

Trabajo de grado

¡Churcha! Reminiscencia de un pueblo indígena

Reconstrucción de memoria histórica de la comunidad indígena Churcha “La Diosa Dulima” a través de una serie web documental en el municipio de Soacha – Cundinamarca

Realizado por:

Erika Alejandra Romero Ramírez

Maira Alejandra Romero Melo

Héctor Daniel Valenzuela Cárdenas

Tutor:

Alexander Díaz Molina

Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto

Facultad Ciencias de la Comunicación

Comunicación Social y Periodismo

Soacha – Cundinamarca, 2020

Corporación Universitaria Minuto de Dios – Facultad Ciencias de la Comunicación

Comunicación Social y Periodismo

¡Churcha! Reminiscencia de un pueblo indígena

Reconstrucción de memoria histórica de la comunidad indígena Churcha “La Diosa Dulima” a través de una serie web documenta en el municipio de Soacha – Cundinamarca

Título por el cual se opta: Comunicador Social y Periodista

Tutor: Alexander Díaz Molina

Realizado por: Erika Alejandra Romero Ramírez, Maira Alejandra Romero Melo y Héctor Daniel Valenzuela Cárdenas

2020

Agradecemos y dedicamos este trabajo a...

Nuestros Padres y Madres que nos han acompañado en el proceso de crecimiento, de construcción, de amor como personas y como profesionales, que directa o indirectamente han logrado formar en cada uno de nosotros y nuestros hogares lo que hoy por hoy somos.

Una dedicatoria sentida a las madres que no están y que en su memoria está el deseo de ver sus hijos lograr un capítulo más en su vida, de construcción y de ascenso en los peldaños de esta larga carrera que es la vida.

Un principal agradecimiento al Taita Erasmo, quien abrió las puertas y el camino para entrar a la comunidad, creyendo en el proyecto y en nosotros para conocer y ver a través de sus ojos el mundo, gracias a sus palabras, su saber gracias por dejar conectarnos con su pensamiento.

Al coordinador del Cabildo el señor Orlando que ha sido una guía y un respaldo en el proceso, ha sido un puente entre nosotros y la comunidad, es quien hemos podido conocer en todo este camino y agradecerle su cariño. Al gobernador y su hermana, señor José y Epifanía dos personas maravillosas con un corazón humilde, siempre dispuestos a ayudar a entregarnos su sonrisa y a contarnos su historia, su gastronomía, sus danzas y cantos Churchas.

Al resguardo indígena 'Meche San Cayetano' de Coyaima, Tolima, que nos recibió con los brazos abiertos, nos enseñó la raíz de la cultura Churcha, su historia, su tradición, su realidad.

Un agradecimiento a nuestro tutor Alexander Díaz que ha sido nuestro maestro y nuestro amigo en cada paso del proyecto, que ha creído en nosotros y en la construcción de esta investigación, enmarcado siempre en el respeto, el amor y la admiración por los pueblos indígenas de Colombia.

Finalmente, un agradecimiento a la madre tierra que nos ha puesto en el lugar indicado y nos ha permitido llegar hasta acá, coincidir con las personas correctas y conectar con la comunidad, gracias al territorio Muisca que abraza a Suacha "tierra Barón del sol" que nos dejó ver las riquezas de los Churchas tan cerca, a las plantas, a los animales, a la luna, el sol y el río que nos deleitaron en cada jornada que estuvimos en territorio, gracias.

¡Churcha! Reminiscencia de un pueblo indígena

TABLA DE CONTENIDO	PÁG.
• Resumen.	VII
• Palabras claves	VII
• Abstract	VIII
• Keywords	VIII
• Introducción.	1
1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:	3
1.1 Descripción y Formulación del problema.	3
1.2 Objetivos.	7
1.2.1 Objetivo general.	7
1.2.2 Objetivos Específicos.	7
1.3 Justificación.	8
2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	10
2.1 Antecedentes de investigación	10
2.2 Bases teóricas:	18
2.2.1 Territorio memoria e Identidad Cultural	18
2.2.1.1 <i>Territorio.</i>	18
2.2.1.2 <i>Cultura.</i>	22
2.2.1.3 <i>Memoria histórica</i>	25
2.2.1.4 <i>Multiculturalidad e Interculturalidad.</i>	27
2.2.2 Comunicación Indígena y Comunicación para el desarrollo y el cambio social.	31
2.2.2.1 <i>Comunicación y transformación social</i>	31
2.2.2.2 <i>Participación y acción colectiva.</i>	33
2.2.2.3 <i>Comunicación indígena.</i>	36
2.2.2.4 <i>Identidad indígena en lo audiovisual</i>	39
2.2.3 Narrativas y nuevos formatos audiovisuales y digitales.	42
2.2.3.1 <i>Nuevas formas de consumo audiovisual en el mundo digital.</i>	42
2.2.3.2 <i>Hipermediaciones y comunicación digital.</i>	45

2.2.3.3	<i>Documental</i>	47
2.3	Bases Legales.	52
3	CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	58
3.1	Diseño de Investigación.	58
3.2	Población y muestra	59
3.3	Instrumentos para la recolección de datos.	60
3.4	Fases de implementación y procedimiento	62
3.4.1	Fases de implementación	62
3.4.2	Procedimiento	63
4	CAPÍTULO IV: RESULTADOS:	65
4.1	Resultados aplicación de instrumentos.	65
4.1.1	Fase I: Caracterización y revisión documental.	65
4.1.2	Fase II: Diseño	72
4.1.3	Fase III: Producción	75
4.1.4	Fase IV: Socialización y evaluación.	86
5	CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:	90
5.1	Discusión	90
5.2	Conclusiones	96
6	REFERENCIAS	99
7	ANEXOS	107

	PÁG.
TABLA DE CONTENIDO DE IMÁGENES	
• Imagen No. 1 Cartografía Social cabildo ‘‘La Diosa Dulima’’	70
• Imagen No. 2 Cartografía Social Ley 89	71
• Imagen No. 3 Cartografía Social. Fuerza Armada	71
• Imagen No. 4 Cartografía Social. Miedo	71
• Imagen No. 5 Cartografía Social. Naturaleza	71
• Imagen No. 6 Cartografía Social. Contraste	72
• Imagen No. 7. Focus Group. Fase II: Diseño	73
• Imagen No. 8. Focus Group. Fase III: Producción	76
• Imagen No. 9. Taller Danza. Fase III: Producción	81

- Imagen No. 10. Gastronomía Churcha (Pijao). Fase III: Producción 82
- Imagen No. 11. Guardia Indígena ‘La Diosa Dulima’. Fase III: Producción 83
- Imagen No. 12. Taita cabildo ‘Meche San Cayetano’. Fase III: Producción 84
- Imagen No. 13. Integrantes de los cabildos ‘La Diosa Dulima’ y ‘Meche San Cayetano’ en Coyaima, Tolima. Fase III: Producción 85
- Imagen No. 14. Edición. Fase III: Producción 86
- Imagen No. 15. Ilustración. Fase III: Producción 86

- **Resumen**

La presente investigación se enmarca en el proceso de recuperación de identidad cultural y memoria histórica de la comunidad indígena Churcha ‘La Diosa Dulima’ ubicada en el municipio de Soacha - Cundinamarca, comunidad altamente afectada por el conflicto interno armado colombiano y el desplazamiento forzado. Teniendo como principal objetivo de investigación la realización de una serie web documental de forma colectiva con el cabildo, donde se reunirá toda la información hallada y recolectada por medio del diseño metodológico etnográfico y la IAP (investigación acción participante) ya que es la comunidad quien determinará como contar su historia, siendo el enfoque cualitativo el que permitirá realizar el análisis de resultados apropiado y lo más cercano a su realidad social.

- **Palabras Claves**

Comunicación Indígena-Reconstrucción de Memoria- Acción Colectiva-
Territorio- Identidad Indígena-

- **Abstract**

The current research is framed in the identity recovering process and historical memory from the Churcha “La Diosa Dulima ” indigenous community located in the municipality of Soacha, Cundinamarca, a highly affected community by the civil war and the forced displacement. Having as a main research objective the creation of a Documentary web series with the support of the indigenous council which will assemble all the information found and collected through ethnography and the PAR (Participatory Action Research) since it is the community that determines how to tell their story and joined with the qualitative paradigm that in a more humanistic way will allow us to carry out the analysis of appropriate results and the closest thing to their social reality.

- **Key words:**

Indigenous communication - reconstruction processes of historical memory- Action Research- Territory- Indigenous identity

- **Introducción**

Desde el año 2001 fecha de conformación del Cabildo la Diosa Dulima, se han venido integrando más de 96 familias Churchas, descendientes de indígenas del territorio Tolimense de Coyaima y Natagaima-que han tenido que desplazarse en la mayoría de sus casos, por conflicto armado, falta de educación y pobreza a la capital. Estas comunidades están ubicadas en la actualidad en Soacha, Cundinamarca, y han llegado aquí precisamente porque el municipio geográficamente es una periferia de la capital que por muchos años ha venido recogiendo las diversas problemáticas socioculturales del país, desplazamiento, conflicto armado, reclutamiento, falsos positivos, pobreza y desigualdad social, este factor ha hecho que comunidades indígenas desplazadas, como es el caso de los Churchas lleguen a Soacha por ser lo más cerca de una oportunidad de trabajo en Bogotá.

Así como la comunidad indígena Churcha más 70.000 indígenas pertenecientes a otros cabildos en todo el territorio nacional han sido desplazados como lo menciona el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Salazar, 2018), es una cifra alarmante, pero es la realidad de los pueblos indígenas en Colombia, por ello se pondrá en evidencia a lo largo de la investigación la lucha del pueblo indígena Pijao, que empieza a resignificarse en territorio Muisca "Soacha" y que además empiezan a nombrarse como pueblo CHURCHA siendo este realmente su nombre ancestral..

El Taita del cabildo 'La Diosa Dulima' Erasmo Olarte ha venido realizando un trabajo exhaustivo en la lucha por la reconstrucción de la memoria indígena ancestral con los miembros del cabildo, y teniendo en cuenta que muchos de los hijos de los cabildantes nacen en contexto urbano y sin apropiación de su territorio y de su historia, el Taita y las autoridades del cabildo, hacen grandes esfuerzos de la mano de los demás cabildantes, mujeres niños jóvenes y ancianos que conforman esta comunidad, por recuperar sus tradiciones, su lengua materna, en un proceso que lleva a la fecha 20 años de trabajo en el territorio de Soacha, Cundinamarca.

Partiendo del eje central de investigación que es la reconstrucción de memoria y recuperación de las prácticas ancestrales de la comunidad indígena ‘La Diosa Dulima’, este proyecto tiene como objetivo recopilar los relatos, experiencias y procesos de reconstrucción que se han venido realizando en el cabildo desde su desplazamiento y pérdida del territorio ancestral, se analizará sus procesos colectivos y la lucha indígena en el municipio, con el fin de visibilizar, rescatar y demostrar lo que los hace indígenas y ser reconocidos como tal, y lograr en contexto urbano no solo un reconocimiento por su entorno y sus cabildantes que aún no se sienten totalmente identificados, sino un reconocimiento oficial ante Ministerio de Interior como un pueblo originario más en el territorio nacional que necesita ser visibilizado ante la sociedad y estado Colombiano.

Estos procesos de reconstrucción de memoria realizados por la comunidad se irán recogiendo por medio de las diferentes fases de la metodología de investigación, desde la recolección de datos hasta la producción de la serie web documental y análisis del mismo, que es el objetivo general de investigación, y que de la mano de la comunidad se logra identificar lo que desean contarle al exterior de los procesos allí adelantados en memoria identidad y cultura.

La serie web documental pretende retratar los puntos de interés del cabildo como es la cultura, identidad, historia y memoria indígena, desde la percepción y cosmovisión de los cabildantes, siendo estos ejes principales los que conforman su proceso de reconstrucción de memoria, desde sus historias de vida en un pasado marcado por la violencia y el desplazamiento, y que hoy después de veinte años siguen recuperándose de las heridas no solo físicas, psicológicas o emocionales que guardan cada una de las personas del cabildo, sino, de la lucha por ser reconocidos como indígenas Churchas descendientes del territorio ancestral del Tolima y que por razones ajenas se vieron obligados a dejar su territorio, pero que se han apropiado de este territorio Muisca y aún en condiciones adversas lejos de la vida rural que conocían, conservando así sus costumbres, raíces e historia.

1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción y formulación del problema:

Colombia por más de medio siglo ha enfrentado un conflicto armado interno que ha desencadenado una serie de consecuencias a lo largo y ancho del país: asesinatos, desapariciones, desplazados, afectaciones en territorios, narcotráfico, entre otras problemáticas en su mayoría, en los territorios rurales habitados por campesinos, poblaciones afrodescendientes e indígenas. Una de las poblaciones altamente afectadas durante este periodo de oscuridad en Colombia fueron los indígenas Pijao, provenientes del Tolima, más precisamente de los pueblos tolimenses de Coyaima y Natagaima, quienes a partir de este momento se denominarán pueblo ‘Churcha’ siendo este su nombre original ancestral, según los cabildantes pertenecientes al pueblo, ya que ‘Pijao’ es un nombre de origen español que se les otorgo en periodos coloniales.

Esta comunidad indígena, hoy enfrenta ese primer conflicto por el desplazamiento forzado que vulnera sus derechos fundamentales como son la vida, el respeto, la libertad de culto, además, es re-victimizada al llegar a las ciudades encontrando la segregación social que los llevó a buscar alternativas para su reubicación. Después de pasar por diferentes acontecimientos y luchas, los Churchas logran hacer un reconocimiento de los campesinos hacia una etapa histórica cuya causa principal fue un surgimiento territorial y social de posteriores luchas sociales, llevándolos a su reubicación en el municipio de Soacha, Cundinamarca en el año 2001.

El cabildo Churcha la Diosa Dulima, ubicado en el municipio de Soacha es una comunidad indígena que hoy en día se encuentra conformada por 96 familias., familias que se han visto inmersas en el conflicto armado del país, han tenido que sufrir la violencia en carne propia, la segregación, la marginación, la discriminación, la incertidumbre y la pérdida tanto material de sus territorios y pertenencias como cultural, al estar inmersos en los cascos urbanos donde el mundo contemporáneo cumple con la función de adherirse a la cotidianidad de cada integrante de esta población. La falta de reconocimiento por parte del Ministerio de Interior y la invisibilización y abandono por parte del estado colombiano ha incidido de manera perjudicial para la comunidad, en términos de identidad cultural, prácticas ancestrales, dinámicas sociales y

memoria histórica, que generación tras generación y por la falta de proyectos que motiven a su conservación ha ido desapareciendo esta cosmovisión entre sus cabildantes.

Se estima que durante el conflicto armado el número de desplazados fue de 8.376.463 (Portafolio, 2017) de este número ACNUR (alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados) asegura que son 70.000 indígenas colombianos que han sufrido el despojo simbólico y/o material de sus territorios y recursos, lo cual lleva a estos pueblos a reubicarse en territorio urbanos, alejados de sus tradiciones. Este es el caso de la comunidad Churcha que logra realizar su reubicación en el municipio soachuno, territorio que cuenta con una serie de dificultades, debido a la marginalidad del mismo y las grandes problemáticas sociales que conlleva, uno de sus conflictos principales que es la sobrepoblación, que según el último censo realizado por el DANE en el año 2016 la cifra redondea los 527.644 habitantes, sin embargo, en el año 2019 se realizó un pre conteo por parte de la misma institución que arroja alrededor de 634.660 habitantes, cifras cuestionadas por la alcaldía municipal ya que se plantea una población de alrededor un millón residentes, teniendo en cuenta la alta recepción de poblaciones desplazadas por el conflicto armado y conjuntamente la llegada de venezolanos.

Por lo anterior la comunidad indígena Churcha, al realizar su reubicación en este territorio ha tenido que lidiar con el fenómeno de la sobrepoblación, atendidos también a sus repercusiones, en un municipio con falta de oportunidades para una posible restauración a sus vidas teniendo en cuenta el contraste de las costumbres propias de los pueblos originarios, haciendo hincapié en la pérdida de prácticas indígenas que esto supone.

Para los pueblos originarios o comunidades indígenas, en este caso los Churchas, el territorio encierra todo un contexto de prácticas y cultura, ya que la comunidad indígena se entreteje desde su territorio hasta sus oralidades y no coexiste una sin la otra, rompe una continuidad en la preservación de su comunidad. Si no hay un territorio y se desvirtúan sus prácticas por la ausencia de este, sus consecuencias serán tal y como se afirma en el histórico de Derechos Humanos (2014)

“la violencia contra los indígenas se agudiza, culminando con el despojo de casi la totalidad de sus tierras, la desintegración social y cultural, la migración y los

desplazamientos masivos de la población indígena, dejando como resultado la desaparición de prácticas ancestrales, pobreza y segregación”.

Con la pérdida del territorio se suman las problemáticas de identidad cultural y pérdida de memoria historia, ya que, al estar inmersos en una sociedad ajena, en un casco urbano se desvirtúa su condición en cuanto a prácticas que quedan total o parcialmente desechadas de la nueva cotidianidad de cada integrante del cabildo Churcha. Es por ello, que para entender en gran medida la importancia de estos aspectos culturales de las comunidades indígenas se debe conocer sobre su cosmovisión y su forma de entender el mundo a partir de sus prácticas, por eso son tan importante los procesos de reconstrucción de memoria histórica e identidad cultural, que permitan entender el “Por qué” Y el “Cómo” del pueblo y su contexto actual. Zarate (2018, pg.) en su texto ‘anales de antropología’ plantea lo siguiente:

“El conocimiento ancestral es una construcción social, que vincula las experiencias, las prácticas, las creencias el rol y el entorno mismo de las personas que involucra comunidades del conocimiento o redes cognitivas, como el proceso que permite generar, apropiar o transferir y combinar conocimientos entre actores de grupos heterogéneos para inducir dinámicas sociales, a través de la pedagogía de la vida de aprendizaje”

Por tal razón es tan importante esa construcción social en la comunidad a investigar, para la preservación del constructo de identidad que presentan en este momento y su historia hasta este punto, para rescatar y conservar eso que los hace indígenas o pueblos originarios. Al no contar con un territorio y tener una pérdida progresiva de su identidad y memoria, se les suma que en el momento la comunidad Churcha asentada en el municipio de Soacha no cuenta con reconocimiento legal por parte del Ministerio de Interior, es por ello fundamental que, por medio de su apropiación ancestral y cultural, la comunidad visibilice su existencia ante las leyes colombianas con el fin de tener un reconocimiento digno:

“como el derecho al territorio, la autodeterminación, la consulta previa, el ejercicio de su autonomía, el gobierno propio y su jurisdicción especial, el acceso a servicios públicos como la salud, educación y saneamiento básico esenciales para el desarrollo de cualquier colectividad humana, así como la posibilidad de estructurar sus programas de medicina tradicional y educación propia” (MinInterior, 2011)

Permitiendo así una reivindicación de su comunidad en el marco del postconflicto, así como una restauración digna en el casco urbano, teniendo en cuenta lo que este representa para el pueblo indígena.

Con la visibilización y apropiación de las comunidades indígenas, en este caso el cabildo Churcha La Dios Dulima en Soacha se pueden lograr procesos como los que plantea Hernández (2007) en su ponencia realizada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la reunión convocada por la Comisión de Asuntos Indígenas, que para la preservación de estos pueblos se debe:

“trabajar todos, incondicionalmente por fortalecer la composición pluricultural de determinada etnia. La preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, serían imposibles de alcanzar o el proceso seguiría siendo lento, conflictivo y problemático, si los pueblos y comunidades indígenas no tuvieran posibilidades de adquirir, operar y administrar medios de comunicación. No podemos seguirlos discriminando”

Generando conciencia y fomentando procesos de reconstrucción de memoria donde no solo prevalezca el desarrollo de comunidad Churcha, sino que permita un aprendizaje mutuo, donde la intención es lograr visibilizar a la comunidad en el municipio de Soacha mediante la serie web documental como recurso audiovisual, enriqueciendo los conocimientos académicos y poder compartirlo en diferentes escenarios. Donde temas como el desarrollo humano y las oralidades ancestrales van de la mano, con el pensamiento, fortaleciendo los saberes ancestrales y el conocimiento brindado a partir del lenguaje, semiótica y literatura ancestral desde el corto audiovisual como herramienta de la comunicación.

¿Cómo se puede aportar al proceso de reconstrucción de memoria indígena del cabildo Churcha La Diosa Dulima, asentado en el municipio de Soacha, a través de la realización de una serie documental web?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general:

Realizar una serie web documental como recurso para la reconstrucción de memoria histórica de la comunidad Churcha (Pijao) asentada en el municipio de Soacha.

1.2.2 Objetivos específicos:

- Conocer e identificar de forma cronológica las prácticas ancestrales, culturales y políticas del cabildo Indígena la Diosa Dulima en Soacha.
- Diseñar y producir una serie web documental con la participación de la comunidad la Diosa Dulima desde su cosmovisión.
- Socializar y evaluar la serie web documental con la comunidad indígena la Diosa Dulima con el fin de recoger las percepciones durante el proceso de investigación

1.3. Justificación

Este trabajo de grado busca indagar, examinar, analizar y entender, las prácticas sociales, culturales y políticas que tiene hoy en día la comunidad indígena Churcha del cabildo la Diosa Dulima, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, buscando fortalecer desde un proceso comunicativo; en torno al proceso de reconstrucción de memoria histórica y apropiación de identidad cultural, siendo esta una de sus mayores problemáticas en cuanto a su cosmovisión y directamente afectada por la situación de desplazamiento forzado, la cual desintegra esa historia y cultura ligada a su territorio; y que hoy en día a pesar de sus problemáticas sociales, lucha por preservar su pueblo originario en quienes integran el cabildo.

El uso de las tecnologías es el auge del mundo contemporáneo y su utilización logra aportar a procesos de visibilización, en este caso el proceso que lleva el pueblo Churcha en el municipio de reconstrucción de memoria e identidad; por tal razón con el apoyo de herramientas audiovisuales como lo es la serie web documental, se pretende aportar al proceso y causar un impacto tanto a nivel local con la comunidad en el municipio, como a nivel global con las instituciones que regulan y protegen a los pueblos originarios.

Para las 96 familias que conforman el cabildo las cosas no han sido fáciles, ya que iniciar una vida nueva fue es un proceso complejo de adaptación de sus costumbres, por tal razón, la importancia que el mundo exterior tome conciencia de la vida y los derechos de este grupo indígena. Sin embargo, resulta relevante el hecho que las comunidades indígenas desarrollen sus propias políticas de comunicación, encargándose de las imágenes presentadas e incorporando el uso de los medios audiovisuales de comunicación a su vida cotidiana, permitiendo la apropiación de su identidad y al mismo tiempo, siendo visible para los demás, aquí es donde es relevante la utilización de las tecnologías audiovisuales en la visibilización y apoyo para estos procesos de reconstrucción y recuperación, así mismo reivindicando la lucha de los pueblos indígenas ya que es una comunidad fuertemente golpeada y olvidada por el estado en el contexto del conflicto armado en Colombia.

Se busca fomentar los procesos de reconstrucción de memoria donde no solo prevalezca el desarrollo de comunidad Churcha, sino que permita un aprendizaje mutuo, donde la intención es lograr visibilizar la comunidad en el municipio mediante la serie web documental como

recurso audiovisual, enriqueciendo los conocimientos académicos y poder compartirlo en diferentes escenarios. Donde temas como el desarrollo humano y las oralidades ancestrales van de la mano, con el pensamiento, fortaleciendo los saberes ancestrales y el conocimiento brindado a partir del lenguaje, semiótica y literatura ancestral en contraposición con su realidad social actual.

El foco de la investigación está dirigido al reconocimiento de las prácticas ancestrales y la utilización de herramientas audiovisuales en el proceso. Utilizando como línea de investigación planteada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios: el Desarrollo humano y comunicación, donde el papel de los medios de comunicación masiva se constituye en una herramienta preponderante y su importancia radica en la conformación de nuevos aprendizajes sociales para ellos y sus futuras generaciones cada vez más sometidas al riesgo de olvidar su identidad indígena. En conclusión, la importancia de esta investigación radica en la escasez que se tiene tanto en trabajos de este tinte académico, como en productos publicados a partir de herramientas audiovisuales, siendo pionera en los trabajos de grados realizados en conjunto con el cabildo la Diosa Dulima e igualmente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

En el siguiente apartado se busca abordar desde la perspectiva de diferentes investigaciones de ámbitos internacionales, nacionales y locales alusivos a los procesos de reconstrucción de memoria histórica e identidad cultural. Por medio de formatos audiovisual se rescata diferentes proyectos que inmiscuyen a las comunidades indígenas o pueblos originarios, mostrando así el amplio panorama investigativo que tiene la presente temática. Sin embargo, se deja en evidencia que la gran mayoría ha optado por dar a conocer información sobre diferentes grupos indígenas, pero hay muy poca sobre la Comunidad Churcha en el municipio de Soacha.

En el panorama internacional, es importante tener en cuenta los procesos de reconstrucción de memoria histórica, en el caso de la presente investigación como herramienta clave, se encuentran los medios audiovisuales. Desde las narrativas, imaginarios y percepciones que se tienen de estos pueblos o comunidades mediante los productos comunicativos, un ejemplo es la investigación de Quiroz, (2007) titulada: “Miradas y alteridad, la imagen indígena latinoamericana en la producción audiovisual”, investigación que recopila una variedad de productos audiovisuales como documentales, series, películas entre otros que buscan interpretar de alguna forma la concepción indígena “idealizada” que se tiene en estos formatos planteada, también se hace énfasis en el lenguaje utilizado especialmente en la categoría de ficción, por ejemplo suelen predominar los ritos en las filmaciones generando así una imagen ‘exótica’, dejando de lado aspectos igualmente importantes, se resalta *que “A pesar de su enorme valor patrimonial, las primeras películas sobre estos pueblos no fueron atesoradas como correspondía. Tan sólo en el último tiempo investigadores y realizadores latinoamericanos han hecho esfuerzos por encontrarse con su memoria cinematográfica”* (Quiroz, 2007. Pág., 46).

Sin embargo, esto depende también del contexto donde se realicen los filmes, en países como México o Perú, son valorados como patrimonio cultural. Por el contrario, en países como Chile o Argentina estos suelen observarse como un “pasado salvaje” por tal razón suelen percibir como ‘exótica’ la imagen de estas comunidades, según afirma Quiroz.

Dentro de estos procesos de comunicación, en Bolivia nace una iniciativa que busca a partir de lo audiovisual una estrategia de sobrevivencia y lucha, por un lado de la creación como ejercicio de recreación del imaginario propio, tal y como lo expone Saavedra (2013), en su artículo de investigación (Usando el audiovisual como una estrategia de sobrevivencia y de lucha, de creación y recreación de un imaginario propio.) de la revista chilena de antropología, donde por medio del CEFREC (Centro de formación y realización cinematográfico) hacen uso de la comunicación como desarrollo de derecho para los pueblos indígenas, desde el cine minero, el movimiento popular de vídeo de los años 80 y 90 o las radios comunitarias, donde a través de sus experiencias han reflejado que son procesos útiles para generar estrategias de lucha, incidencia, diálogo y defensa cultural a partir de la comunicación con énfasis en lo colectivo. (Saavedra, 2013). Esta investigación es un gran ejemplo a la hora de reflexionar los procesos no solo audiovisuales, sino de comunicación en general en una lucha por preservar una identidad cultural de los pueblos originarios, como se puede realizar un híbrido entre lo ancestral y las tecnologías para estos procesos sociales.

Por otro lado, en la investigación ‘Hytcha Guy Mhuysqa1: Una Representación Audiovisual De La Comunidad Muisca Desde Su Propia Cosmovisión’, realizada en la Corporación universitaria Minuto de Dios (Soacha), al cabildo muisca ubicado en la zona limítrofe de Bosa y Soacha, donde se ejecuta el documental web como proceso y recurso para la construcción de memoria histórica. Durante la investigación se realiza un análisis a las narrativas y cómo este producto pasa a ser una pieza mediadora o una articuladora en los procesos de memoria histórica y colectiva. Se resalta en la investigación que *“la restitución de sus derechos colectivos sobre el territorio y la defensa medioambiental de un espacio que poco a poco ha sido invadido por las urbanizaciones.”* (Lozano A., Olarte S. Villabón M. 2017, pág. 21). Lo cual ha permeado la identidad cultural, los saberes y prácticas y conjuntamente la memoria. El documental permite al espectador entender la cosmovisión Muisca mientras interactúan con la misma. Este producto evidencia cómo se puede preservar una comunidad desde lo audiovisual, desde las distintas narrativas y teniendo estas desde una visión no eurocentrista, sino por el contrario, desde la mirada indígena.

En un artículo de investigación publicado por la Revista Latinoamericana de investigación y titulado ‘Un enfoque del audiovisual etnográfico hacia el desarrollo y la

inclusión social de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica’, se plantea la importancia de la articulación de las ciencias de la comunicación como ente estratégico capaz de fortalecer procesos de identidad cultural y desarrollo, y a su vez ser un dinamizador al fomento de la creatividad y la convivencia pacífica entre los pueblos, teniendo como referente el marco del posconflicto en Colombia, y utilizando el audiovisual etnográfico en la línea de la comunicación como herramienta de transformación social, siendo una herramienta de diálogo, sensibilización y educación. (Bruzón & Gómez, 2016).

Acercándonos desde esta perspectiva de lo audiovisual en procesos de interculturalidad, la investigación: ‘El documental participativo como proceso educativo: hacia la realización de proyectos audiovisuales con enfoque intercultural’, nos expone el caso de la realización de la pieza audiovisual realizada por una comunidad indígena ubicada al sur de Veracruz (México), donde se muestra las prácticas de la pesca y sus tradiciones especialmente por las mujeres de la comunidad, fortaleciendo así, los procesos de identidad cultural en estos saberes ancestrales y la importancia de la colectividad en las comunidades de pueblos originarios en el manejo de su territorio. Finalmente, el enfoque intercultural que se da en la combinación de la utilización de las tecnologías adoptadas desde la cosmovisión de sus pueblos. Así mismo, es una herramienta no solo innovadora, sino también de participación, que contribuye al fortalecimiento de las comunidades y brinda un enfoque igualmente educativo al espectador incorporando procesos de relevancia social y siendo útil para la reflexión, no solo internamente, sino externamente a la población. (Sandoval, 2015).

Teniendo en cuenta el foco de la investigación es importante resaltar el libro ‘Del campo a la ciudad. Representaciones fotográficas del indígena contemporáneo en México’ ya que a partir de la reflexión que realiza a las prácticas etnográficas en el mundo moderno por medio del documental y fotografía, nos permiten entender la realidad latente de muchos grupos indígenas en el nuevo milenio. Este libro, tiene tres momentos fundamentales; el primero, la cultura y violencia, los modelos de gestión que se han tomado en consideración a políticas culturales; otro momento importante es la arqueología y las huellas; articula, además, la crítica y la representación, la que permite la representación artística a través de productos que logren documentar los momentos anteriormente mencionados. Termina invitando a reflexionar no solo acerca de la memoria histórica de los pueblos originarios o indígenas, sino también, a la

conservación y divulgación de las piezas artísticas que se encargan de documentar estos procesos. (Tapia & Ramón Rodríguez, 2006).

En tiempos de globalización, el uso de herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de comunicación se convierte en una práctica. Mato en su artículo “Culturas indígenas y populares, en tiempos de globalización”, brinda un panorama en el contexto de la conservación de estas culturas por medio de las herramientas audiovisuales y cómo estas inciden en marcos de conflicto, intercambios y articulaciones, ya sea por intereses sociopolíticos o estéticos. Según expone el autor, este tipo de productos terminan incorporándose a una industria cultural, que permea a la sociedad contemporánea y consumista, para adherir la etno-música, el etno-documental, algunas vestimentas, costumbres (entre otros), a sus vidas cotidianas, pero desde una visión globalizada. En la investigación realiza el recuento con soporte teórico del individuo en el globo influenciado por estas ‘culturas étnicas’, concluyendo con la alta influencia de las relaciones transnacionales y la complejidad de las dimensiones simbólicas y algunas implicaciones sociopolíticas o estéticas. (Mato, s.f.)

“El documental audiovisual como herramienta de comunicación para el movimiento indígena en Ecuador” es un artículo que vislumbra y trata de unir la evolución de las piezas audiovisuales como el documental con la integración o adaptación por parte de movimientos sociales, en este caso, los movimientos indígenas en Ecuador. El artículo tiene dos momentos relevantes: el primero, es un constructo teórico donde a partir del mismo busca enaltecer el peso y la función de las imágenes en el contexto de estos grupos culturales indígenas, en el segundo, realiza un contexto histórico acerca del surgimiento de los movimientos indígenas y su estrecha relación con el documental audiovisual usándolo como herramienta de comunicación, junto con la influencia del CORPANP (Corporación e productores audiovisuales de las nacionalidades y pueblos) y el APAK (Asociación de productores audiovisuales Kichwa Otavalo) productoras de piezas audiovisuales de este tinte. Finalmente, enaltece la importancia sobre el interés de reconocer a los pueblos originarios y a su diversidad cultural por medio de las tecnologías. (González, 2016).

Los medios de comunicación para los pueblos originarios o indígenas no solo han tenido un tinte o fines culturales, de preservación de memoria histórica e identidad, también, fines de lucha y políticos. En “Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y el uso político

de los medios de comunicación”, (artículo que se basa en el proceso investigativo adelantado en diferentes pueblos indígenas peruanos), tocan los temas nombrados anteriormente con las siguientes singularidades: en primer lugar están los Shipibo quienes realizaron una radio para el proceso de identidad étnica y creación de su organización política representativa, también los pueblos Ashaninka y Araguana, quienes en conjunto con el estado y los medios de comunicación redefinen sus imágenes en la televisión nacional en el contexto de los conflictos armados como consecuencia en sus pueblos y el uso del internet por el pueblo Ashninka en un contexto de representación y lucha como movimiento, la relación de la utilización de los medios y los conflictos armados permiten que sean utilizados como mecanismos de visibilización y lucha política para los mismos. (Espinosa, 1998).

En este mismo contexto, en el artículo “Reconstrucción de la memoria cultural del pueblo muisca de Bogotá resignificación del cerro de las tres viejas y la laguna de Guatavita en Sesquilé” se evidencia el trabajo etnográfico que se llevó a cabo en el cerro de las tres viejas, la laguna de Guatavita y en otros lugares representativos de Sesquilé en Cundinamarca Colombia con el fin de resaltar el trabajo comunitario de algunos líderes indígenas en el que también se realizó una descripción etnográfica del territorio de Sesquilé en el cual se dio inicio a la recuperación cultural de algunos lugares considerados sagrados para la comunidad con el objetivo de lograr reconocimiento de la comunidad de Sesquilé ante el ministerio de Interior y Justicia de Colombia, esto desde 1999 como indígena muisca, establecer procesos de recuperación de memoria de las comunidades y sus esfuerzos por el fortalecimiento de su cultura. (Rincón I. F., 2014)

En la investigación Saberes Ancestrales y Zonas (Casas, 2016) de contacto a través de la web se aborda la incidencia de la transformación del discurso indígena en Colombia con el paso a los medios digitales a partir de estudios etnográficos, etnoliterarios, lingüísticos y otras propuestas, con el fin de analizar dos blogs: Yadiko Urukima: Jitomagaro uai y Manifiesto no saber firmar, son dos espacios en la red que evidencian prácticas culturales ancestrales de la comunidad indígena y liderados por ellos, Casas se enfoca en el análisis de las formas de representación de la misma comunidad en la web reconociendo la importancia de las comunidades en la migración al mundo digital. (Casas Rodríguez, 2016)

Por otra parte, Arias dedica gran parte de su investigación “Pueblos indígenas, por la reivindicación de su derecho a la tierra ancestral” a resaltar la importancia del territorio en los pueblos indígenas como un derecho fundamental y que tiene completa injerencia en la vida de los pueblos originarios, es por ello que enlaza su investigación con el derecho internacional de los derechos humanos que se ha ocupado del tema dando interpretaciones que permiten ajustar los instrumentos internacionales a las necesidades de las comunidades. Arias retoma en la investigación las normas internas de Colombia que existe sobre las titulaciones colectivas y títulos coloniales para estudiar su validez y vigencia en pro de entender posibilidades y limitantes frente al territorio de las comunidades indígenas en el país. (Arias, 2016)

En la investigación realizada por Barbosa, Historia y Cosmovisión Indígena recopiló información acerca de los pueblos indígenas del Perú como un pueblo indígena enlazado como hermanos ancestrales, amazónicos y andinos profundamente arraigados a sus territorios, que existían mucho antes de que fuera el Perú, de allí surge como objetivo de Barbosa construir una historia propia e inclusiva desde la recopilación de relatos, mitos, leyendas, hechos y sucesos importantes realizados por los pueblos indígenas puestos en esta investigación con el fin de comprender el mundo indígena a través de su oralidad ancestral y en pro del fortalecimiento de las comunidades en la región. (Barbosa, 2010)

Por consiguiente, surge gran interés en los investigadores por abordar y entender el concepto de territorio y cosmovisión. Ligado a estos conceptos también surge la necesidad de reconocer la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, así como la propiedad intelectual y derechos territoriales de cada pueblo indígena.

La investigadora Consuelo Sánchez precisa en su investigación “En la ruta del estado plurinacional” identificar limitantes del Estado en el propósito de los pueblos indígenas por alcanzar un Estado plurinacional que reconozca y dé origen a nuevas formas de organización del Estado en todos los aspectos, como políticos, económicos, territoriales. Jurídicos, culturales, y administrativos fomentando nuevas formas de relación social e intercultural basadas en el reconocimiento del respeto mutuo, la diversidad la igualdad la autonomía. Así mismo, su investigación profundiza y busca reconocer la importancia de la autonomía de los pueblos indígenas no solo en un país sino en toda América Latina. (Sánchez, 2016)

Por otra parte, el investigador Delgado aborda su preocupación por diversas problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas, centrando su investigación, Memoria resistencia y poder Pacífico a los procesos de resistencia de las indígenas en la Amazonia colombiana y en el Perú que generan unas características propias: se genera, centra y dinamiza en la defensa de las culturas que no admite el uso de la violencia.

Se destaca, además, en esta modalidad de resistencia indígena, la memoria representa un mecanismo de resistencia y a su vez de fortalecimiento de la misma después de las épocas de violencia como fue el genocidio cauchero y otros hechos violentos registrados en estas zonas. (Delgado, 2016)

El siguiente artículo “Imaginarios, lenguajes y símbolos que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del gran Cumbal, en el Departamento de Nariño Colombia. Perspectivas para la educación” de Gilberto Buenaventura, aborda la importancia de rescatar la tradición oral en las comunidades indígenas a través del diálogo con sabedores y sabedoras quienes entretejen la vida de la comunidad en Cumbal y reviven los lugares cosmo-referenciales del territorio donde los ancestros interpretaron, comprendieron y entendieron la relación del cosmos con la tierra el sujeto y la comunidad a través de la construcción de imaginarios lenguajes y simbología que en suma configuran la memoria territorial y cultural del Gran Cumbal, en Nariño.

Finalmente, la investigación de Buenaventura, plantea la importancia de rescatar los imaginarios de la comunidad Cumbal que es milenaria y configura la memoria territorial de la comunidad y presenta las perspectivas de la educación propia para fortalecer el reconocimiento e importancia de la identidad cultural y promover la investigación y el conocimiento intercultural en el departamento de Nariño. (Gilberto Buenaventura, 2016)

Por otra parte, la educación plantea grandes interrogantes desde la forma en que se aprende y se conoce de tierra, territorio y territorialidad como se menciona en la investigación de Daniel Vallejo “De saberes con la licenciatura en educación básica énfasis en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia”, que aborda el tema desde procesos netamente educativos y con fines de aprendizaje y reconocimiento de las comunidades indígenas en Antioquia por entender y apropiarse, diseñando una unidad didáctica para la enseñanza de tierra y territorio desde una

perspectiva intercultural que aporte a procesos de educación de la geografía en escuelas indígenas y no indígenas. (Daniel Vallejo, 2016)

La siguiente investigación de Panqueba, “Conjugación de patrimonios corporales ancestrales en el colegio San Bernardino de Bosa”, identifica los juegos y costumbres propias de las comunidades indígenas muiscas que se incorporan en los procesos de educación en el colegio de Bosa desde la práctica de juegos tradicionales fortaleciendo la identidad y el concepto de territorio desde la corporalidad en los estudiantes, no solo como un proceso educativo sino en un proceso donde se involucra el investigador fortaleciendo los procesos de interculturalidad. (Panqueba, 2015)

Es por esto que la identidad de cada pueblo indígena se construye e identifica desde la oralidad, sus usos y costumbres corporalidad o música como menciona en su investigación “hacia una recuperación sistemática de prácticas musicales muiscas” Durán, donde analiza 8 cantos enseñados por mama Luka de la comunidad Muisca de Ráquira, la música encuentra total sintonía con concepciones ancestrales indígenas que logran evidenciar memoria, cosmovisión e identidad de cualquier pueblo ya que cada canto se convierte en propiedad única de los pueblos originarios. (Durán, 2016)

Por último y en afinidad de las investigaciones aquí mencionadas se tomó en cuenta el siguiente trabajo “Reconocimiento de los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysca Chuta Fa Aba para cultivar la paz activa” se añadió un elemento diferente a las anteriores mencionadas y de sumo peso en el contexto colombiano y es lograr una reflexión de cultura y paz desde de la comunidad Muisca Chuta Fa Aba con el fin de identificar factores de incidencia en el aporte a la construcción de paz en los territorios, Espinosa investiga las comprensiones de la comunidad indígena emergentes del concepto de paz que aporten vías alternativas para construir paz activa en Colombia como un aporte de la comunidad a la sociedad desde su identidad cultural. (Cajiao, 2016)

2.2 Bases Teóricas:

En el presente apartado de la investigación se realizará y adoptará una recopilación de concepciones teóricas que ayuden a abrir un plano estratégico para la evaluación pertinente de los objetivos, también como contribución a las medidas e ideas que se pondrán en práctica para una ejecución del producto de investigación que de una solidez al mismo. A partir de esto, se establecerán unas categorías y subcategorías que, como se nombró anteriormente ayuden a entender ciertos aspectos, en este caso, se abordarán temas como territorio, identidad cultural, la importancia de la comunicación en las mediaciones indígenas y sobre las herramientas audiovisuales y virtuales.

2.2.1 Territorio, memoria e identidad cultural

Cuando hablamos de pueblos originarios es importante reconocer el termino y la cosmovisión de territorio enlazado con la identidad cultural de los mismos, para así interpretar y analizar como este logra influir en las construcciones de comunidad que lleva cada pueblo indígena y en las practicas que se entretajan entre un lugar físico y una pertenencia a sus relaciones sociales y culturales, por tal razón en la presente categoría se busca fundamentar teóricamente el territorio, la identidad y la cultura para dar la pertinencia necesaria en la aplicación metodológica de la presente investigación.

2.2.1.1 Territorio

En el objeto de entender las características que hoy en día representan y resaltan al cabildo Pijao La Diosa Dulima, es importante resaltar el territorio en el marco de la investigación, mostrando las diferentes posturas teóricas que este conlleva. Cruz (2010) expone la definición de territorio como algo que no se puede medir ni contar, para entender esto es necesario recurrir a la etnografía y así establecer una diferencia entre tierra y territorio, donde no solo es un lugar que existe físicamente, sino, también se entretajan con relaciones económicas, sociales, parentales o espirituales, dándole así una significación cultural con diversas dimensiones sociales.

El territorio varía de significado de acuerdo con la disciplina, sin embargo, todas se centran en un fin común que es el individuo, así lo expone (Cruz, 2010)

Es decir: en ecología “territorio es un área defendida por organismos similares entre sí, con el propósito de aparearse, anidar, descansar y alimentarse” en geografía social “abordado como un escenario de poder, de gestión y de dominio del Estado de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales” en antropología “aborda por un lado, como una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de reciprocidad, pero también de confrontación” (pág. 210)

Por otro lado, y desde una percepción desde las ciencias sociales, el escritor Robert Sack aborda este concepto como *“El resultado de una (o más) estrategias para afectar, influir y controlar sobre las cosas o personas especializadas”* (1986, pág.5) mostrando así la importancia desde su punto de vista de las prácticas de control y ordenamiento para concebir un territorio como tal, y mencionando un nuevo concepto como lo es la territorialidad:

“siendo este fenómeno social que no puede verse como divorciado de las interpretaciones más amplias de un determinado orden social. Al contrario, una vez construidos, los territorios se convierten en algo más que contenedores espaciales, dado que también son muy relevantes para la socialización, a través de numerosas prácticas y discursos. Se trata de dispositivos diseñados para “crear y mantener mucho del contexto geográfico a través del cual se experimenta y da significado al mundo” (Sack, 1986, pág. 219)

Confirmando así la importancia de los contextos sociales en la creación de territorios, las experiencias y costumbres ligadas a un cuerpo físico y a su vez a un desarrollo social.

El geógrafo y crítico Milton Santos aporta al pensamiento de Sack, explicando el territorio como un híbrido entre lo natural y los contextos sociales, plantea *“La naturaleza y la sociedad como un sistema de configuraciones de objetos materiales y sociales mediados por relaciones sociales que modifican y transforman la naturaleza lo cual implica su inseparabilidad”* (Santos, 1996. Pág. 13) la interpretación en la que él se basa está dividida en cuatro ejes fundamentales: naturales y artificiales, sistemas de objetos y sistemas de acciones, acontecimientos en procesos en tiempo y espacio y finalmente el poder en las relaciones local-

meso-globales; en contexto con los actores o individuos que construyen aquel territorio o lugar, basándose también en las experiencias, por lo tanto en la historia de cada territorio y grupo poblacional. Mientras que para Bozzano (2009) *‘al trabajar en la gestión y la transformación virtuosa del territorio y sus sujetos emergen otros cinco ejes: apropiación, valorización, organización, comunicación y proyección’* (pág. 4) también explica el territorio como

“sociedad, ambiente y otros, un concepto polisémico de gran complejidad y vasto alcance. En una primera aproximación el territorio es una construcción social histórica realizada sobre un sustrato con una historia natural previa y luego, coetánea, en ocasiones conflictiva. También puede ser entendido como el espacio terrestre socialmente construido, en sentido amplio es un híbrido entre naturaleza y sociedad; por lo tanto, no es la naturaleza, ni el sustrato físico natural y/o construido, tampoco es la sociedad en acción” (Bozzano, 2009. Pág. 4)

Las perspectivas de los diferentes teóricos presentados hasta el momento, nos arrojan a una concepción global desde las ciencias sociales y humanas del territorio, ligado desde las construcciones sociales, históricas, económicas y políticas, que ejercen los actores de una demarcación física delimitada, siendo así, cómo se logra el avance de las sociedades en un lapso histórico, arraigados a su cultura, sin embargo, con la transformación constante por la intervención tanto del espacio natural como artificial en estos panoramas, es decir, como la “globalización” o el “desarrollo” termina siendo también un híbrido de los territorios, ya que su constante transformación genera modificaciones en el mismo, no solo físicas, sino, también culturales y sociales de acuerdo a quienes se ven afectados por esta.

Para comprender la relación entre territorio y globalización es necesario entender lo siguiente:

“Desarrollar una mirada peculiar, específica, de un fenómeno plural, multidimensional y polivalente, tal y como es el caso de la globalización. En términos generales podría afirmarse que el interés específico de esta aproximación es el entender las relaciones entre el todo (globalización) y las partes (territorio). Estas partes son, en términos más específicos, las distintas escalas geográficas y unidades socio espacial pertinente para la comprensión de la naturaleza y la dinámica del proceso de globalización. A diferencia de

otras perspectivas en donde la globalización se descompone en dimensiones (económica, política, cultural) o en vectores de cambio (tecnológico, financiero), en esta perspectiva se hace una descomposición en unidades socio espaciales o escalas que tienen la particularidad de ser en sí mismas microcosmos, es decir, conjugaciones particulares de una amplia y variada gama de dimensiones y vectores, alojadas en ámbitos específicos: las ya mencionadas escalas y unidades socio espaciales. Así, pasar de una escala a otra no significa disminuir o incrementar niveles de complejidad sino, principalmente, cambiar de ámbito y sistema’’ (Cuervo, 2001. Pág. 10)

Una definición compleja pero que desde una perspectiva de espacio permite ver la relación estrecha que manejan estos dos conceptos, por una parte los modelos de globalización con sus dimensiones (económicas, políticas, sociales, culturales) y sus herramientas o como lo menciona el autor ‘‘vectores de cambio’’ que es la tecnología y el capital (financiero) y por otra parte los territorios físicos como tal, los cuales en un choque entre lo globalizado y lo ancestral, terminan sufriendo una adaptación al sistema que esta predominante y fuerte, esto explica según el autor como es más fácil adaptar un territorio al sistema, que el sistema al territorio.

Santos también expone las posibilidades de actividad espacial que se refiere a relaciones y actividades, y por lo tanto las posibilidades de construcción de territorio, cambian a través de la historia, conforme han ido cambiando las formas y la complejidad de las relaciones y de los medios técnicos que facilitan la interacción social. De la acción social en lugares relativamente aislados hemos pasado a la actividad espacial en redes más complejas que ponen los lugares en relaciones espacio-temporal económico, cultural y políticas que sobrepasan las fronteras de los estados. ‘‘El territorio hoy puede formarse de lugares contiguos y lugares en red, y su acontecer puede ser homólogo, complementario y jerárquico’’. (Santos, 1996. Pág. 128)

Por esto es complejo desligar la ‘‘globalización’’ o el ‘‘desarrollo’’ del territorio, tal y como lo explica el economista Oscar Muñoz en su libro ‘‘Estrategias de desarrollo en economías emergentes: lecciones de experiencia latinoamericana donde menciona que: ‘‘en los años noventa como un nuevo paradigma que busca explicar y fundamentar las nuevas políticas de desarrollo en el marco de las economías abiertas y de mercado. En este contexto, el crecimiento exportador se ha convertido en el motor del desarrollo’’. (pág. 66) Sin embargo, para un país o

un territorio este crecimiento depende de su capacidad competitiva, creando así los panoramas de las “dependencias” de unos territorios a otros, debido a que su competitividad, se da, de acuerdo y según la globalización a la fuerza de sus “vectores de cambio” (tecnología y financiero), por tal razón y en búsqueda de ese proceso “desarrollista” se generan híbridos entre lo que se encuentra en una construcción social, como prácticas, costumbres, lenguajes, comunicación, cultura, espiritualidad, historia a la adaptación de lo que exige para ser competitivo a un territorio el mundo “globalizado”.

Hernández (2010) en su libro: El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales, también aborda el híbrido que ha logrado ‘el desarrollo y el territorio’ en los constructos sociales y en la definición del concepto, el plantea lo siguiente:

“El paradigma del desarrollo social fue desplazado por el de la economía de mercado y sus mecanismos de asignación de corte individual; no obstante, una vez que entró en crisis la forma bajo la cual se estructuró la economía y las sociedades del mundo capitalista, y que las nuevas dinámicas económicas y sociales inherentes al proceso de mundialización fueron penetrando hasta el lugar más distante del planeta, los conceptos de territorio y región han tenido que repensarse a fin de contrastarlos frente a esta nueva realidad y analizar si éstos aún logran explicar los nuevos procesos económicos, políticos y culturales” (pág. 213)

Con lo anterior se reafirma la corta brecha que lleva el concepto de territorio con la globalización y los modelos políticos, económicos, sociales y culturales, afectando constantemente y cambiando patrones iniciales de los actores que conforman este delimitado físico espacio de tierra que conlleva una historia a su paso.

2.2.1.2 Cultura

El concepto de cultura es bastante amplio y ambiguo, según la disciplina que lo aborde, el contexto o actores que la representen, por tal razón analizar la palabra en si es complejo, sin embargo, a continuación, se dará a conocer diversas posturas y definiciones teóricas que han atribuido al concepto, analizándolo desde diferentes ramas de las ciencias humanas y sociales,

con el fin de comprender su influencia en los territorios y pueblos originarios y su inmersión en el mundo contemporáneo.

Según el diccionario de la RAE (Real academia española) la definición más próxima a la palabra "Cultura" es: "*conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. / Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social*", sin embargo, es un concepto cambiante, ya que como su misma definición lo dice va de acuerdo a la construcción social e histórica de una sociedad determinada, y como la misma se construye a lo largo del tiempo y las condiciones y contextos que este le representen, siempre será cambiante el concepto.

El antropólogo Malinowski (1931) aborda el concepto desde dos posturas la forma física y la herencia social, ya que de acuerdo a la última se atribuyen costumbres como lo son la lengua, los hábitos, ideas o creencias, propias de una "cultura", por tal razón es clave la "herencia social" a la hora de abordar el concepto, expone:

"La palabra cultura se utiliza a veces como sinónimo de civilización, pero es mejor utilizar los dos términos distinguiéndose, reservando civilización para un aspecto especial de las culturas más avanzadas. La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse, verdaderamente excepto como una parte de la cultura; y todas las líneas especiales de investigación relativas a las actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y creencias humanas se fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura" (pág. 1)

También plantea la constante adaptación que tiene el hombre en un entorno como método de supervivencia, ya sea física o social, alterando a su vez todo lo que le rodea, aquí es donde el mismo empieza a crear un mundo artificial, material, donde incluye artefactos, bienes físicos, ideas, hábitos y valores agregados, para Malinowski el hombre de la naturaleza no existe, debido a que por su anatomía únicamente no podría sobrevivir y finalmente no lograría adaptarse, aquí es donde aparece el mundo artificial y el mundo natural pierde peso. Aquí es donde sus bienes materiales empiezan a constituir un ejemplo de la cultura, la posesión, el valor, la manipulación de las herramientas y el consumo, le construyen en la sociedad, esto de la mano,

con una organización social, unos conocimientos, y un sistema de valores morales, espirituales y económicos.

Malinoswski nos brinda el siguiente ejemplo de la construcción social a partir del mundo artificial:

“El niño, adherido a sus padres para la satisfacción de todas sus necesidades, crece dentro del refugio de la casa, la choza o la tienda paterna. El fuego doméstico es el centro a cuyo alrededor se satisfacen las distintas necesidades de calor, comodidad, alimento y compañía. Más adelante, en todas las sociedades humanas, se asocia la vida comunal con el asentamiento local, ciudad, aldea, o conglomerado; se localiza dentro de límites precisos y se asocia con las actividades públicas y privadas de naturaleza económica, política y religiosa”
(1936, pág. 3)

De esta forma el antropólogo expone cómo la historia va ligada con la cultura y la vez la construcción de sociedades que conforman una “cultura”. Una de sus definiciones más precisas es *“La cultura es una realidad sui generis y debe ser estudiada como tal. Las distintas sociologías que tratan el tema de las culturas mediante símiles orgánicos o por la semejanza con una mente colectiva no son pertinentes”* (pág. 4) es decir, para él la cultura termina siendo una organización de aspectos fundamentales, entre lo físico o material y las costumbres o prácticas, donde el individuo planta una necesidad individual y social, en torno al medio y a sus relaciones sociales.

Otra definición desde la antropología expone lo siguiente

“Los antropólogos utilizan la palabra “cultura” en muchos sentidos diferentes, algunos la utilizan como equivalente a lo que yo llamo forma de vida social, En su común aceptación el concepto encierra en parte la misma idea de cultivación, se refiere a un proceso mediante el cual la persona adquiere por contacto con otras personas o por contacto con cosas tales como libros u obras de arte, habilidades, ideas, creencias, gustos, sentimientos. En una sociedad particular podemos descubrir ciertos procesos de la tradición cultural, utilizando la palabra tradición

en su significado literal de transmisión de unas generaciones a otras. En este sentido la comprensión y la utilización del lenguaje se transmite por un proceso de tradición cultural’’ Brown, 1969) (pág. 13)

Es decir, la cultura se convierte en un proceso, que hace que la vida social sea lo que caracteriza a la vida humana, ya que al tener una tradición cultural se transmiten formas de pensar, sentir y actuar, y esto es lo que constituye los procesos culturales. Para Brown también es pertinente el establecer que la función más importante de las creencias y prácticas sociales es la del mantenimiento del orden social, el equilibrio en las relaciones y la trascendencia del grupo en el tiempo.

Esto permite comprender como surge una identidad a través de estos procesos culturales o una identidad cultural, que permite pertenecer a una comunidad a un pueblo en específico, para los pueblos originarios ‘*Ser indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que les han legado sus ancestros. Significa, también, reconocerse a sí mismo como perteneciendo al grupo cultural indígena y reclamarse como miembro de ese pueblo*’ (Cavallo, 2006. Pág. 13) de esta tradición, de esta pertenencia nace esa identidad cultural.

2.2.1.3 Memoria histórica

Hablar de memoria en un contexto como el de Colombia, donde el conflicto armado ha sido protagonista en las afectaciones a las dinámicas culturales e históricas, en los territorios de pueblos originarios, es más común de lo que parece, ya que se convierte en una herramienta de reparación y reconstrucción de los mismos, memoria que se ha construido desde la colectividad, sin embargo, en este apartado podremos encontrar las distintas perceptivas teóricas del concepto, para entender así el proceso que ha tenido que enfrentar el cabildo ‘La Diosa Dulima’ para preservar su cultura y sus tradiciones lejos de su territorio de origen.

La memoria es más antigua que la existencia misma del hombre, esta se encuentra estrechamente relacionada con la historia y principalmente la historia oral ‘*La oralidad fue un componente esencial de sociedades ágrafas que mediante la interacción social y la tradición establecieron una transmisión de informaciones entre generaciones*’ (Rueda, 2013, pág. 7) Un gran ejemplo es el medioevo, la memoria colectiva y la oralidad permitió su trascendencia

histórica, por medio de documentos, libros, obras de arte, crónicas entre otros recolectados a través de testimonios, propios de esta acción colectiva.

Maurice Halbwachs fue uno de los primeros en hablar del concepto de memoria desde un enfoque menos positivista, él nos entrega en su libro “Memoria histórica y memoria colectiva” la siguiente percepción del termino:

“Si por memoria histórica se entiende la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de lo que llamamos memoria colectiva. Pero entre el individuo y la nación hay muchos otros grupos, más restringidos que ésta, que también tienen su memoria y cuyas transformaciones actúan mucho más directamente sobre la vida y el pensamiento de sus miembros” (Halbwachs, 1968, pág. 212)

Fundamentando así como desde la colectividad se construye la historia, y cómo influye está en sus vidas y pensamientos, en sus dinámicas sociales y en sus modos de percibir a su comunidad.

Emili Durkheim a finales del siglo XIX también plantea el concepto desde la conciencia colectiva mencionando que es un “conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, que constituyen un sistema determinado que tiene vida propia” (2010, pág. 6)

La tradición oral y el arte han sido herramientas claves en los procesos de recuperación de memoria y preservación un ejemplo en Latinoamérica, para (Cruz, 2011)

“La novela histórica tuvo gran auge en el siglo XX, debido a la peculiaridad social de este continente. Las relaciones de sometimiento y resistencia durante la Conquista y la Colonia entre europeos, indígenas y negros, en el llamado Nuevo Mundo, el encuentro de etnias y culturas, la fusión de tradiciones, la búsqueda de la identidad cultural y estética

han sido la inspiración para volver al pasado, ya sea con el ánimo de recrearlo, revisarlo, criticarlo, o bien, para simplemente darle una interpretación diferente” (pág. 22)

Esto ha permitido que no solo los pueblos originarios se preserven a través de la tradición oral entre su colectividad, sino, también que individuos externos a estas comunidades tengan la oportunidad de conocer y comprender la historia, frente a las miles de percepciones que se tienen frente a esta.

Para Restrepo la importancia de la retroalimentación entre la literatura y la memoria consiste básicamente en como al actuar conjuntamente conciben y logran construir, modificar y significa, no solo individualmente, sino, también en una realidad social, el menciona que *“a través de la narración de hechos o circunstancias, la movilización de emociones, la expresión de sentimientos, la transmisión de un mensaje o la búsqueda de un impacto en quien recurre a ella, la literatura logra trascender de su función comunicativa”* (Pág. 20)

Es importante resaltar lo anterior frente a los en procesos de recuperación y reconstrucción de memoria colectiva e histórica, precisamente Vásquez (2011) realiza un análisis entre los contextos y la memoria, como este transforma y reformula las dinámicas sociales y culturales y apropia la historia en una comunidad, exponiendo que:

“Las dinámicas culturales, económicas y políticas condicionan de una u otra forma la aparición de los sucesos histórico-culturales; estas dinámicas, a su vez, pretenden consolidar o unificar las versiones, relatos, narrativas y en general las distintas modalidades para dar a conocer y recordar los acontecimientos desligando las subjetividades propias de la experiencia, para convertirlo en un mega relato o una verdad objetiva que no admite categorías explicativas alternativas” (Pág. 29)

2.2.1.4 Multiculturalidad e interculturalidad

Para hablar de interculturalidad y multiculturalidad en primera medida debemos comprender que son expresiones intercambiables, cada una maneja una referencia la cual se necesita comprender y explicar, para ser aplicable en los contextos de pueblos originarios o

indígenas y en la condición territorial y cultural en la que se encuentren. La RAE nos plantea el término de interculturalidad como: *“Concierne a la relación entre culturas”* y multiculturalidad lo define como *“convivencia de diversas culturas”*, una definición que tiende a ser similar y pequeña para lo que en las ciencias humanas y sociales convergen estos conceptos.

Desde una visión antropológica el ser humano en conjunto es generador de tantas culturas como de grupos sociales, estos grupos con sus propias costumbres, lenguas, prácticas sociales y de identidad, espiritualidades, mitos, religiones, un sinnúmero de aspectos que convierten a los sujetos en portadores de cultura, que al relacionarse con otros no solo es una interacción social, sino, también un proceso pedagógico de la muestra del universo que esconde cada cultura o grupo social. Antropólogos como Tylor, Malinowski y Herkovits desde la antropología clásica plantean lo siguiente:

“diferentes pueblos se han relacionado continuamente, dando como resultado lo que los antropólogos han dado en llamar las relaciones entre culturas. Ya sea por acciones de desplazamiento poblacional, por actividades comerciales o por necesidades de intercambio de bienes, los diferentes grupos han establecido relaciones donde la cultura de la cual son portadores se confronta con otra o con otras. Técnicamente, la antropología ha denominado a este tipo de contacto cultural como relaciones interétnicas o relaciones interculturales” (Tirzo, 2010) (pág. 14)

Por su parte Argibay (2003) plantea la multiculturalidad desde un punto de vista sociológico como la que consta la existencia de diversas culturas en un mismo plano geográfico y social, él menciona que *“estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas”* (pág.1) Las comunidades tienden a manejar sistemas jerárquicos y políticos, organizaciones e igualmente prácticas ajenas a otras culturas, que pueden terminar en un choque cultural en el momento en el que se encuentran ubicadas diversas comunidades en un mismo territorio, de ahí viene lo multicultural que busca una hegemonía, una *“posibilidad de vivir armoniosamente”*, Argibay plantea los siguientes fundamentos del multiculturalismo:

“ (1) Aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales y su valoración positiva. La organización de la vida en sociedad se realiza sobre bases

comunes y respetando las tendencias diferentes, así como las complicaciones que ello conlleva 2) Defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia, el derecho a ser distinto en valores, creencias, adscripción étnica, etc. Se pone el acento en la diferencia como derecho, al mismo nivel que otras situaciones, por ejemplo, de sexo género. 3) Reconocimiento general de la igualdad de derechos y deberes, elemento esencial en todo pluralismo” (Jiménez, 1997) (pág. 2)

Mientras que (Jiménez, 1997) expone interculturalidad como un proceso que se gesta desde la educación, con un enfoque pedagógico, para el *“es un concepto que trata de superar las carencias del concepto de multiculturalismo que, tal vez, denota una situación más bien estática de la sociedad, al contrario que ésta, que trata de reflejar, de manera dinámica, la interacción de diferentes culturas entre sí”* (pág. 4) esto nos permite observar la diferencia entre multiculturalismo e interculturalismo, el primero es la unión de diversas culturas en un mismo territorio o contexto geográfico, pero ninguna es intervenida por la otra, cada una sobrevive en sí de sus propias prácticas y organizaciones, mientras que el segundo el interculturalismo al tener esa unión de diversas culturas en un mismo escenario genera oportunidades de intercambio y enriquecimiento cultural mediante los procesos pedagógicos, Jiménez menciona

“Las propuestas interculturales supone, no tanto una superación del multiculturalismo como su revitalización, aportándole el necesario dinamismo y la dimensión de interacción e interrelación entre grupos y minorías étnicas diferenciadas, aspectos sin los cuales el multiculturalismo puede quedar en coexistencia y no servir como base de ciudadanía común de sujetos diferenciados” (pág. 10)

Sin embargo, como cualquier proceso donde existe una intervención cultural y más en entornos globalizados como el contexto neoliberal por el cual se rige América Latina, esta realidad del interculturalismo puede traer consecuencias y afectaciones a las prácticas tradicionales de pueblos originarios, y más aun teniendo en cuenta cuando se trata de contextos de personas en condición de des-territorialización o desplazamiento.

Para Catherine Walsh (2005) el concepto de multicultural se convierte en una propuesta epistémica para la interculturalidad, ella plantea cinco características fundamentales en este proceso:

‘‘1) tener un origen conceptual en los países occidentales; 2) adquirir un carácter descriptivo que destaca la presencia de diferentes culturas; 3) evitar las relaciones entre las múltiples culturas presentes en un territorio; 4) fundamentarse en la estructura y principios del Estado liberal; 5) centrarse en la tolerancia del otro, pero como una forma de evitar los conflictos, y 6) ocultar las desigualdades sociales y mantener intactas las estructuras e instituciones de la sociedad’’ (pág. 3) (Quilaqueo, 2013)

Pese a lo anterior Walsh termina dejando de lado la interacción que es un foco fundamental en la interculturalidad, un ejemplo relevante es *‘la educación indígena bilingüe intercultural en toda América Latina como la política educativa indígena oficial, desplazando a las políticas asimilacionistas e integracionistas que se llamaban bilingües, dando importancia al aprendizaje de la lengua y la cultura propias’’* (Barabas, 2014, pág. 15)

Esto nos permite analizar de manera crítica y reflexiva la aplicación de la interculturalidad en las comunidades especialmente en pueblos indígenas u originarios, ya que, si bien existe una intervención y más en las comunidades urbanas que se encuentran desplazadas por el mundo globalizado y el capitalismo, se pretende preservar sus prácticas, lengua, su identidad cultural, sin embargo, en muchos contextos este sistema intercultural no suele ser aplicado políticamente correcto.

2.2.2. Comunicación Indígena y Comunicación para el desarrollo y el cambio social

En la siguiente categoría abordaremos conceptos fundamentales para realizar el análisis de las prácticas culturales ancestrales del pueblo Churcha desde la comunicación, la participación, acción colectiva y la transformación social, con el fin de reconocer desde los cimientos de su historia sus formas de construir su tejido social sus formas de interactuar con el pueblo y su entorno y los impactos que genera en su realidad social ya sea en contexto rural o urbano.

2.2.2.1 Comunicación y transformación social

Como se ha explicado a lo largo de la categoría cabe hacer mención al significado que construye Rosa María Alfaro sobre comunicación sobre el reconocimiento que realiza de la existencia de actores que se relacionan entre si dinámicamente parafraseando su concepto, a través de medios o no, donde existe un UNO y otro, o varios OTROS con quien cada sujeto individual o colectivo establecen interacciones objetivas y principalmente subjetivas,; es decir que se interpelan intersubjetivamente, lo que ocurre incluso a través hasta de la entrega de una máquina de coser o de un tractor, es decir que hace referencia a esas relaciones que están en los procesos de comunicación y determinan formas de interactuar y de comprender su entorno social hasta en prácticas básicas como la entrega de un objeto. (Alfaro, 1993)

Partiendo de la comunicación como la menciona Rosa María Alfaro y con relación a la incidencia de la comunicación en la transformación social, nos centraremos en las comunidades indígenas, población foco de la presente investigación y responder así a los procesos de transformación desde los pueblos originarios en Colombia.

La primera vez que se habló sobre la comunicación para el cambio social fue por la fundación Rockefeller que se basaba básicamente en identificar personas que sufrieran de alguna necesidad y llevar comunicación allí, (Mendivil Calderón, C; Racedo Duran, y Meléndez Solan K; Rosero Molina, J (2015)

Sin embargo, pensar que el desarrollo de las comunidades está basado en el suministro de la tecnología no es la respuesta a las necesidades reales de las mismas, por ello es importante hablar de comunicación indígena y así mismo lograr procesos de transformación que generen

cambios positivos en las comunidades ya sean indígenas, campesinas palenqueras entre otras, que desde su diferencia plantean necesidades propias.

Desde la perspectiva de la transformación social y el uso de la comunicación para un desarrollo colectivo Alfonso Gumuncio plantea un esquema para la aplicación en la praxis de estos modelos a partir de las ciencias de la comunicación, que se compone por información manipuladora (de mercados), información asistencialista (difusionismo), comunicación instrumental (desarrollo) y comunicación participativa (ética), siendo las dos últimas las más relevantes en un contexto transformación social. , (Gumuncio, 2004) Para Gumuncio la comunicación instrumental se caracteriza por la preocupación en el desarrollo social, económico, cultural y político de los actores involucrados.

En cuanto a la comunicación participativa en conjunto con la “ética” Gumuncio expone la relación entre identidad y afirmación de valores, es decir, potenciar la presencia de las voces ‘negadas u ocultas’ en un panorama público, de participación, de inclusión, el dialogo y la participación de los actores son los ejes centrales en el desarrollo de la comunicación participativa, a partir de esta comunicación se empieza a abordar el tema de la colectividad y la acción colectiva, ya sea por medio de movimientos sociales o políticos. (Gumuncio, 2004)

Weber señala en “El carisma, la creación de las instituciones y la transformación social” las posibilidades de cambio social y actividades de desarrollo y ejercicios de responsabilidad personal a partir de la libertad del individuo, para la creatividad, para la expresión, para el dialogo, acentuados desde lo institucional hasta lo histórico y cultural, es decir, a mayor libertad mayores posibilidades de cambio y a menor libertad menores posibilidades (Weber, 1930)

Weber plantea la relación entre el “carisma” como el individuo con cualidades específicamente excepcionales y la importancia de que sea reconocido como tal, el cambio y la transformación social, a partir de la participación orientada a el desarrollo y la dominación por parte de las instituciones a la coacción de la libertad “la dominación tradicional posee una dualidad característica de gobierno vinculado a la tradición y libre de ella. Esta libertad de la tradición alude a la voluntad arbitraria del gobernante personal, que puede tener el derecho a

desconocer la tradición, puesto que su voluntad es absoluta, pero que, por este medio, puede poner en peligro su propia autoridad tradicional'' (Weber, 1930)

Son estas mismas diferencias socioculturales y de identidad quienes definirán la comunicación para el cambio social, Colombia ha sido un gran aportador de investigación y proceso exitosos de comunicación para el cambio social por su histórica violencia que también se ha visto resaltada por la resiliencia de quienes han vivido esta misma violencia, con proyectos éxitos en diferentes poblaciones como en los Montes de María a través del libro Memoria y relatos con sentido (2011) cabe mencionar esta experiencia porque de allí podremos explicar con bases teóricas como se dan los procesos de transformación social en las comunidades.

2.2.2.2 Participación y acción colectiva.

Touraine define la acción colectiva a partir de los movimientos sociales y la dominación por parte de las clases opresoras, Touraine señala que

‘‘La existencia de una acción orientada por una clase que no es dominada solamente, sino que participa de un campo histórico, que lucha por el control y la reapropiación del conocimiento, las inversiones y el modelo cultural que la clase dirigente ha identificado para sus propios intereses’’ (Touraine, 2006)

Es decir, la influencia de los entornos histórico sociales, son quienes dan el punto de partida a estas acciones definidas no propiamente en la sociedad actual, sino, en el porvenir de la misma.

Para Touraine, la acción de los movimientos sociales no se dirige fundamentalmente al estado, y no suele identificarse como acciones políticas o de poder, por el contrario, es una acción colectiva de clases dirigida a un adversario social. Que a partir de la defensa de posturas culturales e históricas fomenta alternativas que superan el pensamiento clásico social. Al hablar de acción colectiva es importante hablar de movimientos sociales ya que estos propiamente son en masas, lo que conlleva a que sus acciones sean de mayor impacto y por lo general son orientadas en pro de lo cultural, social, económico o político de una sociedad determinada que en algún momento ha sido víctima de la dominación por parte de las clases dirigentes.

Parafraseando Touraine, la acción colectiva se centra en tener claro los principios de identidad y oposición, para saber en nombre de quien y contra que se lucha, es necesario saber la identidad del colectivo y el terreno o contexto social o cultural por el cual hay un punto de partida para esa lucha, señala la lucha afirmativa a partir de las reivindicaciones, donde se tiene una historicidad del colectivo y su acción es netamente reivindicativa, desde procesos de dialogo o pedagógicos, para lograr una igualdad de derechos frente a las instituciones.

Es preciso hablar de la importancia que se gesta en torno a la comunicación y la transformación social y la comunicación y desarrollo ya que son generadoras de cambio real, pero no se le ha dado la importancia como menciona Gumuncio en su texto el cuarto mosquetero y plantea precisamente esta importancia ya que en muy pocos casos se le ha atendido a la comunicación como un elemento de diálogo y un instrumento real de transformación e impacto social.

Se convierte realmente la comunicación en un eje transformador y facilitador para que las comunidades y diversas sociedades se permitan generar espacios de participación siendo esta una garantía para el desarrollo humano sostenible y cultural como lo plantea Gumuncio, parte de un reconocimiento a la importancia de la comunicación en el mundo que garantice la verdadera participación de las comunidades.

“Tilly definía una acción colectiva en 1978 como aquella llevada a cabo por un grupo de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará o dificultará su influencia en el poder en función de sus características”
(Montes, 2009, pág. 3)

Es preciso mencionar la definición de acción colectiva cita en la investigación de Ernesto Montes, “Aproximación teórica al estudio de la acción colectiva de protesta y los movimientos sociales” donde nos explica, bases fundamentales de la acción colectiva tales como, intereses, organización, movilización y contexto. Es decir que la acción colectiva responde a un interés común que logra organizarse y finalmente trasladar toda estas ideas y pensamientos a una acción

real que se puede ver reflejada en la movilización ciudadana, ciudadanos unidos marchando por un mismo interés.

Y de la acción colectiva se empiezan a crear interrogantes ya que es un fenómeno social que ha logrado transformación social en el mundo, gracias a las grandes movilizaciones a través de la historia que se han dado muchos de los ciudadanos pueden ser llamados ciudadanos sin discriminar por color o raza teniendo derecho a lo mismo y así otros ejemplos como en el mundo o locales en nuestro país pueden hablar de la importancia de estudiar y entender la acción colectiva que surge de la participación de los individuos en acciones populares de un mismo interés o en pro del bien común.

La acción colectiva es de tal importancia que como menciona Sidney Tarrow en texto *El poder en movimiento*. “*El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales*” precisa y señala la importancia de las colectividades y su poder para enfrentar el estado y la capacidad de cambiar lo establecido. (Tarrow, 1997)

La acción colectiva surge como único recurso que tiene la población para defender intereses colectivos y como resultado de esta participación ciudadana en los procesos políticos surgen los movimientos sociales con pensamientos ideológicos, posturas claras y luchas definidas, movimientos sociales que así mismo han sido cuestionados a través de la historia por ser los próceres de la revolución en el mundo a lo que el Sidney se refiere así:

“Esto no obedece a que los movimientos sean siempre violentos o extremistas, sino a que la acción colectiva es el principal recurso y con frecuencia el único del que dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados” (Tarrow, 1997, pág. 20)

Parfraseando el análisis realizado por el investigador en el artículo “De la estructura de oportunidades políticas a la identidad colectiva, apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales” que reúne las ideas de varios teóricos entre ellos Charles Tilly que define al movimiento social como “*un reto público ininterrumpido, librado contra los que detentan el poder a nombre de una población desfavorecida que vive bajo la jurisdicción de*

aquellas personas que detentan el poder” buscando comprender la complejidad del accionar de los movimientos sociales y parafraseando su análisis puede determinarse así el accionar de los mismos como interacciones intermitentes entre quienes desafían, los que detentan el poder y otros actores sociales que inciden en la conformación y organización de los movimientos sociales en medio de un accionar colectivo en donde convergen e inciden estos factores. (Arechavaleta, 2009)

2.2.2.3 *Comunicación Indígena.*

Con respecto al termino comunicación indígena se debe agregar la importancia que tiene en la historia del hombre y las primeras civilizaciones y por ello desligar el termino de comunicación convencional a un proceso histórico de formas de relacionarse entre comunidades y no solo es proceso lineal que articula tres factores como (emisor- mensaje y receptor) sino la comunicación comprender múltiples variantes dentro de este proceso que debe mencionarse, es que la comunicación indígena abarca mucho más que solo un proceso de mensajes verbal o de intercambio de información, sino que comprende todas las formas de comunicación que genera desde su misma cosmovisión. Por esto es fundamental hablar de cosmovisión, ya que allí se entenderá su forma de ver e interactuar con el mundo.

Las comunidades indígenas que nacen en su territorio ancestral y que preservan sus lenguas maternas tienen un proceso de comunicación único en su entorno que coexiste con la naturaleza, el agua y la vida, que les permite relacionarse con los mismos miembros de la comunidad de una forma única en el mundo, sus herramientas de trabajo, sus prácticas culturales, tales como, la danza, sus creencias su lengua y su historia, permite un flujo de comunicación y de saberes diferente al conocido por ejemplo en los contextos urbanos que corresponden a un proceso de cosmovisión es decir como se explica en el artículo La cosmovisión de los pueblos indígenas de Guadalupe Vargas

“La cosmovisión es sucintamente la concepción que un grupo social tiene de su cosmos es decir de su entorno natural y social inmediato” por lo anterior es importante entender que las formas de comunicación indígena se gestan desde un contexto único tejido por su entorno. (Vargas, S.F)

Entre tanto las comunidades indígenas son la representación viva y más cercana que tenemos de los pueblos precolombino poseedores del gran saber ancestral , por ello la relación entre comunicación y cosmovisión y como lo explica Jorge Arguto en su investigación La comunicación indígena como dinamizadora para el cambio social mencionando que: *“en la comunicación indígena se unen fundamentos de ética y espiritualidad en que los contenidos los sentimientos y los valores son esenciales para la comunicación”* (Mescco, S.F) Con esto quiero decir que es de vital importancia hacer mención y énfasis en la cosmovisión que es realmente lo que nos permitirá comprender porque es única para los pueblos indígenas además de los factores socioculturales que también van a determinar las formas de comunicación indígena en el mundo.

Habría que decir también que estos otros factores como los socioculturales dan razón de la comunicación indígena y la cultura como un factor determinante se debe mencionar, como cita el teórico Bronislaw Malinoswski *“la cultura es el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas, artesanías, creencias y costumbres”* de manera que el espacio habitado será un factor que incide en cada pueblo originario en sus formas de expresar o comunicar por ejemplo aquellos que están en zonas de trópicos o en áridas construirán modos dialectos creencias o costumbres diferentes. (Malinowski, 1948)

Del mismo modo la comunicación como termino responde a la anterior premisa *“Se puede definir la comunicación como el encuentro de un organismo viviente con su medio ambiente o entorno, cuando se entiende por dicho encuentro la recepción de informaciones sobre el mundo circundante y una reacción ante la información recibida”* (Prada, 1997, pág. 42) Afirmando nuevamente que la comunicación indígena es única y responde a factores de espacio y lugar para su desarrollo.

Así mismo empiezan a relacionarse e interactuar los conceptos entre sí como explica Barbero en su texto De la Comunicación a la Cultura:

“La primera es la necesidad del desplazamiento del concepto de comunicación al concepto de cultura. Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto de cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto de cultura que nos permita pensar los nuevos procesos

de socialización'' Barbero se plantea esa misma interacción entre los dos conceptos, que permitan entender los códigos y las formas de comunicación en la sociedad. (Barbero, 1984, pág. 5)

A lo anterior Barbero responde a esta hipótesis planteada sobre la relación que se encuentra entre comunicación y cultura que se pretende explicar partiendo de la anterior afirmación. Teniendo en cuenta los anteriores conceptos (cosmovisión y comunicación) también mencionados en esta categoría y la importancia de ellos en la construcción de la definición de la comunicación indígena, como unos factores de incidencia directa en la esencia de su comunicación y es que esta es posible por un engranaje de conceptos que configuran la comunicación indígena y que no se da solamente con un eje articulador sino que dentro de su complejidad se resalta todo lo que en ella incide para ser posible y ser única en cada pueblo originario, su cultura, su espacio, su historia hacen parte de la construcción de la comunicación indígena.

(Gumuncio, 2004) expone la relación entre identidad y afirmación de valores, es decir, potenciar la presencia de las voces 'negadas u ocultas' en un panorama público, de participación, de inclusión, el dialogo y la participación de los actores son los ejes centrales en el desarrollo de la comunicación participativa, a partir de esta comunicación se empieza a abordar el tema de la colectividad y la acción colectiva, ya sea por medio de movimientos sociales o políticos.

Weber señala las posibilidades de cambio social y actividades de desarrollo y ejercicios de responsabilidad personal a partir de la libertad del individuo, para la creatividad, para la expresión, para el dialogo, acentuados desde lo institucional hasta lo histórico y cultural, es decir, a mayor libertad mayores posibilidades de cambio y a menor libertad menores posibilidades. Weber plantea la relación entre el 'carisma' como el individuo con cualidades específicamente excepcionales y la importancia de que sea reconocido como tal, el cambio y la transformación social, a partir de la participación orientada a el desarrollo y la dominación por parte de las instituciones a la coacción de la libertad 'la dominación tradicional posee una dualidad característica de gobierno vinculado a la tradición y libre de ella. Esta libertad de la tradición alude a la voluntad arbitraria del gobernante personal, que puede tener el derecho a

desconocer la tradición, puesto que su voluntad es absoluta, pero que, por este medio, puede poner en peligro su propia autoridad tradicional’’ (Weber, 1930)

En cuanto a su comunicación se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas para comprender su lenguaje que se debería comprender para conservar y respetar el lugar que se habita. Esta comunicación que se ha perdido y se ha transformado y adaptado a procesos tecnológicos inmersos en los procesos de globalización, olvidando la esencia y la relación directa con el entorno, la comunicación indígena que comprende diversas formas de expresar y comunicar su realidad social y que responde a su identidad propia , que hoy día se ve en peligro debido a la globalización, es por esto que las comunidades indígenas se han visto obligadas a gestar procesos de comunicación diferentes que permean en otras realidades sociales en su mayoría urbana con el fin de preservar sus propias tradiciones culturales y de comunicación indígena.

2.2.2.4 Identidad indígena en lo audiovisual

La necesidad de converger las identidades indígenas que se creen en el nuevo mundo ‘obsoletas’ y las nuevas formas de narrar historias como lo es el formato audiovisual, tiene una responsabilidad intercultural que hace al ejercicio de la presente investigación, un reto el cual debe estar encaminado bajo unas directrices sólidas en estas formas comunicativas. Para ello, y en el presente ítem a desarrollar es importante citar teorías fundamentadas como las que ha desarrollado Fernanda Barbosa (2015) en el capítulo ‘*Comunicación Indígena o la realidad con ojos de mujer*’ en el libro ‘*Poéticas de la resistencia*’, establece la necesidad de comunicar para no dejar olvidar, sabiendo que la documentación es un pilar para la memoria histórica teniendo en cuenta la pertinencia de poderla conectar con las diferentes culturas. Es entonces necesario valerse de los nuevos medios de expresión que, aunque parezcan transgresores de las culturas nativas, pueden ser parte un rescate de identidad y parte de su reconstrucción. (Barbosa. Pag. 142)

Este encuentro entre lo audiovisual y los pueblos indígenas han sido algo común pero no muy comercial en Colombia, se han visibilizado en importantes ceremonias de cine muy pocas producciones con esta finalidad, un ejemplo es ‘El abrazo de la Serpiente’ que fue

nominada a los premios Oscar, sin embargo, en el país es uno el ejemplo del cual se tiene conocimiento –Comercialmente hablando- Entonces la clasificación de espectadores se ha encerrado en un tipo de cine que es productor de estereotipos y fantasías. Rosaura Villanueva, (2015) establece en el libro mencionado anteriormente, una operatividad entre las producciones audiovisuales y las necesidades a suplir de los pueblos indígenas. *“En muchos de los casos, las obras llegan inicialmente a las urbes de la mano de los realizadores indígenas o de colaboradores de los procesos para participar en espacios de diálogo intercultural o por invitación de la Academia, entidades y colectivos relacionados con la defensa de los derechos humanos y culturales, entre otros.”* (Villanueva. Pág. 194). Incluso, habla de una simpatía e inherente interés por los públicos internos del audiovisual, cuando está dirigido a públicos externos.

Es importante resaltar que las inmersiones de los pueblos indígenas en estos medios de comunicación se han venido dando desde 1920 y el cine ha sido el medio para que las comunidades apoyen desde sus territorios las narraciones que se consideran importantes para la preservación de las generaciones, como también se evite el olvido en aquellos que por circunstancias ajenas han tenido que migrar de sus culturas y se apoyan de estos medios para mantener viva su identidad. (Reza. 2013) José Luis Reza, camarógrafo mexicano, habla sobre la incidencia que tiene el capacitar a los nativos en el manejo de cámaras, si la intención es mostrar un enfoque más natural y que lleve al espectador a entrar en un ambiente propicio al producto que se va a realizar.

“En estas obras los planos largos nos llevan a la contemplación, que remite a otras dimensiones de la experiencia subjetiva y colectiva de las comunidades. Cada secuencia incorpora valores, protocolos y metodologías que se observan en el modo de producción de las mismas.” (Reza 2013. Pág. 9).

Esto como un ejercicio colateral: se muestra a los indígenas un ejercicio artístico nuevo para ellos de cómo contar historias y se enfrentan a los operarios de la producción a un respeto por las culturas indígenas, sus tradiciones y formas de realizar sus actividades.

Así mismo lo señala Faye Ginsburg en su aporte al texto *‘Embedded Aesthetics: Creating a Discursive Space for Indigenous Media’* bajo el concepto de *‘estética arraigada’*

donde como sea mencionado antes, se da el rol a los nativos de captar, analizar y evaluar lo que compone la producción. (1994. Pg. 365) Lo anterior reivindica la posición de la realidad a captar ante el imaginario colectivo que se tiene sobre los pueblos aborígenes. Un ejemplo de esto es el filme *Nanook Of The North*, (1922) que cuenta la historia de un esquimal y su familia realizando sus prácticas cotidianas (pescar, cocinar, construcción, etc.)

De esta manera, entendemos la forma en la que la participación activa de los cabildantes, hace una producción con ambiente original y propio, aportando esto a la necesidad de entender sus particularidades a quienes, en el caso de este proyecto de investigación, han sido apartados de sus raíces y olvidando sistemáticamente su identidad Pijao. La proyección audiovisual y el entendimiento de este trabajo como la herramienta para trascender el conocimiento que se reconstruirá, hacen la diferencia y da la relevancia que necesita la comunidad en busca de su reconocimiento como etnia.

2.2.3. Narrativas y nuevos formatos audiovisuales en el contexto digitales.

Las narrativas, a lo largo de la historia humana han ido variando en sus formas de establecer la identidad de un pueblo. Entendemos que la oralidad ha sido la madre de las formas de contar historias, sin embargo, a través de las nuevas culturas y modos de ver el mundo, se han dado técnicas que incluso, pueden grabar con un impacto más contundente la historia en la memoria de quien se hace receptor. Además, la facilidad que da Internet para difundir la información ayuda a que con el tiempo se transforme y diversifiquen las formas de dar esa información.

2.2.3.1. Nuevas formas de consumo audiovisual en el mundo digital.

Las nuevas tendencias de consumo de contenido, llevadas por la globalización de las tecnologías, han provocado un pensamiento expansivo a la hora de narrar historias en formatos audiovisuales. Para el caso de este trabajo de investigación y teniendo en cuenta el enfoque, público objetivo, plataformas digitales y demás oportunidades para la distribución del producto, es necesario entender cómo delimitar las herramientas y formas en las que se puede reproducir. Comenzando la segunda década del siglo XXI, la voracidad con la que el internet y las diferentes plataformas han derrocado a los medios tradicionales como la televisión, es necesario apuntar a una plataforma en la que se haga más cómodo el acceso al mismo.

Por consiguiente, entendemos como la transformación de los dispositivos primarios en los que se reproducían los contenidos audiovisuales se han tenido que adaptar al uso del internet, se entiende entonces que los aparatos convergen a las nuevas tecnologías, siendo estos multi-dispositivos en los que por ejemplo, un televisor pierde su única función de proyectar canales análogos, ahora es un equipo en el que las plataformas le permiten reproducir emisoras, navegar por internet y ser vallas de publicidad. A partir de esto, se concibe la navegación digital como una forma de llegar a nuevas personas de manera masiva, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido desde el año 2011 para la comunicación mundial:

“Internet, las plataformas digitales y las redes sociales merecen una consideración especial como instancias de comunicación e intercambio que favorecen la interacción y la participación de los interlocutores como receptores y emisores de los intercambios

virtuales humanos. Con más de 2.000 millones de internautas en el año 2011, la red se ha convertido en el entorno de comunicación más importante de la Historia.” (Pérez, 2012. Pág. 58)

Con el internet encontramos las redes sociales, espacios donde específicamente hay una estructura de relaciones, e igualmente terminan siendo medios de difusión, en la investigación la visibilización de la comunidad por medio de estas plataformas es esencial, por tal razón es importante entender dos conceptos claves: comunidad y red social, *“Ya que, aunque toda comunidad es una red social, no toda red social es una comunidad”* (Soto, 2017. Pág. 23).

Para Sarason (1974) y McMillan y Chavis (1986) la comunidad la representan como *“sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido en el que las necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes”* (en Rosales, 2010, pág. 85) los individuos al sentir esa pertenencia adecuan sus dinámicas sociales a la misma.

Cuando agregamos los nuevos formatos digitales a las relaciones sociales, la importancia de las experiencias que estos brinden, radicara en el uso de las mismas, Soto menciona

“Las comunidades sociales, aunque tienen en común con las redes sociales la interacción entre las personas, se diferencian de ellas en la capacidad para generar afecto y preferencia, lo cual es tomado como una gran herramienta de marketing. En este sentido, la interacción de los miembros de las comunidades genera un sentido de pertenencia y lealtad. (2017, Pág. 23)

La globalización es fundamental en la adaptación de las sociedades a las nuevas formas de consumo a través de formatos diversos digitales y audiovisuales, citando a Barbero en su concepción de los nuevos procesos sociales menciona:

“Sin perder de vista la especificidad de cada sociedad, los procesos que hoy nos afectan no son exclusivos de una clase geográfica o de un continente social, sino que pertenecen a una dimensión global. Es igual pensar en las nuevas formas que va adoptando la comunicación digital desde América Latina que desde el Raval de Barcelona o desde un suburbio de Singapur” (2008, Pág. 13)

Se ha adherido tanto la tecnología a las relaciones sociales y a las dinámicas de vida que su adaptación en las comunidades ha sido significativa especialmente en Latinoamérica como menciona Scolari *“Si algo nos ha enseñado la comunicología latinoamericana es que tecnología, cultura y sociedad van de la mano”* (2008, Pág. 14) es decir, los medios digitales y la tecnología, no son solo maquinas, van más allá, permiten investigar, conocer, socializar y especialmente hacer difusión desde lo cultural y social, respecto a esta postura Thornton Caldwell (1992) menciona: *“Todas las tecnologías de la comunicación son sociales por los valores que imprimen a sus productos, por los procesos de consumo que desatan, por las concatenaciones que establecen con otras tecnologías dentro de lo que Pierre Lévy denomina la red sociotécnica”* (2008 pg:14) Esto permite reafirmar la importancia en la tecnología en las comunidades y su consumo, más aun cuando se habla de interactividad, que permite una constante retroalimentación.

Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las implicaciones que se tienen a nivel cultural, tienden a presentar sistemas o expresiones que se manifiestan entre las comunidades, con esto nace el concepto de cultura digital que lévy, en su libro *“Cibercultura”* expone de la siguiente forma:

El desarrollo de la cultura digital como un híbrido inseparable de entornos materiales electrónicos y entornos simbólicos digitales ha desautorizado de una forma directa e incontrovertible la concepción reducida de la cultura de corte simbologista y ha destacado, por el contrario, la constitución material de los sistemas culturales. En otras palabras, la cultura digital es también cultura material como lo son, en general, todos los desarrollos culturales.” (2007. Pág. 9)

Finalmente es importante resaltar un concepto que maneja Pierre en la utilización de la cibercultura o la cultura digital y es la inteligencia colectiva en su uso, el menciona que esta es de tinte *“participativo, socializante, abierto y emancipador, la inteligencia colectiva propuesta por la cibercultura constituye uno de los mejores remedios contra el ritmo desestabilizador, a veces excluyente, de la mutación técnica”* (Pág. 15) es decir, es influyente y como esta puede traer aspectos positivos o negativos *“la inteligencia colectiva que favorece la cibercultura es a la vez veneno para aquellos que no participan (nadie puede participar en ella completamente por lo*

vasta y multiforme que es) y remedio para aquellos que consiguen controlar su deriva en medio de esas corrientes’’ (Lévy, 2007) (Pág.: 15)

2.2.3.2 *Hipermediaciones y comunicación digital:*

Entendiendo los referentes de los nuevos formatos digitales, es necesario hablar del término de hipermediaciones y la comunicación en estos formatos, especialmente las narrativas que se utilizan, y dinámicas sociales que se manejan a partir de las plataformas tecnológicas. Para hablar de hipermediaciones primero se deben dejar conceptos claros como mediación e hipermediación, esto permite contextualizar y entender la importancia de la hipermediación en la comunicación digital y como una conlleva a la otra.

El primero en hablar de mediación es el investigador Jesús Martín Barbero en su libro ‘De los medios a las mediaciones’ quien al respecto menciona que

‘‘Hay que sacar el estudio de la recepción del espacio acotado por una comunicación pensada en términos de mensajes que circulan, de efectos y reacciones, para reubicar su problema en el campo de la cultura: en los conflictos que articula la cultura, los mestizajes que la tejen y las anacrónicas que la sostienen, y en últimas del modo en que trabaja la hegemonía y las resistencias que moviliza, del rescate por tanto de los modos de apropiación y replica de las clases subalternas’’ (1987. Pág. 78)

Barbero pretende mostrar que los medios no son únicamente aparatos tecnológicos que brindan una información lineal, por el contrario, con la globalización un producto o un medio genera procesos de intercambio, producción y un consumo subjetivo, la mediación finalmente se refiere a los medios masivos y su influencia en las culturas populares, la pregunta surge al diferenciar el concepto de mediación e hipermediación y existen dos factores claves en este: lo digital y la interacción.

‘‘Hay interactividad en las comunicaciones sujeto-sujeto, pero también en los intercambios entre un sujeto y un dispositivo tecnológico. En este segundo ejemplo la interactividad se desarrolla en la interfaz, que se podría definir como el lugar de la interacción’’ (Scolari, 2004. Pág. 94) es aquí donde el término de hipermediación hace hincapié.

Joseph Licklider (1960) tenía una percepción muy visionaria respecto a la interactividad que se estaba gestando el menciona en una de sus publicaciones:

“La simbiosis entre el hombre y la computadora es uno de los desarrollos esperados en la interacción cooperativa entre las personas y los ordenadores electrónicos. Esta [simbiosis] incluirá un acoplamiento cercano entre el hombre y sus socios electrónicos. En esta relación simbiótica el hombre fijará los objetivos, formulará las hipótesis, determinará los criterios y realizará las evaluaciones. Las computadoras harán el trabajo rutinario necesario para preparar el camino hacia las comprensiones y decisiones en el campo técnico y científico” (Pág. 94)

Por tal razón la interactividad permite la activa participación desde el mundo digital, y con este la apropiación de diferentes dinámicas culturales, desde percepciones y opiniones, hasta creación o intervención de propios contenidos.

Finalmente uniendo la interactividad con la comunicación, nace la hipermediación
Scolari expone que:

“Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (2008. Pág. 113)

Esto hace que la diferencia entre mediación e hipermediación, se de acuerdo al medio a la interfaz que permite mayor interacción, mientras la mediación va dirigida a medios tradicionales de comunicación, la hipermediación se centra ‘más allá de’ en lo digital, en las plataformas que permiten no solo observar, sino, también crear. Hablar de hipermediación no es solo referirse a la gran cantidad de medios que puedan existir, por el contrario, también ‘a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital. Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá - por encima- de los medios tradicionales’ (Fidler, 1998) (pg.: 114)

Teniendo en cuenta que existen unas dinámicas de interactividad es importante hablar también de las narrativas y el uso de la comunicación que se da desde estos nuevos formatos

digitales, uno de ellos son los contenidos transmediáticos, contenidos que se manejan mediante plataformas, páginas web, redes sociales, entre otros, sin embargo, no necesariamente estas narrativas deben ser mediante formatos digitales o audiovisuales. En primera medida debemos aclarar el concepto de narrativa transmedia, Scolari menciona que:

‘‘En las conversaciones sobre las narrativas transmedia también suelen aparecer otros conceptos como cross-media, multimodalidad, multiplataforma o narrativa aumentada. Para colmo de males, los profesionales también utilizan otras palabras para nombrar estas nuevas experiencias narrativas. Este caos semántico no es algo nuevo en las conversaciones sobre las nuevas formas de comunicación. Debemos partir de este punto si queremos construir un discurso mínimamente coherente sobre las narrativas transmedia.’’ (2013, pg.: 23)

Es aquí donde se pretende entender que no todo contenido transmedia hace parte de un nuevo formato digital, un ejemplo importante son los libros y las adaptaciones que les hacen en películas, obras teatrales, música entre otros, siendo estas historias contadas a través de diversos medios, sin embargo, el auge del mundo digital hace que los formatos multimedia sean más prácticos y las narrativas transmediáticas tengan un mayor soporte en las plataformas digitales.

‘‘No es la alucinación tecnológica y esteticista de la cultura mediática el factor que promueve la comunicación, es su forma de narrar y su cuento contado; los media tienen que encontrar sus modos de narrar, porque se ha probado que la tecnología encandila pero no cuenta sola’’ (Rincón, 2006) (Pág. 94)

La colectividad en estos formatos digitales y formas de comunicación es una de sus principales características, y la narrativa que se maneja dentro de ella ‘‘La tecnología se humaniza en estas relaciones que generan otra dimensión. Se produce una fusión del pasado y del presente, del interior y del exterior, del individuo y de la colectividad’’ (Magisterio, 2016)

2.2.3.3. *Documental*

En este punto de la investigación no es un secreto la herramienta digital como medio de difusión e iteración cultural, para hablar de documental web es necesario primero tener claro algunos conceptos, todo proceso para documentar, ya sea audiovisual, documentos escritos,

multimedia, es necesario tener claro el concepto de documental, se tomará la definición de ‘World Union of Documentary’

“Todo método de registrar en celuloide cualquier aspecto de la realidad interpretado bien por la filmación de hechos o por la reconstrucción veraz y justificable, para apelar a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión humanas, y plantear sinceramente problemas y sus soluciones en el campo de la economía, la cultura y las relaciones humanas.” (Zambrano, 2018, pág. 38)

Siendo así el documental cumple la labor de dar una representación de la realidad, donde hay una unión de conceptos y puntos de vista, que a su vez funciona como ente no solo de información, sino también de análisis y solución de casos que se evidencian o plasman a través de este. Castillo (2004) menciona que el análisis documental, sin importar el tipo que sea maneja un triple proceso:

‘1) Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información para transmitirla. 2) Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión. 3) Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo abreviado pero preciso.’ (Pág. 1)

Este proceso permite que el consumidor del documental, tenga un producto con facilidad de interpretación, pero a su vez cuenta con la capacidad de realizar un análisis crítico del mismo, también permite persuadir y reafirmar posturas a través a la visión del autor o de un imaginario colectivo. Un gran exponente de la investigación y creación documental es Bill Nichols quien al respecto menciona que *‘los documentales reflejan circunstancias y una vivencia colectiva, una experiencia común que proyecta cómo vivimos un hecho o creemos que lo vive el otro.’* (Zambrano, 2018, pág. 175) siendo así el documental más que una reproducción de la realidad, una herramienta de reconstrucción de la misma, ya que desde el punto de la colectividad se expresan valores culturales, donde los involucrados pueden a partir de su representación, crear nuevos significados al consumidor, y nuevas posturas que van guiadas de la mano con la subjetividad del autor o de los creadores del audiovisual.

En el caso de esta investigación se realizará un documental directo con la comunidad, donde la participación es activa dentro de la cosmovisión que presentan los pueblos originarios, en este caso el Cabildo Churcha La Dios Dulima, al respecto Arnau Gifreu menciona sobre esto la definición de Nichols en su libro ‘‘La representación de la realidad. Cuestiones y Conceptos sobre el Documental (1991) ’’

"Nichols plantea el documental desde una perspectiva múltiple, constituida por un corpus de texto, un conjunto de espectadores y una comunidad de practicantes y de prácticas convencionales que se encuentran sujetos a cambios históricos. De esta forma el documental no se define o categoriza por su estilo, argumento o propósito, sino por su naturaleza mutante como construcción social" (Pág. 58)

También es importante hablar de las narrativas y tipologías en el documental, un importante exponente es Michael Renov, Gifreu en su libro ‘‘El documental como nuevo género audiovisual’’ (2013) menciona que Renov plantea acerca del documental y su narrativa lo siguiente: *‘‘comparte el estatus de todas las formas discursivas, en referencia a su carácter trópico o figurativo y, siguiendo la línea de otros autores contemporáneos, dice que todas las formas discursivas, el documental incluido, son, si no ficcionales, al menos ficticias’’* (pág. 48)

Continuando con Nichols, él define documental de observación y la importancia que radica en este como *‘‘mayor apertura de la sociedad y las teorías narrativas y fílmicas, permitieron un acercamiento diferente a los sujetos, con el que los cineastas buscaban observar espontánea y directamente la realidad’’* (Peláez, 2012, pág. 120)

Este concepto sobre el documental de observación por Nichols, nos explica la importancia de la naturalidad en la que se expresan los sujetos cuando no están predispuestos como puede suceder en una filmación controlada y se da en otros tipos de documental, la observación facilita entablar un respeto a la realidad en la que está inmersa nuestro objeto de investigación, no ejercer control alguno sobre los actores sociales que van narrando su historia da una claridad de las vivencias de quien está allí contando, poder hacer adentrarnos como espectadores durante la observación y percibir de forma natural y real las sensaciones, los olores y sentimientos que quedarán dentro del documental de observación.

Seguido de lo anterior Nichols menciona en su categorización del documental al participativo “*el director/investigador entra en un ámbito desconocido, participa en la vida del otros, gana una experiencia directa y la refleja utilizando las herramientas de las ciencias sociales y el cine*” (Peláez, 2012. Pág. 117) que serán la herramienta y los pilares de apoyo en el proceso de investigación y que junto al documental de observación, permitirán lograr el objetivo de la serie web documental y es conocer su historia lo más cercano a su realidad social.

Ahora bien teniendo en cuenta los conceptos del documental, es necesario hablar del documental pero desde una visión de la hipermediación, desde herramientas digitales, o el documental web o interactivo, la llegada del internet cambio por completo la manera de las dinámicas sociales en diferentes culturas, amplio la posibilidad de conocer e interactuar con cosas que antes eran completamente desconocidas, y también genero la posibilidad de crear contenidos propios, de una manera más rápida y con mayor difusión, así como, reconstruyó y resignificó muchas culturas a partir del análisis y la crítica, la internet como medio de difusión ha tenido sus pros y sus contra, sin embargo con su llegada el documental también tuvo una inmersión en ella, por eso hoy en día conocemos documentales web, interactivos o multimedia.

‘El documental web e interactivo nace fruto del medio digital, cuando éste, tras su fase de concienciación, se da cuenta que puede contener géneros audiovisuales tradicionales, pero con la interactividad como factor clave, novedosa y emergente. También la voluntad de tratar la información más como divulgación cultural que como medio informativo hace que los creadores o autores de interactivos empiecen a "ensayar y experimentar" con obras básicamente financiadas por la museística y de otros ámbitos de la cultura y el espectáculo’ (Gifreu, 2013, pág. 218)

Zambrano (2018) en ‘La aplicación del documental interactivo en el ámbito educativo’ entrega una definición desde la postura de Nash mencionando que: ‘*define el Web documental, como un cuerpo de trabajo documental, distribuido mediante Internet, que es tanto multimedia, como interactivo*’ (pág. 198) mientras que para (Wintonick, 2011), ‘*son apoyos de informaciones mega-digitales, sustentadas en realidades o experiencias web meta-lineales, basadas en hechos. A partir del arqueo documental realizado, esta investigación quiere aportar*

su 199 propuesta original de definición, características y clasificación del documental interactivo. '' (pág. 199)

Teniendo en cuenta y apoyado en las anteriores definiciones del documental web podemos se puede concluir que es una producción audiovisual, que incluye diversos elementos multimedia y elementos hipermedia, estos se manejan a través de plataformas digitales, haciendo mayor la interacción de los usuarios o público que consume este tipo de documentales, no solo genera una representación de la realidad, sino, permite una interacción con la misma.

2.3. Bases Legales

En el presente apartado se recogen una serie de bases legales especiales para las comunidades indígenas o pueblos originarios, consagrados en la Constitución Política Colombiana de 1991, la ley de víctimas del conflicto armado 1448 de 2011 y los derechos consagrados en convenios a nivel internacional, esto permite dar un sustento legal y jurídico a la investigación, donde se pretende visibilizar a la comunidad como sujetos de derecho en un contexto que ha sido tan golpeado como el colombiano.

La Constitución Política de 1991 reconoce y establece que el estado colombiano debe proteger la diversidad étnica y cultural, igualmente las riquezas naturales y los territorios, junto con las culturas y tradiciones de los pueblos originarios. En ese orden de ideas surgen ciertas obligaciones legales que el estado debe cumplir bajo la norma con estas comunidades, sin embargo, también existen convenios internacionales que buscan garantizar que en los estados se cumplan y garanticen estos derechos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprueba el convenio 169, el 7 de junio de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales de países independientes, en Colombia se aplica bajo la Ley 21 de la Constitución de 1991. *‘El mismo continúa vigente, así como las resoluciones de los comités de quejas de la OIT sobre el cumplimiento del Convenio’*. (Territorio Indígena Y Gobernanza, 2019)

‘El Convenio protege la integridad económica, social y cultural de los pueblos indígenas (arts. 2, 4 y 5) y reclama el respeto a la autonomía de estos pueblos y a su derecho a ejercer el control sobre su propio proceso de desarrollo, incluido el derecho a ser consultados de manera adecuada acerca de todas las medidas legales y administrativas que puedan afectarles (arts. 6, 7 y 15). Asimismo, el Convenio reconoce la especial naturaleza de la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios, en particular los aspectos colectivos de esa relación (art. 13). El artículo 14 reconoce a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y los Gobiernos tienen el deber de garantizar de manera efectiva este derecho mediante la delimitación y la titularidad de las tierras’ (Humans Rigths Everywere, 2008) (pág. 8)

Esta legislación de la OIT obliga al estado colombiano a la protección especialmente de los territorios indígenas y a la garantía de que se cumplan sus derechos en el mismo, especialmente cuando se habla de temas de industrialización que suelen afectar gravemente las riquezas naturales y culturales de los pueblos, la jurisdicción la tiene el gobierno de Colombia, pero deben consultar con los pueblos indígenas en primera medida para intervenir en cualquier territorio.

A estas medidas internacionales se suma la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada y adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, '*Colombia se opuso a la declaración siendo el único país de América Latina que se abstuvo de votar*' (*Humans Rigths Everywere, 2008*) (pág. 7) Esta declaración es uno de los más grandes avances en cuanto a la protección de los pueblos originarios o indígenas, sin embargo, esta funciona como modelo es decir no obliga a los estados a informar sobre su cumplimiento, funciona como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es el referente que deben seguir las naciones para el cumplimiento de los mismos dentro de los estados, siendo este un alto punto de referencia, en esta declaración se recogen desde derechos civiles, políticos, económicos, sociales y propios de los pueblos, de los cuales según la ONIC se destacan los siguientes:

“*El artículo 3 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Quizás este reconocimiento sea el mayor avance de la declaración. En virtud de este derecho los pueblos indígenas determinan libremente su condición política y sus propias prioridades para su desarrollo, tienen el derecho a la autonomía y el autogobierno en asuntos internos. *Artículo 19 declara que los Estados tienen la obligación de consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en todos los asuntos administrativos y legislativos que los puedan afectar. *El artículo 26 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. *El artículo 29 especifica que los Estados tienen el deber de proteger el medio ambiente y la capacidad productiva de los territorios y recursos de los pueblos indígenas. *El artículo 30 prohíbe el desarrollo de actividades militares en estos

territorios, a menos que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas afectados, “o que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente”. (Humans Rigths Everywere, 2008) (pág. 7)

Pese a la existencia de esta declaración, muchos de estos artículos terminan siendo vulnerados y teniendo el contexto del conflicto interno armado que ha vivido Colombia por más de 50 años, donde la incidencia de grupos armados ha traído grandes repercusiones a los pueblos, desplazamientos y afectaciones a sus territorios, junto con la llegada de multinacionales y transnacionales, que invaden sus territorios y terminan contaminando algo que para ellos es fundamental a nivel cultural y social, para llevar a cabo sus prácticas y tradiciones. Teniendo en cuenta que con el convenio 169 de la OIT el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar normas que atenten o no garanticen los derechos de los pueblos indígenas, esto debe entenderse que todas las instancias legales que sean expedidas en el país deben estar regidas con el convenio y con lo consagrado en el mismo, por tal razón a continuación se presentara la legislación en el marco de la Constitución Política de 1991 que específicamente aplica para estas comunidades:

- Artículo 7: El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
- Artículo 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
- Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- Artículo 68: Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
- Artículo 171: El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos

senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

- Artículo 246: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
- Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
- Artículo 329: La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
- Artículo 357: Los municipios participarán de los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios.

Las organizaciones indígenas ante la constitución manifiestan en un documento emitido por la ONIC “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos naturales consulta y concertación” lo siguiente:

“El derecho a la identidad cultural más que un derecho territorial es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este

derecho es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él porque todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen, se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está consignado en la Constitución al declararse como uno de los principios básicos del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación y la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (artículos 7 y 70). Aunque es subjetivo este derecho, tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden hacer por introducir cambios bruscos o no deseados en la forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de los demás derechos” (Rodríguez, s.f.) (pág. 5)

Teniendo en cuenta los referentes anteriores en cuanto a derechos culturales, territoriales, educativos, de autonomía jurídica, que se expresan en la Constitución Política, hay que resaltar que toda comunidad indígena cuenta con autoridades autónomas dentro de los resguardos, estos se definen por la ley de la siguiente forma en el Decreto 2164 de 1995, art. 21:

“Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio” (Humans Rigths Everywere, 2008) (p. 10)

Teniendo también en cuenta el contexto del conflicto armado en Colombia y la reglamentación bajo la Unidad Nacional de Víctimas, nace la ley 1448 de 2011, debido a que las comunidades indígenas, como otros pueblos colombianos han sido directamente afectadas en el periodo de violencia colombiano, en esta ley se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El artículo 2 de la presente ley concierne lo siguiente:

Artículo 2: regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía y Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas

para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres.

También es necesario tener en cuenta los acuerdos de paz firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde la reparación integral a las víctimas, las mejoras para territorios rurales y la participación a la democracia, incumben en los procesos organizativos de las comunidades indígenas al ser directamente afectados en el conflicto armado.

Es necesario tener en cuenta la siguiente legislación por la cual una comunidad indígena puede recibir un aval o certificación como comunidad étnica por parte del Ministerio de Interior, especialmente para comunidades que han sido desplazadas de sus territorios y terminan asentándose en un lugar diferente, muchas veces en territorios urbanos:

- Decreto 1953: “ Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política” (Ministerio de Interior, 2019)

Finalmente, esta recopilación legislativa permite soportar, bajo qué situaciones las comunidades indígenas cuentan con sus derechos consagrados en la ley, así mismo poder justificar la aplicación metodológica dentro de un marco normativo.

3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño de investigación

La presente investigación va enfocada a los procesos de reconstrucción de memoria histórica de la comunidad Churcha en Soacha y requiere del diseño metodológico correspondiente al Etnográfico que permite al investigador realizar un reconocimiento detallado de la comunidad a trabajar.

El diseño metodológico nos marca el camino a recorrer en el proceso de investigación, los detalles que darán cuenta a lo largo del proceso de investigación. Es primordial que a partir de la etnografía se pueda identificar la realidad social en la que está inmersa la comunidad en la actualidad, observando sus actitudes, jergas, costumbres, su comunicación, forma de participación colectiva y organización política dentro del cabildo, como se menciona en el artículo “Etnografía: una mirada desde corpus teórico de la investigación cualitativa” de Violeta Govea Rodríguez, la etnografía tiene como objetivo:

“Crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mirar más lejano es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tiene características similares. Trata de presentar episodios que son “porciones de vida” documentados con un lenguaje natural y que representa lo más fielmente posible cómo siente la gente, que sabe, como lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender” (Rodríguez, 2011. Pág. 2)

La presente investigación aborda el paradigma cualitativo, que nos va a permitir conocer y comprender los comportamientos de los sujetos, en sus procesos colectivos, con el fin de explicar su organización política y cultural desde el pensamiento indígena.

“El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante,

mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social”
(Rodríguez, 2011)

Seguido del paradigma cualitativo, explicaremos porqué se decide utilizar la IAP (investigación acción participante) y la importancia para poder alcanzar los objetivos propuestos a lo largo del proyecto de investigación, ya que no solo se busca conocer las prácticas culturales e historia del cabildo sino que junto con la comunidad se realizará todo un proceso de construcción de la serie web documental con el fin de recopilar su proceso de recuperación de memoria e identidad cultural y las problemáticas a las cuales se enfrentan hoy día.

Es importante el modelo de investigación IAP ya que es la comunidad quien va a determinar la forma y el mensaje que irá implícito en la serie web documental, desde su cosmovisión, su forma de ver y entender el mundo, y es a través de las diferentes herramientas de trabajo y acompañamiento que les proporcionaremos a la comunidad, en este caso mediante la realización de la serie web documental que podrán visibilizarse como indígenas Pijao en Soacha, respetando totalmente su visión del mundo y de su situación actual, cabe mencionar el artículo de Ana Mercedes Colmenares publicado en el año 2011, a su referencia de Eizaguirre y Zabala tres componentes de la IAP.

- a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.
- b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención.
- c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. (Colmenares, 2011. Pág. 8)

3.2. Población y muestra:

La población con la que se trabajará es la comunidad indígena Churcha “Pijao” perteneciente al cabildo “La Diosa Dulima” ubicado en el municipio de Soacha y conformado

actualmente por un total de 96 familias, estas familias se encuentran situadas en diferentes sectores del territorio soachuno, donde viven en su mayoría en arriendo y con sus familias, esta población se ha tenido que adaptar a los contextos y dinámicas urbanas para tener un sustento económico, muchos trabajando en puestos operativos, como independientes, vendedores ambulantes, entre otros, la población cuenta con una sede u oficina del cabildo, ubicada en el barrio San Carlos de la Comuna 3, del municipio de Soacha.

La muestra base con la cual se va a trabajar corresponde a un total de treinta (30) personas, comprendidas entre niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, para tener una visión completa y desde los diferentes puntos de vista, de la comunidad, estas personas se escogieron por la comunidad, según disponibilidad de tiempo y voluntariamente, por familia en este grupo de 30 personas hay un máximo de tres individuos, esto también permite que las percepciones sean amplias, permitiendo un mayor rango de estudio.

3.3. Instrumentos

Para la presente investigación, se utilizarán instrumentos propios de la investigación cualitativa, que permitirán dar un análisis profundo a los resultados, de acuerdo a lo que se pretende lograr con el trabajo de grado. Los instrumentos son:

Observación participante y diario de campo: Para realizar una caracterización de la comunidad y conocer a profundidad sus procesos y formas de comportarse frente a ellos, es necesario realizar una observación detallada de los acontecimientos. Sandoval define la observación participante como:

‘‘alternativa distinta a las formas de observación convencional. Su diferencia fundamental con el anterior modelo de observación estriba en una preocupación característica, por realizar su tarea desde "adentro" de las realidades humanas que pretende abordar, en contraste con la mirada "externalista", las de formas de observación no interactivas.’’ (2002, pág. 140)

Una de las herramientas más importantes para registrar la observación participante es el diario de campo, en el cual se anota detalle a detalle los sucesos, desde la mirada objetiva, que son los hechos tal cual suceden, hasta la mirada subjetiva del investigador, que corresponde a su

interpretación, *“Puede ser cualquier libro, libreta, cuaderno u agenda de anotaciones, en donde se lleva un registro cronológico, de los principales acontecimientos, que el investigador está presenciando durante el trabajo de campo”* (Monje, 2011, pág. 163)

Focus group: La colectividad en las comunidades indígenas es importante, por su cosmovisión y percepción del trabajo mancomunado, estos grupos focales buscan a partir de un tema de interés en conjunto, sacar y evidenciar, diversas perspectivas o puntos de vista y contrastarlo, para obtener así datos de interés para la investigación, *“Desde el punto de vista metodológico, es adecuado emplearla, o bien como fuente básica de datos, o bien como medio de profundización en el análisis.”* (Sandoval, 2002, pág. 146)

Cartografía Social: Es un elemento importante, debido a la percepción tan significativa que tienen las comunidades indígenas con el concepto de “territorio” y la importancia en su identidad cultural, la cartografía más que ser un mapa de lugares físicos, permite analizar dinámicas sociales, tal y como afirma Sandoval:

“El concepto de mapa es tomado aquí en un sentido figurado ya que, si bien dentro de ese proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la verdadera intención es poder lograr un acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde se tengan claramente identificados los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin, un cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis.” (2002, Pág. 119)

Historias de vida y entrevista a profundidad: La conversación entre pares y el diálogo para generar cercanía es importante en cualquier investigación, en la cualitativa usar el instrumento de entrevista a profundidad o historia de vida, permite no solo que exista una complicidad entre investigador y entrevistado debido a que no se encuentra con una estructura fija, sino, también permite que el entrevistado tenga la flexibilidad y libertad de dar testimonios sin sentir cuestionamiento o alguno por parte del investigador. Monje menciona:

“Siguen el modelo de una conversación entre iguales, donde el propio investigador es el instrumento y no lo que está escrito en el papel: este avanza lentamente al principio,

intenta establecer un rapport inicial, plantea preguntas no directivas, aunque esto lleve a cabo situaciones preparadas” (2011, pág.: 151)

También menciona que una de las entrevistas cualitativas o tipo de entrevista a profundidad son las historias de vida, esta se basa en las propias experiencias del entrevistado, acontecimientos que le hayan marcado, sentimientos o situaciones que sean relevantes para la investigación, relatos, que terminan siendo biográficos según Monje.

3.4 Fases de implementación y procedimiento:

3.4.1 Fases de implementación:

Continuando con la implementación de la metodología, se decidió dividir la implementación en 4 fases que se componen de la siguiente manera:

- Caracterización y revisión documental:
 - *Revisión documental*
 - *Entrevistas a profundidad*
 - *Cartografía social*
- Diseño:
 - *Focus Group*
- Producción:
 - *Pre producción*
 - Focus Group
 - *Producción:*
 - Historias de vida
 - Observación participante
 - *Post Producción*
 - Selección de material.
 - Edición.
- Socialización y evaluación:

- *Focus Group*

3.4.2. Procedimiento

Fase 1: Caracterización y revisión documental:

Dentro de esta fase se tendrán en cuenta los primeros acercamientos a la comunidad en los que van implícitos diarios de campo, revisión documental y observación que permiten realizar ese primer momento de reconocimiento y de identificación de las causas y consecuencias de su asentamiento en Soacha.

Junto con las herramientas de investigación mencionadas se pretende realizar una caracterización de la comunidad, esta se hará por medio de dos entrevistas a profundidad, primero para identificar cuántas familias conforman el cabildo, segundo para conocer sus orígenes e historia como pueblo indígena, poder conocer las características específicas de este grupo poblacional y que la diferencia de otros cabildos indígenas en contexto urbano.

También se realizará una cartografía social como medio participativo, con el fin de que la comunidad realice un reconocimiento del territorio que habita en la actualidad, identificar desde su propia visión de territorio, como viven y sienten en su territorio y cómo se apropian del mismo.

Fase 2: Diseño:

Se realizará el primer focus group, con el fin de conocer y establecer junto con la comunidad las diferentes temáticas y testimonios que se abordarán en cada capítulo de la serie web documental, esta herramienta permitirá el diseño del guion y capítulos, a partir de la aplicación de la misma, se puede empezar con la fase de producción.

Fase 3: Producción:

Pre producción: Se realizará focus group para de conocer las percepciones que tiene la comunidad referente al contexto de desplazamiento y su posición como indígenas en un contexto urbano, esto con el fin de seleccionar las historias de vida que irán en la serie web documental, y

a partir de ellas hacer planes de rodaje y escaletas para la grabación de las mismas. Se tomará apoyo audiovisual para material del producto final del focus group.

Producción: Se realizarán historias de vida y grabación de los testimonios que de forma voluntaria los cabildantes decidieron realizar en la herramienta anterior de la presente fase de la metodología, para lograr completar todo el material audiovisual que irá dentro de la serie web documental. Se utilizará la herramienta de observación participante, con el fin de analizar y recolectar material audiovisual para el producto final de la serie web documental, este material se recolectará por medio de grabaciones, fotografías y archivos de audio, junto con el apoyo de diarios de campo, que permiten mostrar una versión detallada de los sucesos en el momento exacto.

Post producción: Se hará selección del material, con el fin de escoger el que se utilizará finalmente para la edición de la serie web documental, con la selección se realizará a la vez una serie de ilustraciones, con el fin de apoyar el montaje del audiovisual. Finalmente se hará la edición final de los capítulos de la serie web documental, según las necesidades y solicitudes que hizo la comunidad en las anteriores herramientas metodológicas, se subirá a la plataforma de YouTube con una cuenta de dominio de la comunidad, para facilitar la difusión dentro de la misma.

Fase 4: Socialización y evaluación.

En la última fase de la metodología se pretende por medio de un focus group proyectar la serie web documental, y realizar una socialización para conocer las opiniones y percepciones de niños jóvenes y ancianos que hacen parte del cabildo con el fin de hacer una evaluación en conjunto tanto por investigadores y cabildantes de la serie web documental y el proyecto realizado a lo largo de un año.

4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Resultados aplicación de instrumentos:

En las diferentes fases que se presentarán a continuación se emplearon instrumentos como lo fueron, revisión documental, diarios de campo, entrevista en profundidad, cartografía social, focus group, historias de vida, entre otros, este apartado permitirá detallar uno a uno los resultados junto con el análisis en la aplicación de instrumentos de investigación, para finalmente mostrarnos unos aprendizajes y conclusiones obtenidas en el trabajo de grado.

4.1.1. Fase 1: Caracterización y revisión documental:

Esta fase nos permitió dar un primer acercamiento a la comunidad, conocerla mejor, crear espacios de confianza, los cuales se fueron dando poco a poco, esta fase de investigación comenzó en el mes de septiembre del 2019 y concluyó finalizando el mes de noviembre. Estos fueron los resultados arrojados por instrumento aplicado.

Revisión documental:

El proceso de revisión documental, inicio con la mirada y contraste de antecedentes de investigación, especialmente los que se tenían con la comunidad o cabildo indígena Churcha “La Diosa Dulima”, donde no se encontraron publicaciones de investigaciones realizadas a la misma, sin embargo, contaba con dos investigaciones en proceso, una de la rama de la Psicología Social y otra de la rama de la Sociología, Universidad Antonio Nariño y Universidad Nacional de Colombia respectivamente. Teniendo esto se hace un acercamiento con la comunidad, y después de un proceso de dos meses para la aceptación del proyecto de investigación en minga, se empieza un proceso de caracterización, con el fin de ubicar la muestra de la presente investigación.

El Gobernador del cabildo José Barreto, permite realizar una revisión de documentos, donde se encuentran, estatutos, reglamento interno, censo desactualizado entregado al Ministerio de Interior de la población, esto permite caracterizar, que en el momento existían 120 familias inscritas, sin embargo, se hace un apoyo en el registro del censo para establecer el número real de familias inscritas en el momento, esta información se puede ver reflejada en los diarios de

campo **anexo 1, anexo 2 y anexo 3**. Finalmente, y con la realización del censo se verifica que el cabildo lo representan 96 familias, provenientes en su mayoría del Tolima, y en también por casos de desplazamiento forzado o familia vulnerable económicamente (Los documentos internos del cabildo, son privados, por tal razón no fue posible su copia para la publicación en la presente investigación)

En la revisión documental también se evidencio la existencia del cabildo desde el año 2001, inicialmente el nombre era ‘‘Bochica Pijao’’ pero tras decisión de los cabildantes y el gobierno se llamó ‘‘La Diosa Dulima’’ que significa (Diosa de los nevados y de las nieves), también se encontró el registro de varios cabildantes en la mesa de victimas que maneja la Alcaldía de Soacha, y el reconocimiento por parte de la misma. Se evidenció que llevan un seguimiento riguroso a las mingas, y las decisiones que se tomen dentro del cabildo deben ser absolutamente aprobadas por toda la comunidad, no solo por el gobierno, llevan total registro en actas de mingas. Encontramos un proyecto que se estaba ejecutando con el Bienestar Familiar, con el fin de rescatar usos y costumbres de los indígenas Churchas (Pijao) en el cual trabajaban, la danza ritual, lengua madre, gastronomía, artesanía, medicina ancestral y música, pero en su mayoría era dictado por los mismos integrantes de la comunidad.

Se logró evidenciar la participación del cabildo en eventos tanto locales, como regional, en Soacha han tenido participación en los ‘‘Encuentros de saberes’’ donde se reúnen diferentes cabildos de pueblos indígenas en el municipio, con el fin de compartir experiencias y realizar homenaje a sus etnias.

También respetan y acatan las formas organizativas de los gobiernos indígenas, hacen elecciones anualmente, para cambiar de gobierno, manejan un reglamento interno en pro de la comunidad. Finalmente se evidencio la conformación de una guardia indígena, liderada por jóvenes, en su mayoría entre los 12 a 18 años.

Entrevistas a profundidad

Para esta primera fase se realizaron dos entrevistas a profundidad con el fin de indagar aspectos relevantes, en cuanto a la cosmovisión del cabildo, la importancia del territorio, la conformación de la comunidad en el municipio de Soacha, y las experiencias, que permiten desde el punto subjetivo de cada uno de los entrevistados, observar y adentrarse en las dinámicas sociales y culturales de esta comunidad. Los entrevistados fueron el Taita Churcha del cabildo “La Diosa Dulima” José Erasmo Olarte y el antropólogo indígena Churcha German Tocarema quien ha trabajado con la comunidad, en el proceso de recuperación de memoria histórica, rescatando la danza, la lengua materna y los rituales.

La entrevista al Taita del cabildo **José Erasmo Olarte**, tuvo lugar en la casa del entrevistado para generar así un ambiente de mayor confianza e interacción con el entrevistador, con esta se pretendió indagar desde la percepción de él como cabildante, fundador y Taita de la comunidad, todo el trabajo que se ha llevado hasta el momento de la cual se pueden rescatar lo siguiente: *“el cabildo tenía que darse a conocer con la gente y empezamos a hacer un trabajo de ceremonias, rituales, de pedirle a la alcaldía para estudiantes, para los niños, que “La Diosa Dulima” tuviera una cuenta de ahorros, bueno empezamos a ejecutar programas.”* (Tomado de **Anexo No. 4 Entrevista a José Erasmo Olarte**) El entrevistado muestra la importancia de dar a conocer la existencia del cabildo y de la comunidad indígena en el territorio municipal.

El entrevistado también menciona la importancia de un lugar físico para poder reunir a la comunidad en sus acciones políticas *“no tenemos sede, no tenemos donde hacer las reuniones, a veces las hacemos aun en la calle, a veces las hacemos en un primer piso que tenemos arrendado, pero es muy pequeñito y no caben si no unas 30 personas, pero hemos seguido pagando donde hacer las reuniones de la comunidad indígena como “minga” y hasta ahora vamos bien”* (Tomado de **Anexo No. 4 Entrevista a José Erasmo Olarte**)

El entrevistado también menciona la falta de apoyo por las instituciones o entes estatales *“somos reconocidos autónomos como comunidad, la dificultad que hemos tenido es con el Ministerio de Interior que nunca nos ha apoyado, no nos ha ayudado en nada, y aquí pues con los gobernantes del municipio de Soacha como alcaldes, pues hemos tenido un programa anual,*

pero no, el problema es que ellos hacen como ellos quieren o como ellos digan'' (Tomado de Anexo No. 4 Entrevista a José Erasmo Olarte)

El entrevistado menciona el término "Churcha" inicialmente al hacer el presente trabajo de grado el nombre de la comunidad indígena se tomaba como "Pijao" después del testimonio del entrevistado y acuerdos con la comunidad, el nombre nativo "Churcha de la comunidad fue quien determino el nombre de la investigación y producto. Menciono *"La diferencia entre los Churchas y Pijao es que el nombre de nosotros como pueblo y como comunidades indígenas aborígenes, éramos "Churchas" no éramos "Pijao" porque cuando en el 1492 entro España a exterminación de todos los pueblos indígenas, entonces como lo dije antes por haber visto a un indígena orinando entonces dijo que "pija" entonces dijo que éramos empinados, entonces estamos hablando con todo el pueblo para volver a ser como éramos "Churchas" y no "Pijaos"* (Tomado de Anexo No. 4 Entrevista a José Erasmo Olarte) (El restante de la entrevista se puede encontrar en el Anexo No. 4, se resaltaron los puntos más relevantes para analizar.)

La entrevista realizada al antropólogo **German Tocarema** quien es indígena churcha y además desde su profesión, ha trabajado en el proceso de recuperación de memoria e identidad del cabildo "La Diosa Dulima" se realizó por medio telefónico debido a las dificultades por la distancia, tuvo algunas interrupciones por la conexión, sin embargo, nos arrojó los siguientes resultados.

German Tocarema en la entrevista menciona que *"las comunidades indígenas se organizan por identidad, generalmente por todas partes los pueblos indígenas se buscan entre sí, es como cuando uno tiene familia, tíos, abuelos, entonces uno cuando tiene esa identidad, que se identifican con esos parientes se buscan, simplemente y se organizan y se hacen sus actividades, así pasa con los pueblos indígenas y en los Pijaos igualmente"* (Tomado de Anexo No. 5 Entrevista a German Tocarema) evidenciando la importancia de la colectividad con la identidad cultural especialmente en los pueblos originarios o indígenas.

El entrevistado también resalta la importancia del territorio en las comunidades indígenas, comenta que *‘salimos de nuestros territorios, por otro lado, se debe buscar nuevas alternativas, alternativas económicas, alternativas sociales, alternativas familiares, son circunstancias en la cual por un lado los usos y costumbres en cierta forma se modifican’* (Tomado de **Anexo No. 5** Entrevista a German Tocarema) Menciona igualmente la influencia de las tecnologías y las ‘‘Grandes urbes’’ en las dinámicas sociales y en la alta influencia que tienen para las adaptaciones de las nuevas generaciones, creando una pérdida de identidad cultural. Finalmente menciona en la entrevista su acompañamiento a diferentes pueblos indígenas a nivel nacional, resaltando la enseñanza de la danza ritual y la lengua madre, como rescate de los usos y costumbres ancestrales del pueblo originario Churcha.

(El restante de la entrevista se puede encontrar en el Anexo No. 4, se resaltaron los puntos más relevantes para analizar.)

Cartografía social

Se realiza una cartografía social, con aproximadamente 20 personas entre niños, jóvenes, adultos y adulto mayor pertenecientes a la comunidad, esta con el fin de ubicar la concepción de territorio, formulándole así a la comunidad el retratar por medio de un mapa su territorio de origen y su actual territorio, la cartografía se realizaría en un espacio únicamente con la comunidad, este espacio fue en CRAV Centro Regional de Atención a Víctimas, sin embargo, iniciando el proceso llegaron dos funcionarios correspondientes al Ministerio de Interior, quienes realizarían precisamente un trabajo lúdico de cartografía, para así analizar y dar apoyo psicosocial a la comunidad.

En el proceso y con la programación que ya teníamos con el cabildo, decidieron que el equipo de investigación del presente trabajo y los funcionarios del ministerio realizarán la cartografía en conjunto, una decisión tomada unánimemente en votación por los cabildantes que se encontraban, mencionando que *‘No tiene sentido realizar la misma actividad dos veces’* (Orlando Moreno Coordinador ‘La Diosa Dulima’).

Se procede a entregar el material a los cabildantes explicándoles a la vez la dinámica que se va a manejar, mencionando que deben representar su territorio de origen y su territorio actual,

los funcionarios del Ministerio de Interior, mencionan que deben representarlo desde la experiencia de cada uno, por esta razón se convierte más en una cartografía individual que grupal, sin embargo, participan entre familias. La comunidad desea plasmarlo desde una línea del tiempo, mostrando así la importancia y lo trascendental del espacio y tiempo en su concepción de territorio.

Se muestra interesada y participa activamente, se evidencia que los dibujos a los cuales dan mayor dedicación corresponden a su territorio de origen, estos tienden a decorarlo, agregar color, mientras que los de contexto urbano o territorio actual tienden a prestar menor dedicación.

Imagen No. 1 Cartografía Social cabildo "La Diosa Dulima"

La comunidad también retrata en su cartografía detalles importantes como la fuerza armada con un fusil, esto contextualiza el conflicto que han tenido que vivir y las causas de que no se encuentren en territorio de origen, escriben la ley 89 de 1890 Art. 7, que si bien es una ley desactualizada, según las bases legales presentadas en la presente investigación, esta habla de la conformación y parcialidad de los cabildos y comunidades indígenas, un punto al cual le dan prioridad las comunidades indígenas, que es: a su fuerza organizativa.

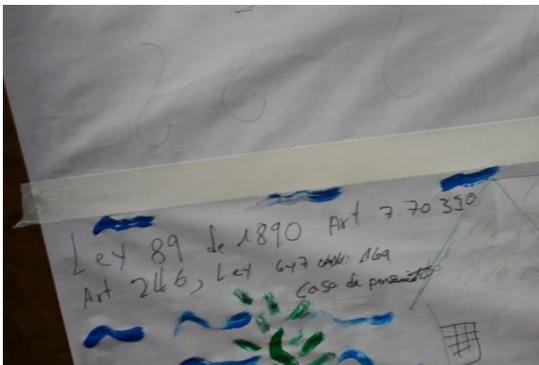

Imagen No. 2 Cartografía Social Ley 89

Imagen No. 3 Cartografía Social. Fuerza Armada

Otro aspecto importante a resaltar en la cartografía es uno de los dibujos de los cabildantes en su territorio de origen, donde se muestra a alguien protegiendo a su familia o dos personas más, esto es relevante relacionándolo con sentimientos de miedo o angustia, en contexto con el desplazamiento forzado que tuvo que vivir el cabildante. Los cabildantes aseguran que lo que más les gusta de la cartografía es la naturaleza.

Imagen No. 4 Cartografía Social. Miedo

Imagen No. 5 Cartografía Social. Naturaleza

Uno de los cabildantes menciona ‘aquí se ve el miedo, el temor, el temor de las personas al estar atrapado’ y otro cabildante afirma ‘La soledad, porque aquí se fueron’, estos dibujos y percepciones de los cabildantes, permiten observar, primero no tienen una concepción de un ‘mapeo’ o registrar un territorio desde lo físico, sino, lo hacen desde lo emocional y la experiencia, el tiempo es importante para ellos, ya que existe una ruptura entre un antes y un después, y están marcados por sentimientos de miedo, soledad, o asociados a la violencia por su contexto de desplazamiento o abandono de territorio de origen.

Imagen No. 6 Cartografía Social. Contraste

4.1.2. Fase II: Diseño

Focus Group

Para realizar en guion de la serie web documental, producto del proyecto de investigación, fue necesario implementar el instrumento del Focus Group, para recoger las percepciones que tenía la comunidad y las temáticas de interés para el cabildo ‘‘La Diosa Dulima’’ con el fin de retratarlo en el producto audiovisual. Con la comunidad se acordó inicialmente que la serie documental web, sería diseñada con las percepciones de ellos, y se plasmaría el guion de acuerdo a las mismas.

El Focus Group, que desde la cosmovisión indígena es manejado con el concepto de ‘‘Circulo de Palabra’’ donde se entregan percepciones desde la experiencia y subjetividad de cada participante, en un tema de interés colectivo, tuvo lugar el 30 de noviembre de 2019, una vez finalizó la Clausura de los talleres de memoria e identidad cultural, que venía adelantando el cabildo desde hace varios meses. Se realizó en la oficina del cabildo y en el cual se encontraban 14 cabildantes, pero solo participaron 10 de ellos, entre hombres y mujeres y de diferentes edades, jóvenes, adultos y dos adultos mayores, esto con el fin de tener una percepción completa y abarcar diferentes espacios de interés para la comunidad.

Del Focus Group se pueden sacar las siguientes apreciaciones, que fueron fundamentales en la creación de Guión del producto audiovisual, *“El rescate de la cultura ancestral tradicional, como es la música, la danza los bailes todo, todo lo que sea tradición de nuestro cabildo, con su reseña histórica, que se hable de historia”* (Cabildante 2. Tomado de **Anexo No. 6** Focus Group. Fase II: Diseño) El rescate de la cultura fue una de las apreciaciones más repetidas por los cabildantes durante la aplicación del instrumento, por tal razón, se toma como pilar en la creación del guion. Uno de los cabildantes mencionó la importancia de la participación de todos, que varias personas hicieran parte del producto audiovisual, refiriéndose también a historias, o varias historias, entre quienes conforman el cabildo.

Imagen No. 7. Focus Group. Fase II: Diseño

También mencionaron la pérdida de la cultura ancestral y la tradición de la comunidad indígena, y que sería muy importante poder colocarla dentro del producto audiovisual, esto con el fin de que perdure en el sentido materia.

Uno de los cabildantes menciona: *“yo creería que más que en cultura, en lo ancestral, ya que muchos no saben ni siquiera el saludo, entonces ahí es donde la lengua se ha perdido muchísimo”* (Cabildante 9. Tomado de **Anexo No. 6** Focus Group. Fase II: Diseño) Mostrando

la importancia de implementar de alguna manera la lengua madre Churcha en el producto audiovisual, con el fin de ser también un recurso de enseñanza o aprendizaje para los cabildantes.

Finalmente expresan la importancia de retratar no solo a los indígenas en contexto de ciudad, sino, también el territorio de origen, imágenes de paisajes del pueblo en contexto rural, agregando canciones propias, realizadas por la comunidad, esto fue un punto importante ya que fue precedente para las grabaciones de la serie web documental.

El Focus Group tuvo que culminar por el coordinador Orlando Moreno, debido a compromisos que tenía la comunidad, por lo cual no fue posible recoger más información pertinente para la presente fase de la investigación.

(Focus Group completo en el **Anexo No. 6** Fase II: Diseño)

Después de la realización del Focus Group se firma con la comunidad un documento, donde se les presentan los capítulos que quedarán, de acuerdo, a los resultados arrojados, para la aprobación o pertinente corrección, el documento es aceptado por la comunidad y con este se puede empezar la fase de producción: Quedando las siguientes temáticas para los cinco capítulos de la serie web documental.

- Historias del Conflicto Armado y Desplazamiento: Parte 1
- Historias del Conflicto Armado y Desplazamiento: Parte 2
- Reseña Histórica. Conformación del Cabildo desde el 2001.
- Proceso de reconstrucción de memoria e identidad, por medio de los talleres.
- Tradiciones ancestrales.

(Se puede encontrar el documento completo en el **Anexo No. 7** Fase II: Acuerdos)

4.1.3 Fase III: Producción

Focus Group

Tras la selección de las temáticas y los capítulos, se implementó nuevamente el instrumento del Focus Group o “Círculo de palabra” este con el fin de conocer testimonios, percepciones e historias de vida, que podrían ser utilizadas en los próximos instrumentos a implementar con la comunidad, con este comienza el proceso de pre - producción.

La temática para el focus group fue dirigida hacia las experiencias por el desplazamiento, este instrumento fue aplicado en el CRAV (Centro Regional de Atención a Víctimas), Durante la aplicación se encontraban 25 personas, hubo una participación total, sin embargo, y por orden de la comunidad, solo se permitió grabar 4 testimonios, debido a que el contar estas experiencias causa afectación en quienes reviven aquellos sucesos en su historia de vida. Los cuatro testimonios grabados fueron de forma anónima y con autorización de los relatores.

Durante la aplicación del instrumento se logró evidenciar la solidaridad y el sentimiento colectivo, que se tiene entre la comunidad indígena, el desplazamiento forzado y la violencia por el conflicto armado fueron las temáticas protagonistas en los relatos, una pequeña parte de los cabildantes que participaron abandonaron el territorio por cuestiones económicas o de empleo, sin embargo, la gran mayoría vivió en carne propia el conflicto interno armado que ha azotado el país durante más de 60 años. Se pueden resaltar algunos testimonios *‘hemos vivido mucho la violencia, pues si nos han quedado, como dices, heridas que no hemos podido sanar en sí, volver a revivir es como volver a vivir y entonces eso nos hace de pronto que nos pongamos sentimentales ante esta situación’* (Tomado de **Anexo No. 8 Focus Group: Fase III Producción. Familiar testimonio 1**) Esta intervención permite afirmar la afectación que causa en las víctimas de este tipo de conflictos volver a relatar sus historias.

Uno de los cabildantes menciona *‘Dure diez días en el monte huyendo de la guerrilla, me mataron un hijo... pensaban que yo ayudaba la guerrilla, y ustedes saben que esas personas tienen informantes y me amenazaron... por eso me toco irme.’* (Tomado de **Anexo No. 8 Focus Group: Fase III Producción. Testimonio 2**),

Imagen No. 8. Focus Group. Fase III: Producción

Lo anterior muestra la intervención de grupos armados en sus territorios, que los obligan a huir del mismo, sin embargo, durante el desarrollo de la aplicación del instrumento se hace énfasis, en que independientemente del territorio ellos nacen indígenas y son indígenas, por esto es necesaria la preservación de sus usos y costumbres, más aún cuando están alejados de sus territorios de origen.

El coordinador del cabildo al ver la gran afectación de los participantes en el focus group, menciona que empezará a gestionar un apoyo psicosocial, para que los integrantes de la comunidad, puedan retomar con sus vidas en un contexto urbano. Se realizan algunas tomas de video, específicamente a lo autorizado por los cabildantes para empezar a reunir material audiovisual que se desarrollara en la serie web documental. Finalizando la aplicación del instrumento se procede a escoger de manera voluntaria, las historias de vida que serán presentadas en la serie web documental, y desarrolladas en el siguiente instrumento de la presente fase.

Historias de vida

Las historias de vida se realizan con el fin de iniciar el proceso de producción audiovisual, recogiendo así el material que será utilizado en el producto audiovisual final, estas historias fueron documentadas por medio de cámara y audio, es importante mencionar que en esta etapa de la producción se encontraban programadas historias de vida y sesiones de

grabación, pero debido a la pandemia mundial de virus Covid-19, y que se enfrenta en Colombia desde el mes de marzo del 2020, no lograron ser completadas, sin embargo, se recogieron historias que permiten desarrollar esta fase y aplicar el instrumento de forma exitosa.

Se recogieron un total de cinco historias de vida para el producto audiovisual y tres historias de vida para el análisis de la presente investigación, que fueron escogidas voluntariamente por los cabildantes, estas se hicieron en forma de relato y recuento histórico, retratando desde la niñez con su territorio de origen, durante su proceso de adaptación en el casco urbano, y el proceso que llevan hoy en día, para conservar su identidad dentro de una comunidad indígena, en este caso e cabildo Churcha “La Diosa Dulima”.

Todas las historias de vida fueron aplicadas en las casas de los cabildantes, esto con el fin de crear un contexto de confianza, que permitiera así, desarrollar el instrumento con mayor efectividad, estos testimonios recogidos serán utilizados en los dos primeros capítulos del producto audiovisual con la temática de “Historias del conflicto y desplazamiento” por tal razón los participantes tuvieron que pasar por un contexto en el conflicto armado en Colombia, para poder entregar el relato en la presente investigación.

De las tres historias de vida a analizar, dos de ellas fueron pertenecientes a grupos al margen de la ley, por el contexto en que se desarrollaron, cada historia de vida parte de un lugar de Colombia diferente, pero todas tienen en común el pueblo indígena Churcha o Pijao, esto es importante, ya que confirmar que esta población no procede únicamente del departamento del Tolima, en este caso uno de los participantes viene del Caquetá y el otro del Vaupés. También se evidencia la importancia de la acción colectiva, desde sus territorios y las dificultades de llegar a un contexto urbano, donde se transforman radicalmente sus dinámicas sociales, culturales y económicas.

Las historias de vida concuerdan en el sustento económico por medio del campo, se puede resaltar los siguientes testimonios: *“había ganadería, había lechería, pues caballos, ovejas de todos los animales habían allá en el campo cultivos arroz eh nosotros fuimos muy trabajadores desde niños nos enseñaron nuestros papas”* (Tomado de **Anexo No. 9** Historia de

Vida: José Antonio Barreto) Siendo ese el sustento por el cual la familia promedio campesina y en este caso indígena según las historias se sostenía, *''Se cultivaba, la agricultura, lo que es el maíz, la yuca, el plátano, de todo un poquito, arroz, de todo se cultivaba.''* (Tomado de **Anexo No. 10 Historia de Vida: Mario**) Esto hace que la percepción de su territorio de origen antes del conflicto sea de abundancia.

Durante el conflicto el relato es cambiante, se tienen diversas percepciones en los testimonios, quienes lo vivieron desde afuera como víctimas o como victimarios:

'' En el 99 hubo una violencia muy terrible llegaron varias entidades como grupos ilegales como uno no sabía si era la guerrilla, si eran de esos paramilitares, o los mismos soldados o de pronto la policía... en el 99 hubo un primer preaviso de esas, como primer atentado... más adelante, en el 2001, 2002, 2003, fueron más fuertes los ataques de la guerrilla con los soldados, y habían ya muertos y cosas, entonces había mucho temor que las personas en algún momento pues se fueran, y si no se iban pues no respondían, y hacían esos grupos armados'' (Tomado de **Anexo No. 9 Historia de Vida: José Antonio Barreto**)

José tuvo que desplazarse con su familia debido a que su territorio de origen Coyaima, Tolima, fue tomado por los grupos al margen de la ley, mientras que Mario perteneció a la guerrilla él cuenta que *''Estuvimos como tres meses, cargándole la toalla a Marulanda, ósea pertenecer a la guerrilla, estuvimos tres meses cargando carretera... estaba en Miraflores y el Vaupés, de Miraflores sacaron todo el ejército y en Caroba, entonces quedo solo guerrilla, ellos eran los que mandaban, por el pueblo, andaban en moto, en carro con el fusil terciado.''* (Tomado de **Anexo No. 10 Historia de Vida: Mario**) El comenta que fue reclutado a la fuerza y por tal razón fue su desplazamiento, escapándose de la Guerrilla.

Mientras que Jaime Moreno tuvo un largo recorrido en la guerrilla el comenta que *''yo estuve en la guerrilla 18 años conozco como me manejan esos fierros mijita, conozco que es lo que hay que hacer, todo eso estuve yo ahí''* (Tomado de **Anexo No. 11 Historia de Vida: Jaime Moreno**) También durante su relato comenta que su sustento económico en el Caquetá era con el trabajo de la mata de coca y la ganadería, sin embargo, termino escapándose para forma

organizaciones indígenas en el departamento, *‘se manejar la cultura de los Pijao todo eso y he estado en las organizaciones de los indígenas los Nasa, los Embera, los Coreguaje, los Witoto, los Inga, en todas esas etnias indígenas hemos estado por allá en el Caquetá’* (Tomado de **Anexo No. 11 Historia de Vida: Jaime Moreno**) Es relevante esa acción colectiva ya que no es precisamente de una comunidad indígena, sino, todo un pueblo que manejan diferentes etnias pero todas pertenecientes a pueblos originarios. Después de su estancia en la guerrilla formo el cabildo indígena ‘Calarcá Pijao’ en el Caquetá, donde preservaban sus tradiciones, danzas y creencias, sin embargo, la violencia lo llevo a desplazarse y salir del territorio, dejando el cabildo, menciona que en la acción colectiva lograron la construcción de un puente, una escuela y un polideportivo para la comunidad.

Luego del periodo de violencia, las tres historias de vida concuerdan en el relato del choque cultural que deben enfrentar al llegar a un territorio urbano y más como Bogotá o Soacha, donde las dinámicas fueron completamente diferentes, según a vida y los contextos que se manejaban en el territorio de origen. José menciona *‘por lo menos llegue en el 99 vinimos a Bogotá y siempre fue muy difícil, gracias a Dios pues uno sabe leer, pero algunas familias no sabían leer y sufren más, porque no conocen las rutas que lo pueden llevar de un sector a otro’* (Tomado de **Anexo No. 9 Historia de Vida: José Antonio Barreto**) esto muestra el choque cultural, debido a que en las grandes urbes, el transporte es completamente diferente a los zonas rurales, sin embargo, José tuvo un conocimiento previo que le ayudo de alguna forma a sustentarse. Por su parte Mario expresa *‘Para mí fue bastante duro porque el cambio de vivir en el campo a vivir en la ciudad es muy diferente, todo para todo, porque aquí todo es comprado, desde el 2003 Salí desplazado, yo me vine solo y después mi familia ‘más detrás’ les toco también salirse’* (Tomado de **Anexo No. 10 Historia de Vida: Mario**) Mario menciona algo importante que es el capitalismo, aquí todo es comprado dice, es decir hay un sistema económico basado por el capital el dinero, mientras que en su territorio de origen, el sustento era por parte de lo que les diera la agricultura y la ganadería y entre comunidad.

Finalmente la apropiación de sus raíces es evidente en los relatos, donde resaltan lo importante de ser un indígena Pijao *‘nos caracteriza como pueblo Churcha conservar los usos y costumbres, y sobre todo la parte más importante que es ‘La palabra’* (Tomado de **Anexo No.**

9 Historia de Vida: José Antonio Barreto) algo que a pesar de las diversas situaciones que los han alejado de sus territorios y comunidades, tienden a tener presente, Mario por su parte nos comenta que él no es de origen Pijao, la madre de sus hijos si lo es, sin embargo toda su infancia la vivió entre pueblos indígenas esto fue fundamental para que se integrara al cabildo y comenzara una apropiación de las raíces Pijao, ya que sus hijos llevan sangre de la comunidad y tienen 3 y 7 años, el menciona ‘yo los miro como guerreros, luchadores están luchando por el territorio otra vez, por eso los admiro.’ (Tomado de **Anexo No. 10 Historia de Vida: Mario**)

Jaime Moreno finalmente menciona ‘Nosotros venimos de una sangre de indígena y que manejamos la cultura de los Pijao si... nosotros bregamos y acá porque no tenemos terreno propio para trabajar pero más que todo nosotros las comunidades indígenas tenemos que tener un territorio propio porque a nosotros nos toca cosechar la comida que a nosotros nos agrada, la chicha que nosotros nos tomamos la chicha de maíz’ (Tomado de **Anexo No. 11 Historia de Vida: Jaime Moreno**) Volviendo a la importancia del sustento que da el territorio en la cosmovisión indígena, el también menciona la importancia de recuperar sus tradiciones y su riqueza cultural como indígenas.

Estas historias de vida permitieron conocer a profundidad, toda una línea de tiempo desde la experiencia personal de cada involucrado, y su relación como indígena en territorio de origen y en contexto rural, también permitió conocer la apropiación e identidad que llevan de sus raíces, tras años de marginación y dificultades.

Observación Participante

Para el proceso de producción la observación participante, fue un instrumento fundamental, ya que permitió el registro de una gran parte del material audiovisual usado para la serie web documental, permitió entender varias dinámicas que se manejaban dentro del cabildo. Durante el proceso de documentación, observación y recolección del material, se situaron varios momentos importantes, y que fueron seleccionados por la comunidad para ser grabados y visibilizados por medio del producto audiovisual.

Imagen No. 9. Taller Danza. Fase III: Producción

Los talleres que venía adelantando la comunidad con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), sobre memoria e identidad cultural, presentaron un panorama acerca de las dinámicas que se manejaban ancestralmente, como las Danzas Rituales, como la lengua Madre, como la música tradicional, las artesanías o la gastronomía, algunas de esas costumbres que fueron olvidadas por los cabildantes o desconocían, a pesar, de pertenecer a un pueblo indígena, como lo era la lengua Madre, la cual se encuentra prácticamente extinta, por tal razón ellos buscaban aprender un poco de la misma y rescatar esa riqueza cultural.

Durante el proceso también se observó la importancia de la comida y del momento de sentarse a comer en comunidad, los cabildantes siempre cargaban ‘totumas’ platos artesanales fabricados con los frutos de un árbol llamado ‘Totumo’, para comer en él sus alimentos, ellos mencionan que es por la madre tierra y la contaminación, siempre se sienta toda la comunidad en círculo, comen juntos, lavan y empacan sus utensilios artesanales.

Imagen No. 10. Gastronomía Churcha (Pijao). Fase III: Producción

Los talleres fueron dirigidos y realizados por la misma comunidad, entre ellos compartían sus conocimientos, en medicina, gastronomía y artesanía, la participación e interés por los cabildantes que asistían era notable, a pesar que son 96 familias inscritas al cabildo, la asistencia a los talleres era de un promedio de 30 personas. Se realizaron diarios de campo, de los talleres más relevantes y la clausura donde hicieron muestra cultural, de sus aprendizajes en el proceso, estos fueron los utilizados para recoger el material audiovisual y crear el capítulo de la serie web documental con la temática: ‘Proceso de reconstrucción de memoria e identidad, por medio de los talleres’, en los *anexos No. 12, 13, 14 y 15 (Diarios de Campo)* se puede evidenciar este proceso.

Es importante nombrar la construcción de la guardia indígena que lleva el cabildo ‘La Diosa Dulima’ si bien, lleva un proceso de dos años aproximadamente, según informo el coordinador Orlando Moreno, la apropiación de los jóvenes en este proceso ha sido relevante, aún más con la conexión que existe entre comunidades Churchas o Pijao en el Tolima, quienes cuentan con el contacto constante de la comunidad y según informo el coordinador, se encuentran en proyectos de acciones colectivas como un pueblo y movimiento indígena.

Imagen No. 11. Guardia Indígena 'La Diosa Dulima'. Fase III: Producción

Este proceso de la conformación de la guardia indígena llevo la investigación al municipio de Coyaima, Tolima, con el resguardo indígena 'Meche San Cayetano', se realizó una visita al resguardo en territorio de origen, la cual fue programada por el coordinador Orlando Moreno. Durante la visita se realizó un ejercicio de observación y documentación audiovisual, recogiendo material para el capítulo de la temática: 'Tradiciones Ancestrales', acordado previamente con la comunidad.

Esta visita permitió observar la dinámica de una comunidad que aún se encuentra en territorio, en contraste con la comunidad 'La Diosa Dulima' como indígenas urbanos, sus modos de sustento, se siguen llevando a través de la agricultura, tienen una conexión directa con los lugares sagrados, originarios del pueblo indígena Churcha de Coyaima y Natagaima, el papel o la figura del 'Taita' es fundamental, durante el recorrido se observó cómo antes de ingresar a cualquier espacio, el 'Taita' solicitaba permiso a los ancestros y realizaba un ritual a ellos.

Imagen No. 12. Taita cabildo 'Meche San Cayetano'. Fase III: Producción

Se percibe que el coordinador del cabildo 'La Diosa Dulima' muestra una gran comodidad al encontrarse en territorio y la complicidad que tiene con los cabildantes del resguardo 'Meche San Cayetano', durante el recorrido mencionan la intención de conformar una movilización colectiva entre el pueblo indígena Pijao y todos los resguardos y cabildos del departamento del Tolima y se suma a esta movilización 'La Diosa Dulima' de Soacha, Cundinamarca. También se resalta que aun después de la firma de los acuerdos de paz han convivido con la violencia, días antes menciona uno de los cabildantes de 'Meche San Cayetano' el asesinato de un líder indígena de la comunidad, mostrando la vulnerabilidad que aún tienen los pueblos originarios en Colombia.

El cabildo 'Meche San Cayetano' muestra una gran organización a nivel de guardia indígena, con la participación de jóvenes y mujeres, dentro de ella, se percibe que el ejercicio que llevaba a cabo el coordinador Orlando Moreno de 'La Diosa Dulima' en Soacha con la guardia indígena, es similar al ejercicio que lleva el resguardo de Coyaima, en aspectos de participación juvenil y apropiación en el cuidado de la comunidad. Se puede verificar esta información en el *Anexo No. 16 Diario de Campo: Territorio Coyaima*

Imagen No. 13. Integrantes de los cabildos ‘La Diosa Dulima’ y ‘Meche San Cayetano’ en Coyaima, Tolima. Fase III: Producción

Finalmente, ambos cabildos agradecieron al equipo de investigación la documentación del proceso, también fueron receptivos y organizaron gran parte de las tomas audiovisuales documentadas, esto permite entender la importancia de visibilizar mediante herramientas tecnológicas a los pueblos indígenas y el alto interés que tienen los integrantes de las comunidades ante este tipo de productos. Con el instrumento de observación participante se logró recolectar el material audiovisual, para las temáticas que sugirió el cabildo ‘La Diosa Dulima’ en la construcción de la serie web documental

Selección de Material

Una vez se tiene todo el material audiovisual o gran parte del mismo, se procede a la selección para el montaje del producto audiovisual, sin embargo, y como fue mencionado anteriormente, este proceso tuvo complicaciones debido al contexto del Covid -19, pandemia mundial, que perjudicó también a Colombia lo cual causó un aislamiento obligatorio preventivo, en la selección colectiva del material, ya que para el proceso era necesario establecer reuniones, entre los investigadores y la comunidad. Finalmente, el proceso de selección se retrasó en tiempos acordados afectando así la edición documental.

Una vez se logra la selección de material comienza el proceso de montaje, edición e ilustración para la entrega del producto final.

Edición

Como se ha mencionado anteriormente el contexto del Covid -19, generó inconvenientes en la edición, una de las mayores dificultades fue el tiempo de entrega del producto audiovisual final, teniendo en cuenta eso, y de acuerdo al Focus Group de la Fase II: Diseño (*Anexo No. 6*) se determinó entregar para la Fase IV: Socialización y Evaluación, el capítulo de la temática: *‘Proceso de reconstrucción de memoria e identidad, por medio de los talleres’* al ser el tema de mayor interés para la comunidad según el instrumento aplicado del Focus Group mencionado anteriormente.

Se realiza el proceso de Edición e Ilustración en base a la situación expuesta, y se procede a entregar un capítulo inicial para la comunidad, sin embargo, se trabaja en la publicación de los cuatro episodios restantes.

*Imagen No. 14. Edición. Fase III:
Producción*

*Imagen No. 15. Ilustración. Fase III:
Producción*

4.1.4 Fase 4: Socialización y evaluación.

Focus Group

Debido a la situación actual mundial frente a la pandemia de Covid-19 y las medidas que se establecen evitando reuniones y encuentros con personas, esta última fase debió ser ajustada a un nuevo plan de acción que se ideó junto con las autoridades del cabildo *‘la Diosa Dulima’*, con

el fin de socializar el primer capítulo de la serie web documental y poder conocer las percepciones que generó a la comunidad frente al producto audiovisual.

Dentro de la última fase de investigación se había planteado realizar un Focus Group en el cual se pudiera realizar la socialización en la minga del mes de Abril, la proyección del documental, sin embargo, por factores externos no fue posible, aplicando en este caso el instrumento de entrevista abierta que fue compartida por un audio en Whatsapp a las autoridades del cabildo y los cabildantes, así cada uno de forma individual fue realizando sus comentarios, apreciaciones expresando sus sentimientos y experiencias personales frente al documental, dentro de esta última fase de socialización y evaluación se logró conocer la opinión de niños jóvenes y adultos de la comunidad que fueron expresando sus pensamientos a través de notas de voz por la red social.

Un primer hallazgo en la socialización es que se logra el objetivo planteado a lo largo de la investigación sobre el aporte a los procesos de reconstrucción de memoria en la comunidad churcha, y la comunidad coincide en que allí en el documental se ven representados e identificados como indio Víctor Hugo Rodríguez, comisario, *“si nos sentimos identificados porque ahí damos a conocer de que nunca hemos perdido nuestras tradiciones lo que hemos aprendido por medio de nuestros taitas nuestro papa señor, nuestra mama”* (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 3) Esto evidencia que el cabildante como miembro de la comunidad logra sentirse realmente identificado con el capítulo 4 de la Serie Web Documental desde su cultura y usos y costumbres como indígena churcha.

Se identifica el valor agregado que halla la comunidad en la recopilación de los procesos de reconstrucción de memoria en los talleres realizados por la comunidad dentro del producto audiovisual, así como menciona Sonia Marcela Torres *“nos va a servir mucho claro, eso nos va servir de suma importancia tanto como para nosotros como tal, porque ellos van a conocer todo lo que se ha vivido en las regiones indígenas”* (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 12) se reconoce la importancia de divulgar o difundir por medio de las nuevas herramientas tecnológicas los procesos culturales que se gestan en las comunidades indígenas y debe ser visibilizadas con el fin de ser también reconocidos como pueblos indígenas agrega también la entrevistada lo siguiente afirmando la anterior premisa

“todo esto nos va servir para recuperarlo volver a coger ese amor hacia los usos y costumbres darlo a conocer ante el mundo” (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 12) no solo el poder compartir con otras poblaciones su experiencia, sino que además será una fuente de información dentro de la comunidad en la lucha por preservar los usos y costumbres de los indígenas churcha.

Las herramientas audiovisuales son canales que permiten la proyección de historias realidades entre otras muchas, que utilizando de forma adecuada evidenciar y visibilizar ciertas problemáticas, así mismo Orlando Moreno el coordinador del cabildo hace mención en *“qué bueno que acá en contexto de ciudad acá ellos nos hayan mostrado de qué forma se puede visualizar las comunidades en contexto de ciudad” (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 15)* allí él hace énfasis en el aprendizaje obtenido durante el proyecto ya que puede identificar que existen otras formas de lograr visibilizar los procesos que se gestan en la comunidad teniendo en cuenta que no están en su territorio ancestral, pero que aun así se logra transmitir en el documental la realidad social en la que está inmersa la comunidad churcha en contexto de ciudad, también menciona

“yo pienso que esto es muy importante para nuestro pueblo, porque esto nos fortalece, sinceramente esto nos fortalece como pueblo como hermanos, como cultura porque nosotros como pueblos originarios de este territorio eso es lo que nos hace diferente ante las demás comunidades esa cultura esa tradición que se viene trayendo en nuestros pueblos” (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 15)

Haciendo nuevamente énfasis en la importancia de lo audiovisual frente al fortalecimiento de identidad cultural de los pueblos originarios, que se encuentran fuera de sus territorios.

Finalmente se logra recoger diversos testimonios en los que coinciden sobre el proceso de apropiación de identidad y de reconstrucción de memoria ,que se logra captar a lo largo de este capítulo y la importancia por tener este material en sus manos con el fin de replicarlo a los cabildantes más pequeños que son los niños que serán las futuras autoridades del cabildo como menciona Orlando Coordinador *“es una forma de empezar a mostrar esa hermandad esa*

unificación no solamente con nuestros mayores sino también con nuestros niños”. (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 15)

A lo largo de la socialización en esta última fase se hace aún más evidente el trabajo en comunidad el cual caracteriza al pueblo Churcho, siempre manifestando el agradecimiento por el compromiso el amor y la dedicación, por cada cabildante que participa, que está presente que ayuda a sus hermanos a aprender y a conservar sus tradiciones y que manifiestan es lo que más les llama la tensión del capítulo de la Serie Web Documental, ya que logra transmitir el trabajo en equipo y en comunidad como menciona Janeth coordinadora de Cultura *“que la unión hace la fuerza que con buena voluntad compromiso y amor gracias a todos los hermanos que participamos y aportamos ese grano de arena, aprendamos a creer en nosotros mismos”* (Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación. Entrevistado 2) Y así poder entender las dinámicas del pueblo Churcho se hace imposible desde lo individual, siempre se piensa en el otro en la comunidad, en conjunto, en los consensos y esta última herramienta nos evidencia el poder del trabajo mancomunado y en equipo que representa el pueblo Churcho.

5. CAPITULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 Discusión

En el presente apartado se realizará un análisis desde las bases teóricas a los resultados arrojados en la investigación con la aplicación de instrumentos cualitativos.

La revisión documental permitió detallar varias cosas, la primera es el desconocimiento de la comunidad en el campo académico, ya que no contaban con investigaciones preliminares publicadas, esto muestra como la multiculturalidad según lo expresa Argibay (2003) mencionando que *‘estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas’* (pg.1) en cierta forma ha influido con el cabildo ‘La Diosa Dulima’ ya que este cohabita, pero no tenía una relación directa con campos académicos para la investigación de la misma.

Otro detalle importante es la importancia de tomar decisiones conjuntamente o en comunidad, empezar a tener un trabajo mancomunado con el cabildo fue un proceso, que paso por varias mingas y solo fue posible hasta que hubo una decisión unánime por votos de los cabildantes o pertenecientes a la comunidad, mostrando así el alto protagonismo de la participación y acción colectiva apoyándose en Touraine (2006) la apreciación de *‘La existencia de una acción orientada por una clase que no es dominada solamente, sino que participa de un campo histórico, que lucha por el control y la reapropiación del conocimiento, las inversiones y el modelo cultural que la clase dirigente ha identificado para sus propios intereses’* Reflejando esta participación también como modelo cultural, que permite apropiarse al cabildo ‘La Diosa Dulima’ en sus procesos de gobierno, manejados desde unas raíces que trascienden a lo largo de la historia.

En las entrevistas a profundidad se resaltó la importancia del territorio en la cultura indígena, en sus usos, costumbres y dinámicas sociales, la conexión que existe entre un lugar físico y las formas de relacionarse y subsistir, el territorio de origen para cada uno de los

cabildantes, representa su identidad cultural, Sack menciona *“ los territorios se convierten en algo más que contenedores espaciales, dado que también son muy relevantes para la socialización, a través de numerosas prácticas y discursos ”* (1986. Pág. 219) esto permite entender la percepción y concepción, sin embargo, el desplazamiento de sus territorios de orígenes por los diferentes motivos evidenciados, crea un choque o una barrera que los obliga a una adaptación y a un cambio de dinámicas sociales, culturales, económicas, de comunicación, entre otras, buscando formas organizativas como los cabildos para crear comunidad, al respecto atribuye Bozzano *“al trabajar en la gestión y la transformación virtuosa del territorio y sus sujetos emergen otros cinco ejes: apropiación, valorización, organización, comunicación y proyección”* (2009. Pág. 4) estos cinco ejes fundamentan, los esfuerzos del cabildo por generar nuevos proyectos, reconstruir su identidad en un nuevo territorio y con un nuevo enfoque de vida.

El antropólogo Churcha German Tocarema menciona en la entrevista la influencia de la tecnología en las nuevas generaciones de las comunidades indígenas urbanas Pijao, para esto Cuervo menciona la relación entre *“Globalización”* y *“Territorio”* y la influencia en las culturas, él descompone la globalización *“en dimensiones (económica, política, cultural) o en vectores de cambio (tecnológico, financiero) ”* (2011) Siendo estos últimos influyentes en las dinámicas de un territorio, el cambio de prácticas como la agricultura a un trabajo influenciado por la globalización y la obligación de obtener sustento financiero, modifica y adapta a las comunidades a un territorio.

En el proceso que maneja el cabildo de fortalecimiento de identidad cultural, lo realiza de manera pedagógica, enseñando a las nuevas generaciones y fortaleciendo en quienes ya llevan el proceso de sus raíces desde el territorio, Para Brown esto es conocido como una transmisión de las tradiciones ancestrales menciona *“En una sociedad particular podemos descubrir ciertos procesos de la tradición cultural, utilizando la palabra tradición en su significado literal de transmisión de unas generaciones a otras. En este sentido la comprensión y la utilización del lenguaje se transmite por un proceso de tradición cultural”* (1969. Pág. 13) ese proceso permite que ese conjunto de saberes, prácticas, usos, costumbres, creencias y lenguas de la comunidad, perduren en el tiempo, a través, de este proceso.

En la aplicación de la cartografía social, los participantes plasmaron una línea del tiempo, relacionando diferentes situaciones, en diferentes espacios, urbanos y rurales, igualmente plasmaron personajes fuera de sus comunidades como soldados e instituciones, cuando una comunidad se ve enfrentada al desplazamiento y llega a un lugar completamente diferente, se encuentra con un choque de diferentes culturas con las cuales termina conviviendo y relacionándose a este proceso de le denomina interculturalidad , Tirzo menciona *que “los diferentes grupos han establecido relaciones donde la cultura de la cual son portadores se confronta con otra o con otras. Técnicamente, la antropología ha denominado a este tipo de contacto cultural como relaciones interétnicas o relaciones interculturales”* (2010, pág. 14)

La comunicación en el cabildo es fundamental, en la toma de decisiones, la participación y opinión de cada uno de sus cabildantes, permite abordar o no proyectos que se tengan colectivamente, en el caso de la creación de la serie web documental y al desarrollar el focus group, la decisión de las temáticas fue netamente participativa, siendo esta la dinámica comunicacional que se maneja dentro de la comunidad ‘La Diosa Dulima’, para Gumuncio (2004) el desarrollo social o la transformación social, se da potenciando las voces ‘negadas u ocultas’ a través de ejercicios del dialogo, participación y colectividad, esto motiva a la creación de movimientos sociales o políticos.

Es importante resaltar que durante la aplicación de los focus group tanto del correspondiente a la Fase II: Diseño y el correspondiente a la Fase III: Producción, las dinámicas de comunicación que se gestan, son de complicidad y hermandad, en pro de la comunidad, los indígenas le llaman a esto ‘Circulo de Palabra’ un espacio donde se expresan opiniones y se toman decisiones en comunidad y de forma participativa desde su cosmovisión, Jorge Arguto menciona que *“en la comunicación indígena se unen fundamentos de ética y espiritualidad en que los contenidos los sentimientos y los valores son esenciales para la comunicación”*(s.f.) Esto explica el sentimiento de hermandad y apoyo que presento la comunidad, con sus ‘hermanos y hermanas’ como menciona el coordinador del cabildo ‘La Diosa Dulima’ Orlando Moreno, ante los impactantes relatos en el proceso.

En el proceso de producción de la serie web documental, el interés y la activa participación por parte de la comunidad fue trascendental, la importancia que ellos le tienen a preservar su cultura, convirtió el recurso audiovisual en una herramienta importante, que les permite documentar para las nuevas generaciones, esa lucha y resistencia que ha tenido el pueblo en su proceso, Barbosa en el libro 'Poéticas de Resistencia' menciona la necesidad de comunicar para no olvidar, siendo el documental un pilar en la memoria histórica, menciona que *“Es entonces necesario valerse de los nuevos medios de expresión que, aunque parezcan transgresores de las culturas nativas, pueden ser parte un rescate de identidad y parte de su reconstrucción”* (2015. Pág. 142)

En el proceso de visita al resguardo 'Meche San Cayetano' en Coyaima, Tolima la participación fue también activa, el motivo de la visita se gestó como la creación de un movimiento indígena que incluyera a todo el pueblo Churcha, Touraine menciona que *“La acción colectiva se centra en tener claro los principios de identidad y oposición, para saber en nombre de quien y contra que se lucha, es necesario saber la identidad del colectivo y el terreno o contexto social o cultural por el cual hay un punto de partida para esa lucha”* (2006)

Explicando la razón de la unión y creación de acciones colectivas, también se mostró que ambos cabildos eran conscientes de la importancia de evidenciar estos procesos y documentar de manera que se pudiese difundir de forma masiva, para que más personas fuera del cabildo conocieran de su existencia y su lucha, Pierre maneja el concepto de 'Cibercultura' como *“participativo, socializante, abierto y emancipador, la inteligencia colectiva propuesta por la cibercultura constituye uno de los mejores remedios contra el ritmo desestabilizador, a veces excluyente, de la mutación técnica”* (2007 pg.: 15) Convirtiendo al mundo digital en un factor clave en la socialización del producto audiovisual, debido al poder emancipador que puede lograr e igualmente al difundir de forma masiva, los medios tradicionales terminan alejando esa realidad, por su poca interacción, es aquí donde el fenómeno de las hipermediaciones aparece ya que *'Hay interactividad en las comunicaciones sujeto-sujeto pero también en los intercambios entre un sujeto y un dispositivo tecnológico. En este segundo ejemplo la interactividad se desarrolla en la interfaz, que se podría definir como el lugar de la interacción'* (Scolari, 2004. Pág. 94)

Durante la entrevista abierta para la socialización del producto audiovisual, el entrevistado Orlando Moreno, resalta mucho el hecho de que encuentra allí la importancia de la divulgación de los procesos de la comunidad a través de nuevas tecnologías, como los nuevos formatos audiovisuales que crean puentes o canales que se crean con la intención de interactuar con aquellos que están del otro lado, permitiendo así como investigadores evidenciar la construcción de un formato audiovisual, como lo es una serie web documental en 5 capítulos, crea este gran puente entre la comunidad indígena Churcha y el exterior que desconoce su realidad social, a esto y parafraseando a Scolari cabe mencionar que la hipermediación funciona como este medio de intercambio que se desarrollan en un entorno específico interconectándolos tecnológicamente (2008. Pág. 113), así entonces se logra aplicar la hipermediación como el medio en el que se logra este intercambio entre dos contextos aparentemente opuestos.

Así mismo la comunicación dentro de las narrativas y formas en que contamos la historia traza los canales de comunicación entre este puente de información, como menciona Omar Rincón:

“No es la alucinación tecnológica y esteticista de la cultura mediática el factor que promueve la comunicación, es su forma de narrar y su cuento contado; los media tienen que encontrar sus modos de narrar, porque se ha probado que la tecnología encandila pero no cuenta sola” (Rincón, 2006) (Pág. 94)

Víctor Hugo, uno de los entrevistados en la fase de socialización nos cuenta que a través del documental se ha *“demostrado que el pasado no se ha perdido que las tradiciones siguen ahí que todo lo que hemos aprendido de nuestro taita nuestra mama señora nuestro papa señor”*

Explicando la importancia de saber narrar, no es solo el canal porque se transmite o se divulga sino además la claridad y la forma en que se logra transmitir un mensaje una idea, comunicar va más allá de palabras, un sonido, un tejido, una textura, comunicar transmite información y tienen una intención, solo allí en un canal tecnológico comunicar se debe componer de una serie de elementos que hacen posible esta comunicación entre las dos partes del puente de información.

Finalmente se comprende las estrechas relaciones entre territorio e identidad cultural, comunicación indígena y participativa, y las nuevas tecnologías en apoyo a la recuperación de memoria y preservación de cultura, dejando así un precedente para las nuevas generaciones provenientes de pueblos originarios, y un enlace entre la tecnología, la investigación y las comunidades indígenas para apoyar la transformación en pro de una sociedad, a través de la difusión.

5.2 Conclusiones

Esta investigación permitió entender el cambio de dinámicas sociales, culturales, económicas y sobretodo comunicativas de los pueblos originarios al ser desplazados abruptamente de sus territorios de origen, ya que la adaptación a los entornos urbanos es estrictamente necesaria para la subsistencia humana, sin embargo, tienden a organizarse independientemente del territorio del que vengan, siendo este muchas veces de diferente procedencia con el fin de rescatar la comunidad y su identidad, convirtiéndose así en sujetos híbridos, por un lado con la influencia de la globalización y por otro lado en la lucha por el rescate de sus tradiciones.

Para las comunidades indígenas, específicamente la comunidad de ‘La Diosa Dulima’ la visibilización y la difusión de la existencia de la comunidad es una necesidad latente, algo de lo que es completamente consciente el cabildo, el hecho de ser reconocidas no solo por la sociedad, sino, también por los entes estatales, además de generar una serie de beneficios materiales para la comunidad, genera procesos de reivindicación a la marginación que se ha visto expuesta desde épocas del colonialismo, conflicto armado y con las consecuencias de la desigualdad social que existe en Colombia.

Las comunidades indígenas en sus formas organizativas manejan una comunicación constante y participativa, es decir, todas las decisiones que sean tomadas por un cabildo, en este caso la comunidad de ‘La Diosa Dulima’ deben ser de forma unánime y democrática, todos los pertenecientes a la comunidad tienen participación, en sus reuniones y ‘Círculos de palabra’ independientemente de las jerarquías que manejen, esto fortalece los procesos de comunicación y retroalimentación entre pares. Por tal razón es relevante entender que los procesos de investigación que se generan con las comunidades indígenas deben respetar y acoplarse a ese tipo de dinámicas organizativas y de comunicación propias de los pueblos originarios.

Aunque parezcan en principio muy distinta la relación comunicativa entre las herramientas tecnológicas y las hipermediaciones, con lo ancestral y tradicional de los pueblos originarios, estos dos tipos de comunicación se pueden complementar para apoyar los procesos de visibilización, rescate e inmortalización de una comunidad, ya que es algo que perdura en el

tiempo, y con este se pueden ilustrar nuevas generaciones pertenecientes a cabildos indígenas, no solo del cabildo 'La Diosa Dulima' sino, también de otros pueblos, como es el de 'Meche San Cayetano' quienes participaron en la construcción del audiovisual, esto convierte a los productos comunicativos audiovisuales, en un puente de comunicación entre pueblos indígenas, a través de las herramientas digitales.

Hablar de comunicación en cualquier escenario nos traslada a un circundante de posibilidades marcadas por un entorno y un contexto social, es por eso que la experiencia junto a la comunidad indígena Churcha nos permite comprender las variables que puede enfrentar la comunicación, en especial en los pueblos indígenas y que se adhieren a las formas de coexistir con el espacio y sus creencias a lo que ellos llaman 'Cosmovisión' siendo esta autónoma en cada comunidad indígena, este factor que es primordial para entender su tejido social y comprender su comunicación no como un algo bidireccional sino por el contrario tejido desde adentro. Cada hilo que entreteje la comunidad conforma una gran red de conocimiento y de saber que va de voz a voz, de canto en canto, de danza en danza, construyendo esta gran red de comunicación indígena que va a comprender toda su sabiduría y todos sus saberes de generación a generación.

El trabajo de las colectividades en específico el cabildo 'La Diosa Dulima' en gran parte se mueve por las actividades pensadas y realizadas por ellos mismos, aun cuando alguna entidad del estado o de algún ente privado toma parte de estas actividades, ratificando su autonomía como pueblo indígena. Esto ha ocasionado desconfianza con organizaciones y/o investigadores que intentan abordar o trabajar con la comunidad, haciendo más difícil acercarse y sobretodo adentrarse en la misma, sin embargo, una vez es posible ser aceptado dentro de una comunidad los procesos de investigación o trabajos que se lleven a cabo, permiten a los investigadores adentrarse a sus realidades y sus cosmovisiones, participando también de las mismas, algo que para ellos es 'hacer a las personas parte de su comunidad'.

Las muestras de los proyectos que se realizan dentro del cabildo y para la comunidad, por parte de grupos externos, son un detonante para la motivación a trabajar en pro de sus objetivos internos, siendo la comunidad en este caso 'La Diosa Dulima' completamente participativa en el desarrollo de los proyectos que se realicen, el grupo externo termina siendo una herramienta para

la difusión o construcción de las ideas u objetivos que tenga la comunidad. Si los cabildos en general tuvieran más apoyo de grupos externos en la realización de productos comunicativos, tal vez su impacto para la sociedad puede ser más expansivo.

PRODUCTO FINAL: <https://www.youtube.com/watch?v=mBjvoF-BF3k&feature=youtu.be>

6. REFERENCIAS

- ACNUR. (2013). ACNUR. Obtenido de ACNUR: Hernández, F. G. (15 de 06 de 2007). *América Latina en movimiento*. Obtenido de América Latina en movimiento: <https://www.alainet.org/es/active/18133>
- Acosta, M. G. (Diciembre de 2015). La emergencia de lo ancestral: Una mirada Sociológica (Venezuela)”. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*. Obtenido de file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Enciso/Downloads/6920-Texto%20del%20art%C3%ADculo-15579-1-10-20161221.pdf
- Alejandro, D. V. (2016). *Hacia una recuperación sistemático de prácticas musicales muiscas*. Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20738/DuranVelascoAlejandro2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Alfaro, R. M. (1993). *La comunicación como relación para el Desarrollo*.
- ALFONSO, F. A. (2015). *El proceso de construcción de la identidad del cabildo indígena ambiká-pijao en el marco de la política pública para pueblos indígenas en la localidad de Usme*. . Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12566/1.018.451.993-2016.pdf?sequence=1>
- Angie Lozano, S. O. (2017). *Hytcha guy mhuysqa una representación audiovisual de la comunidad muisca desde su propia cosmovisión*. Soacha: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Anita Kainer, D. A. (2017). *Educación intercultural y dialogo de saberes: el caso de Amawta wasi en Ecuador*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300699>
- Arechavaleta, C. M. (11 de agosto de 2009). *De la estructura de oportunidades políticas a la identidad colectiva. Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales* .
- Arias, O. J. (2016). *Pueblos indígenas, por la reivindicación de su derecho a la tierra ancestral*. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/817/pueblos%20indigenas%20por%20la%20reinvindicacion%20de%20su%20derecho%20a%20la%20tierra%20ancestral.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Barabas, A. (2014). Multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos originarios. *Revista de Sociología Configuraciones*, 15.

- Barbaro, M. (2011) Mediador de Culturas. Artículo de investigación. El espectador Imaginario. [En Línea]. Recuperado de:
<http://www.elspectadorimaginario.com/pages/diciembre-2010enero-2011/investigamos/nanook-el-esquimal.php>
- Barbero, J. M. (2 de marzo de 1984). *De la comunicacion a la Cultura* . Obtenido de pag 5
- Barbosa, M. (2010). *Escuela Intercultural de Gobierno y Políticas Públicas Programa de Formación de Líderes Indígenas*. Obtenido de
file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Enciso/Downloads/tesis_maria_lillo_bernabeu.pdf
- Bejarano, G. (2017). *Recuperación de memoria histórica y sistematización de experiencias en el costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria*. Bogotá: Univeridad Católica de Colombia.
- Bergalli, R. (2010). *La memoria colectiva como deber social*. Barcelona: Anthropos.
- Bernal, C. J. (2017) Reconstrucción de la memoria indígena Ikü: una mirada desde el conflicto. [Artículo de investigación]. Recuperado de:
<https://www.unilim.fr/trahs/447&file=1>
- Bozzano, H. (2009). Territorios: El Método Territorio. Una mirada territorial a proyectos e investigaciones no siempre territoriales.
- Brown, R. (1969). *Estructura y función de la sociedad primitiva*. Londres: Proyectos editoriales S.A.
- Bruzón, L., & Gómez, A. (2016). Un enfoque del audiovisual etnográfico hacia el desarrollo y la inclusión social de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*.
- Cajiao, V. E. (2017). *Repositorio Usta*. Obtenido de
<https://repository.usta.edu.co/handle/11634/4054>
- Cajiao, V. E. (2016). *Reconocimiento de los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysqa Chuta Fa Aba para cultivar la paz activa*. Obtenido de
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4054/EspinosaValentina2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Casas Rodríguez, M. P. (2016). *Saberes ancestrales y Zonas de contacto a través de la web*. Obtenido de
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21907/CasasRodriguezMariaPaula2016.pdf?sequence=1>
- Castillo, L. (2004). *Ánalisis documental. Biblioteconomía*, 1.

- Cavallo, G. A. (2006). *La aspiración indígena a la propia identidad*. Chile, Talca: Universidad de Talca.
- Cifuentes, J. F. (2014). *Reconstrucción de la memoria cultural del pueblo muisca de Bogotá Resignificación del cerro de las tres viejas y la laguna de Guatavita en Sesquilé*. Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12566/1.018.451.993-2016.pdf?sequence=1>
- Cifuentes, J. F. (2015). *Kwitara Santayá u'wbohiná-kueshro. Con-jugando patrimonios corporales ancestrales en Bosa: territorio Muisca de Bogotá*. Obtenido de <http://biblioteca.idep.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4962>
- Cruz, B. N. (2010). *Soportes teóricos y etnográficos sobre conceptos de territorio*. Caldas: Universidad de Caldas.
- Cuervo, L. (2001). Globalización y territorio.
- Daniel Vallejo, L. F. (2016). *De saberes con la licenciatura en educación básica énfasis en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia*. Obtenido de http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2340/1/PB01020_luisaquiroz_danielvallejo.pdf
- Daza, F. (2016). *Repositorio Universidad Rosario*.
- Delgado, E. H. (2016). Memoria, resistencia y poder pacífico transformador de pueblos indígenas de las Amazonía colombiana y peruana. . Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v19n2/v19n2a06.pdf>
- Duran, Alejandro Velasco (2016) “Hacia una ‘recuperación’ sistémica de prácticas musicales muisca” obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20738/DuranVelascoAlejandro2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Espinosa, O. (1998). Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y el uso político de los medios de comunicación. *América Latina Hoy*, 92 - 99.
- Frères, R. (productor) y Flaherty, R. (director). (1922). *Nanook of the North* [cinta cinematográfica ó documental]. País: Estados Unidos.
- Gifreu, A. (2013). *El documental interactivo como nuevo género audiovisual*. Madrid.
- Gilberto Buenaventura, J. B. (2016). *Imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del Gran Cumbal, en el Departamento del Nariño-Colombia. Perspectivas para la educación*. Obtenido de: <http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/1749/1836>

- Ginsburg, F. (2002). Screen Memories: Resignifying the Traditional in Indigenous Media. In *Media Worlds: Anthropology on New Terrain* (pp. 39-57). University of California Press. Retrieved February 28, 2020, from www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnq1m.7
- González, I. A. (2016). El documental audiovisual como herramienta de comunicación para el movimiento indígena en Ecuador. *Comunidades indígenas y desarrollo social*, 81-87.
- Gumuncio, A. (2004). El cuarto mosquetero.
- Halbwachs, M. (1968). *Memoria histórica y memoria colectiva*. Paris: Reiss.
- Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales.
- Histórico. Derechos Humanos. (2014). Obtenido de historico.derechoshumanos.gov.co
- Humans Rights Everywhere. (2008). marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Cauca.
- Jiménez, C. (1997). Guía de conceptos sobre migraciones racismo e interculturalidad. *La cueva del oso*.
- Kainer, Aguirre, D., Guerra, M., & Meiser, A. (Octubre de 2017). *Science Direct*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300699>
- Lévy, P. (2007). *Cibercultura*. Itapalapa, México: Anthropos.
- Lloret, N. & Romero, F. (2008). *Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual* [en línea]. "Hipertext.net", núm. 6, 2008.
- Magisterio. (2016). *Fundamentos de la comunicación*.
- Malinowski, B. (1931). Clásicos y Contemporáneos en Antropología, La cultura. *Encyclopedia of Social Science*.
- Malinowski, B. (1948). *Una teoría científica de la cultura*.
- Mato, D. (1995). Culturas indígenas y populares en tiempos de globalización. *Nueva Sociedad*, 2 - 4 - 12.
- Mescoco, J. A. (S.F). *La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el cambio social*.

- MinInterior. (2011). *Ministerio del interior*. Obtenido de Ministerio del interior:
<https://siic.mininterior.gov.co>
- Ministerio de Interior. (2019). *MinInterior*. Obtenido de
<http://www.mininterior.gov.co/content/anexo-no-7-solicitud-de-certificacion-de-existencia-y-representacion-legal-de-asociaciones>
- Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa*. Neiva: Universidad Surcolombia.
- Montes, N. G. (2009). *Aproximación teórica al estudio de la acción colectiva de protesta y movimientos sociales*.
- Mora, P. (2013). Intervención de Pablo Mora en el evento Interculturalidad, problematizaciones y horizontes, Biblioteca Luis Ángel Arango
- Niño, M., & Morillo, J. (2015). *Universidad de especialidades turísticas*.
- Panqueba, J. F. (2015). *Kwitara Santayá u'wbohiná-kueshro. Con-jugando patrimonios corporales ancestrales en Bosa: territorio Muisca de Bogotá*. Obtenido de
<http://biblioteca.idep.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4962>
- Peláez, A. C. (2012). *Retóricas del cine de no ficción en la era de la post verdad*. Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96533/acp1de1.pdf
- Portafolio. (2017). 8.376.463: las víctimas del conflicto armado en Colombia. *Portafolio*.
- Quilaqueo, D. (2013). Multiculturalidad e interculturalidad: desafíos epistemológicos de la escolarización desarrollada en contextos indígenas. Chile: Universidad Católica de Temuco.
- Quiroz, D. (2007). *Miradas y alteridad la imagen del indígena latinoamericano en la producción audiovisual*. Chile: Universidad de Chile.
- Restrepo, P., & Valencia, J. C. (s.f). Impacto político del audiovisual intercultural: algunos casos colombianos.
- Reza, J. L. (2013). Una mirada al cine indígena. Autorepresentación y el derecho a los medios audiovisuales [En línea] Cinémas d'amérique latine. Recuperado de:
<https://journals.openedition.org/cinelatino/283>
- Rincón, I. F. (2014). *Reconstrucción de la Memoria Cultural del pueblo muisca de Bogotá Resignificación del cerro de las tres viejas y la laguna de Guatavita en Sesquilé*. Obtenido de Repositorio USTA:
<https://repository.usta.edu.co/handle/11634/319>

- Rincón, I. F. (2014). *Reconstrucción de memoria cultural del pueblo indígena muisca de Bogotá*. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/319/Reconstruccion%20del%20a%20memoria%20cultural%20del%20pueblo%20muisca%20de%20Bogota.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rincón, O. (2006). *Narrativas mediáticas*. Barcelona: Gedisa.
- Rodríguez, G. (s.f.). Reseña de los derechos y de la legislación sobre comunidades étnicas en Colombia. En ONIC, *Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos naturales consulta y concertación* (pág. 5). U. Rosario.
- Ruano, Soledad (2009). Internet y la telefonía móvil nuevos soportes para distribuir contenidos audiovisuales. *Razón y Palabra*, (68). [Fecha de Consulta 28 de Febrero de 2020]. ISSN: 1605-4806. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1995/199520297025>
- Rueda, J. (2013). *Memoria Historica Razonada*. Santander: Historelo Revista de Historia Regional y Local.
- Saavedra, I. S. (2013). Usando el audiovisual como una estrategia de sobrevivencia y de lucha, de creación y recreación de un imaginario propio. *Revista chilena de antropología*, http://www.antropologiavisual.cl/2013_21_b03_sanjines.html#basecon.
- Sack, R. (1986). *Territorialidad Humana*.
- Sánchez, C. (11 de Diciembre de 2016). “En la ruta del Estado plurinacional; Derechos autonómicos de los pueblos indígenas en las constituciones latinoamericanas”. *Revista de antropología*, 41-74. Obtenido de <file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Enciso/Documents/Uniminuto/Formulación%20de%20Proyectos/Tesis%20Internacionales/Articulo1.pdf>
- Sandoval, C. (2002). *Investigación Cualitativa*. . Bogotá: ARFO Editores e Impresores Ltda.
- Sandoval, J. C. (2015). El documental participativo como proceso educativo: hacia la realización de proyectos audiovisuales con enfoque intercultural. *Entre Ciencias*, 2, 11.
- Santos, M. (1996). *Teoría Social Crítica del Espacio*.
- Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones: Elementos para una teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa.
- Scolari, C. (2013). Narrativas Trasmmedia "Cuando todos los medios cuentan". *DEUSTO*.

- Soto, L. (2017). El nuevo paradigma de la comunicación digital. *Universidad de Sevilla*.
- Tapia, E. M., & Ramón Rodríguez, J. (2006). *En los entornos contemporáneos violencia, huellas y representación*. ENREADS.
- Tapie, I. B. (2014). *Imaginarios, lenguajes y simbología que configuran la memoria territorial y cultural del resguardo indígena del Gran Cumbal, en el Departamento de Nariño-Colombia. Perspectivas para la educación multicultural*. Obtenido de <http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/1749/2647>
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento los movimientos sociales la acción colectiva y la política*.
- Territorio Indígena Y Gobernanza. (2019). *Territorio Indígena Y Gobernanza*. Obtenido de http://territorioindigenaygobernanza.com/web/col_03/
- Tirzo, J. (2010). Relaciones interculturales, interculturalidad y multiculturalismo; teorías, conceptos, actores y referencias. *Universidad Pedagógica Nacional, México*.
- Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales.
- Trejo, L. H. (2017). *La narrativa como estrategia didáctica para desarrollar conciencia y regulación emocional en estudiantes de nivel medio superior*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vargas, G. (S.F). *La cosmovision de los pueblos indigenas*.
- Vargas, N. V. (2014). "Negra soy, color bonito" el papel de la raza en la identidad de los afrodescendientes en el Perú. . *Pontificia Universidad Católica del Perú*.
- Velasco, A. D. (2016). "*Hacia una 'recuperación' sistémica de prácticas musicales muiscas*". Obtenido de "Hacia una 'recuperación' sistémica de prácticas musicales muiscas" de
- Vergara, P. B. (2013). *Patrimonio, narrativas racializadas y políticas de la memoria, Abordaje a un manuscrito afrodescendientes en el valle de Azapa*. Universidad de Concepción - Chile.
- Wade, P. (2000). Raza y etnicidad en América Latina.
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político- epistémicas de refundar el Estado1.
- Weber, M. (1930). El carisma, la creación de instituciones y la transformación social.

Zambrano, V. (2018). *La aplicación del documental interactivo en el ámbito educativo*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Zarate. (2018). Anales de antropología. *Instituto de antropología*.

7. ANEXOS:

- **Anexo No. 1 Diario de campo (Fase 1: Caracterización y revisión documental)**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo Erika Alejandra Romero		
Fecha: 25 septiembre miércoles		
Lugar: Oficina del Cabildo la Diosa Dulima Barrio San Marcos en Soacha Cundinamarca		
Tema: revisión documental		
Objetivos: reconocimiento de las familias conformadas en el cabildo		
Hora: 5pm -7pm		
Quien convoca: gobernador del Cabildo y Coordinador		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
<p>La oficina del Cabildo es una Casa que se ha adecuado para el funcionamiento organizativo del cabildo, allí reposan toda la documentación e información física del Cabildo sin embargo el día de hoy vamos a recoger todo el material en el CRAV centro regional de atención a víctimas para separar toda la información.</p> <p>Es la oficina principalmente del Gobernador que es el señor José y el responsable por el espacio habitado.</p> <p>El día de hoy se ha dispuesto el espacio para la realización de un proceso documental en función del cabildo con la colaboración de las estudiantes Erika y Maira.</p> <p>El día de hoy también se encuentran 2 personas acompañando a los encargados de la preparación, son el señor Marco Tulio y Lorena Sobrina de la señora Epifanía también son cabildantes es decir miembros del Cabildo la Diosa Dulima.</p>		<p>El día de hoy se designaron las funciones que se iban a desarrollar a lo largo del mes con el fin de cumplir con el censo de la comunidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primero al ingresar al Crav adecuamos un lugar cerca al escritorio del gobernador para disponernos a revisar las carpetas que habían organizado anteriormente y que empezaríamos a verificar uno a uno para revisar que no hiciera falta ningún documento o información importante de las familias del cabildo. 2. Don José es una persona muy amable y servicial mientras vamos revisando con mi compañera el material él nos prepara un café con pan para las onces, siempre nos pregunta cómo estamos que necesitamos.

3. También empezamos a evidenciar que presentan problemas con las herramientas de trabajo como el computador y esto les ha retrasado mucho el trabajo y por ello nuestra ayuda en este momento fue totalmente pertinente tanto para la comunidad como para nosotros como investigadores y poder realizar la revisión documental.

4. Mi primera impresión durante el proceso de recopilación de información es la importancia y el valor que le dan las autoridades a cada integrante de su cabildo nadie puede quedarse por fuera del censo y nos detenemos en cada carpeta el tiempo suficiente para verificar todos los datos.

5. Si algún dato hace falta Don José llama al número de contacto al cabildante y yo agrego la información a la carpeta y mi compañera hace la misma función.

Luego de una hora de trabajo verificado la información don José hace una pausa para tomar las onces y hablamos un momento.

6. Durante la charla él nos cuenta que hay cabildantes que no han asistido a reuniones hace varios meses que va a empezar a llamarlo y hacer más seguimiento ya que es fundamental para el que participen de todas las mingas y eso es lo que realmente los hace indígenas.

	<p>7Finalmente la jornada del día de hoy termina con la separación de carpetas de quienes están al día y quienes no para empezar a transcribir en un archivo en Excel la información, también se acuerda trabajar las siguientes semanas de 5 a 6:30 para avanzar en el proceso.</p>
--	--

• **Anexo No. 2. Diario de campo (Fase 1: Caracterización y revisión Documental)**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo Erika Alejandra Romero		
Fecha: 2 de octubre miércoles		
Lugar: Oficina del Cabildo la Diosa Dulima Barrio San Marcos en Soacha Cundinamarca		
Tema: revisión documental		
Objetivos: reconocimiento de las familias conformadas en el cabildo		
Hora: 5pm -6:30pm		
Quien convoca: gobernador del Cabildo y Coordinador		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
<p>La oficina del Cabildo es una Casa que se ha adecuado para el funcionamiento organizativo del cabildo, allí reposan toda la documentación e información física del Cabildo.</p> <p>Es la oficina principalmente del Gobernador que es el señor José y el responsable por el espacio habitado.</p> <p>El día de hoy se ha dispuesto el espacio para la realización de un proceso documental en función del cabildo con la colaboración de las estudiantes Erika y Maira.</p> <p>Además del gobernador y nosotras (Erika y Maira) Se encuentra un joven del cabildo que llamaron para que se capacitara con nosotras en el proceso y pueda servir de apoyo en las tareas administrativas del cabildo.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a que en la anterior sesión se había organizado las carpetas ya se empieza hacer el proceso de digitación de la información en un archivo de Excel. 2. En este proceso una de las dos digita y la otra persona va dictando los datos, sin embargo, decidimos antes de iniciar explicarle al joven que nos estaba acompañando como realizar el proceso para que aprendiera.

	<p>3. empezamos a evidenciar que a pesar de que tienen una debilidad frente a las herramientas tecnológicas reconocen estas falencias y hacen evidente el deseo de aprender en pro de la comunidad por ello estaba el día de hoy un joven de la comunidad con el fin de aprender e ir a la vanguardia apoyando los procesos de la comunidad.</p> <p>3. Se realiza una pausa para las onces que de costumbre nos brinda el gobernador esta vez nos da chocolate con queso, y hablamos respecto a los procesos de los talleres realizados ya que se encuentran muy contentos con el apoyo recibido por las instituciones como el ministerio de Interior que los ha apoyado en algunos procesos y con Bienestar familiar que les está entregando suplementos a los niños de la comunidad.</p> <p>6Durante la charla él nos cuenta que hay la posibilidad de certificarnos el proceso que llevamos en la comunidad se sienten contentos con la labor realizada, realmente tengo la impresión que con el pasar de los días se generan vínculos afectivos de la comunidad hacia nosotros algo de lo que nos sentimos en total gratitud ya que esto ha hecho posible adentrarnos más en su vida conocer realmente de su propia mano sus necesidades y su historia.</p> <p>7 Finalmente la jornada del día de hoy termina el ingreso de 50 familias al archivo y para la próxima sesión se realizara otro acompañamiento final para terminar todo el registro con ayuda del joven cabildante.</p>
--	---

- **Anexo No. 3. Diario de campo (Fase 1: Caracterización y revisión documental)**

Información Básica:
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo Erika Alejandra Romero

Fecha: 9 octubre miércoles		
Lugar: Oficina del Cabildo la Diosa Dulima Barrio San Marcos en Soacha Cundinamarca		
Tema: revisión documental		
Objetivos: reconocimiento de las familias conformadas en el cabildo		
Hora: 5pm -6:30pm		
Quien convoca: gobernador del Cabildo y Coordinador		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
<p>La oficina del Cabildo es una Casa que se ha adecuado para el funcionamiento organizativo del cabildo, allí reposan toda la documentación e información física del Cabildo.</p> <p>Es la oficina principalmente del Gobernador que es el señor José y el responsable por el espacio habitado.</p> <p>El día de hoy se ha dispuesto el espacio para la realización de un proceso documental en función del cabildo con la colaboración de las estudiantes Erika y Maira.</p> <p>Se había acordado el acompañamiento del joven cabildante durante el proceso de censo con ello se lograría capacitar sin embargo el día de hoy no asisto así que continuamos el proceso únicamente los 3.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. El día de hoy contamos con la compañía de la señora Epifanía hermana del Gobernador ella vende achiras así que hoy las onces fueron al inicio de la actividad con el fin de terminar más rápido, no recibir la comida de la comunidad sería un gesto por grosero y realmente este hábito se convierte en un espacio de dialogo que permite conocerlos mucho más. <ol style="list-style-type: none"> 2. En este proceso de censo nuevamente una de las dos digita y la otra persona va dictando los datos el día de hoy el Gobernador se ha encargado de hacer las llamadas a las familias que le hacen falta datos para poder llenar todo el archivo completo. 3. En medio de las llamadas realizadas evidenciamos que muchos de los cabildantes llegaron a Soacha por desplazamiento forzado, conflicto armado y pobreza han pasado muchos años desde su conformación como cabildo y muchos jóvenes no nacieron en territorio, pero si sus padres y esto los hace indígenas

	<p>claridades como estas se van realizando en el proceso y si mismo entendiendo las dinámicas organizativas y de conformación del cabildo.</p> <p>4.Finalmente la jornada del día de hoy termina el ingreso de 30 familias y la adhesión de datos que hacían falta de las anteriores familias, debido a que son 96 familias y no se logró completar el registro se programó una próxima sesión de trabajo para culminar con todo el registro.</p>
--	---

- **Anexo No. 4 Entrevista a profundidad: José Erasmo Olarte (Fase 1: Caracterización y revisión documental)**

Entrevistado: Taita cabildo ‘‘La Diosa Dulima’’ José Erasmo Oyola

Entrevistador: Taita, nos gustaría que nos contara un poco acerca del proceso de conformación del cabildo, ¿Cómo ha sido ese proceso durante todos estos años? Háganos un relato desde su experiencia.

Entrevistado: El proceso del cabildo la diosa Dulima, empezó desde el 2001, y se formaron cosas porque primero se reunieron unas pocas personas, después se reunieron más, y se fueron reuniendo más, luego cuando se dio el veredicto de todos los nombres del cabildo quedo con el nombre de ‘‘Bochica Pijao’’ entonces Gustavo Conde (Fundador) se fue para Luis Carlos Galán, por allá donde vivía como para el alto de Cazucá, y luego, formo el cabildo de él con ‘‘Bochica Pijao’’. Entonces después como este fue como si le hubieran quitado el nombre a la comunidad, entonces ya después otros hermanos y hermanas de la misma comunidad, dijeron que no que el cabildo se llamaría ‘‘La Diosa Dulima’’ (Diosa de los nevados y la nieve) y ahí empezó a funcionar. Pero el cabildo los que habían formado no quería que saliera a flote y que de pronto Soacha no se diera cuenta que aquí había un cabildo indígena Pijao, entonces fue cuando yo forme un Cabildo aquí en la casa donde vivo, en el 2002 y como no sabía que ya había otro cabildo con ese nombre, entonces aquí me cayó el gobernador y la vicegobernadora, que se llamaba William Poloche Yara y Paola Bucurú, que era la vicegobernadora, entonces me llegaron acá ya había pasado la reunión y nosotros ya habíamos conformado nuestra comunidad con 48 familias, entonces seguimos trabajando.

Cuando el cabildo estuvo en manos mías, el gobernador me dijo que yo fuera el gobernador en ese tiempo, entonces yo le dije que no, que ya el gobernador era el que siguiera hasta donde iba su mandato, porque yo no venía buscando eso ni quería eso, y él me dijo que nos uniéramos, así fue nos unimos empezamos a trabajar y ya fue cuando llegó el cabildo “La Diosa Dulima” a nosotros y yo dure cuatro años de gobernador del 2007 al 2010, y en ese tiempo formamos un libro, con fotografías, y lo pasamos a Secretaria de Gobierno aquí de Soacha, pero los que tenían el cabildo que eran todavía ellos, por ejemplo, como William Poloche Yara, no querían que el cabildo saliera a flote, si no, que estuviera quieto, como quien dice como una “parcialidad”. Entonces yo dije que no, que el cabildo tenía que darse a conocer con la gente y empezamos a hacer un trabajo de ceremonias, rituales, de pedirle a la alcaldía para estudiantes, para los niños, que “La Diosa Dulima” tuviera una cuenta de ahorros, bueno empezamos a ejecutar programas.

En el 2008 estuvimos en la María del “Cauca” ocho días donde trabajamos, hicimos un trabajo allá de gobernadores y delegados que habían llegado, habían trecientos gobernadores, habían treinta y cinco mil personas, había gente de todos los lugares del mundo y a mí me tocó hacer, me pidieron que hiciera una incidencia para España, para Italia, para Colombia y el Cauca, entonces fueron cuatro entrevistas cada entrevista de media hora, nosotros nos fuimos como un domingo y llegamos el otro domingo.

Luego después de haber venido de allá nos pidieron que fuéramos a hacer una ceremonia a la Uniminuto en Cali, también estuvimos en la comuna 20, bueno aquí se empezó un trabajo de “teatriando por Soacha”, nos preparamos con un teatro de “Los Mohanes del Tolima” y de Soacha, entonces seguimos con eso y nosotros tenemos esa obra todavía, luego empezamos a hacer ceremonias en las universidades como era la Nacional, en ETB, en los Andes, en la universidad Externado de Colombia, aquí en Soacha, bueno en muchos lugares y empezamos con ese trabajo, lo mismo con el de medico ancestral tradicional, se empezó, porque darse a conocer con la gente y luego, conseguimos muchas cosas para sostener el cabildo, los niños, los adultos y las festividades. En esas estábamos aquí en el barrio el porvenir de Soacha y siguió el historial. Historial es que también conseguimos ropa para toda la gente, como 15 toneladas, se consiguió el desayuno tipo 2 para 120 niños, de diferentes edades, de 6 meses a 6 años, y seguimos trabajando.

En el 2007 se pasó el primer censo al Ministerio de Interior, y se empezó a hacer ese trabajo, como yo trabajé hasta el 2010, el cabildo pasó a manos del gobernador Edgar Oyola, y lo tuvo ocho años y el cabildo estuvo por desaparecer, en esos ocho años no hizo absolutamente nada, no gestiono, no tenía autoridades, se siguió el relato de que solo hablaba él solo, lo que escribía y ya estaba por desaparecer el cabildo, en el año 2018 llega Orlando Moreno Briñez, entra el gobernador que fue como una disputa entre el gobierno de Edgar Oyola y José Antonio Barreto, porque entramos a disputar, nosotros formamos un gobierno aparte y el no quiso irse con nosotros, entonces aquí entra el consejo mayor, en el mismo año del 2018, que el cabildo tenía que quedar bien que Edgar se apartara y que Orlando Moreno que era el otro gobernador, fue cuando entro la gobernadora del Consejo Mayor de Soacha, a decir que el cabildo tenía que ‘o partían el niño por la mitad’ al estilo David o lo dejaban como estaba, ósea que el gobernador que había no estuviera en el momento participando como gobernador, y Orlando Moreno Briñez que tampoco se apartara como Gobierno, y que el taita que soy yo José Eramos Olarte Oyola, debía elegir las autoridades, y eso se hizo en la calle, en el instituto de Educación Colegio el Bosque en el mes de marzo, los gobiernos siempre se eligen en diciembre para tener el gobernador el 31 de diciembre y se forma de año a cada año, entonces como el gobernador que se tenía era Edgar Oyola, el no entro ni Orlando Moreno, entonces el que quedo fue José Antonio Barreto, que es el que está dirigiendo ahora y hemos hecho un contraste muy bueno porque hemos venido trabajando muy bien y bueno no tenemos sede, no tenemos donde hacer las reuniones, a veces las hacemos aun en la calle, a veces las hacemos en un primer piso que tenemos arrendado, pero es muy pequeñito y no caben si no unas 30 personas, pero hemos seguido pagando donde hacer las reuniones de la comunidad indígena como ‘minga’ y hasta ahora vamos bien, el año pasado en el año 19, con Bienestar Familiar, tuvimos un proyecto de 48.000.000 y luego saliendo bien, conseguimos guitarras, tambores, quenas flautas y tenemos como unos 20 tambores, 6 guitarras, 4 triples y tenemos 50 sombreros y nos ha ido más o menos bien, pero este año 2020 por el ‘pandengue’ este que tenemos del coronavirus no se ha hecho nada, porque empezando estamos todos en cuarentena esperamos salir de esto y estamos bien y tenemos que cuidarnos, y tenemos a Orlando moviendo todo, el Taita casi no ha hecho nada ya que en un trabajo de más de 20 años se está como recogiendo y siendo totalmente autoridad espiritual. Muchas gracias, adiós hasta pronto.

Entrevistador: Después de esta conformación y todo lo que cuenta el Taita, ¿Cómo ha sido ese proceso de reconocimiento por parte de las entidades estatales o el Ministerio de interior? ¿Le ha traído algunas dificultades esta aceptación de las instituciones al cabildo?

Entrevistado: Bueno pues nosotros somos reconocidos autónomos como comunidad, la dificultad que hemos tenido es con el Ministerio de Interior que nunca nos ha apoyado, no nos ha ayudado en nada, y aquí pues con los gobernantes del municipio de Soacha como alcaldes, pues hemos tenido un programa anual, pero no, el problema es que ellos hacen como ellos quieren o como ellos digan, no como nosotros queremos o podemos tomar decisiones, entonces tenemos el reconocimiento por parte de la alcaldía ya de este año, como la parte de que uno lleva al ministerio de gobierno aquí y enseguida queda reconocido que si hay una comunidad indígena, también tenemos el salvaguarda de todo el departamento del Tolima de los Pijaos y también tenemos acá el asentamiento, ya como para tres años el asentamiento del cabildo indígena “La Dios Dulima”, también tenemos el Nit y Rut de la Diosa Dulima.

Entrevistador: Taita explíquenos un poco del término Churcha y no Pijao, es decir cuál es el origen de cada uno, es que hemos escuchado que se habla en la comunidad acerca del término, pero, sin embargo, nos gustaría escuchar su definición.

Entrevistado: El origen es Amerindio, porque cuando aparecieron los primeros indígenas cogieron de Cartagena hacia el río Magdalena y cogimos río arriba y aparecimos aquí en el Tolima y luego nos asentamos en ese territorio, entonces como el nombre de nosotros era “Churchas” “Los Churchas” el Río Magdalena era “El Tiguayako”. Luego vienen las raíces que son nacimos en ese lugar, nos criamos en ese lugar, y ese territorio es Pijao o Churcha, porque entonces éramos Churchas, pijao lo nombro fue España por haber visto a un Pijao orinando y dijo entonces que éramos empinados, entonces de ahí nace la palabra Pijao, Los “Bohidos” son las chozas o casas donde nosotros vivíamos, que luego España decía que eran Malocas y las Malocas son casas malas, entonces las raíces somos de ahí del Pueblo del Tolima, La ciudad Ibagué, municipio Coyaima, Tolima y todo el departamento del Tolima, porque se le llamaba Tolima grande, pero hubo división de Huila y Tolima, entonces quedaron los del Huila como de Huila y los del Tolima como del Tolima.

La diferencia entre los Churchas y Pijao es que el nombre de nosotros como pueblo y como comunidades indígenas aborígenes, éramos “Churchas” no éramos “Pijao” porque cuando en el 1492 entro España a exterminación de todos los pueblos indígenas, entonces como lo dije

antes por haber visto a un indígena orinando entonces dijo que “’pija” entonces dijo que éramos empinados, entonces estamos hablando con todo el pueblo para volver a ser como éramos “’Churchas” y no “’Pijaos”

Entrevistador: Teniendo en cuenta ese relato desde lo ancestral ¿Desde la cosmovisión indígena Churcha, como es el manejo espiritual que se da desde el cabildo?, el manejo de las raíces, pero desde las creencias.

Entrevistado: Desde la cosmovisión espiritual del pueblo Pijao es: primero que nosotros no teníamos anteriormente como una visión católica, sino que, teníamos era una creencia, porque la creencia es entonces cantarle a nuestro padre sol, a la madre tierra, a los árboles, al agua, al fuego, al viento y a todo lo que es vivo, porque todo lo que tenemos en nuestra madre tierra es vivo, entonces nuestro Dios es nuestro mismo padre Sol y Dios camina con su sol y su sol camina con nuestro Dios, que es un Dios que para mi concepto es de todos y para todos y es el Dios del Universo, entonces en esa parte espiritual es como si uno tiene la parte espiritual no hacerle daño a nadie ni siquiera de pensamiento, porque la mente es muy traicionera, la mente existe, la envidia, la codicia, el odio, la malevolencia y eso no debe ser, porque el ser humano como humano está enfermo por esa razón, así no le haga daño de persona a otro, sino con esas cosas hace uno mucho daño, entonces en la parte espiritual se maneja que más que todo el taita maneja eso, sabe cómo es eso, por eso nosotros y mi persona no podemos estar disgustándonos con nadie y con nada porque la vida es tan bonita, tan bella y hermosa, pero hay que saberla vivir para uno poder estar bien y vivir una vida bien de verdad.

Entrevistador: y desde ese punto de vida que el Taita menciona, ¿Cómo manejan el tema de la paz, de los diálogos y los procesos?

Entrevistado: La comunidad en proceso de Paz, pues nosotros como comunidad indígena y yo creo que todos los pueblos indígenas, de nuestro territorio, queremos la paz porque somos los que hemos estado en el campo, vivimos en el campo, sembrando, cultivando, cosechando, orgánicamente, y por esa razón, nosotros estamos aquí, pero estamos haciendo un trabajo aquí en Soacha y en Bogotá un trabajo por la Paz, porque si queremos que todo el mundo viva la paz, por qué razón, porque la paz es muy hermosa, es muy linda, es muy bella, uno andar en los campos doce de la noche, una de la mañana y estar uno bien, que nadie muera, porque un hermano muere del territorio, cualquiera que sea puede ser un hermano de nosotros, y es igual a todo, entonces a cualquier persona que se le haga daño, puede ser a mi puede ser a cualquiera de nosotros, y por

eso creo que no sería bueno que allá guerra porque nosotros ya la vivimos y la estamos viviendo desde el año 48, cuando murió Jorge Eliecer Gaitán, desde entonces estamos viviendo la guerra y yo soy de ese tiempo, del 48, pero toda la vida en nuestro territorio parece que ha habido guerra, entonces la guerra afecta a todo el mundo a la ciudad a los pueblos y a todos nosotros como hermanos, tengamos en cuenta esto, como la vida que tenemos es única, entonces nuestros hermanos y hermanas, niños y niñas, de nuestra madre tierra hagamos cuenta que todos somos una misma familia, que todos somos hermanos, que todos vivimos y que todos nacemos de una sola madre, entonces nuestra madre tierra nos da el alimento, la vida, el trabajo y el bienestar, somos hermanos todos los amo los quiero mucho.

Entrevistador: y ¿Cuántos hermanos o familias hay ya en la comunidad, como cabildantes?

Entrevistado: Actualmente las familias que integran el cabildo que estamos bien somos 96 familias, tuvimos que hacer una depuración, porque teníamos más de 300 familias, pero al ver que nunca se les pudo ayudar con nada y a conseguir lo que la gente necesitaba como tierras, como casa, como educación, como libretas militares, y muchas cosas más entonces se fueron alejando y se han ido alejando y los que han aguantado, estaos ahí y seguimos porque es una pervivencia por siempre sea aquí o en cualquier lugar que estemos por eso le pedimos al estado que nos ayude con un territorio para nosotros salir de aquí colectivamente. Para pertenecer al cabildo debe ser indígena del pueblo churcha o pijao, la cedula, partida de nacimiento de los niños o tarjeta de los jóvenes, si es la primer persona como mujer o como hombre, el que es indígena de allá, entonces ese se inscribe como primero, luego se pagara por la inscripción, cuatro mil pesos en este momento y la mensualidad en cuatro mil pesos, seguir viniendo, no por un mercado o por una libreta militar, sino ser, autónomo, ser indígena luego tener una dirección, número de teléfono y seguir participando.

- **Anexo 5 Entrevista a profundidad: German Tocarema (Fase 1: Caracterización y revisión documental)**

Entrevistador: Cuéntenos un poco desde su experiencia acerca de los procesos de organización de un cabildo indígena, que se encuentra lejos de su territorio, por diferentes motivos como la violencia o motivos económicos

Entrevistado: Bueno primero que todo, buenos días, ¿Cómo el proceso de reconstrucción de un cabildo que se organiza lejos de su territorio por diferentes motivos, como la violencia o motivos económicos? Pues te cuento que las comunidades indígenas se organizan por identidad, generalmente por todas partes los pueblos indígenas se buscan entre sí, es como cuando uno tiene familia, tíos, abuelos, entonces uno cuando tiene esa identidad, que se identifican con esos parientes se buscan, simplemente y se organizan y se hacen sus actividades, así pasa con los pueblos indígenas y en los Pijaos igualmente, aproximadamente hay unas cinco mil familias que están residiendo en la ciudad de Bogotá, y municipios aledaños como Soacha y Sibaté, en la cual son familias que han sido, digamos el 80% de los que están radicados en Bogotá, son gente desplazada por la violencia, el otro 20% son factores económicos, generalmente en los territorios indígenas no existen digamos fuentes de empleo, y se ven obligados a desplazarse y buscar una alternativa económica, pero es un porcentaje muy mínimo, pero si vamos y hablamos con cada uno de ellos, con cada una de la familias, de la comunidad Indígena de la Dios Dulima, la mayoría de ellos han sido desplazados de sus territorios, donde grupos al margen de la ley, llegan, los amenazan y les dan un tiempo para abandonar y dejar sus territorios tirados y muchos de ellos tienen en los municipios de Coyaima, Natagaima, Chaparral y en cualquier parte del Tolima, han dejado sus casas, sus parcelas tiradas, por la influencia de los grupos al margen de la ley, entonces son situaciones en la cual ellos por preservar a la familia, cuidarlas se vienen con todo, simplemente con una mano atrás y una adelante, hay una comunidad en bosa que se llama situi calarca, el líder que hoy en día es gobernador, él le toco venirse sin nada, hoy en día pues con el tiempo ha logrado tener su propio negocio hacer sus actividades y ha podido surgir, es una comunidad que tiene aproximadamente 750 familias, entonces son situaciones y esas el indígena que se sienta con identidad indígena busca al otro indígena, entonces igual pasa con la Diosa Dulima y hay dos comunidades más que existen en Soacha y entre ellos se buscan y forman sus actividades en comunidad.

Entrevistador: Con lo que nos cuenta Sr. German, desde su punto de vista profesional y como indígena ¿Cómo afecta el no estar en el territorio de origen a una comunidad indígena?

Entrevistado: Pues afecta mucho, porque por un lado pues salimos de nuestros territorios, por otro lado, se debe buscar nuevas alternativas, alternativas económicas, alternativas sociales, alternativas familiares, son circunstancias en la cual por un lado los usos y costumbres en cierta forma se modifican, a pesar de que, de un lugar a otro, de tratar e conservarlos de llevarlos,

aunque eso por lo general en todas las familias indígenas, esta, la conservación de los usos y costumbre ahí se conserva la identidad, pero las tecnologías, los avances tecnológicos, eso en cierta forma se modifican, porque la tecnología y todo lo que hay en una gran urbe especialmente en la nueva generación, va perdiendo esa identidad de ser indígena y eso en cierta forma comparto la iniciativa, todos saben el papel que desempeña, los líderes y los miembros de cada comunidad para seguir preservando y conservando la identidad del pueblo indígena que está organizada en las ciudades, hay muchas modificaciones inclusive en el modo de vestir, de expresarse, el modo de entender la identidad indígena, el proceso que han llevado los padres de organizarse como indígena y todo esta guiado por la tecnología a la parte del conocimiento tecnológico, en la cual este en cierta forma modifica.

Entrevistador: Usted comento que ha trabajado con otros pueblos indígenas, nos gustaría que nos contara un poco desde su experiencia con los trabajos que ha tenido con los diferentes cabildos Pijaos en Colombia.

Entrevistado: Mi trabajo como antropólogo no solamente ha sido con el pueblo Pijao, si no, con muchas comunidades en la cual he trabajado con el Ministerio de Interior en asuntos indígenas, en el auto 004 lanzando guarda, en la cual tuve contacto con otros pueblos indígenas a nivel Colombia, yo llevo aproximadamente veinte años trabajando, antes como líder indígena, porque en el Tolima, pues soy oriundo de Natagaima Tolima, allí pues hacia parte o hago parte de una comunidad indígena llamada el Palmar, en la cual fui gobernador por cinco años, ese proceso fue de mucha enseñanza mucho conocimiento, en la cual ayudamos a entender lo que es el territorio, entender lo que son los usos y costumbres, entender lo que es la ley de origen. entender la, el derecho mayor, todos esos procesos indígenas pues a uno en cierta forma lo forman y lo van capacitando, después trabajé mucho en la parte cultural especialmente en la danza indígena, en la cual hice toda una investiga. trabajos investigativos, monte varias danzas desde la desde el conocimiento el abuelo que sabía la danza y desempolvé todos esos, todas esas danzas que se habían pasado al olvido y empecé a enseñarle a otras comunidades primero desde mi propio municipio en la cual en el dos mil en el año 2010 realicé el primer encuentro nacional indígena solamente en Natagaima con la presencia de las cuarenta y ocho comunidades existentes, que habían en esa época hoy en día son 49 en la cual logramos hacer el primer encuentro de danza indígena, en la segunda, en la segunda en otro proceso pues he sido uno de los eh gestores de la recuperación de la lengua nativa, he desempolvado desde el concepto de

..... desde el concepto de sandoye de los que escribieron textos referentes a la lengua nativa y yo también me he dado a la tarea de visitar de las doscientas cuarenta comunidades, doscientas cuarenta comunidades que existen en el Tolima he visitado ciento veinte, en las cuales he estado conviviendo con ellos, los he capacitado les he enseñado todo el conocimiento que he aprendido a través de las diferentes visitas que he hecho con las diferentes comunidades en la cual eso eh pues busco fortalecer la identidad del pueblo indígena y aprender también de las mismas comunidades tanto en Ortega, Chaparral, en San Antonio, en Rio blanco en Coyaima, en Natagaima, en purificación, Espinal, en todo donde existe comunidades indígenas he estado presente inclusive he estado también en el proceso de participando en la en la consulta previa de defender los derechos de los pueblos indígenas Pijaos de las diferentes multinacionales que han querido han querido eh vulnerarles los derechos.

- **Anexo No. 6 Focus Group (Fase II: Diseño)**

Se realiza el 30 de noviembre de 2019 finalizando la clausura de los talleres de reconstrucción de memoria histórica, en la oficina del cabildo. El coordinador de la Comunidad Orlando Moreno, solicita que se reúnan en círculo. Estas fueron las opiniones que dieron durante lo que ellos denominan ‘‘Circulo de palabra’’ y en la metodología focus group.

Instructor: Nosotros vamos a realizar una serie documental web, de todo el proceso que se ha hecho y demás capítulos que rescate la comunidad como tal, para hacer esta serie es necesario sus opiniones para saber: ¿cómo les gustaría que quedara el producto? ¿Qué les gustaría encontrar en los capítulos?, como tal estará dividida en cinco capítulos entre siete a diez minutos, donde se toquen diversos temas. Entonces quisiéramos que ustedes nos dijeran que temas quieren que estén, es decir que crean que son relevantes, ya que la idea es que ustedes mismos sean quienes escojan los temas que irán dentro de la serie, no nosotros, sino, sean ustedes quienes decidan.

Esto va a ser como un documental se va a fraccionar en varias partes, pueden ir los temas que elijan, ej: música, danza, experiencias personales, pero lo ideal es que ustedes nos digan que temas porque realmente somos nosotros quienes vamos a aprender de ustedes:

Cabildante 1: A mí me gustaría por lo menos, de los temas que hemos visto, que todo muy bonito, ¿Cierto?, pero de pronto me gustaría lo de las danzas, me gustaría lo de la música, me gustaría que se hablara de medicina.

Cabildante 2: El rescate de la cultura ancestral tradicional, como es la música, la danza los bailes todo, todo lo que sea tradición de nuestro cabildo, con su reseña histórica, que se hable de historia.

Cabildante 3: Lo que dice el señor es cierto, de pronto no, solo la cultura y todo, pero cuando se habla de un documental sería bueno, que se hiciera un documental de todo lo que se ha hecho acá, todo sería bonito, pero que cada uno tuviera participación de algunas cosas, no solamente una persona, si no, entre uno otro o así.

Instructor: ¿Varias historias?

Cabildante 3: Exacto, así varias historias, son bonitas.

Cabildante 4: Lo otro que le digo es como no se ha perdido las costumbres ancestrales de nuestro cabildo, por ejemplo las palabras, la cultura, la gastronomía, todo lo que se trata del cabildo, de nuestra tradición, y eso es lo que nos gustaría que quede dentro del documental y todo eso.

Instructor: ¿Qué otras cosas creen que sería importante ver en el documental?

Cabildante 5: Yo veo muy importante, nos gustó mucho en los talleres lo de medicina ancestral, la gastronomía que son los alimentos, eso es muy importante y queremos seguir en esa, este año que entra queremos seguir en los mismos talleres, de resto y por toda la labor que ha habido, muy buena y felicitaciones a todas muchas gracias, por la compañía de ustedes estamos muy contentos y gracias por estar aquí.

(Se hace una interrupción por el coordinador del cabildo Orlando Moreno, donde dice a la comunidad o los cabildantes: Colaboremos entre todos, después ustedes dicen que quien lo aprobó, pero son ustedes quien aprueban)

Cabildante 6: Me gusta todo lo que ha pasado, los usos y costumbres del cabildo, pues también la música, me gustaría aprender a tocar.

Instructor: ¿Que creen importante?, que ustedes digan ‘‘Yo quiero ver ahí esta información de nosotros o quiero que sea de esta manera, todo lo que ustedes nos digan así mismo se va a realizar’’ entonces ¿Qué les gustaría ver en el documental?

Cabildante 1: De pronto volver a repetir lo de las danzas, porque eso si lo tenemos que aprender muy bien, entonces, uno vuelve y lo mira y lo repite.

Cabildante 7: Yo por lo menos, bueno si se puede, yo pienso así, de pronto del estudio para jóvenes que requieren del estudio, ¿No?, para que tengan un proyecto en el mañana, pues uno ya

está anciano, pero lleva nietos, lleva hijos, y eso es importante si, que hubiera la forma de ellos estudiar, de surgir.

Instructor: ¿Ósea como resaltar las historias en los jóvenes?

Cabildante 7: Exacto.

Instructor: Todo lo que nos digan es importante, por eso queremos saber lo que ustedes piensan, no importa lo que digan, si quieren ver algo en el documental, eso es importante para nosotras, todos van a participar, y en todos los contextos, ya sea folclor, en el contexto colombiano.

Cabildante 3: Yo les había explicado ahorita, que eso de compartir, del evento que tuvimos ahorita, que la pasamos bien, en familia, nos familiarizamos todos, me gusta eso el compartir, y que se volviera a repetir esto, lo que hicimos hoy, el proyecto de hoy fue muy bonito.

Cabildante 8: Bueno nosotros queremos que se vea que beneficios tiene el cabildo, y que va a tener más adelante, por ejemplo, digamos al año que viene, si entonces eso es lo que nosotros debemos traer también, es decir que no solamente se vea los talleres, sino, otras cosas también.

Instructor: por eso queremos que sumerces participe y nos diga que le gustaría ver en el documental, lo que usted quiera de ese documental que le gustaría ver.

Cabildante 9: El fortalecimiento de la cultura y yo creería que más que en cultura, en lo ancestral, ya que muchos no saben ni siquiera el saludo, entonces ahí es donde la lengua se ha perdido muchísimo, pensaría eso.

Coordinador Orlando Moreno: ¿Si recogieron información?

Instructor: Si, pero digamos que le gustaría a usted que tuviera el documental.

Cabildante 10: Bueno ese documento es reseña, de fotos, cartilla.

Instructor: Es un documental, una serie documental, video como decir una película en fragmentos, de siete minutos cada uno, una mini serie, entonces.

Cabildante 10: Porque en ese documental no le colocan, imágenes de territorios, de ríos, de flora, de fauna, por ejemplo vea, se puede sacar unas fotos de tomas de lo que son, el resguardo de unas tierras sagradas de esas que son en Cali, no sé en Buga, lo que aparece siempre en la televisión, que aparecen unos resguardos que, que no solamente se vean imágenes de nuestro pueblo en contexto de ciudad, sino, también imágenes de nuestro pueblo en contexto rural, si es el caso yo les puedo ayudar a conseguir, nosotros ahorita el veintiocho vamos a territorio, si es el caso en territorio también le podemos ayudar a conseguir unas imágenes, de echo como vamos a

la conformación de un gobierno allá, les traemos fotos de territorio para que queden anexadas a esta cartilla, para que sea más validero, para que tenga una connotación adicional, y la cartilla sea más valida.

Instructor: Eso va a ser como, usted conoce YouTube, ¿Dónde se suben videos?

Cabildante 10: Si

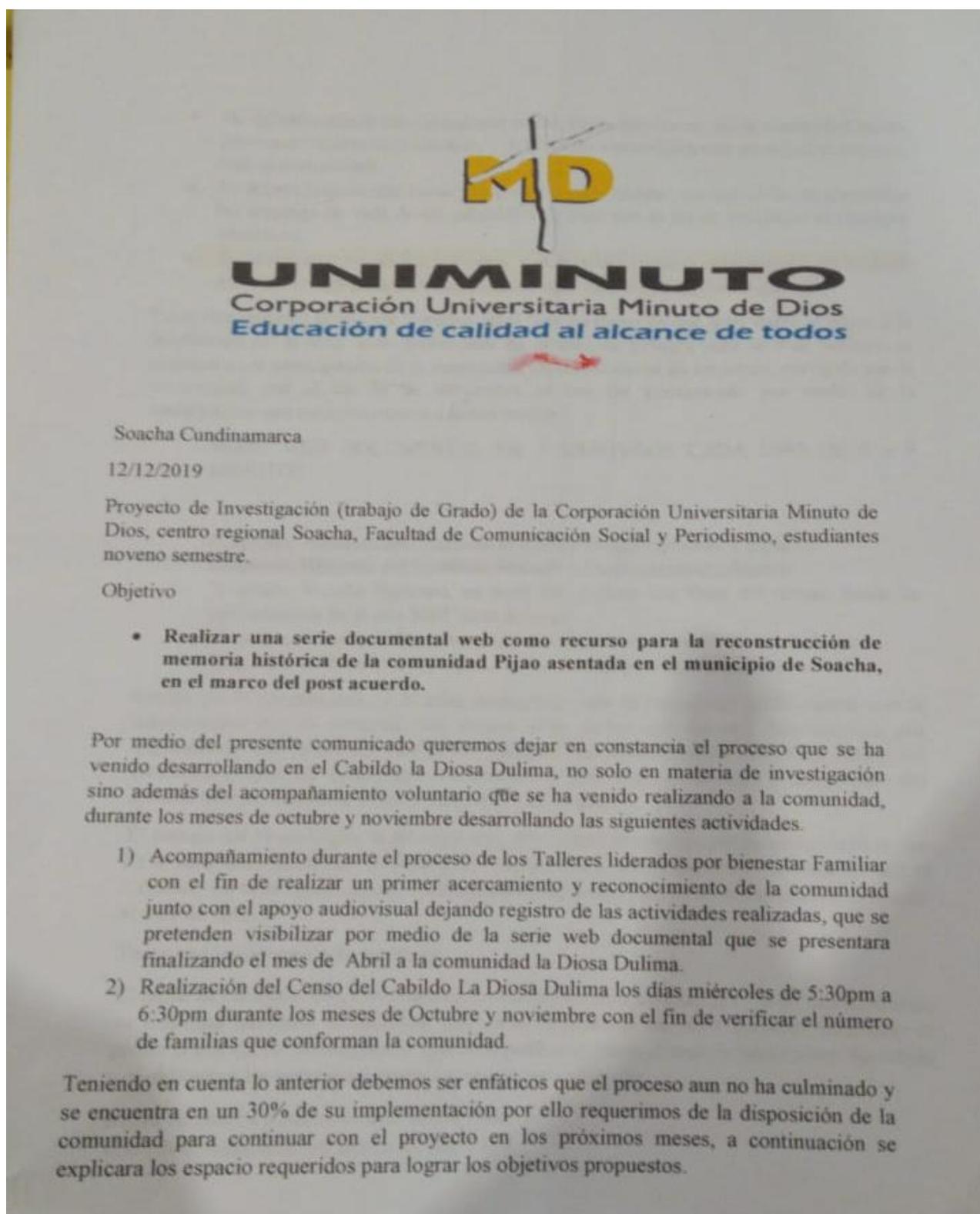
Instructor: Ahí es donde se van a subir los videos, son cinco videos, y cada video va a contar así como nos están diciendo, todos los temas.

Cabildante 10: En el video también se puede agregar una canción, si de pronto se nos hace un poco complicado con la canción, entonces hacemos un video con danza, con la música si, y lo agregamos ahí, también, para que el video no sean solamente personas, solamente paisajes, si no, también, algo verídico que se esté haciendo.

Instructor: Sumerce me había dicho que quería que hubiera historias de los jóvenes acá.

Cabildante 10: También se podría conformar un conversatorio de autoridades infantiles, un conversatorio de guardias infantiles, palabras muy cortas pero muy sensatas de los niños, los preparamos para eso.

- **Anexo No. 7 Documento (Fase II: Acuerdos)**

- Se deberá realizar una Cartografía social, cuyo objetivo es que la comunidad pueda reconocer su territorio habitado y del cual provienen (para esta actividad se requiere toda la comunidad)
- Se deberá realizar dos focus group en distintas fechas, uno con el fin de identificar las historias de vida de los cabildantes y otro con el fin de socializar el proyecto finalizado.
- Se deberá realizar un Focus Group, que involucre toda la comunidad para conocer sus ideas y aportes al proceso de construcción de la serie web documental.

Estos lineamientos deben ser logrados en el mes de enero ya que debe darse el inicio a la producción de la serie web documental en el mes de Febrero para la cual también se requiere de la participación de la comunidad específicamente en los temas escogido por la comunidad, que el día 30 de noviembre se nos fue comunicado por medio de la socialización que mencionaremos a continuación:

SERIE WEB DOCUMENTAL DE 5 CAPITULOS CADA UNO DE 6 a 9 MINUTOS

- 1Capitulo, Historias del Conflicto Armado y Desplazamiento. 1 parte
- 2Capitulo, Historias del Conflicto Armado y Desplazamiento. 2 parte
- 3Capitulo, Reseña Histórica, es decir allí incluye una línea del tiempo desde su conformación en el año 2002 hasta la fecha.
- 4Capitulo, Proceso de Reconstrucción de Memoria por medio de los Talleres
- 5Capitulo, tradiciones ancestrales, medicina, danza, lengua y música.

Dentro de la construcción de la serie documental web es importante poder contar con la colaboración de las personas que deseen estar dentro del mismo, brindándonos sus experiencias ante la cámara para poder visibilizar las problemáticas existentes, dentro del Documental, por ello requerimos entrevistas con diferentes cabildantes y autoridades del cabildo durante el mes de Febrero hasta el 15 de Marzo.

El tiempo del 15 de Marzo al 30 Abril será dispuesto a la edición, producción y realización de la serie documental en los 5 capítulos planteados y nos reuniríamos nuevamente con el Cabildo, en la presentación del documental el día acordado con la comunidad finalizando el mes de abril.

Tener en Consideración lo siguiente.

El material recogido tanto en video como fotografía será compartido con la comunidad en su totalidad haciendo la salvedad que en su utilización en otros espacios diferentes al presenta trabajo de investigación que será publicado hasta el mes de Mayo debe ser citado y acreditado a los autores intelectuales que en este caso son:

- **Anexo No. 8 Focus Group (Fase III: Producción)**

Algunos testimonios no fueron permitidos ser grabados por la afectación que genera en las personas al revivir su historia de vida, por respeto a la comunidad solo se grabaron algunos apartes de los relatos y de forma anónima.

1 Testimonio: No faltaban que tiraran una bomba en esta casa, ellos gritaban lloraban y yo lloraba de ver a mi hermanita a ella pequeñita, yo gritaba yo gritaba y pedía auxilio, de todas maneras, nos perdonaron muchas cosas, yo gritaba y decía señor líbranos y por gritar creo yo salve a mi familia. Yo le doy gracias a Dios, porque yo fui la que salvo mi familia y por eso yo estoy muy entregada a Dios, hoy día yo le doy gracias a Dios.

Orlando Coordinador Cabildo: Gracias hermana, se ve que hay una familia, hasta el momento una familia en especial que tiene heridas abiertas.

Familiar del testimonio 1: La verdad no recuerdo nada de eso yo era muy pequeña

Orlando Coordinador Cabildo: se ve que es algo que paso hace bastante tiempo, pero se ve que es una herida que está ahí.

Familiar del testimonio 1: Es la misma situación, hemos vivido mucho la violencia, pues si nos han quedado, como dices, heridas que no hemos podido sanar en sí, volver a revivir es como volver a vivir y entonces eso nos hace de pronto que nos pongamos sentimentales ante esta situación. Entonces pues que puedo decir que lo más humano que nos queda es seguir adelante y pues seguir apoyándonos mutuamente y vivir, seguir viviendo.

Testimonio 2: Dure diez días en el monte huyendo de la guerrilla, me mataron un hijo. Primero me mataron un hijo y el otro duraba en el monte 3 días y se fue para Ibagué, de ahí en mi rancho yo tenía madera, mi plato mi yuca entonces de todo, ellos pensaban que yo ayudaba la guerrilla, y ustedes saben que esas personas tienen informantes y me amenazaron que si seguí ayudando me mataban y por eso me toco irme.

Tatita del cabildo: el 5 de enero del 2002 por los paramilitares, (no relato más)

Testimonio 3: vengo e San Juan de Aguas Blancas al sur del Tolima, nuestros usos y costumbres es porque somos indígenas desde siempre yo diría que, desde antes de nacer, porque eso se lleva en la sangre y los usos y costumbres ancestrales de nuestro pueblo Pijao. Entonces somos Pijao porque conservamos nuestros usos y costumbres tradicionales y desde luego desde

nuestra autonomía como es el peto de maíz el yungo, el mute la arepa de huevo que los bizcochos la almojábana, los bizcochuelos el viudo de pescado la mazamorra, el arroz con leche, los tamales la lechona, el guarapo la chicha todo eso son usos y costumbres de nuestro pueblo y de nuestra autonomía.

Orlando coordinador cabildo: Acordarnos y vivir de todo lo que paso, pero mire como hay heridos que todavía están abierta y eso es lo que nosotros queremos que de una u otra forma lejos de este territorio lejos de este conflicto y apartados de nuestros seres queridos busquemos como retroalimentar todas estas malas experiencias y transfórmalas en un estilo de vida diferente cuando a la hermana se le vienen las lágrimas.

Testimonio 4: Yo no puedo recordar bien fue hace muchos años, el hijo mío estaba así de pequeño (señala a la nieta que la acompaña aproximadamente 4 años) en este tiempo tuve la muerte así en un pelo, porque yo iba corriendo con mi niño así de pequeño, yo sentía las balas pasar y cuando sentí la bala encima de mi cabeza yo me caí, del susto me caí al suelo, yo tuve la dicha de nunca más volver, todo ese dolor no lo he dejado de sentir, yo recuerdo y el dolor no lo he podido superar.

Orlando coordinador cabildo: Imagínese el tiempo que ha pasado y eso todavía vive en el corazón de ella, yo la entiendo porque para uno que de verdad le ha tocado que vivir esto no es fácil , no es fácil hablar de ello porque eso nos recuerda y las lágrimas se le vienen, yo en muchas participaciones que he tenido acá en el municipio con instituciones me ha pasado lo mismo cuando nos toca las intervenciones de hablar, de nuestro territorio de nuestro pueblo me pasa lo mismo , a mí me invade el llanto y eso siempre me ha pasado pero vean yo que hago.

Orlando coordinador cabildo: Yo analizo las personas que están escuchando esa historia y hay algunos que también sienten el mismo dolor, desde otro punto de vista, pero también lo sienten y hay otros hermanos como que no les interesa esta persona a lo que yo los invito es que cada uno nos pongamos en los zapatos de la otra persona, en los zapatos de la hermana también que de alguna manera contribuyamos al dolor de esta hermana que está sintiendo, porque sinceramente la violencia nos ha dejado muy marcados en esta historia esa historia de la violencia nos marcó a muchos de pronto algunos no conozcan que es la verdadera historia de la violencia, pero como la hermana nos está comentando si hay una historia muy grande de la hermana , a mi si me gustaría que nuestra hermana con esta connotación que está haciendo hoy entre toda la comunidad llegemos a un acuerdo de visitar unos profesionales psicosociales que

ayuden en la comunidad , ¿ustedes están de acuerdo con que pidamos apoyo psicosocial en la comunidad?

La comunidad: si (varias personas hablan al tiempo)

- **Anexo No. 9 Historia de Vida: José Antonio Barreto – Cabildante**

Soy José Antonio Barreto, soy de nacido y criado en la vereda Mesas de San Juan municipio de Coyaima departamento del Tolima. En dos mil... pero nosotros realmente pues nacimos y criamos en la vereda de San Jorge el Guayabo una finca que tenía mi papa pues mi se llamaba José del Carmen Barreto Labrador y mi mama se llamaba Ana victoria Prada.

Pues ellos ambos eran de allá del territorio de la vereda de mesas de San Juan de Coyaima, mi papa fue muy drástico con nosotros nos. había mucha abundancia de comida si pero de igual manera nosotros nos tocaba que trabajar muy duro porque había ganadería, había lechería, pues caballos, ovejas de todos los animales habían allá en el campo cultivos arroz eh nosotros fuimos muy trabajadores desde niños nos enseñaron nuestros papas y nos cuando nos íbamos al colegio para la escuela, la escuela se llamaba: escuela rural de san juan una escuela mixta donde habían niños y niñas y los papas autorizaban a los profesores para que nos dieran ´´juete´´ si no hacíamos caso o si no llevábamos tareas entonces había una profesora que a esa si le gustaba dar ´´juete´´ mandaba hacer una vara con otros niños o dos o los que fueran necesarios para haber quien no llevaba la tarea y el que no la llevaba lo castigaba le daba juete y como ya estaban autorizado por los papas de nosotros entonces el que no llevaba la tarea lo castigaba.

Bueno entonces mi mama pues trabajaba mucho la bizcochería hacia todo lo que tenía que ver con bizcochos almojábanas, corrongos, sarapos, arepas de mute, eh hacia caucho, hacia merengues, hacia bizcochuelos, hacia rosquetes, eh mantecas, almojábanas, de todo un poco hacia y ella sabía muy bien de todo eso el proceso de lo que era la bizcochería y así hubo mucho llevaba al pueblo a Natagaima y Purificación; los sábados a Purificación y los domingos a Natagaima, y entonces allá vendíamos y ahí mismo comprábamos el mercado pero eso fue digamos en épocas de que ya mi papa falleció, pues ya hubo unas diferencias con algunas familias por parte de mi papa entonces pues nosotros seguimos sin embargo, trabajando con mi mama e hicimos una casita ahí a la orilla de la carretera de un sector que se llama las Casetas de la Vereda Brisas de San Juan.

En el 99 hubo una violencia muy terrible llegaron varias entidades como grupos ilegales como uno no sabía si era la guerrilla, si eran de esos paramilitares, o los mismos soldados o de pronto la policía, uno muchas veces vivía preocupado por tanta cosas de la violencia, entonces en el 99 hubo un primer preaviso de esas, como primer atentado y ya después, se fueron como haciendo más agudos los problemas, con esos enfrentamientos, entonces para el 99 a mi hermana y mis otros hermanos, les daba mucho miedo y se iban a quedar todas las tardes para el pueblo, algunos a Chenche, otros a Purificación, otros por allí a la vereda de Cascabel y así sucesivamente, fueron más o menos unos quince días de allá para acá, por miedo y pues siempre cuidando la vida, en cambio mi mamá pues ella dijo que ella no se iba para allá, que ella se quedaba, pero si, más adelante, en el 2001, 2002, 2003, fueron más fuertes los ataques de la guerrilla con los soldados, y habían ya muertos y cosas, entonces había mucho temor que las personas en algún momento pues se fueran, y si no se iban pues no respondían, y hacían esos grupos armados.

Nosotros llegamos aquí a Bogotá, en el 99, yo por lo menos llegue en el 99 vinimos a Bogotá y siempre fue muy difícil, gracias a Dios pues uno sabe leer, pero algunas familias no sabían leer y sufren más, porque no conocen las rutas que lo pueden llevar de un sector a otro.

De todas maneras empezamos a organizarnos aquí como cabildo ya y estamos trabajando desde el 2002, luego se formó el gobierno, las autoridades, la comunidad, y se le colocó el nombre del cabildo ‘‘La Diosa Dulima’’ en el 2002, de manera formalizada, jurídica, se organizó como cabildo ‘‘La Diosa Dulima’’ y desde ahí para acá se ha venido trabajando, haciendo incidencias con la alcaldía, con los entes del estado y poco a poco, pues se han ido formando y se han ido socializando, y ha tenido esa credibilidad el cabildo, ya tiene autoridades, reglamento interno, y pues el trabajo de nosotros ha sido paralelo, de acuerdo a las actividades que nosotros sabemos que aprendimos desde niños, que mi mamá y mi papá nos enseñaron, a hacer lo que ella hacía por ejemplo los biscochos de achiras o de calentanos, acá los hace mi hermano en el sector de Usme, y mi hermana pues aquí vende biscochos, normalmente los vende a \$2.300 el paquete, y cuando hacemos tamales, ella busca su clientela yo también busco la mía, y hacemos los tamales y trabajamos más bien como ‘‘la mano vuelta’’ ella me ayuda y pues yo le ayudo, y así de alguna manera compensamos pues el trabajo, y esa es una de las características por las cuales se ha venido trabajando por el tema de usos y costumbres de nuestro pueblo, Pueblo Pijao.

Bueno el resguardo como tal, si ha habido resguardos pero nosotros muy poco asistíamos, porque mi papá no le quedaba tiempo de ir por allá, porque él tenía un trabajo estable de ganadería y todas esas cosas, pues se la pasaba en ferias y no le quedaba tiempo de ir a ningún cabildo y ningún resguardo, de igual manera, los resguardos se han ido fortaleciendo es ahora, después del dos mil para acá, 2018, 2019, 2015, 2010, se han venido poco a poco fortaleciendo los cabildos y los resguardos y los parcialidades, por ejemplo en Natagaima hay más de cuarenta y cinco gobernadores indígenas, en contexto de ciudad, por aquí por ejemplo en ciudad, el Ministerio nos ha vulnerado como ese derecho de esa posibilidad, al derecho a la igualdad y trabajos comunitarios, pero pues no es imposible, hemos seguido trabajando sobre ese tema.

En cuanto a la parte religiosa y cultural, más bien como en el llamado descubrimiento de América en el 1400..., el 12 de octubre de mil cuatrocientos..., entonces cuando dicen que el descubrimiento no fue otra cosa, más que una masacre de pueblos indígenas, sobretodo aquí en Sur América, las comunidades indígenas por ejemplo en Sur América, tenían una religión doméstica, porque ellos creían o pensaban, pues digamos en el Sol, otros adoraban a la Luna, otros a los Ríos, otros a las Montañas, otros a los Nevados, y así sucesivamente, entonces por eso la religión era doméstica. Un poco fue impuesta en la conquista en la época del descubrimiento de América, pero como les digo eso no fue otra cosa que una masacre de pueblos indígenas, por acá por Sur América.

Pijao no es un nombre nativo de nosotros los pueblos indígenas de ese pueblo, ese fue un nombre que lo dio prácticamente España, porque según cuenta la historia, que un español vio a un indígena lo vio orinando entonces decía ¡Uy que pija!, entonces de ahí nació prácticamente esa palabra Pijao, pero nos comparan Pijao con algo que es inadecuado, porque el verdadero nombre indígena era "Churcha" para los pueblos indígenas que hoy en día son Pijao, nos caracteriza como pueblo Churcha conservar los usos y costumbres, y sobre todo la parte más importante que es "La palabra" una persona se debe caracterizar por ejemplo, si hoy le presto un dinero a una persona lo paga, dentro de ocho días, ese día debe cumplir que lo va a pagar, para que no se pierda esa tradición de la palabra.

- **Anexo No. 10 Historia de Vida: Mario – Cabildante**

Bueno yo vengo del Vaupés soy nacido allá y criado, allá había indígenas, entonces yo iba a la comunidad, y allá tomábamos chicha, bailábamos, entonces era muy bonito estar allá,

compartiendo con los indígenas, y me toco desplazarme por motivos de la violencia y llegué aquí a Bogotá y conocí a la mamá de mis hijos, entonces por medio de ella entre al cabildo de “La Diosa Dulima” y por eso estoy aprendiendo los usos y costumbres de ellos.

Ellos tocaban carrizo, carrizo eran unos palitos, unos tubitos, y ellos tocaban el carrizo y bailaban, danzaban, era la tradición de ellos, ellos bailaban al son de la flauta, al son del carrizo le decían, y la chicha de maíz, de yuca, bueno diferentes chichas que compartían ellos allí.

Se cultivaba, la agricultura, lo que es el maíz, la yuca, el plátano, de todo un poquito, arroz, de todo se cultivaba.

Por motivos de la guerrilla fui desplazado, que nos querían llevar así obligatoriamente, entonces por eso nos tocó salir así, de un momento a otro, coger el avión, para Villavicencio y de Villavicencio acá a Bogotá, yo llegué a donde una tía, y ahí donde mi tía me colaboraba, me daba la comida y la posada, mientras tanto. Para mí fue bastante duro porque el cambio de vivir en el campo a vivir en la ciudad es muy diferente, todo para todo, porque aquí todo es comprado, desde el 2003 Salí desplazado, yo me vine solo y después mi familia “más detrás” les toco también salirse.

La infancia y todo lo de mi hermano, nosotros somos trece hermanos, trece y pues nos tocó siempre duro en el campo, nos tocó, duro porque nos tocó lo de la coca también, trabajarla, procesar la coca, todo eso y para ir a estudiar nos tocaba ir a la escuela, pero lejísimos, ir en potrillo y en canoa, y nos tocó siempre duro para poder estudiar. Siempre es duro por la vaina esa de la guerrilla también, las reuniones, todo lo que tocaba ir a hacer, mejor dicho, estaba uno guiado era por ellos, lo que ellos dijeran y ya, así era allá.

Por medio de la mamá de los niños conocí el cabildo, ella ya estaba, al tiempo ella ya conocía el cabildo, estaban buscando como ellos siempre buscando las raíces de ellos, encontraron el cabildo y encontraron al Taita y ya llegaron. Es similar a como Vivian en el Vaupés en lo de las danzas, lo que ellos comparten, la tradición, en parte.

El cabildo es como una ayuda para mí también, porque yo... aprendo usos y costumbres, aprendo más en el cabildo de ellos, yo me reconozco como indígena y también mis hijos tienen sangre, nosotros somos los tres niños, y pues yo en este momento estoy separado, vivo no más con mis hijos, somos tres. Ellos les gusta el cabildo por el baile también, ellos se meten en el baile y todo, ellos están ahí en todo lo que hacen en el cabildo, ya ahorita mismo están contentos porque van para la reunión y a pasarla bueno allá.

Para mi es ser un integrante más de ellos y aprender más de ellos y aprender más de los indígenas, yo los miro como guerreros, luchadores están luchando por el territorio otra vez, por eso los admiro.

El gobierno no me ha colaborado lo sufriente por ser desplazado, me ayudaron con un proyecto para la miscelánea pero nada más, no me han apoyado, ni vivienda, tengo una carta que es por quince millones y al momento no me han solucionado nada, fui a una convocatoria, y como yo estaba con confundí y me dijeron que no tenía ningún problema, que me postrara con una caja de compensación, y me dijeron que me postulara, y me postule con otra caja de compensación, y se me tiro el proyecto de vivienda el subsidio todo, yo vivo en arriendo, ahí tengo la carta y todo para cuando vuelva a haber convocatoria, postularme de nuevo, y nada indemnización ni nada.

Estuvimos como tres meses, cargándole la toalla a Marulanda, ósea pertenecer a la guerrilla, estuvimos tres meses cargando carretera, y para hacer del cuerpo, nos tocaba hacer unos hoyos, artos hoyos así, en una fila, para poder hacer, y tapar como el gato, eso fue en el Vaupés. Cuando usted escuchaba los aviones le tocaba esconderse, por si acaso un bombardeo, y digamos no podíamos estar como estamos aquí, porque de pronto una bomba le caía, porque el calor humano, eso atrae la... ellos detectan todo eso, tocaba meterse en un charco de agua y mojarse bien, yo me escape de toda esa vaina, me escape de todo, de la guerrilla y eso, allá había Guerrilla más que todo, al principio había ejército, pero eso como estaba en Miraflores y el Vaupés, de Miraflores sacaron todo el ejército y en Caroba, entonces quedo solo guerrilla, ellos eran los que mandaban, por el pueblo, andaban en moto, en carro con el fusil terciado. Era muy difícil la situación porque estar el ejército y después la guerrilla allá, es complicada.

A mí me toco así por la noche volarme y al otro día coger el avión, el primer vuelo que salió, eso es duro, ver como matan a la gente, con esos cilindros mandaban esos cilindros así, y explotaban en las casas, hubo una vez que una señora gorda del miedo, se metió debajo del piso, ella cupo bien del miedo entro, pero al sacarla toco desbaratar la casa prácticamente para poderla sacar, imagínese como era el miedo tan verraco, esos cilindros los lanzan, eso es una bomba, a esos cilindros le quitan la vaina esta y le echan tornillos, le echan todo eso, puntillas.

- **Anexo No. 11 Historia de Vida: Jaime Moreno – Cabildante**

Yo he sido una persona sufrida hace muchos años inclusive en la violencia me mataron el abuelo con el mandato de Laureno Gómez María Agustina Pérez y Rojas Pinilla y todos eso, entonces yo le conté y eso me sometió a mí porque usted sabe de qué uno guarda rencor por lo que le ha pasado y además por la muerte del abuelo él no estaba viejo él tenía como unos cuarenta y pico de años como 43 o 45 años tenía entonces de eso, yo estuve en la guerrilla 18 años conozco como me manejan esos fierros mijita, conozco que es lo que hay que hacer, todo eso estuve yo ahí, y de ahí me salí funde la finca que tengo y seguí en las organizaciones de los indígenas a partir del 83 en adelante, comencé a trabajar en las organizaciones indígenas, pero yo antes cuando estaba en la escuela, me le volé a la profesora porque una noche me le bajaba por allá a gaminiar con otros muchachos por ahí, por la calle encontré unos señores que estaban enseñándole la cultura a los señores enseñándole la danza de los Pijao , entonces me invitaron porque uno o dos señores que habían ahí el capitán y otro era amigo de mi papá y me distinguía bien a mí, me dijo ¡ole chino! que está haciendo por ahí gaminiando, me dijo porque no dentre y le enseñamos como son las danzas de nosotros los Pijao y entonces me dijo que esa semana me enseñaba para que fuéramos a bailar al pueblo entonces yo le dije , pero yo estudiando y dijo pues vuélase a la profesora y entonces yo le hice caso al señor y si me le volé esa semana bueno no me le volé porque yo iba al estudio y de noche me iba por allá donde ellos aprender a bailar y cuando ya fue que nos tocó salir al pueblo fue cuando me le volé que fue un jueves de corpus en el mes de mayo, me le volé a la profesora y me fui a bailar y la profesora allá y todo con l vestido típico todo que eso lo pintan a uno entonces la profesora no me distinguía, ella me miraba me distinguía por otros niños que estaban ahí y ellos si sabían bien que yo estaba metido ahí me decían miren ese que va allá volteando ese es el niño que está estudiando en la escuela, y en esa vez yo aprendí las danzas de los pijao y se manejar la cultura de los Pijao todo eso y he estado en las organizaciones de los indígenas los Nasa, los Embera, los Coreguaje, los Witoto, los inga en todas esas etnias indígenas hemos estado por allá en el Caquetá, a partir del 83 para acá yo empecé a trabajar.

Entrevistador: Nos podría contar la historia de desplazamiento que usted vivió.

Bueno yo les voy a empezar a contar como fue el desplazamiento, miren el desplazamiento mío, pues primero salió desplazado el hijo, el salió desplazado entonces teníamos un ganado nosotros y teníamos unas plantas de coca entonces el hijo se vino y no tenía sino 700.000 mil pesos en el bolsillo y entonces el venia bajaba de la escuela, yo subía para allá para la escuela y

me dijo papi yo me voy a ir, me sacaron de acá de desplazado me toca irme, entonces me dijo papi póngale mano a la coca al ganado y yo me voy con la mujer y los hijos, y yo hijo pues bueno váyase, le dije yo pues cuánta plata lleva, me dijo yo no llevo sino 700.000 mil pesos no más lo que llevo en el bolsillo, le dije yo pues váyase que yo briego a conseguirle una plata y yo se la mando o voy a dejársela entonces yo recogí un ganado y lo vendí y me vine para acá para Bogotá entregue la plata y enseguida me devolví y le puse mano a la coca y al ganado alcance a coger dos cortes cuando baje yo un domingo por qué le dije yo a mi mujer, mijita vamos al banco a ver si nos prestan una plata para echarle más ganado a ese potrero porque ese pasto se está perdiendo y entonces dijo pues vamos.

Baje yo al pueblo y fui al banco y le dije al gerente que, si me hacia el favor de hacerme un préstamo para un ganado que tenía pasto de sobra y se me está perdiendo, dijo entonces haga estos papeles y estas vueltas eso fue el lunes y venga el miércoles a ver que ha hecho, entonces yo volví el miércoles y yo volví el miércoles y le dije, gerente yo ya tengo los papeles hechos aquí están se los pase entonces me dijo vengase el lunes para aprobar el préstamo y yo bueno.

Entonces resulta que el miércoles yo me salí del banco como a las 10:00 am de la mañana pise el andén y me bote allá al otro lado al otro ande, y en el otro anden al salir a una esquina bajando me encontré con un policía entonces se me ocurrió decirle al policía que si el no conocía donde quedaba la oficina de Minsalud que era que la señora mía necesitaba el carnet de esa EPS porque yo tenía era Caprecom entonces el policía me dijo váyase ahí a la calle coja el otro anden y suba en toda la esquina ahí hay un banco pasa el banco y enseguida queda la oficina de Minsalud.

Estábamos ahí conversando con él, cuando bajaba un miliciano y me vio conversando con el policía y seguro creía que era que yo estaba sapiando o que esas cosas y de una vez llamo por allá e informo mal ese es el motivo que yo le di a ellos para que ellos me informaran bien y me hicieran salir, me hicieron salir por eso , entonces yo ese día miércoles yo me fui por allá donde un amigo , estuvimos por allá un rato y nos íbamos a salir por acá para la galería, y estaba yo por ahí parado con otros amigos en una esquina cuando bajaba el profesor de los indígenas entonces me vio y me llamo me dijo , don Jaime venga y yo le dije que pasa profe.

Dijo que lo mandan a llamar y le mandan a decir que se vaya rápido y yo le dije hermano yo si sea lo que sea, pero yo hoy no me voy porque ya la línea se fue toca es esperar mañana a las 7 mañana si me voy dijo a bueno.

Entonces yo al otro día me fui y como la finca mía queda como así en una huecada en un filo que baja y que da ahí a la escuela allá salen los pastos los potreros el borde del patio donde están las escuelas, y allá me estaban mirando cuando yo llegué y por la tardecita me dijo la mujer vamos donde Anita donde una hermana de ella, le dije pues vamos y volvemos a bajar y subíamos cuando estaban los milicianos ahí en el borde del camino entonces me dijeron don Jaime mañana tiene que madrugar allá abajo al plano con don Álvaro porque hay una reunión por allá abajo no sabemos a dónde dijo allá tiene que estar usted entonces yo dije pero hermano si llego tarde no es culpa mía porque yo estoy enfermo de la rodilla casi no puedo andar ligero y pues si llego tarde no me vayan a culpar dijo pues bueno yo les digo allá.

Al otro día mañanie mi mujer me hizo el desayuno y también me hizo fiambre que lleve porque no sabía dónde era la reunión, entonces resulta que ahí donde nos habían dicho había casi una hora de camino ahí bajando allá había un comandante de la guerrilla y nos saludamos al rato hicieron una reunión hubo unas personas ahí y ahí ya me dijeron que a usted Jaime le toca irse les dije pero díganme cual es el motivo para yo irme, porque a mí me parece que yo a ustedes no les he dado motivo dijo, “pero le toca irse” le dije yo al fin el que manda, así mande bien o mande mal pero manda les dije, entonces les dije yo porque ahí no hay motivo que verdaderamente sea uno culpable en ese sentido que uno de pronto allá hecho alguna cosa mal que le toque irse y me dijo “le toca irse” lo único que les decimos es que si puede vender la finca véndala tiene 15 días de plazo , pero le dije yo una finca de esas que grande de esas , como va ser uno que la va vender de un momento a otro eso necesita tiempo le dije yo me voy a ir de ahí y la dejo “la tierra no se la han de comer” les dije eso y ahí arranco el desplazamiento de ahí yo me vine y el hijo ya estaba acá en Bogotá el hijo estaba en patio bonito, a entonces yo llegue allá ahí duramos unos días en patio bonito de ahí nos salimos para la florida duramos como 2 meses de allá al hijo le salió trabajo para el llano como él es maestro de constructor , ellos son 2, entonces me dijo, papi yo me voy a ir para el llano, a trabajar allá me voy con la mujer y los hijos yo me llevo todo entonces yo le dije si usted se va para allá yo me devuelvo para el Caquetá entonces yo me devolví para el Caquetá otra vez y allá me fui y alcance a coger dos cortes de coca que nosotros recogíamos 85 arrobas de esas 85 sacábamos 7 libras y la vendíamos y nos quedaban 4 millones librecitos pagando todos los gastos que se sumían en la cogida y yo cogí esos dos cortes y yo me vine para acá para Bogotá vine y le deje esa plata al hijo porque el con 5 hijos pequeños que tenía y la mujer, son 7 la familia de ellos vine le deje esa plata y entonces yo me devolví para

el Caquetá otra vez fue cuando ya me sacaron a mí de allá por ese sentido, entonces ahora bien después pues como yo hace muchos años vivo en el Caquetá en medio de la guerra y todo eso, a mí me conoce la gente todo lo que yo he sido he yo tengo más de 57 años, póngale usted cuidado yo entre al Caquetá de 16 años en el año 1964 el 14 de mayo llegue al Caquetá y tengo 75 años entonces hace cuantos años hace y entonces de allá, fue cuando me bombearon que tenía que venirme hermano pues yo no les he cometido un error a ustedes me he hecho hasta matar del ejercito por ayudarles y defender algunos amigos y ahora ustedes según me están sindicando es de sapo, pero eso no es así yo les puedo confirmar eso a ustedes que no es así bueno en todo caso yo me vine entonces como el hijo se había ido para el llano arranque derecho y me fui para el llano, allá tengo buenos amigos y todo eso, por allá tengo es un trasteo todavía entonces ahora de allá me vine para acá otra vez y desde que me vine ha sido enfermo que resulta que en el año como 1979 yo la finca que tengo la funde a puro esfuerzo mío a pura hacha y son 190 hectáreas que yo tengo allá, ahora yo primero fui cafetero me cogía 80 cargas de café en una finca que tenía cafetera hice una casa grande que yo mismo la hice y esa casa la visite hace más de un mes que estuve por allá, y yo soy fundador del cabildo indígena que hay allá el Cabildo indígena Calarcá Pijao, entonces cuando eso yo caí preso en el año 1979 por 3 años de cárcel cuando yo caí preso yo deje 7.500 árboles de café a la mujer en segundo corte y ella cogió 3 cosechas y se comió la plata y no hizo nada y yo salí y cogí la cuarta cosecha el cuarto corte y me compre otra finca con 40 cargas y 80 cargas de café, yo las recolecte y vendí todo ese café y me compre la finca.

Y ella salió cuando yo estaba en la cárcel que me faltaban 6 meses para salir me mandó una carta diciéndome que no contara más con ella porque ella se iba yo le mande la respuesta y le dije; mamita pues la verdad es que yo estoy en medio de cuatro paredes yo aquí no puedo hacer nada usted está en la calle haga todo lo que usted se le venga a la cabeza pero lo único que le digo es que si usted se va déjeme los 3 hijos varones donde mi papa lléveselos y llévase las dos muchachas y el niño más pequeño os otros me los deja en la casa que yo no me muero en la cárcel, aquí algún día salgo y yo los recojo y así fue yo salí de la cárcel de ahí fue donde mi mama y me estuve por ahí un mes comiendo y descansando porque uno en la cárcel pierde el físico al mes pensé yo irme a asomar la finca para ver si pagaba el Ipiál ese día que yo pensaba me dijo mi mama hijo porque no se asoma a esa cafetera a ver si están buenas para que friegue a ver, y le dije mama eso yo estaba pensando pero ya que usted me recuerda voy a ir mañana y haga el

favor mamá me presta una macheta grande para ir y mañana madrugo a ir y me dijo si usted va madrugar yo madrugo hacer desayuno y almuerzo para que lleve, le dije yo bueno si al otro día madrugue desayune y me fui a la finca para darle vuelta a esa cafetera, fui y las asome pero ese café estaba negrito bonito entonces baje yo otra vez a la casa de mi papá y me dijo como esta ese cafetal y le dije yo mamá esta bonito, de ahí 8 días me voy a ir al banco a ver si me prestan una plata a ver si la limpio dijo pues haga el deber hijo que el café da para pagar entonces a los 8 días me fui y como yo trabaje 27 años con él la caja agraria, el gerente que había, antes de caer a la cárcel era otro, y el día que yo llegue que fui a que me prestaran plata había otro muchacho, llegue y salude dije plaza que más que me cuenta dijo bien don Jaime donde estaba que yo no lo había visto, le dije hermano me tenían estudiando y él dijo “como así” me dijo con razón no lo había vuelto a ver le dije si hace un mes que ya salí y vengo a ver si me hace un favor , porque ya en tres años que yo estaba preso la finca estaba abandonada y fue a tomar esas rastrojadas pero esta bonito el café vengo a ver si me presta una plata para limpiarlas ahora dijo y cuanto necesita y le dije yo, 100.000 pesos pero en ese tiempo eso era un pocotón de plata era más que decir 10 millones de pesos hoy en día, y como yo he sido gracias a Dios en mi vida cuando he tenido plata yo miro los amigos , eso habían unos empleados que yo los tenía acostumbrados que yo llegaba y prestaba plata y es decía que vayan más adelante en una esquina y los espero para que nos tomemos unas pocholitas, y dijo “si” y yo le dije si claro ahí los espero yo bueno entonces vamos e iban , iban dos yo los estaba esperando ahí durábamos por ahí de 7 a 9 de la noche tomando cerveza y nos íbamos a dormir.

Yo llegue ese día y le dije al del préstamo y él me dijo que, si tenía libreta de ahorro, le dije no señor pues no tengo y me dijo, pues va tocar que vaya y ponga una demanda por perdida de libreta de ahorro para ver si le alcanza a salir el préstamo y los muchachos que la iban arto conmigo ponían cuidado. Se pusieron pilas e hicieron esos papeles ligeritos y cuando yo volví con la demanda de la perdida de la libreta ya con le papel en la mano ya yo tenía el proceso adelantado allá y lo pase y ya habían cerrado la puerta, pero como yo había quedado de volver me abrieron la puerta y entre y ese día me despacharon de una vez el préstamo entonces le dije a los muchachos vamos por la noche a tomarnos unas pocholas , pero yo en ese tiempo si tomaba yo tome hasta los 45 años fumaba era borracho era de todo, me gustaba la parranda poníamos música eso hasta jum, pero yo tome hasta los 45 años y ahí si le eche tierra a todo eso.

Entrevistador: Cuando estaban en el Caquetá en el cabildo que costumbres recuerda.

Mire yo le cuento porque yo he sido el fundador de esas comunidades, yo soy el que ha movido las organizaciones indígenas todo lo que ha sido de acción comunal y todo eso, he luchado por carreteras por puentes por acueductos por escuelas allá tenemos un acueducto de agua que son 3.800 mtrs de agua, entonces pues cuando yo me toco salir desplazado hacia mucho que habíamos fundado ese cabildo , estábamos comenzando también a organizarnos como aquí en Soacha yo funde ese cabildo y trabaje un tiempo con los nasa del cauca inclusive tuvimos unas voces con un líder del cauca porque yo soy una persona seria que a mí no me gusta hacerle judía a nadie yo me meto a trabajar en una organización y conmigo las cosas son serias conmigo no me gusta ver un compañero que le haga judía a la organización porque yo de una vez lo llamo y le digo mire y lo llamo delante de la organización y le digo mire , este compañero está cometiendo este error yo no me gusta esto ni creo que en la organización debemos hacer eso porque entre nosotros de la organización eso queda mal, entonces tuvimos unas voces con un líder de los nasa, porque en un paro que hubo un amigo nos contó que él ya había trabajado con él y ya le conocía todas las judía que había hecho el a la organización de los indígenas nasa entonces si quieren vengan y yo les paso todo eso por escrito para que ustedes divulguen eso, eso les queda maluco, nosotros quedamos con otro amigo de recoger esos datos y no pudimos ir.

Bueno, entonces yo le voy a contar como se organizó eso , he eso comenzamos con los nasa porque ellos conocían más las organizaciones porque ellos han sido constante en las luchas de los indígenas mientras que nosotros los Pijao no, entonces nos organizamos como cabildo le pusimos el nombre al cabildo “Cabildo Indígena Calarcá” formamos la directiva del cabildo, en esa directiva quede yo como gobernador cuando nos tomamos la plaza de bolívar en Bogotá ya hace como unos 11 años cuando eso yo venía de gobernador en ese cabildo, bueno formamos el cabildo seguimos trabajando yo cumplí el periodo porque eso no es nomas sino un año cada gobernador que tiene su mandato ya yo anduve por allá con otras organizaciones indígenas entonces ellos les gustó mucho el modo de ser yo con las comunidades entonces en una asamblea que hicieron vimos que nos organizamos varias etnias indígenas en el Caquetá entonces me nombraron de delegado con otros 4 compañeros, para ser el delegado de los pueblos indígenas para ir a visitar las otras organizaciones entonces yo estuve en esos.

Cuando eso estuve yo en Bogotá en esa minga y de allá yo cumplí mi periodo y salí se nombraron otros compañeros directivos ahí y mire que lo que yo hice allá en mi mandato fue primero, yo luche como cuando era presidente por la escuela de los colonos éramos cafeteros

entonces llame al doctor Arango que fuera a visitarnos que necesitábamos una escuela teníamos tantos niños y él fue y visito la comunidad le gusto por que habían muchos niños y la escuelita que teníamos era no más un corralito ahí forrando en chonta, y ahí le dije yo mire doctor nosotros reclamamos esto porque somos cafeteros yo sé que en el Tolima la federación cafetera le para bolas a esto y hay muchas ayudas para nosotros los cafeteros entonces queremos que usted como gerente de la federación cafetera del Caquetá nos ayude nos colabore.

Primero no tenemos escuela, entonces nos dio la escuela de los colonos la hicimos mando el maestro cargaos los bloques y la hicimos , le dije doctor mire agua no tenemos, acá nos toca sacar el agua de por allá debajo de un hueco en calabazos y él me dijo por acá si hay forma de sacarla en tuberías y yo le dije Claro; y dijo vamos hacer nosotros un intento, conseguimos la manguera y la instalamos y duro corriendo el agua 4 días con una presión tan tremenda y se nos desconectó esa manguera y no pudimos volverla añadir, no pudimos le hicimos de varias formas y no pudimos mucha presión del agua, entonces le dije a la comunidad reunámonos y recojamos los viáticos y yo me voy para Florencia y converso con el doctor Arango que no pudimos conectar esa agua, vamos a pedirle la tubería de PVC , entonces recogimos la plata la gente pues pobre pro hacemos el esfuerzo y recogimos todo eso y me fui, le dije al doctor y él dijo que iba a dar la tubería que vinieran dentro de 15 días tráiganse los viáticos para que paguen el carro y lleven esa tubería y el maestro para que les instale bien esa agua y les ponga eso bien y saque el aire porque eso tiene más fuerza que el agua, y si nos instalaron eso y desde ese tiempo tenemos agua en esa escuela.

Allá la escuela de los colonos la pusimos, instalamos esa escuela ya entonces nosotros nos quedaban mal más metidos en esa escuela como indígenas y esos colonos no eran sino envidiosos no trabajaban ni dejaban trabajar entonces les dije yo mire salgámonos de es nosotros podemos pedir la escuela entonces yo me dirijo hacia el pueblo solicite como indígena la escuela para los niños indígenas apartados y esos son los primeros hachazos que di cuando yo fui allá y esa escuela esta en tierras de la finca que yo tengo entonces nos dieron la escuela yo la ayude a parar el contratista , yo fui con unos maestros para hacerla yo les ayude a poner comida y yo trabaje también ahí colabore y me salieron a deber 1600.000 peos y los perdí porque no me los pagaron, eso se perdió ese doctor nos iba a dar un polideportivo entonces yo le tome concepto a la comunidad de ese peñón o ven otras alternativas de esa plata para cosas mejores yo les hago esa propuesta y no estoy de acuerdo con eso porque los niños se puede caer golpear, yo miro otra

alternativa mejor, yo miro una quebrada al otro lado que deben pasar , yo propongo mejor que el doctor Arango nos haga ese puente de esa quebrada que ahí ni las mulas pasan y si lo hacen pasan las mulas pasan los niños que no tengan peligro y la comunidad estuvo de acuerdo y les dije yo para ese polideportivo se van 1500 cargas de material de pura arena que hay que cargar del campo más el cemento que hay que arrastrar del pueblo que hay de pagar todo eso y eso sale del bolsillo de nosotros y mejor para la quebrada que ahí llega la arena y nos ahorramos todo ese trabajo, entonces nos dieron el puente, ahí lo tenemos en el Caquetá.

Y ahora que salí desplazado yo les deje escuela carretera un puente grande del rio guayar tiene 120 metros de luz ese también lo cargue yo con otro amigo me toco sacar plata, porque esa alcaldesa una doctora que se llamaba Marlene de rio ella le gustaba era piperita, yo en esos días manejaba Luquitas me dijo el presidente del cabildo don Jaime como hacemos para que esta doctora nos de él puente le dije yo invitémosla y le damos unos guaritos eso no es de mal, él me dijo que no tenía plata y yo le dije pero yo si los tengo no acá en el bolsillo pero si tengo un patrón que le digo y él no me queda mal y tengo crédito en la cantina , le dije camine lo llevo y le dije al de la cantina y le dije me le despacha lo que este señor pida y yo más rato vengo y le pago que vamos hacer una vuelta con la alcaldesa.

Mientras yo fui y volví ya se habían tomado como 4 canecas de aguardiente, y ya cuando sentimos que estaba copetona le dijimos tenemos un inquietud para ponérsela a usted a ver si usted de pronto se pone la mano en el pecho y nos puede colaborar tenemos el puente del rio guayar que se han ahogado 38 personas por pasarse ese rio y esas vidas donde las vamos a recuperar a nosotros y le ponemos esa inquietud a usted a ver si es posible y dijo lo siguiente, yo soy mujer y me voy a poner los calzones más arriba de donde los tengo pero les voy a dar ese puente cuenten conmigo ojala dentro de 8 días vengasen con la garrafa y saquen cuantos galones de gasolina se necesitan y cuantas motosierras, las limas y cadena para que empiecen a cortar de una vez la madera y el maestro que va ser el puente, yo le dije que ya lo teníamos uno, se llama Luis Polania, que ha hecho otros puentes, dijo, me gusta me gusta y les voy a dar ese puente, traigan a dos jefes de la comunidad con las garrafas acá y se las llenamos para que hagan ese puente, y si la cucha nos cumplió con eso.

Nosotros aquí fuimos a una reunión y ya hicimos conocido con el taita y el gobernador y nos hicimos asociar yo les brinde mi apoyo que yo también manejaba la cultura de los Pijao y que iba a seguir trabajando con ellos hasta que yo pudiera y no me podía meter con ellos de lleno porque

la primera mujer que tuve la que me dejó ella me hizo un maleficio y esa es la que me tiene embrujado hace más de 3 años y gracias a un chamán que me dio la mano y me conoció que estaba enfermo me hizo remedio y estoy afiliado al cabildo ahí vamos si estamos ya desde que empezó el cabildo.

Nosotros venimos de una sangre de indígena y que manejamos la cultura de los Pijao si, nosotros lo vivimos analizando las costumbres que tenemos y más que todo nosotros bregamos y acá porque no tenemos terreno propio para trabajar pero más que todo nosotros las comunidades indígenas tenemos que tener un territorio propio porque a nosotros nos toca cosechar la comida que a nosotros nos agrada, la chicha que nosotros nos tomamos la chicha de maíz de nosotros los indígenas y las comidas típicas que acostumbramos comer y lo que queremos aprender es manejar nuestra lengua que hemos perdido y eso es lo que le recalamos al taita que ojala se pase un proyecto para que se hagan unos diccionarios pero son artos porque hay artos pueblos indígenas en el Caquetá porque yo no manejo la lengua y esa es la riqueza de nosotros los Pijao yo sé que en el Caquetá hay artos indígenas Pijao de artos cabildos porque yo he andado todo ese territorio por allá y están en esa tarea a ver si de pronto ese año sale esos diccionarios para que se repartan en las zonas que no se maneja la lengua para que allá los líderes enseñen eso a las comunidades y los pueblos indígenas recuperar nuestras costumbres esa es la misión de nosotros.

- **Anexo No. 12 Diario de Campo: Gastronomía Pijao**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo		
Fecha: 16 de noviembre de 2019		
Lugar: Oficina del Cabildo la Diosa Dulima Barrio San Marcos en Soacha Cundinamarca		
Tema: Preparación de comida típica de la Comunidad Pijao		
Objetivos: Reconocer la gastronomía Pijao como proceso de Resistencia		
Hora: 12:00pm		
Quien convoca: gobernador del Cabildo y señora Epifanía		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
La oficina del Cabildo es una Casa que se ha adecuado para el funcionamiento organizativo del cabildo, allí reposan toda la documentación e información física del Cabildo. Es la oficina principalmente del Gobernador que es el señor José y el responsable por el espacio		Durante la Jornada de preparación a la que muy cordialmente solicite poder asistir en días anteriores y accedieron se presentaron varias cosas que llamaron mi atención. 1. Mientras iban cocinando nos iban contando que la comida típica Pijao

habitado.

El día de hoy no está en funcionamiento de documentación si no que el espacio está a disposición de la preparación de 120 tamales que se van a entregar al siguiente día durante el taller de gastronomía que se va realizar en el Centro Regional de Atención a Víctimas para todo el Cabildo.

(Epifanía)

El día de hoy también se encuentran 2 personas acompañando a los encargados de la preparación, son el señor Marco Tulio y Lorena Sobrina de la señora Epifanía también son cabildantes es decir miembros del Cabildo la Diosa Dulima.

comprende varias recetas y en su gran mayoría se prepara sobre leña, mientras contaban decían con nostalgia en su voz lo mucho que extrañan sus lugares de origen ya que allí podían cocinar como ellos están acostumbrados.

2. La señora Epifanía me cuenta que en el Tolima todo es muy picante incluso en la preparación del Tamal típico no solo Pijao sino de toda la región ella le echaba picante a su tamal y extraña poder prepararlo tal y como ella le gusta porque en la ciudad no está acostumbrada la gente a esto y le costó mucho dejar de cocinar sus tamales con picante ya que algunas personas le encargaban y lograba hacer algo de dinero de esta manera.

3. Don José que es hermano de la Señora Epifanía nos va relatando que en donde ellos vivían había una gran colaboración en la comunidad, si alguien no tenía que comer se ayudaban para que nadie pasara hambre bajaban pocas veces al pueblo a comprar cosas porque casi todo se o iban dando entre la comunidad extrañan también este proceso colaborativo.

4. Mi primera impresión durante el proceso gastronómico es que aún conservan en la memoria todas las experiencias que se gestan entorno a un fogón de leña acompañados de la familia los amigos los niños de la comunidad y cuanto representa para ellos el trabajo comunitario, es realmente valioso e importante para mí como investigadora y persona poder ser testigo de los procesos internos del cabildo que me permiten conocer de una forma menos capciosa sobre su vida , es de forma espontánea, amable incluso amistosa como ellos comparten sus experiencias conmigo.

5. Cuando ya se va terminando el proceso de preparación de lo que ira dentro de la hoja

del tamal me invitan a probar su plato sin estar envuelto aun, la señora Epifanía me cuenta que es muy típico en la región comer el plato así, que ya tiene una preparación previa al envolver y servir como un almuerzo su textura es similar a un arroz atollado acompañado de carne de cerdo de res chicharrón aros de cebolla encima, es realmente delicioso este plato que me permiten compartir con la comunidad y me siento totalmente agradecida por esto.

6. Finalmente se preparan para envolver los tamales que en total se prepararon 123 tamales acabando esta primera jornada que fui documentando en fotografía, video y en el presente diario de campo.

7. Surge una segunda invitación para las 4pm del mismo día, ya que van a llegar a la oficina otras personas del Cabildo a preparar la Danza tradicional con niños jóvenes y

	ancianos, decido aceptar la invitación y espero a que lleguen todas las personas.
--	---

- **Anexo No. 13 Diario de Campo: Danza Pijao**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo		
Fecha: 16 de noviembre de 2019		
Lugar: Oficina del Cabildo la Diosa Dulima Barrio San Marcos en Soacha Cundinamarca		
Tema: Preparación de comida típica de la Comunidad Pijao		
Objetivos: Reconocer la gastronomía Pijao como proceso de Resistencia		
Hora: 04:00pm		
Quien convoca: Líder de Danza Ancestral, Yaneth		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
<p>La oficina del Cabildo es una Casa que se ha adecuado para el funcionamiento organizativo del cabildo, allí reposan toda la documentación e información física del Cabildo.</p> <p>Es la oficina principalmente del Gobernador que es el señor José y el responsable por el espacio habitado.</p> <p>El día de hoy no está en funcionamiento de documentación si no que el espacio del Garaje está a disposición dl ensayo de la Danza Ancestral de la Comunidad Pijao que se mostrara el día sábado 30 de noviembre como muestra cultural del Cabildo y se realizara en el Centro Regional de Atención a Víctimas para todo el Cabildo.</p> <p>Sobre las 4 pm ya se encuentran 8 personas dispuestas a ensayar la danza que está dirigiendo la señora Yaneth y Esposa del Coordinador y Cabildante Orlando.</p> <p>También se disponen a hablar acerca de cómo va la elaboración de los trajes típicos con el material que en días anteriores se había entregado.</p>		<p>La primera impresión que tengo en esta segunda jornada a la cual fui invitada en la mañana de ese mismo día, es la importancia y sentido de responsabilidad que ejercen los líderes de la comunidad para que puedan cumplir los objetivos de los talleres realizados por Bienestar Familiar cada domingo en el Centro Regional de Atención a Víctimas, donde se han hecho talleres de Memoria, de Cultura, Danza, lengua materna y que se presentaran en un evento privado el día 30 de noviembre.</p> <p>Por ello hay gran actividad por estos días en su gobernación u oficina ya que no cuentan con un espacio propio y en función del desarrollo de las actividades de la comunidad Que les brinde un mejor espacio para reunirse.</p> <p>Durante el ensayo hay una inconformidad por parte de la líder ya que no están prestando la suficiente atención a sus indicaciones y se retrasan en el ensayo deben repetir hasta 10 veces el mismo paso para poder aprender sin embargo evidencio que esto pasa porque todos son de diferentes edades, y participan incluso personas de la</p>

Algunas personas llevan sus trajes y la líder de la danza verifica que estén debidamente elaborados junto con los sonajeros que irán en las muñecas de sus manos y en los tobillos de sus pies haciendo música mientras bailan.

Finalmente se disponen a organizarse junto con el gobernador que también va participar en la danza, ensayo que lidera la señora Yakelinne.

Yo estoy en esos momentos haciendo algunas fotografías y documentando en video el ensayo.

tercera edad que no pueden lograr moverse o aprender tan fácilmente como un joven.

El ensayo continuo y la líder de la Danza habla con ellos para comprender que pasa y evidencia que hay algunas limitaciones físicas para alguna persona por ello decide tomar la decisión de cambiar algunos movimientos si sacar a nadie de la danza y todos participando de forma activa.

Ella se acerca mientras grabo y me dice que desea que todo salga muy bien y que no está dispuesta sacar a nadie que es importante no limitar la participación de las personas por eso decide cambiar su metodología de aprendizaje y ser un poco más paciente y entre risas retoma su liderazgo y continua el ensayo.

Siendo las 6:30 pm llega al lugar el coordinador del cabildo y esposo de la señora Yaneth con quien entablo una conversación sobre apreciaciones que él tiene de mi equipo de trabajo en el proceso.

Me manifiesta que no es claro para él los objetivos de nuestra investigación por ello nuevamente le indico que desde un inicio se entregó un contenido en físico explicando el proceso que allí se pretendía realizar y que se había entregado hace 2 meses y aprobado por el y el gobierno, sino de tal manera no nos habrían permitido estar ahí, el señor Orlando es una persona de un

	<p>carácter fuerte, su papel dentro de la comunidad representa y es de gran valor, sin que él no apruebe cualquier ejercicio político cultural o de otra índole dentro del cabildo no se realiza a menos que se lleve a consejo por elección democrática.</p> <p>Esta conversación me deja un sin sabor ya que llevo varios meses asistiendo a los talleres y acompañándolos en un proceso de caracterización de la comunidad los días miércoles, sin embargo, decido explicarle nuevamente el proceso y acordamos una reunión con fecha por definir con el fin de esclarecer algunas dudas que surgen del proyecto de investigación.</p> <p>Finaliza nuestra conversación y el Señor Orlando me pide el favor de ayudarlo a repartir unas achiras con limonada que él estaba preparando para las personas presentes incluyéndome y finalizar la jornada hasta las 7:30 pm.</p>
--	---

- **Anexo No. 14 Diario de Campo: Música Pijao**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo		
Fecha: 17 de noviembre de 2019		
Lugar: Centro Regional de Atención a Víctimas en Soacha Cundinamarca		
Tema: Taller Bienestar Familiar Gastronomía y Música Pijao		
Objetivos: Reconocer la gastronomía Pijao y la música		
Hora: 08:30am		
Quien convoca: Bienestar Familiar y Cabildo la Diosa Dulima		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
<p>La cita para iniciar el taller es a las 8:30 am, a esa hora van llegando las autoridades del Cabildo, el Taita su nombre es Erasmo, Gobernador, alcalde y coordinador y demás cabildantes que incluye las familias de la comunidad.</p> <p>El lugar es el CRAV ubicado en la vía terreros antes de subir a la montaña,</p>		<p>El día de hoy asisten más familias, los talleres permiten que podamos identificar más personas del cabildo, afianzar la confianza ya que yo soy solo una desconocida en sus vidas que va a este espacio toma fotos videos está presente pero no soy de su comunidad.</p> <p>Los niños son curiosos siempre se acercan a ver la cámara me preguntan mi nombre en ocasiones son</p>

<p>está encerrada en Latas y adentro su estructura es en concreto tiene varias oficinas cafetería un pequeño auditorio una sala de reuniones y una zona verde.</p> <p>En este lugar se han realizado los talleres de bienestar familiar por los últimos 3 meses, sin embargo, he podido estar presente desde el mes noviembre cada domingo y algunos sábados.</p> <p>El día de hoy la jornada está pensada desde 8:30 am y 2pm en la que ofrecerán los Tamales al desayuno y al almuerzo un Sancocho Tolimense que habían preparado ese mismo día.</p> <p>Quien inicia el taller es la señora Epifanía encargada de contar todo el proceso de los tamales a la comunidad paso a paso, esta explicación incluye otras recetas típicas de la región, mientras ella explica todos toman apuntes.</p> <p>Sobre las 10 am se toma el refrigerio.</p> <p>Continúan con el taller ahora de Música que lo dicta un joven Cabildante que estudio música en la universidad Distrital y ahora es profesor.</p> <p>Enseña sobre ritmo, melodía y realiza los primeros acercamientos de la comunidad a instrumentos de cuerda y de percusión.</p> <p>Sobre la 12:30 finaliza este taller de música y se disponen en diversos grupos, danza música y la guardia indígena.</p> <p>En los diferentes grupos se ubica cada líder y realiza el acompañamiento a la comunidad.</p>	<p>indisciplinados e impiden mi ejercicio durante el día y debo aprender a sobre llevar estas situaciones de manera amable.</p> <p>Finalmente termino accediendo a la petición de uno de los niños y le prestó la cámara tomamos unas fotos juntos y se retira después a seguir jugando con sus amigos.</p> <p>Durante el Taller de gastronomía las personas son muy receptivas y participativas, cuentan experiencias de sus formas de cocinar en el Tolima, y como extrañan estar en su tierra natal.</p> <p>Sobre las 10 am hora del desayuno todos deben traer sus Coyaimas o Totumas y cucharas de palo, aquí no se permite el uso de plástico así que cada quien lleva su recipiente y lava después de comer, hacen fila y la señora Epifanía y don José se encargan de entregar la comida.</p> <p>Como no tenía coyaima ellos me vendieron una por 1.000 pesos y también comí con ellos en la zona verde.</p> <p>Cuando todos terminan de comer usan una manguera y de la misma forma uno tras otra lava su recipiente.</p> <p>Seguido de ellos continua el taller de música, noto que los jóvenes a diferencia del taller de gastronomía son ahora quienes más participan</p> <p>El profe invita a algunos voluntarios a pasar al frente y conocer el instrumento guitarra y lograr los primeros acordes, pasan 2 personas cada una hace un intento y el continúa explicando.</p>
---	---

Primera organización Guardia Indígena (integrada por niños jóvenes y adultos)

Sobre las 2pm se sirven los almuerzos y finaliza la jornada de este día.

Luego de ello solicita otros voluntarios para percusión y definió su primer grupo de música que se encargara de hacer el sonido de base del Sanjuanero.

Finalizando el taller de música toman la decisión de ayudar a quitar la maleza que está en las zonas verdes antes de almorzar, iniciativa que llama mi atención ya que no están en la obligación de realizarlo, pero tienen un sentido de pertenencia por el espacio que están utilizando en ese momento y deciden hacer esta actividad de limpieza en el jardín.

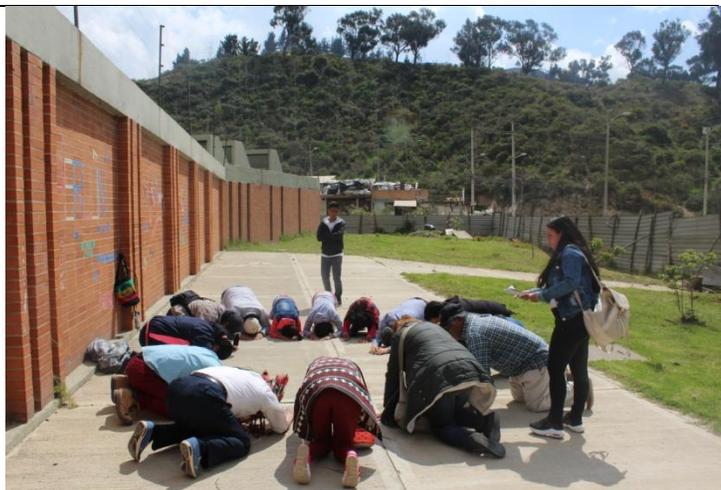

(jornada improvisada de limpieza)

Finalmente, el taller termina con los grupos organizados para cada actividad en danza guardia indígena y música como mencione anteriormente.

Ensayo Danza Ritual La Diosa Dulima.

Finalmente, la jornada acaba con un almuerzo de Sancocho Tolimense un espacio para compartir con la comunidad en este último instante se nos permite como investigadores compartir y conocer más a las personas que conforman el Cabildo.

- **Anexo No. 15 Diario de Campo: Clausura talleres**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Ramírez		
Fecha: 30 de noviembre de 2019		
Lugar: Centro regional de atención a víctimas - Soacha		
Tema: Clausura talleres de memoria e identidad cultural – Comunidad Pijao		
Objetivos: Reconocer la gastronomía Pijao como proceso de Resistencia		
Hora: 10:00am		
Quien convoca: Comunidad Pijao		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
1. Se reúne la comunidad en un espacio abierto para presentar una serie de actividades al público donde den evidencia del trabajo que han venido realizando en los talleres de reconstrucción de memoria e identidad cultural, espacio abierto por el Bienestar familiar, y		1. Nos disponemos con el equipo de trabajo de investigación a repartir roles, uno encargado de fotografía, otro de video y el otro de los diarios de campo. 2. Al llegar se nota el entusiasmo de la comunidad, aunque también se refleja nerviosa, llevan aproximadamente 3

<p>coordinado con la comunidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El lugar tiene varias figuras, la guardia indígena quien empieza su conformación y participación, compuesta por 3. El coordinador saluda y da una reflexión, acerca del proceso que se está realizando con la comunidad, realiza la bienvenida al proyecto, habla acerca de la falta de apoyo que se tiene por parte de las instituciones y esto ha sido causante de que sus prácticas en cierta medida se vayan al olvido. 4. Se entonan los himnos el nacional, el del municipio de Soacha y el del Tolima. 5. Se hace la oración al cosmos, a manos del Taita. 6. Toma la vocería representante del ICBF 7. Habla teniente Escobar coordinador de DDHH. 	<p>meses preparando la clausura para mostrarse frente a instituciones, ellos demuestran que el reconocimiento por parte de estas es vital para que la comunidad pueda surgir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Una vez el coordinador realiza el saludo de bienvenida, se refleja nostalgia en el ambiente, toda la comunidad queda completamente en silencio y solo se puede escuchar la voz de él. <p>El coordinador menciona “el aprendizaje que han logrado es grato, ya que se han reunidos hermanos y hermanas de diferentes partes del país y están intentando reconstruir ese fortalecimiento cultural. El próximo año si se sigue unido el pueblo va a ser mejor, construir familia, valores, principios, usos costumbres”</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Al cantar el himno del Tolima el ambiente arroja una sensación sublime, el sentimiento del territorio es evidente, tanto que al finalizar todos sin excepción lanzan un aplauso. 5. La oración al cosmos también genera un absoluto silencio dejando a todos atentos al sonido, el gobernador da las palabras a toda la comunidad agradeciendo el haber logrado todo el proceso. 6. Realiza un discurso, sin embargo, es más institucional, ya que menciona cifras y ayudas que da el ICBF a estos acompañamientos a las comunidades con enfoque diferencial. Con este discurso se dispersa un poco la comunidad, demostrando poca importancia al mismo. 7. El teniente Escobar entrega un discurso acerca del rescate de la identidad
--	---

<p>8. Habla el representante de la Defensoría del Pueblo.</p> <p>9. Habla el coordinador del proyecto.</p> <p>10. Se hace la presentación de la “Danza ritual” por parte de los cabildantes de la Diosa Dulima.</p> <p>11. Presentación de música por parte de</p>	<p>cultural de los pueblos originarios, indicando que todos somos indígenas y ellos son nuestras raíces. Menciona el amplio trabajo que se ha realizado hasta el momento en diferentes municipios del departamento. A pesar de que por el conflicto la figura militar es fuerte para los indígenas, ellos muestran mucho respeto y aprecio hacia el teniente Escobar, entregándole un fuerte aplauso una vez termina el discurso.</p> <p>8. Por parte de la defensoría del pueblo mencionan una admiración hacia la comunidad en su proceso de reconstrucción de memoria, mencionan sus rutas de atención, y el completo apoyo que tienen para con ella.</p> <p>9. El coordinador quien también pertenece a la comunidad al ser de Ortega Tolima, les brinda el apoyo en todo el proceso como operador, menciona su honor y orgullo en este ejercicio, hace parte de un resguardo indígena en el municipio de ortega, da el agradecimiento en los procesos, se siente la complicidad cuando se hablan entre hermanos indígenas, sin importar la procedencia, mientras habla ellos le lanzan palabras de apoyo y total agradecimiento, más que un discurso se siente como una conversación familiar.</p> <p>10. Esta presentación inicialmente tenía la participación en los ensayos de mayoría de adultos, sin embargo, al momento de presentarla se observa es a los niños y jóvenes, junto con el Taita, danzando, la lectura que se hace de la situación, es importante ya que la mayoría de niños y jóvenes, de la comunidad nacieron aquí en Soacha después de la desterritorialización de sus familiares, y ellos inculcan ese sentido de pertenencia, demostrando que a pesar de no existir un territorio físico, existe</p>
--	---

<p>los cabildantes de la Diosa Dulima.</p> <p>12. Cierre y entrega de refrigerios a los invitados.</p>	<p>una conexión de identidad por parte de sus raíces.</p> <p>11. A pesar de que muchos no manejaban instrumentos, lograron sacar tres canciones representativas del Tolima, dos pasillos y el san juanero, por medio de instrumentos de percusión, los instrumentos de cuerda son representivos del Tolima y la percusión es más del pacifico, sin embargo ellos logran adaptar estos instrumentos para sacar en conjunto la presentación, en total son seis personas en esta muestra y algunos lucen nerviosos por su rostro y algo perdidos, pero se nota la actitud y entrega para dar una muestra final.</p> <p>12. Apenas se levantan al refrigerio todos automáticamente sacan su dos totumas y una cuchara de palo, una para, el seco otra para el líquido, los Pijaos son de muy buen comer, se nota la pasión por la gastronomía Tolimense, dan Lechona y un postre de plátano oriundo de esa tierra, una bebida fermentada también propia de Tolima, siempre se sientan a comer en círculo y en el pasto, se nota la importancia de socializar mientras toman sus alimentos.</p>
--	--

- **Anexo No. 16 Diario de Campo: Territorio Coyaima**

Información Básica:		
Nombre del observador: Alejandra Romero Melo Erika Alejandra Romero		
Fecha:		
Lugar: Tolima, Coyaima Resguardo indígena Meche San Cayetano		
Tema: visita resguardo Indígena Coyaima		
Objetivos: reconocimiento de las familias conformadas en el cabildo		
Hora: 4:00am 9:30 pm		
Quien convoca: gobernador del Cabildo y Coordinador		
Descripción Objetiva	Tipo de descripción	Subjetiva
1El desplazamiento al lugar se realizó por tierra desde la autopista sur hasta el Tolima a las 4 am. El punto de Partida fue en la autopista sur		1. Es preciso hablar primero de las expectativas que teníamos como investigadoras al salir del municipio y trasladarnos a las raíces de las que

<p>allí nos esperaba el Coordinador Orlando y su esposa que nos acompañarían hasta el resguardo y el gobernador José que se aseguraron que fuéramos en una flota seguras ya que ellos iban en moto.</p> <p>El gobernador no nos acompañó al territorio, pero estuvo en el acompañamiento hasta que emprendimos el viaje.</p> <p>2.Llegada a Coyaima, un lugar con alta temperatura rural realizamos una primera parada para conocer el coordinador del resguardo Meche San Cayetano Pijao y hermanos de la comunidad la Diosa Dulima ubicada en Soacha.</p> <p>3.Recorrido por sitios agrados de la comunidad Pijao, cementerio indígena, cueva ancestral, rio y cultivos.</p> <p>4.Llegada al Resguardo Indígena, allí se aprecia un gran escudo con el nombre del resguardo es una especie de fina o terreno verde, allí hay una maloca a la entrada siguiendo el camino se encuentra con el gran centro del lugar que lo adornan las banderas del Tolima del municipio y de la comunidad pijao, también se observa un gran muro pintado a mano con una gran riqueza cultural y artesanal que los representa.</p> <p>5finalmente se realiza el retorno a Bogotá a las 5:45 pm llegada 9:30pm</p>	<p>llevan hablando los cabildantes durante estos últimos 6 meses que hemos venido trabajando, realmente es muy importante como investigadores y estudiantes poder conocer de primera mano la realidad en la que está inmersa la comunidad, entonces esta primera impresión es de gran expectativa al iniciar el recorrido.</p> <p>2. Algo que notamos al llegar a Coyaima es que Orlando ya se sentía mucho más cómodo hablando y expresándose de su territorio estando allí mismo, cuando se habla de territorio desde la ciudad se observa un sinsabor, tristeza y deseo de regresar y sus rostros reflejan la emoción de estar realmente en su territorio.</p> <p>3. Una tercera impresión es en el momento de conocer al coordinador de Meche San Cayetano que será nuestra guía y estará al pendiente de nosotras en calidad de estudiantes, él llega acompañado de su esposa y su hijo pequeño quien nos acompañó durante todo el día en el recorrido.</p> <p>Entonces empiezo a notar que las personas vienen siempre con su familia y los niños a pesar de que se pretendía hacer largas caminatas ellos igual los acompañaban, pero estaban muy contentos de estar allí.</p> <p>4. En esta primera parada que realizamos por carretera se observa le letrero del lugar donde estamos Coyaima, y allí se realizan las primeras grabaciones y entrevistas a los cabildantes hermanos que nos cuentan sobre su territorio y lo que significa ser indígena pijao.</p>
--	--

5. En medio de los descansos de grabación son mucho más expresivos incluso nos cuentan que dos semanas atrás desafortunadamente fue asesinado un líder de la comunidad también indígena a manos de paramilitar tema que para ningún colombiano es un secreto, sin embargo, conocer de la misma comunidad esta noticia nos hace pensar en su verdadera situación y la vulnerabilidad en la que se encuentran ejerciendo su función como líderes de comunidades indígenas.
6. De allí nos desplazamos en carro hasta otro lugar, antes de llegar al cementerio el Taita fuma tabaco y va pronunciando unas palabras nos explican es un permiso que debe hacer a los ancestros para poder ingresar ya que es un lugar sagrado y que corresponde a un cementerio indígena allí cuando llegamos ya se encuentran los demás miembros de la comunidad que nos esperaban y nos recibieron de manera fraternal, realmente estaban muy agradecidos que estuviéramos allí registrando su historia y poderla dar a conocer.

En el cementerio indígena se encuentra una gran cueva el taita del resguardo toma la palabra y nos cuenta su historia, nos cuenta que en

la cueva hay una cuidadora y es una gran serpiente que ha visto frente a frente también don Orlando decide hablar y es uno de los momentos más emotivos de todo el recorrido ya que él cuenta como allí en esta cueva sus ancestros se escondieron de los españoles para no ser asesinados y rompe en llanto, esto nos conmocionó mucho porque él siempre ha sido una persona bastante fuerte durante todo el proceso que llevábamos en Soacha en el cabildo sin embargo en territorio él muestra fragilidad y podemos notar el porqué de su lucha en la ciudad con la comunidad pijao.

7. El siguiente lugar que recorreremos es el río de Coyaima allí el Tatita nos cuenta las historias tradicionales de los pijao y cómo se pescaba.
8. En el siguiente recorrido debemos hacer una larga caminata hasta llegar a cultivos de plátano y de maíz, en este lugar se encuentran unas grandes piedras ancestrales que fueron forjando los indígenas y conservan los huecos de forma simétrica en una gran roca, el taita nuevamente nos cuenta cómo se cosechaba y se molía el maíz.

9. Nuevamente nos desplazamos al carro que nos ha trasladado de un

	<p>lugar a otro, pero antes hacemos una parada para almorzar sobre las 4 pm.</p> <p>10. El último recorrido se realiza hasta el resguardo indígena donde todos los cabildantes se reúnen también están los niños niñas y jóvenes en el lugar allí se congregan hacen una presentación cada uno y entonan el himno de la guardia indígena Nacional y el del resguardo.</p>
--	--

- **Anexo No. 17 Testimonios. Fase IV: Socialización y Evaluación.**

Entrevista abierta:

Entrevistado 1: Niña, Hermanos y hermanas muy buenas tardes mi nombre es Daniela moreno Wilches y guardia y hago parte de la danza la Diosa Dulima mi opinión respecto al video es que me identifico con los usos y costumbres de mi pueblo, me encuentro muy contenta y agradecida con los estudiantes de la universidad Uniminuto que se encuentran realizando este trabajo con mi comunidad, Chao hasta pronto.

Entrevistado 2: Hermanos y hermanas muy buenas tardes los Saluda Janeth coordinadora del cabildo indígena la Diosa Dulima Pijao deseándoles que se encuentren bien en sus hogares y con sus familias me siento muy agradecida con el trabajo que están realizando los estudiantes de la universidad Uniminuto, al observar el video me dejo una gran enseñanza, que la unión hace la fuerza que con buena voluntad compromiso y amor gracias a todos los hermanos que participamos y aportamos ese grano de arena, aprendamos a creer en nosotros mismos ser agradecidos con Dios y nuestra madre tierra, auto reconocernos como indígenas de nuestro pueblo Pijao, bendiciones para todos, adiós hasta pronto.

Entrevistado 3: Yo me llamo Víctor Hugo Rodríguez, comisario, si nos sentimos identificados porque ahí damos a conocer de que nunca hemos perdido nuestras tradiciones lo que hemos aprendido por medio de nuestros taitas nuestro papa señor, nuestra mama señora en si estamos demostrando que el pasado no se ha perdido que las tradiciones siguen ahí que todo lo que hemos aprendido de nuestro taita nuestra mama señora nuestro papa señor que bueno o malo nos enseñó todo lo que se tratara de no perder nuestra tradición como mitos y leyendas, como donde se preparaba la comida y que siempre se ha comido arepa de maíz pero en sí, en sí, si me siento identificado por las reuniones por estar incluido como indígena estar en medio de los hermanos, eso no se borra de la noche a la mañana y esto nos sirve mucho para que podamos mostrar las tradiciones que nosotros tenemos y para darle un futuro a nuestros hijos con las tradiciones y que no se pierdan eso debemos enseñarle a cada uno de nuestros hijos que no lo deben perder, que aprendan en donde inicio todo como fue nuestra vivencia del pasado de nuestros Taitas de nuestros abuelos de nuestro papa señor y nuestra mama señora es bueno que no lo pierdan porque ellos en el futuro van a saber dónde se pilaba un arroz donde se empacaba una chicha o un guarapo o un como se le llamaba a un fogón que hoy en día se le llama Tulpac , que el plan de palo se utilizaba para aplanar plátano, son costumbres que no hay que dejarlas perder y que nuestros hijos en el futuro no lo pierdan, y si no se reflejamos, reflejamos lo que es y lo que tenemos como indígena de la Diosa Dulima representando que nosotros somos indígenas no por el nombre sino por nuestras tradiciones lo que hemos aprendido lo que tenemos dentro de nosotros y hemos aprendido de nuestros ancestros porque eso no se pierde de la noche a la mañana .

Entrevistado 4: Y lo último hay algo en el video que hace falta como por ejemplo donde hacemos las mochilas y explicar para qué es que estamos haciendo, si vamos a mostrar un chile debemos de mostrar para qué es que estamos tejiéndolo o para que va salir, que sale de esa tejedura que estamos haciendo, y si vamos hacer otra cosa es lo mismo hay que demostrar para que se está haciendo para que nadie pierda la tradición que es lo que estamos haciendo eso es lo que me faltó en el video del resto todo está muy bonito y reflejo lo que se ve estamos haciendo.

Entrevistado 5: Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre es José Erlis Becerra Moreno, hago parte de la música al ver el video me siento contenta de los usos y costumbres de nuestro pueblo Pijao, doy gracias a Dios por esta lucha con los estudiantes de la Uniminuto y de sentirme reconocida como pueblo Pijao, adiós hasta pronto.

Entrevistado 6: NIÑA Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre es Yuseidi sierra moreno hago parte de la danza y estoy muy contenta de ver nuestro video y me siento feliz al reconocer como Pijao y me gustaría aprender más de los usos y costumbres del rescate del reconocimiento y aprender más de nuestro idioma adiós y bendiciones.

Entrevistado 7: Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre es Yuseidi mi nombre es Hermelinda moreno al observar el video me veo contenta de compartir con nuestros hermanos y sentir una hermandad como pueblo Pijao y contar con el taita que nos enseña muchas cosas que nos reconocen más de nuestros antepasados contar con el apoyo de la universidad Uniminuto y de pertenecer a esta comunidad Diosa Dulima y bendiciones para todos.

Entrevistado 8: Buenas tardes para todos los hermanos de la Diosa Dulima mi nombre es Rubiela Mora y hago parte del cabildo , le agradezco a Dios primeramente y a los profesionales de Uniminuto por el acompañamiento y las enseñanzas que nos brindaron en el acompañamiento y que nos brindaron en todas las actividades que estuvimos allí, quede impresionada de todo lo que hicimos y lo que nos enseñaron estos profesionales porque revivimos los usos y las costumbres de nuestros ancestros que se debe fortalecer como fortaleciendo los encuentros de saberes también fortalecer más la guardia indígena brindarles más capacitación al grupo de música y entre otros gracias de todas maneras que Dios los lleve siempre en su camino que siempre estaremos ahí gracias por todo y esto es lo que yo pienso se debe de fortalecer muchas gracias

Entrevistado 9: Niña Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre Lorena Moreno Ducuara soy guardia y alcalde pertenezco a la danza Diosa Dulima con respecto al video me siento muy identificada con mis costumbres mi encuentro me siento muy agradecida con los estudiantes de la universidad Uniminuto.

Entrevistado 9: Niño, Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Moreno Ducuara soy de la guardia indígena con respecto al video me siento muy contento por rescatar mis costumbres.

Entrevistado 10: Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre Mi nombre es José Antonio Barreto Prada el gobernador actual 2020 del cabildo la Diosa Dulima me siento muy contento porque los hermanos de la universidad Uniminuto nos han venido colaborando de una u otra manera y a la comunidad en general muchas gracias por sus aportes y los niños, ya llevo segundo periodo como gobernador y agradecerles porque de una u otra manera se han venido

construyendo y conservando los usos y costumbres tradicionales del pueblo Pijao estamos en Soacha Cundinamarca y desde el 2000 hemos venido construyendo poco a poco conservando los usos y costumbres y ancestrales del pueblo Pijao con un gobierno constituido con un reglamento interno, tenemos un trabajo fortalecido con nuestro hermano Orlando una coordinadora de danza y el año pasado trabajamos con el bienestar familiar y pues nada agradecerles muchísimo por ese apoyo por ese trabajo desinteresado por ayudarnos de una u otra manera a fortalecer y apoyar nuestro cabildo la Diosa Dulima.

Entrevistado 11: Hermanos y hermana muy buenas tardes, mi nombre es Erasmo soy el Taita, quiero decirles algo, aprecio mucho los hermanos y hermanas que han estado trabajando por parte de las universidades como Antonio Nariño y Uniminuto le dimos un visto bueno al video que está muy bueno quiero decirles que el trabajo que han hecho es muy importante para la comunidad para todos y esperamos continuar haciendo los trabajos que más sean posibles por parte de la comunidad y espero seguir mirando en adelante la parte de logística para que todo sea aprobado y bien para todos muchas gracias adiós hasta pronto.

Entrevistado 12: Sonia Marcela Torres soy la secretaria del cabildo la Diosa Dulima, Hermanos y hermana muy buenas tardes un saludo muy especial para los compañeros de la universidad que hicieron este video un saludo muy especial para ellos fraternal y darle las gracias ante todo por tenernos en cuenta por ayudarnos a recuperar como esa parte de nosotros, yo sentí mucha alegría y tristeza, porque mucha alegría porque se está recordando esa parte de usos y costumbres que se tienen de los indígenas y tristeza porque se ha ido perdiendo la verdad no sé en qué momento se fue perdiendo todo esas cosas tan maravillosas que hay en este cabildo indígena si me siento identificada nos va a servir mucho claro eso nos va servir de suma importancia tanto como para nosotros como para la como tal por que ellos van a conocer todo lo que se ha vivido en las regiones indígenas, la verdad nosotros como indígenas somos un tesoro que vale porque es maravilloso e hermoso dar a conocer todas estas culturas todos esos usos que se hacen allí dentro de la comunidad porque se han ido perdiendo debemos recuperar todo eso, todo esto nos va servir para recuperarlo volver a coger ese amor hacia los usos y costumbres darlo a conocer ante el mundo y del video si me gusto pero hace falta más cositas yo sé que poco a poco se van ir fortaleciendo y se van agregar no sé si en los otros videos ya vendrán más cosas y por eso en este video no las vemos si lo que dicen los otros compañeros como de nuestros

ancestros de nuestros antepasados recordar todo esto y como se iba heredando cada uso y cada costumbre que ellos nos iban enseñando nos iban dejando, me parece muy excelente muchas gracias a los de la universidad por crear este proyecto tan bonito y va ser de mucho beneficio para todo el cabildo.

Entrevistado 13: Buenas tardes hermanos y hermanas mi nombre es Epifanía, me siento identificada con el video que han hecho los estudiantes de la Uniminuto ya que en parte de él muestran nuestra gastronomía por la cual nosotros nos identificamos con nuestros usos y costumbres y eso que es el primer video obviamente que sé que en los videos que faltan vendrá el resto de platos típicos de nuestra región el departamento del Tolima que son muchos son exquisitos y la verdad pues felicitar a los de la Uniminuto ya que han hecho un gran esfuerzo para presentar este trabajo entonces sé que no es nada fácil mucho más con lo que está sucediendo actualmente de todas maneras felicitaciones para ellos y a todos los que hacen parte de nuestro cabildo Diosa Dulima.

Entrevistado 14: Buenas tardes hermanos y hermanas del Pijao mi nombre es Sandra Julieth Ducuara Lozada, y soy la gobernadora de la mesa juvenil me parece muy bonito el video porque tanto nosotros los niños y adultos nos gusta aprender más de nuestra cultura y de quienes y como fueron nuestros ancestros de los antepasados, en el video se muestra lo que fueron nuestros antepasados vemos que tenemos diferentes costumbres comida y vestimenta las cuales son comidas típicas como el tamal la lechona y diferentes tipos de chicha los cuales se tomaban en totuma y de vestimenta en el siglo xv eran de cabuya y de palmicha las cuales se hacen a mano.

Entrevistado 15: Mi nombre es Orlando Marín Coordinador de asuntos étnicos de mi pueblo Pijao quiero decir que no estoy contento, estoy feliz por todo ese trabajo que se viene realizando y pues primero que todo darle gracias a nuestro padre a nuestra madre tierra a mi comunidad y pues también a estos jóvenes que vienen haciendo este trabajo con nosotros aquí en la comunidad yo pienso que esto es muy importante para nuestro pueblo porque esto nos fortalece, sinceramente esto nos fortalece como pueblo como hermano como cultura porque nosotros como pueblos originarios de este territorio eso es lo que nos hace diferente ante las demás comunidades esa cultura esa tradición que se viene trayendo en nuestros pueblos entonces

me siento muy agradecido porque pues es una forma de empezar a mostrar esa hermandad esa unificación no solamente con nuestros mayores sino también con nuestros niños estas personas que están creciendo que están allí de la mano de sus padres de sus madres aprendiendo la cultura los usos y costumbres muchos ya nacieron aquí en el contexto de ciudad y pues la verdad en contexto de ciudad se pierde muchísimo lo que son los usos y costumbres de nuestro pueblo pero nosotros como de la parte espiritual con ese tejido de pensamiento que tenemos pues eso es lo que tenemos que hacer enseñarle a nuestros niños pues nosotros nacimos en el campo y nacimos allí en medio del Taita nuestros sabedores pues de una y otra forma allí en el territorio eso se veía a diario acá en contexto de ciudad pues lo aceptamos pero no es la misma continuidad que se hace en el campo, en el campo a diario se siembra la planta, la fruta el plátano la yuca el maíz, utilizamos las plantas para las diferentes enfermedades todo el tiempo se está como enseñado eso a nuestros hijos, aquí los niños se enferman o uno se enferma y es la inyección o la pasta nuestros hijos nunca saben para que sirven las diferentes plantas medicinales entonces si estamos perdiendo mucho nuestra cultura aquí en contexto de ciudad , pero día a día nos esforzamos para eso para que le digamos a nuestros niños que no interesa donde estemos lo que interesa es que el pensamiento se tiene que seguir llevando de generación en generación, decía mi papa una vez, hijo los usos y costumbres de nuestro pueblo se tienen que llevar siempre de generación en generación porque nosotros somos eternos en nuestra cultura, si mueren unos , miles nacerán eso también esta aplicado en el himno de nuestra guardia , por cada indio que muere otros miles nacerán, entonces siempre llevamos ese pensamiento de hermanos para siempre y por siempre entonces me siento muy contento, muy agradecido con estos jóvenes porque de verdad traen un compromiso muy grande con nuestra comunidad y que bueno que acá en contexto de ciudad acá ellos nos hayan mostrado de qué forma se puede visualizar las comunidades en contexto de ciudad y agradecido con todos los hermanos y hermanas que hicieron parte de este proceso que estamos iniciando, muy agradecido con ellos también y pues la invitación es a que sigamos trabajando de la mano yo sé que estos jóvenes van a terminar su proceso y se irán de la comunidad , pero en el corazón de muchos y de los hermanos se van a quedar porque allá van a tener las puertas abiertas para cuando nos quieran visitar para cuando quieran ir a compartir con nosotros simplemente nos llaman que ahí tendrán las puertas abiertas.

El documental está muy bonito me parece genial lo único es que no se agregar otras tomas que me parecen muy bonitas como una en la que estamos todos sentaditos ahí en el espacio donde siempre nos hacíamos a consumir los alimentos que estamos todos y ustedes, me parece muy buenita esa foto una seria esa dos seria de pronto mirar la posibilidad alguna toma o imagen del encuentro de saberes para manifestar de que no es solo la comunidad sus usos y costumbres sino que también compartimos sabiduría y conocimiento con otros pueblos que no estemos mostrando que de pronto seamos egoístas que a pesar de la adversidad donde nos encontramos también nos sensibilizamos en buscar fortalecimiento con otros conocimientos, me acorde de mis abuelos de mis ancestros de mis territorios me acorde cuando sembrábamos eso fue bonito.

PRODUCTO FINAL: <https://www.youtube.com/watch?v=mBjvoF-BF3k&feature=youtu.be>