

Construyendo memoria colectiva con la Guardia Indígena de Jambaló, Cauca

Por Cristian Alejandro Tafurth Pilcue¹ y José Manuel Mercado Eraso²

Resumen

Este artículo analiza el proceso de construcción de memoria colectiva a través de un documental participativo sobre la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca. La investigación se basa en un enfoque exploratorio descriptivo, con metodologías cualitativas y participativas. Para la recolección de información, se emplearán grupos de discusión y entrevistas, siguiendo un enfoque que involucre activamente a la comunidad en todas las etapas del proceso. Esto permitirá desarrollar un trabajo idóneo que funcione como memoria colectiva en el territorio donde se consolidó un proceso tan significativo como el de la Guardia Indígena.

Además, se tomarán como referencia aspectos estéticos y narrativos de obras como *El Silencio de Otros* (2018), *El Abrazo de la Serpiente* (2015) y *La Hija de la Laguna* (2015) para guiar la representación visual y narrativa del documental. Se espera que este proyecto contribuya a la construcción y preservación de la identidad cultural, así como a la conservación de los territorios ancestrales, labor que desempeña la Guardia Indígena en el norte del Cauca y, en particular, en Jambaló.

Palabras clave: memoria colectiva, guardia indígena, Jambaló, Cauca, documental participativo

Teaser: <https://youtu.be/KdffP5YX79E>

1 Estudiante del programa de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Email: cristiantafurth@javerianacali.edu.co

2 Estudiante del programa de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Email: jmmercadoe@javerianacali.edu.co

Introducción

La Guardia Indígena en el norte del Cauca ha sido un pilar fundamental en la protección de la identidad cultural y el territorio ancestral de la comunidad nasa de la región. En un contexto influenciado por la violencia y el conflicto armado interno en Colombia, esta organización ha surgido como una fuerza de resistencia y unidad, desafiando las adversidades y defendiendo, con valentía, sus valores y tradiciones ancestrales. A lo largo de las décadas, las comunidades indígenas en esta región han enfrentado una violencia constante marcada, especialmente, por la presencia de diversos actores armados y la lucha por el control de los territorios y, algunas veces, por el control político y social de los mismos. Los indígenas han sido víctimas de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres, persecuciones y otras formas de violencia que han afectado profundamente sus vidas y su cultura, en los últimos 60 años.

Según el CNMH (2019), la historia de las comunidades indígenas está relacionada con los efectos culturales del conflicto armado colombiano. Por ello, la construcción de la sociedad en las comunidades indígenas tuvo que adaptarse a dinámicas excepcionales, marcadas por el temor a la violencia, el reclutamiento forzoso y la amenaza de ser víctimas de un conflicto en el que, en un principio, eran ajenos. Tomando en cuenta este contexto, la Guardia Indígena ha surgido como un bastión de resistencia, y una forma de vida, donde se protege la vida, la libertad, y autonomía de la comunidad; llegando a dejar, incluso, la vida en el camino intentando cumplir estos propósitos. Su trabajo como protectores y defensores de los derechos frente a los grupos armados y otros actores que han amenazado su existencia ha sido incansable y admirable.

La historia de la Guardia Indígena en el norte de Cauca, y especialmente en Jambaló, es un testimonio vivo de la lucha por la autonomía política y organizativa de los pueblos indígenas en el territorio del Cauca. Con el paso de los años, la Guardia Indígena ha enfrentado múltiples desafíos, desde la presión de grupos armados hasta la apropiación ilegal de sus tierras, pero ha permanecido firme en su compromiso de proteger su territorio y su cultura, a pesar de la violencia y los conflictos que han intentado socavar la identidad del pueblo nasa.

En este contexto de violencia y conflicto armado en Colombia y particularmente en esta parte de la región pacífica colombiana, la construcción de memoria colectiva a través de un documental participativo adquiere especial relevancia como una herramienta clave para visibilizar las experiencias y la resistencia de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca. Esta pieza audiovisual no solo busca documentar la historia de la Guardia Indígena desde su origen, así como sus principales desafíos y problemáticas que llevaron a la constitución

de esta, sino que, además, busca resaltar su papel fundamental en la protección de la identidad cultural y el territorio ancestral del pueblo nasa, dado que este proyecto funciona como un proceso educativo dentro de la pedagogía de educación propia y, además, funciona como un dinamizador de la identidad nasa.

La historia de la Guardia Indígena en Jambaló está marcada por la valentía y la determinación de sus miembros para construir paz y enfrentar las adversidades, así como la defensa de sus valores y tradiciones ancestrales. Desde el comienzo de las primeras guardias, que vieron en ella una oportunidad de ayudar a la comunidad, se constituyeron las primeras guardias clandestinas que servían como anunciantes de peligro en los años 70, e incluso ahora, como una institución consolidada encargada de velar por el orden y la seguridad de los territorios ancestrales, la Guardia Indígena sigue siendo un mecanismo fundamental de defensa de los valores, tradiciones y derechos de la comunidad nasa de la región. A lo largo de décadas de conflicto armado en Colombia, la Guardia Indígena ha sido un bastión de resistencia y un ejemplo de unidad, demostrando que es posible mantener viva una cultura y una identidad en medio de la violencia y la adversidad sufrida por el departamento del Cauca.

A través de este proyecto de investigación y creación, se espera contribuir significativamente a la preservación y difusión de la riqueza histórica y cultura indígena en Jambaló, Cauca, al mismo tiempo que se busca sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia crítica de proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas. Este documental es mucho más que una simple producción audiovisual: es un homenaje a la resistencia y valentía de la Guardia Indígena, un grupo de comuneros que ha sabido mantener viva la llama de la tradición y la identidad en medio de la adversidad.

Este documental es, además, un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre el papel de las comunidades indígenas como sociedades pacifistas. También busca cuestionar la percepción general de los pueblos indígenas, en particular del pueblo nasa en el Departamento del Cauca, y la postura que suele adoptarse al hablar de ellos. Así, esta pieza audiovisual resalta que su cultura e identidad son un tesoro que debe protegerse y preservarse, tanto por respeto a su historia y tradiciones como por el valor intrínseco de la diversidad cultural del país.

La pieza audiovisual pretende despertar la empatía y solidaridad del público, mediante la presentación de la historia de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca, de una manera poderosa y emotiva, inspirando un cambio positivo en la forma de ver y valorar el proceso de la Guardia Indígena dentro de los pueblos indígenas colombianos. Se espera que este documental sirva como una herramienta educativa y de concientización, ayudando a

romper estereotipos y prejuicios, al tiempo que fomente un mayor respeto y aprecio por la diversidad cultural e histórica de todo el territorio del país.

Justificación

La realización de este proyecto de documental, titulado como *¡Cxha Cxha! Kiwe Thegnas: Memoria de la Guardia Indígena* se fundamenta en la necesidad imperante de promover una narrativa alternativa que cuente la historia del conflicto en el Cauca, específicamente desde la perspectiva de los comuneros de la Guardia Indígena. A través de este documental, se busca profundizar en las tensiones sociales y coyunturales que llevaron a la formación de esta organización, explorando las complejidades y problemáticas del conflicto armado en el norte del Cauca.

La intención primordial de este proyecto es proporcionar una representación auténtica y completa de la Guardia Indígena del norte del Cauca, debido a que la falta de comprensión y representación adecuada de esta institución en los medios de comunicación tradicionales del país ha generado un vacío de conocimiento significativo en gran parte de la población. Esto ha propiciado la creación de estereotipos que no reflejan la labor real de la Guardia Indígena. Teniendo en cuenta lo anterior, la intención del documental es precisamente atacar esos vacíos y estereotipos mediante la exploración y documentación de hitos históricos que destaquen la evolución de la Guardia Indígena a lo largo de las décadas, empezando por su conformación, hasta su consolidación como un símbolo de resistencia dentro del pueblo nasa.

La pertinencia de este proyecto radica en la necesidad de reconocer y comprender la contribución de la Guardia Indígena en la resistencia, durante décadas, del conflicto interno armado en Colombia. Esta pertinencia se ve reflejada en la importancia de documentar estas experiencias para preservar la memoria histórica y destacar la valentía de la lucha de las comunidades indígenas. Con ello, se pretende ir más allá de las narrativas convencionales, para presentar una visión panorámica y auténtica, contribuyendo así al conocimiento público sobre esta entidad.

Además, es importante mencionar que este proyecto beneficia directamente a las comunidades indígenas del norte del Cauca, ya que eleva su voz y empodera sus relatos. Al mismo tiempo, contribuye al beneficio de la sociedad en general, debido a que ofrece una perspectiva más completa y autóctona de la Guardia Indígena, desafiando prejuicios y enriqueciendo la comprensión pública del conflicto armado colombiano al ser visto desde un punto de vista distinto

La participación directa de los comuneros, en la cocreación del documental, garantiza que sus experiencias y luchas no solo sean representadas, sino que también sean moldeadas por ellos mismos. Este proceso de cocreación no solo fortalece la narrativa, sino que también refuerza la autoafirmación y el sentido de identidad de las comunidades indígenas al reconocer y respetar su agencia en la narrativa histórica, el documental busca contribuir a la construcción de una imagen más precisa y amplia acerca de la Guardia Indígena.

Asimismo, es importante resaltar que la construcción de la memoria histórica es un pilar fundamental de este documental, debido a la exploración de archivos de memoria y la co-creación de una narrativa participativa, que busca rescatar hitos históricos y actualizar el conocimiento preexistente sobre la Guardia Indígena. Este enfoque contribuye de manera directa a la comprensión del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de las comunidades indígenas. La combinación de estos enfoques busca representar esta organización.

La construcción de la memoria histórica en este contexto no se limita a una mera acumulación de datos, fechas y eventos. Se trata de infundir vida y humanidad en la historia, proporcionando un contexto emocional y cultural que enriquece la comprensión de las audiencias. La memoria se convierte en un testimonio vivo, capaz de transmitir las experiencias, sacrificios y triunfos de las comunidades indígenas a lo largo de las décadas de conflicto armado. Asimismo, la construcción de la memoria histórica en este contexto no se limita a la acumulación de datos, sino que busca infundir vida y humanidad en la historia, aportando un contexto emocional y cultural que enriquezca la comprensión de las audiencias. De este modo, la memoria histórica se convierte en un testimonio vivo, capaz de transmitir las experiencias, sacrificios y triunfos de las comunidades indígenas que han sufrido el conflicto armado en Colombia durante décadas.

Este enfoque contribuye directamente a la comprensión del conflicto armado interno en Colombia desde una perspectiva única: La de aquellos que han resistido y luchado por la preservación de sus territorios, sus modos de vida y tradiciones. Se trata de un contrapunto esencial a las narrativas convencionales que, a menudo, han pasado por alto o malinterpretado el papel que tienen las comunidades indígenas dentro del conflicto. Al situar la Guardia Indígena en el centro de la narrativa, se desenredan los nudos de la historia y se revelan las complejidades y desafíos a los que estas comunidades han hecho frente.

La elección de centrarse en la Guardia Indígena no es solo una decisión meramente académica, sino que también tiene un fuerte componente de interés personal, ya que, una de las personas involucradas en este proyecto, Cristian Alejandro Tafurth Pilcue,

es miembro de la comunidad nasa, y su conexión personal con la temática no solo puede enriquecer la producción de la pieza audiovisual, sino que, también, aporta una perspectiva diferente y genuina a la narrativa. De igual modo, el proyecto es viable gracias a la colaboración estrecha con la comunidad y la experiencia en producción audiovisual. La participación de los comuneros asegura una representación auténtica y la disponibilidad de recursos y conocimientos necesarios respalda la realización del documental.

En el contexto colombiano, marcado por décadas de conflicto armado, las comunidades indígenas, y en particular la Guardia Indígena, han enfrentado amenazas persistentes a su territorio y cultura. Este proyecto pretende arrojar luz sobre estas experiencias de resistencia, destacando la importancia de preservar la riqueza cultural y el legado ancestral en medio de un proceso de cambio y transición en el país

El documental no solo se propone como un medio para contar la historia de la Guardia Indígena, sino también como una herramienta para representar la complejidad del conflicto armado, mostrando la multiplicidad de perspectivas y realidades que han coexistido en esta región. Esto mediante la profundización en estas dinámicas, buscando contribuir a la construcción de una memoria histórica colectiva que refleje de manera fiel la diversidad de experiencias y luchas en el norte del Cauca.

Además, este documental busca actualizar los conocimientos preexistentes sobre la historia colombiana. Para ello, se adentra en archivos de memoria con el propósito de desentrañar capas de conocimiento que pudieron haber quedado sepultadas o marginadas en la narrativa histórica tradicional. El audiovisual procura explorar no solo los sucesos que han acontecido en la historia, sino el porqué de estos sucesos y cómo ha moldeado la identidad y la lucha de estas comunidades. Este enfoque más profundo no solo beneficia al público en general, sino que también aporta una dimensión valiosa a la investigación académica sobre el conflicto armado en Colombia.

Por otro lado, la socialización del producto audiovisual en espacios comunitarios designados tiene implicaciones prácticas significativas. Lo anterior no solo contribuye a la memoria histórica local, sino que también puede servir como una herramienta educativa y de sensibilización a nivel nacional e internacional. Además, la documentación de archivos de memoria puede tener aplicaciones futuras en la investigación y preservación cultural.

Sin embargo, es prudente reconocer las posibles limitaciones metodológicas asociadas con la recolección de testimonios y archivos de memoria, como la subjetividad inherente a las experiencias individuales y la posibilidad de encontrar sesgos en los relatos. La interpretación de la historia desde una perspectiva comunitaria puede presentar desafíos,

y se plantea abordar estas limitaciones con un enfoque reflexivo y ético. Aun así, se considera la trascendencia de este documental en el campo de la comunicación al desafiar las narrativas convencionales y ofrecer una representación más amplia de la Guardia Indígena. En su anhelo por cambiar percepciones y desafiar estereotipos, el documental tiene el potencial de influir en la forma en que la sociedad comprende la resistencia indígena y el conflicto armado en Colombia.

Objetivos

Objetivo general

- Aportar a la construcción de memoria histórica colectiva del norte del Cauca, a través de un producto audiovisual que retrate los procesos de la Guardia Indígena, en aras de proveer materiales para la reproducción social de la experiencia organizativa.

Objetivos específicos

- Profundizar en los conocimientos propios de la comunidad, a través de la identificación de hitos históricos, para evidenciar el surgimiento, la evolución y adaptación de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca.
- Promover espacios de narración y cocreación, a través de la participación de los comuneros de la Guardia Indígena, en aras de exhortar sus experiencias de resistencia en Jambaló.
- Socializar la pieza de comunicación, a través de la presentación ante los miembros de la organización, en aras de reflexionar sobre la construcción de la memoria histórica desde perspectivas indígenas.

Aproximaciones al contexto

El norte del Cauca, específicamente los municipios de Jambaló, Toribío y Caldono, alberga una población diversa de aproximadamente 81,002 habitantes, principalmente conformada por comunidades indígenas de las etnias nasa y misak, quienes han estado establecidas en la zona por más de 300 años. La Triada territorial de Jambaló, Caldono y Toribío, se caracteriza por su topografía montañosa, con zonas que alcanzan altitudes promedio de hasta 2500 metros sobre el nivel del mar.

Esta geografía única crea un paisaje impresionante, pero también desafiante para quienes no están familiarizados con él. El clima frío y la niebla son una constante en la región, especialmente en Jambaló, donde se encuentran altos senderos y asentamientos que forman veredas y grupos de caseríos. Estas áreas son hogar de las comunidades indígenas nasa y misak, que conviven en armonía y libertad, y que representan la mayoría de la población en el territorio.

Jambaló es un territorio ancestral del pueblo nasa, siendo el primer territorio indígena autónomo del país; este fue fundado como resguardo indígena en 1702 bajo la guía del cacique Juan Tama de la Estrella. Juan Tama de la Estrella fue un cacique del pueblo nasa que vivió entre los años 1682 y 1718. Gobernó el territorio de Vitoncó, ubicado en el actual departamento del Cauca en Colombia. Es reconocido como una figura crucial en la historia del pueblo nasa por su liderazgo en la lucha por el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales y la defensa de su cultura e identidad frente a la colonización española. Jambaló representa la realización de la ambiciosa idea del país nasa, concebida por los caciques en los siglos XVII. Según relata Víctor Daniel Bonilla en su libro "Historia política del pueblo nasa"; la lucha por los territorios indígenas se remonta al virreinato del Nuevo Reino de Granada, donde los caciques Juan Tama, Quilo y Sicos, conscientes de la importancia de conservar sus territorios, caminaron hasta Popayán para luchar por el reconocimiento y delimitación de los territorios nasa. Para Bonilla (2014) se trata de era muy importante delimitar los territorio nasas en aras del reconocimiento político y cultural.

Desde entonces, dentro del territorio nasa, que abarca aproximadamente 22 municipios, se habla el nasa yuwe, también conocido como kwe'sx yuwe, el cual es reconocido como el idioma característico de la región. El nasa yuwe es una lengua materna que se emplea principalmente entre las indígenas nasas, quienes han logrado mantener viva su lengua y cultura a lo largo de los siglos. Este idioma no solo facilita la comunicación, sino que también representa un símbolo profundo de identidad y resistencia para el pueblo nasa, que ha luchado incansablemente por preservar tanto su lengua como sus tradiciones frente a los desafíos históricos y contemporáneos. El nasa yuwe es considerado un pilar esencial de la cultura y la vida cotidiana en Jambaló y otras comunidades nasas, transmitido de generación en generación como un tesoro cultural invaluable.

Este territorio ha sido testigo de décadas de resistencia y lucha en el contexto del conflicto armado en Colombia. Desde la década de 1960, la presencia de grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares en la región ha sido una constante, en esta zona se han enfrentado persistentes amenazas al territorio y la cultura indígena,

que se han visto atrapadas en el fuego cruzado de estos conflictos, sufriendo graves consecuencias respecto a la violencia, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos.

La violencia ha impactado directamente a la comunidad nasa, que ha enfrentado amenazas a sus territorios ancestrales, ha sido despojada de sus tierras y ha sufrido ataques contra sus líderes comunitarios. La resistencia de esta comunidad, y en particular de la Guardia Indígena, ha surgido como respuesta a estas amenazas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la preservación de la identidad cultural y la defensa de los territorios.

La comunidad nasa ha sido firme y decidida, encontrando en la Guardia Indígena del Cauca una fuerza esencial para la defensa y preservación de su identidad cultural y territorial. Oficializada en 1999 durante el Primer Congreso Nacional Indígena, se ha consolidado como una organización comunitaria de carácter propio con el objetivo primordial de proteger los territorios, la cultura y la vida de los pueblos indígenas del Cauca.

La Guardia Indígena se fundamenta en principios de autonomía, interculturalidad, unidad y defensa de la vida. A través de sus diversas funciones, ejerce control territorial en los resguardos indígenas, velando por la protección de sus límites, recursos naturales y el cumplimiento de las normas propias de las comunidades. Además, defiende la cultura y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, incluyendo sus lenguas, cosmovisión y prácticas ancestrales. También brinda seguridad a las comunidades indígenas, protegiéndolas de amenazas externas como grupos armados ilegales, narcotraficantes y agentes del Estado que vulneran sus derechos, y aplica el derecho propio en los resguardos indígenas, resolviendo conflictos internos y aplicando sanciones a quienes transgreden las normas de la comunidad.

La importancia y los logros de la Guardia Indígena, en la defensa de los derechos territoriales, culturales y sociales de los pueblos indígenas del Cauca, son significativos. Entre sus logros se destacan la protección de extensos territorios indígenas, evitando la usurpación de tierras y la explotación de recursos naturales, así como la preservación de la cultura y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, fortaleciendo su identidad y autonomía. Han contribuido también a la construcción de paz necesaria en la región, mediando en conflictos internos y promoviendo la convivencia pacífica. Su reconocimiento como un símbolo de resistencia y autonomía indígena a nivel nacional e internacional ha sido un testimonio de su vital importancia dentro de los territorios.

A pesar de sus valientes esfuerzos, la Guardia Indígena ha resultado en muchas ocasiones lastimada por su labor de defensa de la tierra, enfrentándose a ataques

violentos y sacrificando la vida y la seguridad de sus miembros en su incansable lucha por la preservación de su identidad cultural y la protección de sus territorios ancestrales.

Ya en su momento, los grupos al margen de la ley representaban un gran peligro para la Guardia Indígena. Grupos como las FARC-EP podrían haber sido de los más interesados en desestabilizar el proceso. En los últimos años, la situación no ha cambiado: las disidencias de las FARC, grupos armados ilegales que operan en varias zonas del Cauca y buscan controlar territorios para actividades como el narcotráfico, han atacado a la Guardia Indígena cuando esta intenta proteger sus tierras o disuadir el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas.

Además de las disidencias de las FARC, otros grupos armados ilegales como el ELN también han protagonizado ataques contra la Guardia Indígena. Estos grupos, al ver amenazados sus intereses ilegales por la labor de la Guardia, han intensificado la violencia, resultando en numerosos enfrentamientos y en un ambiente de constante riesgo para los miembros de la comunidad nasa. La determinación de la Guardia Indígena de proteger su territorio y cultura ha convertido su labor en una peligrosa misión, pero su resistencia y fortaleza continúan siendo un símbolo poderoso de la lucha por la autodeterminación y la defensa de los derechos indígenas en el Cauca.

En este contexto, la construcción de memoria colectiva a través de un documental participativo se presenta como una herramienta fundamental para la preservación de la identidad cultural y el territorio ancestral de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca. La elección de Jambaló, Toribío y Caldono como escenarios vitales y culturalmente ricos para el proyecto documental “¡Cxha Cxha! Kiwe Thegnas: Memoria de la Guardia Indígena”, responde a la necesidad de explorar las experiencias de resistencia de la Guardia Indígena y dar visibilidad a las voces y vivencias de una comunidad que ha sido protagonista y testigo de su propia historia.

Antecedentes

Los antecedentes usados fueron escogidos porque resultan de gran utilidad a la hora de realizar un proyecto documental con las características que se quiere abordar, ya que ayudan a proveer contexto sobre la Guardia Indígena y su importancia en el contexto social del país, asimismo, estos dan nociones sobre las formas de abordaje y tratamiento del tema, no solo desde un fundamento documental, sino que, además, desde lo audiovisual, permitiendo tener una mirada más precisa de lo que se quiere llegar a realizar.

La Guardia Indígena nasa: formas de defensa de la vida y la madre tierra en Toribío-Cauca (2015)

El trabajo de grado “La Guardia Indígena nasa: Formas de defensa de la Vida y la Madre Tierra en Toribío-Cauca” de Nelson Murillo Sepúlveda, se realizó con el objetivo central de explorar a fondo la Guardia Indígena del Cauca, y su papel esencial en la defensa del territorio y la vida en el contexto colombiano. La investigación tuvo como objetivos identificar los antecedentes histórico-territoriales claves para la Guardia Indígena, analizar en detalle sus funciones y actividades más relevantes, así como describir el impacto mediático de sus acciones en el resguardo de Toribío-Cauca. La naturaleza cualitativa de este estudio se refleja en el análisis y registro minucioso de discursos orales y escritos que busca interpretar las complejas relaciones de significado presentes en las luchas de la comunidad indígena nasa, con un enfoque especial en la labor de la Guardia Indígena durante los años 2008- 2014.

Los resultados de la investigación revelan la complejidad de abordar este tema debido a la pluralidad y la incertidumbre que rodea a la Guardia Indígena, una realidad enraizada en las estrategias de lucha históricas del pueblo nasa. Esta organización híbrida, compuesta por individuos de diversas edades y condiciones sociales, tiene como misión fundamental la defensa de la vida y el territorio, aspectos cruciales en la existencia de la comunidad indígena nasa, interconectando su esencia y su relación con la naturaleza. Esta profunda exploración de la Guardia Indígena y su contexto resulta de gran utilidad para el proyecto de un documental, ya que proporciona una base sólida y comprensión integral que enriquecerá la narrativa y la profundidad temática del documental, permitiendo abordar con sensibilidad y precisión las complejidades de la Guardia Indígena y su relevancia en la sociedad colombiana contemporánea.

Saberes y prácticas territoriales ancestrales del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero y el Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló (Norte del Cauca) en la construcción de paz territorial (2018)

El Proyecto de Grado “Saberes y prácticas territoriales ancestrales del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero y el Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló (Norte del Cauca) en la construcción de paz territorial” (Aragón et al., 2018), se basa en la recopilación y análisis de datos cualitativos, centrándose en la comprensión de los temas y experiencias de las comunidades étnicas que habitan el territorio estudiado. En este, se involucró activamente a estas comunidades en el proceso de investigación con el fin de reconocer los saberes y prácticas territoriales ancestrales en el marco del gobierno propio

del Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló y el Consejo Comunitario de Aires de Garrapatero. Este trabajo busca analizar y comprender cómo estos saberes y prácticas se han utilizado como herramientas en la construcción de escenarios pacificadores, además, desea explorar el papel de estas comunidades en la resistencia, protección y salvaguarda de su cultura y territorio.

Este proyecto de grado comprende los conocimientos y prácticas ancestrales utilizados por las comunidades étnicas en la gestión de su territorio y la promoción de la paz. Del mismo modo, su análisis revela cómo estos saberes y prácticas han sido efectivos en la promoción de escenarios pacificadores y la resistencia a través de la protección y salvaguarda de la cultura y el territorio, permitiendo ayudar en la identificación del modo en que el gobierno propio de estas comunidades se relaciona con la construcción de paz territorial y qué lecciones se pueden extraer de su experiencia. Por ello, es relevante para la investigación de este proyecto porque su contexto es útil para el desarrollo pertinente del trabajo, ya que da bases en las formas de acercamiento a estas comunidades, permitiendo abordar con precisión los temas relacionados con el proyecto documental y su relevancia en el contexto social actual.

Memoria Histórica Del Conflicto Armado, aporte para la transformación social: Experiencias con archivos por parte de pasantes en el Centro Nacional De Memoria Histórica (2017)

Este trabajo de grado fue realizado con el objetivo de reconocer el sentido que adquiere la Memoria Histórica del conflicto armado interno colombiano en jóvenes universitarios. Se exploraron las perspectivas de los pasantes en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la transformación social, analizando cómo, al confrontar fuentes archivísticas y testimoniales, modifican sus discursos históricos y memorias previas sobre el conflicto armado. El estudio se desarrolló bajo un enfoque hermenéutico, lo que implicó un análisis interpretativo de las experiencias de los pasantes y sus percepciones, a través de entrevistas y grupos focales.

Los resultados de esta investigación permiten comprender cómo los pasantes experimentan y transforman su percepción de la Memoria Histórica del conflicto. Además, se identificó cómo la formación académica de los pasantes influye en la construcción de su base crítica frente al conflicto, así como en los cambios en sus discursos históricos y memorias previas, al enfrentarse a las fuentes archivísticas y testimonios relacionados con el conflicto armado. Este estudio es particularmente relevante para este proyecto,

dado que aborda temáticas relacionadas con la memoria histórica y proporciona una base teórica y empírica valiosa para la creación de la pieza audiovisual centrada en la historia de la Guardia Indígena. Se destaca, en particular, la transformación de la percepción de la Memoria Histórica del conflicto, tema central en este trabajo.

Narrativa Transmedia: una mirada al conflicto armado y la memoria social indígena desde los relatos expandidos. Casos: Colombia y Perú (2022)

En el trabajo de grado realizado por Gómez, Pinto y Zapata, se analizan dos proyectos transmedia latinoamericanos relacionados con el conflicto armado en Colombia y Perú, abordados desde la perspectiva de la no ficción. El objetivo principal de este análisis es comprender cómo estas narrativas transmedia influyen en la construcción de la memoria social y las dinámicas de relación entre las comunidades indígenas y la sociedad en general. Para llevar a cabo este estudio, los autores emplean una metodología de estudios de caso combinada con elementos de la teoría actor-red, lo que les permite explorar las interacciones entre los diversos actores involucrados en la creación, circulación y recepción de estas narrativas, y cómo dichas interacciones afectan la percepción social y la reconstrucción de la memoria histórica en las comunidades impactadas por el conflicto.

Referentes conceptuales

El siguiente apartado se divide en tres secciones. En la primera, se aborda el concepto de memoria colectiva a partir de las contribuciones de autores como Colacrai (2010), Garrido (2005) y Nora (1984). En la segunda, se explora el concepto de comunicación para el cambio social desde las perspectivas de Gumucio (2011) y Martín-Barbero (2003). Finalmente, en el tercer punto, se analiza la comunicación participativa, un término tratado por López (2012), Freire (1974), Servaes (2008) y Thussu (2008).

La elección de la memoria colectiva como enfoque teórico para este proyecto documental se apoya en las investigaciones de diversos autores que han fundamentado la relevancia de este fenómeno en la construcción de identidad y la comprensión histórica dentro de las comunidades. De acuerdo con Betancourt (2004), la memoria colectiva no solo debe verse como un simple registro de eventos pasados, sino como un elemento vital que actúa como el tejido esencial que da forma y significado a la historia de una comunidad, permitiéndole comprenderse a sí misma y transmitir su experiencia a las generaciones futuras.

Así como lo plantea Colacrai (2010), Halbwachs en su obra *La memoria colectiva* afirma que la memoria no es un acto individual y aislado, sino que se forma y se mantiene en el contexto de las relaciones sociales. La memoria colectiva es, por tanto, un proceso dinámico que se construye y reconstruye a través de las interacciones sociales y las experiencias compartidas. En el caso de la Guardia Indígena en el Norte del Cauca, esta perspectiva teórica permite explorar cómo las conexiones sociales y los lazos comunitarios influyen en la forma en que se recuerdan y transmiten las experiencias de resistencia.

Siguiendo la noción de Garrido (2005), quien menciona a Ricoeur y su alusión a la memoria como reconfiguración narrativa del pasado, se destaca la capacidad de la memoria colectiva para tejer narrativas significativas que van más allá de una simple enumeración de eventos. La elección de este enfoque teórico implica reconocer que las historias de resistencia en el Norte del Cauca no son simplemente recuerdos estáticos, sino relatos vivos que evolucionan con el tiempo y se moldean por las interpretaciones cambiantes de la comunidad.

La obra de Nora (1984) sobre los “lugares de memoria” agrega otra dimensión a este enfoque, al destacar cómo ciertos lugares y símbolos se convierten en testigos materiales de la memoria colectiva. Este concepto se alinea con la intención del documental de explorar los lugares emblemáticos y los elementos simbólicos que han marcado la historia de la Guardia Indígena, proporcionando una perspectiva visual y tangible de la memoria.

Comunicación para el cambio social: la manera de tejer voces y resistencias en el Norte del Cauca

La elección del concepto de la Comunicación para el Cambio Social como base teórica para este proyecto de documental se sustenta en su capacidad intrínseca para elevar la voz a las experiencias de resistencia en el Norte del Cauca y para impulsar la afirmación de valores y la identidad de las comunidades involucradas. Esta perspectiva teórica, según Sala (2017), se distingue por su compromiso en amplificar las voces subestimadas o silenciadas en la sociedad, promoviendo su presencia en la esfera pública y ofreciendo un espacio para que las comunidades definan sus identidades y necesidades.

Gumucio (2011) y Martín-Barbero (2003), reconocidos teóricos de la Comunicación para el Cambio Social enfatizan la importancia de este enfoque como una herramienta que va más allá de la mera transmisión de información. Según Gumucio, la comunicación

participativa involucra a las comunidades en un proceso de diálogo tanto público como privado, permitiendo la identificación colectiva de problemas, la toma de decisiones y la implementación de soluciones contextualizadas y centradas en la comunidad. Este aspecto es esencial en la construcción de una narrativa que no solo destaque las experiencias individuales, sino que también aborde las dinámicas colectivas en la búsqueda de soluciones para el cambio social dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, la elección del enfoque teórico de la Comunicación Participativa se fundamenta en su dinamismo y capacidad para movilizar a grupos sociales en la búsqueda de mejores condiciones de vida. López (2012) destaca que la comunicación participativa se diferencia de las prácticas informacionales tradicionales al superar el modelo lineal y unidireccional de emisor, mensaje y receptor. Este enfoque, como práctica social y objeto de estudio, se ajusta a la naturaleza participativa del proyecto, permitiendo que las comunidades en el Norte del Cauca no solo sean receptores pasivos, sino agentes activos en la creación y difusión de narrativas de resistencia.

En palabras de Freire (1974), la comunicación participativa va más allá de la simple transmisión de información: es un acto de creación y recreación conjunta. Al adoptar este enfoque, se reconoce a las comunidades como cocreadoras de significados y se fomenta la participación en la construcción de narrativas que reflejen sus realidades y luchas. La comunicación participativa se convierte así en una herramienta clave para la movilización social, empoderando a las comunidades al permitirles articular sus propias visiones y expresar sus necesidades.

Este enfoque, al reconocer la importancia de la participación, facilita la gestión colectiva de soluciones, promoviendo un diálogo inclusivo y la construcción conjunta de respuestas a problemáticas locales. De acuerdo con Servaes (2008), la comunicación participativa no solo busca cambiar las condiciones de vida, sino transformar las estructuras de poder que generan desigualdades. En el contexto del proyecto, esto implica no solo documentar las experiencias de resistencia, sino también contribuir a la transformación social, al dar voz y visibilidad a las comunidades indígenas.

No obstante, es importante tener en cuenta las limitaciones y desafíos de la comunicación participativa, como lo señala Thussu (2008), quien destaca la necesidad de abordar las inequidades en el acceso a los medios y las posibles tensiones en la representación de diversas voces. La implementación efectiva de la comunicación participativa requerirá una cuidadosa consideración de estas cuestiones, asegurando que el proceso sea inclusivo y respetuoso de la diversidad de experiencias en el Norte del Cauca y Jambaló.

Referentes estéticos

“Nuestra voz de tierra, memoria y futuro” (1981)

Este documental dirigido por Marta Rodríguez y Jorge Silva se centra en la vida de los campesinos en el Cauca, Colombia, destacando sus luchas, resistencia y esperanzas. La película muestra la realidad de estas comunidades, su relación con la tierra, sus tradiciones y su lucha por preservar su identidad cultural frente a la violencia y el conflicto armado que han enfrentado en la región.

La idea central del documental es resaltar la importancia de la memoria colectiva y la resistencia campesina en la construcción de un futuro mejor para estas comunidades. Con testimonios, imágenes cotidianas y reflexiones sobre el pasado y el presente, el documental muestra la fuerza y la dignidad de los campesinos y los desafíos de su lucha por la justicia social y la dignidad humana.

Los Colores de la Montaña (2010)

Los Colores de la Montaña se presenta como un referente enriquecedor tanto estéticamente como narrativamente, brindando inspiración para explorar las experiencias humanas en un contexto de conflicto y adversidad. La paleta de colores utilizada en la cinematografía proporciona un referente visual valioso para nuestra narrativa sobre la Guardia Indígena en el Norte del Cauca. La conexión con la estética de este referente enriquecerá la representación visual de la diversidad cultural y geográfica de las comunidades indígenas. La incorporación de este referente contribuirá a la creación de un documental que no solo informe sobre la realidad de la Guardia Indígena, sino que también transmita la complejidad emocional y la resiliencia de estas comunidades en el Norte del Cauca.

El Abrazo de la Serpiente (2015)

La elección del referente estético y narrativo “El Abrazo de la Serpiente” (2015), dirigido por Ciro Guerra, se basa en su excepcional capacidad para fusionar la estética visual y la narrativa en un contexto cultural y social profundo. Este filme colombiano, nominado al premio de la Academia, presenta una exploración poética de la relación entre un chamán amazónico, un explorador alemán y la selva, abordando temas de colonización, pérdida cultural y resistencia indígena.

Desde el punto de vista estético, “El Abrazo de la Serpiente” destaca por su cinematografía impresionante y la habilidad para capturar la majestuosidad y la complejidad de la selva amazónica. La elección de un blanco y negro expresivo, junto con la composición visual, crea una experiencia inmersiva y única que resalta la conexión entre los personajes y su entorno, ofreciendo una estética visual poderosa y evocadora.

La Hija de la Laguna (2016)

La incorporación del referente estético y narrativo *La Hija de la Laguna* (2016) en nuestro proyecto se basa en la profunda conexión que este documental establece con la naturaleza y las comunidades indígenas. Dirigido por Ernesto Cabellos, este filme sigue la historia de una mujer indígena que defiende la laguna que considera su madre, enfrentándose a la amenaza de la minería.

Desde el punto de vista estético, *La Hija de la Laguna* destaca por su impresionante fotografía y la capacidad para capturar la belleza y fragilidad de los entornos naturales. La elección de enfoques visuales que resaltan la relación espiritual entre las comunidades indígenas y la tierra proporciona un referente valioso para nuestra narrativa sobre la Guardia Indígena en el Norte del Cauca. La conexión visual y estética con la naturaleza enriquecerá nuestra representación de la relación entre la Guardia Indígena y su territorio ancestral.

El Silencio de Otros (2018)

La elección del referente estético y narrativo de *El Silencio de Otros* (2018), dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, se fundamenta en su capacidad para abordar de manera impactante y conmovedora temas profundos relacionados con la memoria histórica y la lucha por la justicia. Este documental español presenta testimonios de víctimas del régimen franquista, quienes buscan la verdad y la reparación décadas después de los abusos cometidos.

Desde la perspectiva estética, *El Silencio de Otros* destaca por su cinematografía emotiva y su cuidada dirección, elementos que capturan la atención del espectador y generan una conexión emocional con los protagonistas. La forma en que utiliza imágenes potentes y una narrativa fluida demuestra la importancia de la estética visual para transmitir la profundidad y la gravedad de los temas tratados.

The Dead and the Others (2018)

The Dead and the Others (2018), dirigida por João Salaviza y Renée Nader Messor, ofrece una interesante perspectiva narrativa y estética que puede enriquecer el proyecto documental. Ambientada en la comunidad indígena brasileña, la película aborda temas de tradición, espiritualidad y la lucha por preservar la identidad cultural en un mundo en constante cambio.

Desde el punto de vista estético, la película se destaca por su cinematografía inmersiva y el uso creativo de la luz y el color. La representación visual de la vida en la comunidad indígena, junto con la conexión con la naturaleza, proporciona una referencia valiosa para nuestro documental sobre la Guardia Indígena en el Norte del Cauca. La estética de *The Dead and the Others* puede inspirar la representación visual de las experiencias cotidianas, rituales y paisajes enriquecidos de la Guardia Indígena.

Caminando en Defensa del Territorio [Pioyá] (2019)

Esta pieza audiovisual, producida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tiene como objetivo mostrar la resistencia y la lucha del pueblo indígena nasa en el departamento del Cauca frente a la violencia y la opresión de los grupos armados y el Estado. En esta pieza se combinan imágenes de archivo, entrevistas y testimonios para contar la historia de la creación de la Guardia Indígena, asimismo, toca temas complejos que han sido factores importantes en la creación de la Guardia Indígena y, además, reivindica la identidad, cultura, autonomía y dignidad del pueblo nasa.

Este material audiovisual funciona como un recurso informativo y sensibilizador que contribuye a la difusión y el reconocimiento de la realidad del pueblo nasa. Además, sirve como una herramienta de comunicación alternativa que visibiliza y denuncia problemáticas sociales, políticas y ambientales que afectan el territorio y a la comunidad indígena. Este audiovisual fue escogido porque da un referente visual de cómo realizar una pieza documental para abordar temas relevantes para este.

¿Por qué persiste el conflicto en el Cauca? (2021)

Este trabajo audiovisual, producido por la Comisión de la Verdad, tiene como objetivo presentar hallazgos sobre las razones por las cuales el conflicto y la violencia persisten en los pueblos del Norte del Cauca. Asimismo, propone una serie de recomendaciones para prevenir la repetición del conflicto armado en el territorio. Lo antes mencionado, se realiza

para construir Memoria Histórica sobre el conflicto armado en Colombia, poniendo un foco central en los pueblos del Norte del Cauca. Y se denuncia que, en estos territorios, el despojo de la tierra, las economías ilegales (narcotráfico) y las alianzas entre las distintas fuerzas políticas y armadas, reviven actualmente los combates entre disidencias y fuerzas públicas, dejando en medio del fuego a la población civil. Esta pieza audiovisual es importante para la realización de este proyecto debido a que es un ejemplo visual de cómo abordar temas complejos y sensibles, lo que da una idea del tratamiento y la forma de acercamiento a la temática que se quiere abordar en el documental.

Guardiana del Territorio: Capítulo 2 “La Puna” (2022)

Guardianas del Territorio: Capítulo 2 “La Puna”, es la segunda entrega de una serie microdocumental, en el que un grupo de mujeres defensoras del Hábitat natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar. Con los testimonios de tres mujeres, se recorre el territorio sobre las zonas más afectadas de este.

Este capítulo se presenta como un modelo narrativo debido a su enfoque en el acercamiento a una comunidad. Además, la manera en que se cuentan los sucesos puede servir como inspiración para la construcción de este trabajo de grado. Asimismo, la serie microdocumental destaca por su valor estético, especialmente en la secuencia de tomas y planos empleados a lo largo del audiovisual, los cuales contribuyen a representar la diversidad geográfica del territorio. Incluir este material como referencia fortalece el desarrollo de la pieza documental sobre la Guardia Indígena en el Norte del Cauca.

Metodología

La metodología de este trabajo se enfoca en estudiar a fondo la historia y la memoria de la Guardia Indígena en el Norte del Cauca, específicamente en el territorio Cxhab Wala Kiwe en Jambaló. A través de entrevistas personales y charlas grupales con diferentes líderes indígenas alrededor de la tulpa, un espacio de intercambio y transmisión de sabiduría dentro de la comunidad. En este contexto, las entrevistas y charlas se llevarán a cabo alrededor de la tulpa, como un símbolo de reunión y diálogo en la cultura indígena con el que se busca dar cuenta de la importancia de la Guardia Indígena, que ha sido crucial para proteger los territorios ancestrales y la identidad cultural de las comunidades indígenas de la región. Se quiere entender cómo la Guardia ha evolucionado a lo largo del tiempo, demostrando la resistencia y la capacidad de organización de la comunidad indígena nasa frente a los desafíos históricos y actuales.

La metodología propuesta se basa en una investigación exploratoria y participativa que permitirá identificar hitos históricos, promover la participación de los comuneros y propiciar un espacio de socialización y reflexión. A través de entrevistas personales y grupales, talleres participativos y la producción y edición de contenido audiovisual, se buscará profundizar en los conocimientos propios de la comunidad y destacar las experiencias de resistencia de la Guardia Indígena, con el fin de aportar a la memoria histórica colectiva de la comunidad.

A continuación, se especifican las fases que se llevarán a cabo en todo el proceso:

Tabla 13

Fases y actividades que se realizarán en todo el proceso

FASES	ACTIVIDADES
Investigación documental y recopilación de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión exhaustiva de documentos, archivos y fuentes históricas relacionadas con la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca. 2. Identificación de hitos históricos, eventos significativos y cambios en la estructura y función de la Guardia Indígena a lo largo del tiempo.
Entrevistas personales y grupales	<ol style="list-style-type: none"> 3. Realización de entrevistas semiestructuradas y charlas grupales con líderes de la Guardia Indígena y miembros de la comunidad. 4. Llamado a la participación comunitaria para la expresión de las perspectivas de los comuneros sobre las experiencias de resistencia en Jambaló, Cauca.
Mesas de diálogos	<ol style="list-style-type: none"> 5. Organización de charlas con líderes de comunidad para definir la narrativa, seleccionar imágenes y videos, y determinar el mensaje y el tono del producto audiovisual, que se pretende producir. 6. Conciliar historias de vida a destacar dentro del audiovisual, con los mismos líderes comunitarios. 7. Buscar voluntarios para el trabajo colaborativo en la producción del documental.
Producción del documental	<ol style="list-style-type: none"> 8. Preproducción: Planeación de plan de rodaje, búsqueda de locaciones, guion estético a seguir, historias de vida a documentar, actividades a documentar, búsqueda de un equipo dentro de la comunidad preparado para un rodaje. 9. Producción: Filmación de entrevistas, imágenes de archivo y escenarios relevantes para la historia de la Guardia Indígena. 10. Postproducción: Edición del todo contenido filmado.
Socialización y reflexión comunitaria	<ol style="list-style-type: none"> 11. Proyección del producto audiovisual en la comunidad. 12. Difusión en redes sociales, directamente al documental y al trabajo realizado en comunidad. 13. Espacio de discusión y reflexión sobre la construcción de la memoria histórica de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca: Propiciar espacios junto con el semillero DISE

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones preliminares

Esta investigación es producto de un interés personal en relación con el deseo de contribuir a la preservación de la memoria histórica y cultural de las comunidades indígenas, teniendo como punto de mira el visibilizar el papel fundamental de la Guardia Indígena en la protección de la vida, la tierra y la cultura en el Norte del Cauca, Colombia.

A través de una metodología de investigación basada en un enfoque exploratorio y descriptivo, utilizando métodos cualitativos y participativos, se realizaron una serie de entrevistas, talleres y trabajo de campo para recopilar y analizar la información obtenida. Esto ha dejado como resultado, una experiencia en la que se descubrió la importancia de la comunicación como herramienta para fortalecer la identidad cultural y la resistencia de las comunidades indígenas. Asimismo, se evidenció la necesidad de generar espacios de diálogo y reflexión que promuevan el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. De manera que permite ampliar la comprensión sobre la situación de las comunidades indígenas en Colombia, especialmente en el Norte del Cauca.

La investigación sobre la Guardia Indígena en el Norte del Cauca se enmarca en un contexto de violencia y conflicto armado en Colombia, donde las comunidades indígenas han sido históricamente afectadas. El objetivo principal de este proyecto es visibilizar el papel fundamental de la Guardia Indígena en la protección de la vida, la tierra y la cultura en medio de estas adversidades.

La metodología empleada se basa en un enfoque exploratorio y descriptivo, utilizando investigación cualitativa y participativa. Se han utilizado referentes conceptuales como la memoria colectiva, la comunicación para el cambio social y la comunicación participativa para guiar el análisis y la interpretación de los datos.

Este trabajo busca no solo documentar la labor de la Guardia Indígena, sino también crear una narrativa audiovisual que refleje la complejidad y la importancia de su labor. Se espera que esta narrativa contribuya a generar conciencia sobre la situación de las comunidades indígenas en Colombia y promueva la valoración y el respeto por su cultura y sus derechos. En resumen, este proyecto pretende ser una contribución significativa a la preservación de la memoria histórica y cultural de las comunidades indígenas en el Norte del Cauca, destacando la resistencia y la lucha por la justicia y la dignidad en medio de la adversidad.

Referencias

- Acosta, C., Uribe, C., Amaya, J., Idrobo, A., Aliaga, F y Ballen, D. (2019). Reconciliación y construcción de la paz territorial: El caso de la comunidad nasa (Colombia). *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 121, 9–26. <https://doi.org/10.24241/rcai.2019.121.1.9>
- Aragón, M., Iburgüen, A., Moreno, E., Mosquera, M., Rivera, Y. y Scarpetta, M. (2018). *Saberes y prácticas territoriales ancestrales del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero y el Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló (Norte del Cauca) en la construcción de paz territorial*. Universidad ICESI. https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84379/1/T01451.pdf
- Betancourt, D. (2004). *Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Bonilla, V. (2014). *Historia Política del Pueblo nasa*. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2021). *Pueblos indígenas, víctimas de violencias de larga duración*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/pueblos-indigenas-victimas-de-violencias-de-larga-duracion/>
- Colacrai, P. (2010). Releyendo a Maurice Halbwachs. Una revisión del concepto de memoria colectiva. *La Trama de la Comunicación*, 14, 63–73.
- Comisión de la Verdad [Comisión de la Verdad]. (2021, 26 de abril). ¿Por qué persiste el conflicto en el Cauca? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1jrbXPnpTnY&ab_channel=Comisi%C3%B3ndelaVerdad
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. (s. f.)/www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC [Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC]. (2019, 4 de julio). *Caminando en defensa del Territorio [Pioya]* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FSomCLWRTel&ab_channel=ConsejoRegionalInd%C3%ADgenadelCaucaCRIC
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). *Boletines Poblacionales: Población Indígena. Corte a diciembre de 2019*. Oficina de Promoción Social.
- Freire, P. (1974). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI.
- Garrido Lecca, J. H. (2005). Reseña de “La memoria, la historia, el olvido, 1. ed. En español” de P. Ricoeur. *Persona*, 8, 205–210.
- González Arana, R., y Molinares Guerrero, I. (2010). La violencia en Colombia: Una mirada particular para su comprensión. De cómo percibimos la violencia social a gran escala y hacemos invisible la violencia no mediática. *Investigación y Desarrollo*, 18(2), 346–369. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612010000200007&lng=en&tlng=es
- Gumucio, A. (2001). *Haciendo olas: Historias de comunicación participativa para el cambio social*. CIDAC.
- Gumucio, A. (2011). Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo. *Signo y Pensamiento*, XXX (58), 26–39.

- Hernández, L., y Villa, G. (2017). *Memoria Histórica Del Conflicto Armado Aporte para la Transformación Social: Experiencias Con Archivos Por Parte De Pasantes En El Centro Nacional De Memoria Histórica*. Universidad Pedagógica Nacional. <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/7785/TO-21384.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- López, J. (2012). Breve recorrido por la investigación en la Comunicación Participativa de Latinoamérica. *Desbordes, Revista de Investigaciones Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – UNAD*.
- López, X. (2012). Comunicación para el cambio social: Perspectivas teóricas y desafíos en América Latina. En M. Kaplún y R. Ramírez (Eds.), *Comunicación para el cambio social. Investigación y experiencias con jóvenes* (pp. 15–36). CLACSO.
- Martín-Barbero, J. (2003). *Oficio de cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Fondo de Cultura Económica.
- Murillo, N. (2015). *La Guardia Indígena nasa: Formas de defensa de la Vida y la Madre Tierra en Toribio-Cauca* (Trabajo de pregrado, Universidad Santo Tomas de Aquino). <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3205/2016NelsonMurillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nora, P. (1984). *Entre memoria e historia: La problemática de los lugares. Les Lieux de mémoire*, vol. 1. Gallimard.
- Pinto Arboleda, M., Zapata Cárdenas, M., y Gómez Vallejo, L. (2022). Narrativa transmedia: Una mirada al conflicto armado y la memoria social indígena desde los relatos expandidos. Casos: Colombia y Perú. *Contratexto*, 37, 259–286. <https://dx.doi.org/10.26439/contratexto2022.n037.5263>
- Sala Valdés, M. (2017). Comunicación para el cambio social: Un enfoque desde las prácticas comunicativas alternativas y comunitarias. *Palabra Clave*, 20(2), 401–431.
- Sánchez, R. (2020). *Relato de la guerra en el Cauca*. Fundación Friedrich Ebert. Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/17530.pdf>
- Servaes, J. (2008). *Communication for development: One world, multiple cultures*. Hampton Press.
- Thussu, D. (2008). *News as entertainment: The rise of global infotainment*. Sage.