en tal caso se llevan a uno o dos, uno se queda solo... casi que uno se mete en un lío y luego te dejan solo", así la idea de que "si otro se deja llevar es su problema" permea, el miedo se fortalece y el grupo se desagrega, elementos necesarios para la movilización.

Este es un caso claro de cómo el poder desigual (Swepston, 1989) pisotea la autonomía de las comunidades. Esto no es por falta de compromiso, como señala uno de los participantes, "la participación comunitaria no es mucha", sino más bien porque existe un entorno donde el riesgo de hablar o actuar es demasiado alto. Esto contrasta marcadamente con la perspectiva de Catherine Walsh, que enfatiza que la participación para los indígenas es una interrupción dinámica de los órdenes actuales de poder y conocimiento (Walsh, 2015), pero que debe ser creada y protegida. El miedo es el mecanismo que inmoviliza esta capacidad de disrupción y de construcción de alternativas desde la base, tan necesaria para la formación decolonial e identitaria defendida por Walsh (2001).

Desafíos en la Gestión de Recursos y Proyectos

La participación comunitaria es uno de los ejes centrales interrelacionados con los problemas que enfrenta la comunidad Finzenú de San Sebastián en la gestión y uso de recursos cada vez más escasos que naturalmente les corresponden. El análisis del grupo focal destaca una profunda inconsistencia entre la asignación formal y su ejecución, y una significativa ausencia de autonomía en la implementación de proyectos importantes. *El problema se centra en la falta de rendición de cuentas y el despilfarro de recursos comunitarios.*

Aunque el presupuesto incluye disposiciones específicas, como regalías del 3%, los miembros de la comunidad son rápidos en señalar que este dinero no se ve en la comunidad ni resulta en nada concreto. *"Aquí el cabildo quería, y se les está dando el 3% en regalías, los cabildos no reciben regalías, esto se queda ahí, dicen que lo sacan, pero ¿a dónde va? ¿Qué hacen esas placas? No están haciendo nada, no sé qué están haciendo. Si recibimos dinero para aquí pero no llega a ustedes como comunidad para las cosas que necesitan. No, no nos llega."*

Este testimonio revela una total falta de transparencia y erosiona la confianza, aumentando las percepciones de corrupción y mala gestión. La percepción de impunidad impide todas las formas de control y queja, exacerbando las preocupaciones, la ineficiencia en la utilización de recursos refleja una ausencia de transparencia y control comunitario. Este problema refleja la denuncia de Boaventura de Sousa Santos sobre el sistema de exportación de conocimientos y soluciones de los centros de poder especializados, que cierran las experiencias de la vida cotidiana de las comunidades subalternas (Dale & Robertson, 2004).

Este deterioro en la gestión de recursos se basa en el hecho de que la comunidad no tiene libertad de ac-

ción para intervenir directamente en los proyectos ni ninguna posibilidad de influir en las obras, incluso si son autorizadas o reciben apoyo financiero de sus superiores. El proyecto de gas es un ejemplo claro: *“Escucha, iban a traer el gas. El alcalde dijo que el gas fue desviado a otro sitio. Y ya estaba afirmado, todo estaba afirmado, que la persona que iba a traer ese gas aquí era el gobernador. Y como Lorica es un municipio certificado, tiene que solicitar el permiso del alcalde. Así que, si él no daba permiso y podía llevarse, podía llevarse el proyecto, pero lo ejecutaría como mejor le pareciera. Y decidió, el alcalde decidió no... no darnos el, ya sabes, ‘No traer el gas.’”*

Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo todo puede salir mal cuando el gobierno local toma acciones unilaterales y te muestra que incluso cuando cuenta con el apoyo de autoridades superiores (como el estado) puede salir mal. El localismo en tal contexto es una obstrucción; un modo de opresión que hace que la voluntad colectiva sea irrelevante con respecto a la de un funcionario. Estos son los actos que hacen que este último quede impotente en una parálisis de miedo indicada.

Ante la ineficacia de la gestión externa y la necesidad de autoorganizar sus propios programas, la comunidad reconoce la urgencia de fortalecer sus capacidades de gestión interna, principalmente a través de la adquisición de una edificación estable, conocido como “cepo”. Esta sede no se concibe solo como un espacio físico, sino como una herramienta clave para la formalización y el cumplimiento de acuerdos internos y externos. *“Y como nosotros no tenemos una sede, porque necesitamos una para tener el cepo, porque ahí las cosas cambian”. “Porque si se pueden meter allá en el cepo... O sea, tener una sede es como... Es aparte de una oficina en donde ustedes estén. Sí, y un pedazo de tierra donde siguen”. Y es como*

oficialmente están dados de alta para poder generar estos acuerdos, bueno, que se cumplan más bien. Porque los acuerdos ustedes los hacen, pero luego no se los cumplen. No, no se cumplen.”

La “sede” o “centro” es la infraestructura institucional que la comunidad considera necesaria para su crecimiento y a través de la cual podría ser posible hacer la transición de acuerdos informales a un marco legal, con supervisión del seguimiento y del cumplimiento de los acuerdos. Esta ausencia de estructura se considera una causa que refuerza la espiral descendente de promesas incumplidas y desilusión. La importancia relativa de esta necesidad, similar al gas y otros, se canaliza a través de los ancianos que tienen la primera voz en todo. Esta búsqueda de su propia forma se refleja en la percepción de Catherine Walsh sobre la necesidad de autoorganización y la creación de alternativas desde una perspectiva indígena, necesarias para la liberación y defensa de la identidad indígena (Walsh, 2001).

La existencia de tal “centro” resuena con la búsqueda de autonomía y la aspiración de la comunidad de tener un control real sobre sus propios procesos de desarrollo, una característica clave en la visión de autodeterminación respaldada por los estándares internacionales para los pueblos indígenas (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007).

Dinámicas de Liderazgo y Resolución de Conflictos Internos

La vida en la comunidad de San Sebastián está definida por una compleja red de liderazgo y procesos para resolver conflictos internos, siendo simultáneamente un sitio de tradición, participación y, a veces, fragmentación. El diálogo es el sine qua non para resolver problemas, aunque persisten tensiones entre la unidad y la desunión.

Los ancianos tienen una autoridad incuestionable en la toma de decisiones, como un punto de moral y de conocimiento. Ellos son *"la primera y última palabra"* en asuntos críticos para su comunidad. *"Nos reunimos con los ancianos. Nos reunimos con los ancianos a veces. (...) Y los ancianos son aquellos a quienes pertenece la primera palabra en todo."* Dado que ya tenemos una organización con los ancianos, ellos ya están en el ministerio. El consejo ya entiende quién está a cargo, los ancianos. Quién va a ser parte o no del consejo."

Esta forma tradicional legitima las decisiones y construye una gobernanza alrededor de un conocimiento ancestral que se convierte en la base para la gobernanza comunitaria que es congruente con la "ecología de los saberes", promovida por Boaventura de Sousa Santos, que aboga por el reconocimiento de formas de conocimiento producidas en comunidades no occidentales para la emancipación y la justicia social (Binimelis-Espinoza & Roldán Tonioni, 2017).

Un descubrimiento sorprendente, que va en contra de los estereotipos predominantes sobre la autoridad indígena, es la muy alta participación e implicación de las mujeres en el consejo de ancianos. *"Hay tantas mujeres, en comparación con los hombres. Sí. Y son ellas las que entre ellas hacen acuerdos y tú haces eso, por ejemplo, siendo líder, ¿son las que deciden qué se prioriza para la comunidad? Sí, el grupo de ancianos. Más mujeres. Se escucha a las mujeres. Tú también eres líder como mujer. ¿Sientes que te escuchan o no? Sí. Sí, nos escuchan. Por supuesto, las reúno. Estoy viendo a todos, hombres y mujeres por igual, pero más mujeres que hombres."*

Este efecto de la mujer poderosa en la decisión de la agenda comunitaria es importante e ilustra la complejidad de los mecanismos de gobernanza local. Pero también se encuentra

una paradoja de efectividad: mientras las mujeres presiden la toma de decisiones internamente, la gobernanza externa suele ser masculina, vista como *"más eficiente"* a través de interfaces con poderes externos, aunque siempre en conjunto con las mujeres. *"Por eso es por lo que hombres y mujeres siempre trabajan juntos."*

Este patrón de especialización funcional permite unir la autoridad interna del consejo superior (mayoritariamente femenino) y una representación externa eficiente sobre la base del consentimiento y apoyo de las mujeres. Esta versión de liderazgo enfatiza la forma de agencia social que Catherine Walsh insiste es inherente al mundo indígena, de modo que las comunidades producen nuevas formaciones sociales y formas de ser/hacer que rompan con los órdenes de poder dominantes (Walsh, 2015).

A pesar de estas potencialidades y capacidades, la comunidad sufre de un liderazgo descompuesto debido a la lucha de poder entre los dos cabildos. *"Aquí también hay dos fuerzas de Cabildo, hay dos Cabildos. Aquellos quieren mandar más que estos, y por eso yo me estoy retirando un poquito de ellos, porque se dejan dominar por otros derechos. Aquí atacan a ese pobre... Pero la pelea es por quien tiene el poder, no por ponerse de acuerdo para resolver las necesidades de la comunidad. Ellos no se quieren unir con nosotros."*

Esta tensión socava la acción colectiva cohesiva para enfrentar a las autoridades externas y hace que la gestión de proyectos sea muy ineficiente porque: *"Ellos no se quieren unir para gestionar cosas, con cada quien consultado y así."* El conflicto por los nombres de los cabildos ("Cabildo Finzeno de San Sebastián" vs. "Cabildo Marcial Alegría") ejemplifica cómo las disputas internas pueden obstaculizar el reconocimiento legal y la capacidad de acción de las estructuras comunitarias, afectando su

movilización y capacidad para actuar (Gros, 2012; Hoffmann, 2007), tal división interna es una amenaza directa a la solidaridad comunitaria necesaria para una participación productiva.

La superación de los conflictos internos se opera principalmente a través del diálogo y el consenso sobre la importancia de la armonía comunitaria en lugar de la imposición, incluso con el proceso concomitante de ceder en ocasiones. *“Bueno, dialogando. Se tiene un diálogo con ellos. Hay unos que aceptan todas las cosas y otros que no. Hay unos que aceptan que realmente cometieron el error, pero para que queden bien todos, para que no haya como un desacuerdo entre ellos. Puede haber otros problemas más graves. Entonces mejor se deje así. Te deja la cuestión, porque después es una mucha de cabeza.”*

Esta priorización de la estabilidad interna y la prevención de escaladas se conecta con la visión de una cultura de paz basada en el respeto y la negociación que intenta evitar que los conflictos desgarran el tejido social (Mengstie, 2022; Lake, 2022). Pero que esto se gestione “dejándolo ser” para evitar que empeore indica de alguna manera que las causas del conflicto no se revelan directamente en ocasiones y, por lo tanto, pueden causar tensión latente en el futuro.

Preservación y Transmisión Cultural

La comunidad de San Sebastián enfrenta varios desafíos para conservar su cultura, lo cual contribuye a su identidad y autonomía como pueblo Finzenú. Estos desafíos son producto de la modernidad y el impacto occidental (O’Connor, 2024) y se manifiestan de diversas formas, incluyendo la pérdida del idioma ancestral y la incapacidad, o lucha, por mantener las tradiciones artesanales.

La señal más preocupante de la degradación de la cultura es la des-

aparición del idioma local. Esto se ve reforzado por la ausencia de programas educativos que faciliten su enseñanza y la falta de respeto que recibe de las generaciones más jóvenes (López & Moya, 2019). Esta tendencia ejemplifica cómo la supremacía del conocimiento occidental, un tema que permea el trabajo de Catherine Walsh, suplanta e invalida los conocimientos y lenguas de los pueblos indígenas (Walsh, 2001). La participación de la comunidad, entonces, se convierte en una resistencia y una herramienta de apropiación y revitalización del conocimiento indígena, según lo que afirma Walsh.

La sostenibilidad del trabajo de los artesanos también está amenazada desde varios aspectos. La comercialización, la falta de interés generacional y el declive de los lugares tradicionales para la exhibición y venta de estos artículos están amenazando la transferencia de conocimientos y habilidades ancestrales (Durango González, 2017). Esta situación pone en peligro no solo una posible fuente de ingresos, sino también un apoyo fundamental para la identidad cultural y la memoria colectiva de la comunidad. Sin apoyo y en medio de la apatía de las generaciones entrantes, las cadenas de conocimiento que han sobrevivido durante cientos de años pueden romperse.

En este sentido, las nuevas tecnologías ayudan a conectar con otras comunidades y el mundo exterior, también pueden acelerar la asimilación de fuerzas culturales externas que amenazan con socavar las costumbres tradicionales. Un desafío crítico es cómo la comunidad se apropia de estas tecnologías para lograr sus propósitos de preservación cultural en lugar de asimilación.

A pesar de estos desafíos, la comunidad Finzenú sigue mostrando una gran cantidad de resiliencia y determinación para mantener vivas sus tradiciones. No obstante, como

hemos visto en las secciones anteriores, las posibilidades de éxito de estas estrategias las determinarán la capacidad de superar las barreras de estructura y las dinámicas internas, que condicionan su organización y gestión.

La preservación cultural, según Boaventura de Sousa Santos, es más que resistencia, es alternancia de edificios, como la suma de la práctica cultural, como una acción hacia la innovación cultural, hacia la redefinición, punto de encuentro de minibuses espaciales, creación de nuevos espacios y culturas pluralistas, profundizadas y democratización de la sociedad (Pereira & Carvalho, 2008). Para los Finzenú, mantener su lengua y sus artesanías es una afirmación de identidad y una valiosa contribución a la "ecología de saberes" del mundo.

Percepción de "Paz" y "Tecnología"

La discusión del grupo focal se extendió aún más al significado de conceptos centrales como "paz" y la existencia práctica de la "tecnología" en la comunidad Finzenú de San Sebastián, que también moldean sus dinámicas internas y externas.

La tradición pacífica en la sociedad se concibe como diálogo, tranquilidad y comprensión, incluso hacia lo que podrían denominarse los sujetos "desobediente". Como alguien lo expresó tan poéticamente: *"Amigoso, así. Sí, paz. Uno ya, como el compañero, que es muy desobediente, uno ya tiene que acercarse a ellos con calma, calma, con cariño, con amor para hacerlos caer en cosas positivas. Pero si uno lo hace, y si él se vuelve a sentar - uno se levanta e inclina y no hace ruido. Así que eso es paz. Cómo hablar el idioma del otro, él y el desobediente."*

Esta perspectiva tiende a priorizar la evitación de conflictos y el apaciguamiento, en lugar de llamar a la confrontación directa, de la mis-

ma manera que la cultura de paz basada en el respeto y la negociación (Mengstie, 2022). Si bien esta estrategia de reconciliación interna a favor del compromiso en los detalles de las doctrinas para evitar desacuerdos más severos no puede ser discutida en este caso, podría ser problemática con respecto a una resolución profunda de estos conflictos subyacentes.

Sobre el tema de la tecnología, la investigación revela una escasez comparable de uso que es marcadamente incompatible con la era perfectamente conectada en la que habitamos. En una comunidad del siglo XXI, las cosas funcionan sin algunas de las comunicaciones cotidianas que ahora damos por sentadas. *"¿Usas internet aquí? ¿Estás conectado a redes? No me importa lo que piensen de mí, no lo tengo. Sí, había dejado un teléfono celular aquí. ¿Hay un teléfono celular aquí? ¿Alguien tiene un teléfono celular aquí en la casa? Sí."* Tales preguntas y las respuestas asociadas destacan una importante brecha digital que obstaculiza la comunicación y el acceso a la información, los elementos centrales para la participación y dirección en la sociedad moderna. Esta limitación técnica no solo influye en la vida diaria, sino que también representa un obstáculo para su capacidad de articular sus reclamos y visibilizar sus demandas ante terceros.

Además, la comunicación con otras comunidades indígenas vecinas, incluyendo San Andrés de Sotavento y Tuchín, que históricamente era fluida y se consolidaba en eventos culturales, ha disminuido. Los participantes tienen la impresión de que esta disminución en la participación es resultado de varios factores: el miedo mencionado anteriormente y la falta de medios modernos de comunicación o lugares de encuentro. *"Bueno, ya, solías ver eso todo el tiempo, pero lo que te digo es que todo esto se está yendo al diablo, y ahora incluso los compañeros de otros consejos tienen miedo de organizar una fiesta"*.

Como ilustra este caso, la desintegración intracomunitaria socava el potencial de solidaridad, el intercambio de experiencias y la movilización conjunta. Según Catherine Walsh, la ausencia de estos lazos horizontales que son “fundamentales” para el fortalecimiento de los movimientos indígenas puede impedir que las comunidades construyan alternativas sociales y políticas desde esta base social particular (Walsh, 2001). Además, otra observación de Boaventura de Sousa Santos es que la falta de comunicación y encuentro puede obstaculizar la realización de una “ecología de saberes” más amplia y la tendencia de las resistencias hacia el conocimiento y los poderes hegemónicos (Binimelis-Espinoza & Roldán Tonioni, 2017).

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio en la comunidad indígena Finzenú de San Sebastián revelan las complejidades que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia en su búsqueda de autonomía y bienestar (Hopkins, 2020). La evidencia del grupo focal valida problemáticas ampliamente documentadas, mostrando matices específicos de la interacción entre estructuras comunitarias, políticas públicas y presiones externas. Los resultados de esta investigación en la comunidad indígena de Finzenú aportan pruebas de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas de Colombia en su búsqueda de autodeterminación y mejora de sus condiciones de vida (Hopkins, 2020). Los datos del grupo focal respaldan problemas reportados universalmente y, más específicamente, ilustran las complejidades de la relación entre las estructuras comunitarias, las políticas públicas y las fuerzas externas.

La baja participación práctica de la comunidad lingüística Finzenú corresponde con los niveles de la escalera de participación de Arnstein (1969) y Gaventa (2004). El sentido de decepción y “terror”, a su vez, in-

moviliza efectivamente la acción colectiva y genera sospechas hacia las autoridades estatales. Esto se ajusta a la crítica realizada por Medina Gutiérrez (2011) y De La Hoz Mercado (2021), donde la burocratización, la corrupción y el clientelismo corrompen la influencia comunitaria, dejando a las comunidades expuestas.

La negativa de los funcionarios a acelerar iniciativas o conceder recursos, como en el caso del gas o las regalías no transparentes, es un síntoma de la disociación entre los derechos y su realización, como destacó la Defensoría del Pueblo, (2014). La falta de un “cepo” o nuestra propia sede es un reflejo de una carencia estructural que socava la autogestión y el control, lo que impide la autonomía y la autodeterminación prometidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y Swepston (1989).

En San Sebastián, estamos experimentando una dicotomía de liderazgo. El consejo de ancianos y el papel interno directo de las mujeres están en consonancia con la gobernanza tradicional y el equilibrio de género (Pastorfide, 2025), sin embargo, el estrés creado por una lucha de poder entre dos cabillos independientes, en lugar de trabajar juntos, está mermando la capacidad comunitaria (Gros, 2012; Hoffmann, 2007), el énfasis está en la resolución de conflictos a través del diálogo y el consenso para fomentar la armonía social (Lake, 2022), a pesar de que esto podría socavar el mecanismo detrás de la explicación relacional de los conflictos.

En el área de la preservación cultural, la identidad Finzenú está bajo amenaza, la disminución del idioma indígena entre los niños es un indicador alarmante de aculturación y fracaso en la transmisión (López & Moya, 2019; O'Connor, 2024). Asimismo, la falta de interés de los jóvenes en el trabajo manual (una consecuencia de la ausencia de incentivos económicos

y/o mercados locales) pone en riesgo un bastión cultural y económico (Durango González, 2017). El anhelo por una era de renacimiento artesanal nos recuerda lo importante que es revivir estas artesanías.

Finalmente, la comprensión de “paz” como el fruto de la paciencia y el diálogo puede sonar como una resignación. El acceso limitado a la tecnología y el contacto reducido con otras comunidades indígenas amplifican el aislamiento, limitando las perspectivas de crecimiento y resurgimiento cultural. Este es un estudio exploratorio cualitativo que ilustra un conjunto importante de percepciones y desafíos locales por parte de la comunidad de Finzenú en San Sebastián; hay oportunidades para construir a partir de este trabajo mapeando la isla aislada en comparación con otras áreas en el futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La comunidad Finzenú de San Sebastián se encuentra en una encrucijada histórica, enfrentada a numerosos obstáculos estructurales que les impiden integrarse de manera significativa y ejercer plena autonomía. El análisis de los resultados subraya una profunda desconfianza en las instituciones, derivada de promesas incumplidas y una grotesca opacidad en la administración de los recursos destinados a la comunidad. Este proceso no solo atomiza la relación con respecto a las instituciones externas, sino que también crea una condición interna de inseguridad perpetua que limita la agencia y la autodeterminación.

La falta de un liderazgo oficial, el “cepo”, se convierte en una deficiencia estructural importante que impide la institucionalización de pactos y su cumplimiento, e inhibe el crecimiento de la autodirección comunitaria. Esto es lo que Boaventura de Sousa Santos (2002) criticó: un sistema que centraliza el poder y el conocimien-

to en centros dominantes e inhibe a las periferias sociales de producir sus propios ajustes.

En cuanto al liderazgo, la veneración por los ancianos y el poder de las mujeres en la deliberación interna son piezas centrales de la gobernanza (poniendo de relieve sus ricas estructuras tradicionales y la agencia de las mujeres descoloniales, como enfatiza Catherine Walsh (Walsh, 2015). Son dos pilares fundamentales; sin embargo, la comunidad ve sus cabildos fragmentados. A nivel interno, las luchas de poder han vaciado el grado necesario de unidad para una presencia común contra amenazas extranjeras y han mermado su capacidad colectiva para tener un impacto estructural en la toma de decisiones que conciernen a su propio futuro. Esta división interna, que desarma la gestión fluida de los proyectos, también pone a la comunidad al servicio de los burócratas regionales, confirmando los términos actuales sobre las relaciones de poder que fundamentan la movilización indígena.

De muchas maneras, la preservación cultural es una batalla interminable. La pérdida del idioma ancestral y la falta de interés de la generación más joven en las artesanías, junto con la ausencia de incentivos económicos ni mercados, son una pérdida significativa del macizo cultural. Esto también es consistente con la idea de Boaventura de Sousa Santos de “epistemicidio”, donde el conocimiento y la práctica no occidentales son denigrados y excluidos (Binimelis-Espinoza & Roldán Tonioni, 2017). Y la desconexión que esto trae con otros pueblos indígenas, alimentada por el miedo y la falta de recursos de comunicación modernos, agrava este aislamiento y obstaculiza el intercambio cultural y el desarrollo de redes de reciprocidad necesarias para desarrollar movimientos indígenas, que Catherine Walsh defiende como los vehículos para construir alternativas desde la base (Walsh, 2001).

Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas en cómo los líderes locales utilizan los recursos, y es necesario que la comunidad cree y mantenga presión para un gobierno transparente. Para salvar su cultura, necesitamos fomentar una revitalización enseñando el idioma Zenú y desarrollando talleres e incentivos económicos para los jóvenes. Finalmente, recomiendan forjar alianzas estratégicas para el desarrollo de artesanías, apoyar políticas implementadas tanto por el sector privado como por el Estado, y asegurar el acceso e inclusión en tecnología que permita a la comunidad explorar nuevas posibilidades sin perder sus tradiciones.

En síntesis, la comunidad Finzenú de San Sebastián, a pesar de su profunda herencia tradicional, se encuentra en una condición de creatividad oprimida y alta vulnerabilidad. Para transitar hacia una mayor autodeterminación y florecimiento, es imperativo un enfoque estratégico que aborde estas barreras estructurales e internas. Se recomienda urgentemente reforzar la infraestructura comunitaria mediante la construcción de una sede oficial ("cepo"), que sirva como un centro vital para la formalización y el cumplimiento de acuerdos. Es crucial que los cabildos logren superar sus divisiones y mantengan una unidad inquebrantable; la cohesión interna es la fortaleza que les permitirá resistir las presiones externas y negociar eficazmente. Asimismo, es fundamental fomentar y desarrollar la educación en liderazgo y motivación para empoderar a las futuras generaciones en la gestión de proyectos y la negociación.

REFERENCIAS

Arnstein, S. R. (1969). Una escalera de participación ciudadana. *Revisita del Instituto Americano de Planificadores*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución política de

1991. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Barker, A. J. (2014). 'A direct act of resurgence, a direct act of sovereignty': Reflections on Idle No More, Indigenous activism, and Canadian settler colonialism. *Globalizations*, 12(1), 43–65. <https://doi.org/10.1080/14747731.2014.971531>

Behar D (2008). Metodología de la investigación. México: Editorial Shalom, <http://187.191.86.244/rceis/wp-content/uploads/2015/07/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n-DANIEL-S.-BEHAR-RIVERO.pdf>

Binimelis-Espinoza, H., & Roldán Tonioni, A. (2017). Sociedad, epistemología y metodología en Boaventura de Sousa Santos. *Convergencia*, 24(75). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352017000300215

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Cornejo Puschner, SM (2025). Territorialidad y políticas de ancestralidad: Significado, alcance y profundidad de las luchas indígenas en el norte de Chile. *Geografía Humana*, 0 (0). <https://doi.org/10.1177/19427786241303658>

Corntassel, J. (2012). Cultural restoration in international law: Pathways to Indigenous self-determination. *The Canadian Journal of Human Rights*. <https://dspace.library.uvic.ca/server/api/core/bitstreams/f68a6fa0-b419-483b-8793-47488e27dae4/content>

Dalea, R., & Robertson *, S. (2004). Interview with Boaventura de Sousa Santos. *Globalisation, Societies and Education*, 2(2), 147–160. <https://doi.org/10.1080/1476772041000173362>

Defensoría del Pueblo. (2014). *Informe de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia*. <https://repositorio.defensoria.gov.co/server/api/core/bitstreams/f29d29d0-8fa6-4cf4-901f-80b7d13f0850/content>

De La Hoz Mercado, J. (2021). La corrupción en Colombia. *Administración & Desarrollo*, 51(2), 123-136. <https://doi.org/10.22431/25005227.vol51n2.5>

Durango González, B. I. (2017). *El estado social de derecho y la transculturización en la etnia indígena Zenú* [Tesis de pregrado, Escuela Superior de Administración Pública, Territorial Antioquia-Chocó]. <https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27372/DURANGO%20GONZALEZ%20BLANCA%20IN%20C3%89S.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gaventa, J. (2004). Towards participatory governance: Assessing the local experience. En *Local governance in developing countries* (pp. 257-272). Routledge. <https://dspace.library.uvic.ca/server/api/core/bitstreams/5f6e037d-0a2a-4c22-ad64-9fcb5b6ee3e4/content>

Gros, C. (2012). *Políticas de la etnicidad: Identidad, Estado y modernidad*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. <https://publicaciones.icanh.gov.co/index.php/picanh/catalog/view/99/100/26>

Haldane, V., Chuah, F. L. H., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C. H., Seng, C. K., et al. (2019). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PLoS ONE*, 14(5), e0216112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>

Hoffmann, O. (2007). Conflictos

y liderazgos indígenas en el Pacífico colombiano. *Revista Colombiana de Antropología*, 43, 19-48.

Hopkins, S. (2020). The case for cultural economic participation: Achieving social and political change for Aboriginal peoples through community owned and run businesses. *NEW: Emerging Scholars in Australian Indigenous Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.5130/newsais.v5i1.1563>

Howard-Grabman, L., Miltenburg, A. S., Marston, C., & otros. (2017). Factores que afectan la participación comunitaria efectiva en la planificación, implementación y calidad de la atención de programas de salud materna y neonatal. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17, 268. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1443-0>

Idrobo Zúñiga, S. A. (2020). La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas: Una interpretación y sus posibles aplicaciones en las ciencias de la gestión. *Criterio Libre*, 18(33), 3-20. <https://doi.org/10.14483/issn.1900-0642>

Lake, B. (2022). Sistema de resolución de conflictos indígenas de Abegar: Una reconciliación comunitaria. *Revista de Investigación sobre Agresión, Conflicto y Paz*, 14(3), 173-184. <https://doi.org/10.1108/JA-CPR-06-2021-0610>

López, L. E., & Moya, R. (Eds.). (2019). *Pueblos indígenas y educación* (Nº 66). Ediciones Abya-Yala. <https://www.repositoriointerculturalidad.ec/jspui/bitstream/123456789/9663/1/PIE%2066.pdf>

Martínez-Migueléz, M. (1999). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Trillas. <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-central-de-venezuela/memoria-educativa/martinez-investigacion-cualitativa-etnografica/41951580>

Mengstie, M. M. (2022). Exploring indigenous conflict resolution mechanisms between the Awi and Gumuz ethnic communities in Zigem Woreda, Ethiopia. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 14(3), 244-258. <https://doi.org/10.1108/JACPR-05-2021-0603>

Medina Gutiérrez, F. A. (2011). Clientelismo: El pecado original y originador de los partidos políticos en Colombia. *Revista Jurídica de la Universidad Mayor*, 1(1). <https://revistas.universidadmayor.edu.co/index.php/mjuridica/article/view/388/727>

Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. https://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_es.pdf

O'Connor, D. (2024). The role of cultural heritage in shaping modern identity: A comparative study of Eastern and Western perspectives. *Journal of Education, Humanities, and Social Research*, 1(1). <https://doi.org/10.70088/rda9re42>

Pastorfide, D. D. (2025). Prácticas políticas y de liderazgo del pueblo indígena Domaget en Nueva Écija. *Revista Internacional de Investigación Multidisciplinaria Aplicada a Negocios y Educación*, 6(1). <https://doi.org/10.11594/ijmaber.06.01.18>

Pereira, M. A., & Carvalho, E. (2008). Boaventura de Sousa Santos: Por uma nova gramática do político e do social. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*. <https://www.scielo.br/j/ln/a/bXMbXnjH8wWkvZ54Cn8T-b4h/?format=pdf&lang=pt>

Phipps, A. (2007). Other Worlds are Possible: An Interview with Boaventura de Sousa Santos. *Language and Intercultural Communication*, 7(1), 91-101. <https://doi.org/10.2167/laic262.0>

Scandroglio, B., & López Martínez, J. (2007). Reseña de *The Sage Handbook of Qualitative Research* de Norman K. Denzin y Yvonna S. Lin-

coln (Eds.). *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, 2(2), 382-387. <https://www.redalyc.org/pdf/623/62320212.pdf>

Swepston, L. (1989). Pueblos indígenas y tribales y derecho internacional: Avances recientes. *The International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 30(2). <https://doi.org/10.1086/203741>

United Nations General Assembly. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples* (A/61/L.67). https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

Vrdoljak, A. F. (2018). Pueblos indígenas, patrimonio mundial y derechos humanos. *Revista Internacional de Bienes Culturales*, 25(3), 245-281. <https://doi.org/10.1017/S0940739118000218>

Walsh, C. E. (2001). ¿Qué conocimiento(s)? Reflexiones sobre las políticas de conocimiento, el campo académico y el movimiento indígena ecuatoriano. Recuperado de <https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/100117.pdf>

Walsh, C. E. (2015). Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales. Recuperado de http://semanticscholar.org/paper/Notas-pedag%C3%B3gicas-desde-las-grietas-decoloniales-Walsh/5887a2adc0ef4db53e535c8195411ac5bfd8c7e4?utm_source=consensus