

Construcción de memoria colectiva: La Guardia Indígena en Jambaló,
Cauca.

Cristian Alejandro Tafurth Pilcuc

Jose Manuel Mercado Eraso

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Carrera de Comunicación

Cali, Colombia

2025

Construcción de memoria colectiva: La Guardia Indígena en Jambaló,
Cauca.

Cristian Alejandro Tafurth Pilcuc
Jose Manuel Mercado Eraso

Directora: Mónica Bravo Pedrosa

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Cali, 2025

Construcción de memoria colectiva: La Guardia Indígena en Jambaló, Cauca.

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, investigación cualitativa e investigación participativa. Se utilizarán técnicas como grupos de discusión y sesiones de entrevistas para recopilar información y se seguirá un enfoque participativo que involucre a la comunidad en todas las etapas del proceso, esto con el fin de lograr un trabajo idóneo que sirva de memoria colectiva dentro de territorio donde se erigió un proceso tan significativo como la guardia indígena. Se utilizarán referentes estéticos y narrativos 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 y a la conservación de los territorios ancestrales trabajo que ejerce la Guardia Indígena en todo el norte del cauca y específicamente en Jambaló, Cauca.

Palabras clave: memoria colectiva, Guardia Indígena, Jambaló, Cauca, documental participativo.

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.

“Al hablar del conflicto armado interno colombiano, los Pueblos Indígenas ligan de inmediato las historias de violencia contra sus pueblos, sus abuelos, sus padres y las suyas mismas” (ONIC – CNMH, 2019). 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 múltiples factores violentos que han desmotivado y contrariado los pensamientos internos del pueblo Nasa.

En este contexto marcado por la violencia y el conflicto armado interno en Colombia, y particularmente en esta parte de la región pacífica colombiana, la construcción de memoria colectiva, a través de un documental participativo, cobra especial relevancia como una herramienta poderosa 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, teniendo en cuenta que, es un proyecto que sirve como proceso educativo en la pedagogía de educación propia y, además, funciona como un ente potencializador 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 que es toda una institución consolidada encargada de velar por el ordenamiento y seguridad de los territorios ancestrales, la Guardia Indígena ha servido como mecanismo 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 documental, 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 pretende ser mucho más que una simple captura audiovisual; pues busca convertirse en un homenaje profundo a la resistencia y la valentía que caracteriza a 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 la responsabilidad de las comunidades indígenas como sociedades pacifistas y, además, es un llamado a la sociedad general frente a la postura que suele tomarse al hablar de los pueblos indígenas, especialmente del departamento del Cauca, como el caso del pueblo Nasa. Así, esta pieza audiovisual recuerda que la cultura y la identidad de estos pueblos son un tesoro que debe protegerse y preservarse, por respeto a su historia y tradiciones y 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 del país, lo que ha llevado a que se generen estereotipos que no personifican la labor real que realiza la Guardia Indígena. Teniendo en cuenta lo anterior, la intención del documental es, precisamente, intentar 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 co-creación del documental, garantiza que sus experiencias y luchas no solo sean representadas, sino que también sean moldeadas por ellos mismos. Este proceso de co-creación 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 trata de 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 capturar la complejidad y la riqueza de las experiencias de 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. Por otra parte, la construcción de la memoria histórica, en este contexto, no se limita a una mera acumulación de datos, fechas y eventos, sino que se trata de infundir vida y humanidad en la historia narrada, proporcionando 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 interno colombiano durante décadas.

Este enfoque contribuye, directamente, en 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 involucrados 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 activa 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, la contribución a la actualización de conocimientos preexistentes mediante este documental se presenta como un acto necesario en el entendimiento más amplio de la historia colombiana. Esto se logra mediante el adentramiento en los archivos de memoria, el proyecto se propone desentrañar capas de conocimiento que pueden 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.

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.

Objetivos Específicos:

- Realizar una investigación a través de entrevistas y exploración de archivos de memoria de los comuneros para identificar hitos históricos, evidenciando el surgimiento, la evolución y adaptación de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca.
- Permitir la participación y expresión activa de las perspectivas de los comuneros de la Guardia Indígena sobre las experiencias de resistencia en Jambaló, Cauca, a través de la co-creación de un relato tipo documental.
- Socializar el producto audiovisual tipo documental en los espacios designados por la comunidad para contribuir en la memoria histórica de la Guardia Indígena en Jambaló, Cauca.

Contexto

El norte del Cauca, específicamente los municipios de Jambaló, Toribio 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 Toribio, 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. 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. En palabras de Bonilla, "Dándose perfecta cuenta de la importancia que para el presente y el futuro de su pueblo tenía la conservación de sus territorios, se unió a su compadre y vecino de Tacueyó. El cacique Quilo y Sicos, en la tarea de conseguir el reconocimiento y la delimitación de los territorios nasas" (Bonilla, V., 2014).

Desde entonces, dentro del País Nasa, que comprende alrededor de 22 municipalidades, se habla el Nasa Yuwe, también conocido como Kwe'sx Yuwe, considerado el idioma de la región. El Nasa Yuwe es una lengua materna utilizada principalmente por las indígenas nasas, que han mantenido viva su lengua y cultura a lo largo de los siglos. Este idioma no solo es una forma de comunicación, sino también un símbolo de identidad y resistencia para el pueblo Nasa, que ha luchado por preservar su lenguaje y tradiciones en medio de desafíos históricos y actuales. El Nasa Yuwe es considerado como una parte integral de la cultura y la vida diaria en Jambaló y otras comunidades Nasa, transmitida de generación en generación como un tesoro cultural invaluable

Este territorio ha sido testigo de décadas de resistencia y lucha en medio 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, despojándolos de las tierras y sufriendo 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.

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, Toribio y Caldonio 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.

1. La Guardia Indígena Nasa: Formas de defensa de la Vida y la Madre Tierra en Toribio-Cauca (2015).

El trabajo de grado "La Guardia Indígena Nasa: Formas de defensa de la Vida y la Madre Tierra en Toribio-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 Toribio-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.

2. 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, M., Ibargüen, A., Moreno, E., 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 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.

3. Memoria Histórica Del Conflicto Armado Aporte Para La Transformación Social: Experiencias Con Archivos Por Parte De Pasantas En El Centro Nacional De Memoria Histórica (2017).

Este Trabajo de grado fue realizado con la finalidad de reconocer el sentido que adquiere la Memoria Histórica del conflicto armado interno colombiano en jóvenes universitarios, explorando perspectivas de los pasantes en relación con el Centro Nacional De Memoria Histórica (CNMH) con la transformación sociales, y analizando cómo estos, después de confrontar fuentes archivísticas y testimoniales, modifican sus discursos históricos y memorias previas sobre el conflicto armado. Se realizó bajo un enfoque hermenéutico, lo que implica un análisis interpretativo de las experiencias de los pasantes y sus percepciones a partir de entrevistas y grupos focales.

Los resultados de este trabajo permiten entender cómo los pasantes experimentan y transforman su percepción de la Memoria Histórica del conflicto, asimismo, se identifica cómo la formación académica de los pasantes influye en la construcción de su base crítica en relación con el conflicto y los cambios en los discursos históricos y memorias previas de estos, al tener que enfrentarse a las fuentes archivísticas y testimonios relacionados al conflicto armado. Este es relevante para este proyecto debido a la temática que aborda, y a que proporciona una base teórica y empírica relevante para la realización de la pieza audiovisual sobre la Memoria Histórica enfocada en la historia de la Guardia Indígena, ya que se trata de transformación de la percepción de la Memoria Histórica del conflicto.

4. 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, L., Pinto, M., y Zapata, M. se analizan dos proyectos transmedia latinoamericanos relacionados con el conflicto armado en Colombia y Perú desde la perspectiva de la no ficción, de este modo, buscan comprender cómo estas narrativas transmedia impactan la construcción de memoria social y las relaciones de las comunidades indígenas con la sociedad. Para ello, usan una metodología de estudios de caso, y la aplicación de elementos de la teoría actor-red, lo que les permite examinar las interacciones entre humanos y no humanos (tecnologías, plataformas, etc.) inmersos en la construcción de relatos y realidades.

Los resultados obtenidos en este texto permiten ejemplificar cómo las narrativas transmedia pueden ser utilizadas para documentar y visibilizar las experiencias de las víctimas de violencia y contribuir a la construcción de memoria histórica. Este trabajo se escogió como antecedente por su cercanía a la temática abordada en este proyecto de grado,

y por su búsqueda en ayudar a construir una visión más compleja y representativa del conflicto armado desde las comunidades indígenas, así como por mantener viva la memoria colectiva.

Referentes conceptuales

El siguiente apartado está dividido en tres puntos: en el primero, se presenta el término memoria colectiva, a partir de diferentes autores como Colacrai (2010), Garrido (2005) y Nora (1984). En el segundo, se aborda el concepto de comunicación para el cambio social desde la perspectiva de Gumucio (2011) y Martín-Barbero (2003). Por último, se tendrá en cuenta la comunicación participativa como término que ha sido abordado por López (2012), Freire (1974), Servaes (2008) y Thussu (2008).

Memoria Colectiva:

La selección del concepto de memoria colectiva como enfoque teórico para este proyecto de documental encuentra respaldo en la obra de varios autores que han explorado y fundamentado la importancia de este fenómeno en la construcción de la identidad y la comprensión histórica de las comunidades. Siguiendo la línea de Betancourt (2004), la memoria colectiva no solo se percibe como un registro de hechos pasados, sino como un poderoso elemento que actúa como el tejido mágico que da vida a la historia de una comunidad.

Así como lo plantea Colacrai (2010) Halbwachs en su obra "La memoria colectiva", 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), él menciona a Ricoeur, quien hace 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 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.

Comunicación participativa:

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 mera transmisión de información; es un acto de creación y recreación conjunta. Al adoptar este enfoque, se reconoce a las comunidades como co-creadoras de significados y se fomenta la participación activa 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 activa, 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.

Referentes estéticos

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

En este trabajo audiovisual producido por la Comisión de la Verdad con el objetivo de presentar hallazgos sobre los motivos por los cuales el conflicto y la violencia persisten en los pueblos del Norte del Cauca, del mismo modo, 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.

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 sirve como un informativo y sensibilizador que contribuye a la difusión y el reconocimiento de la realidad del pueblo Nasa, también 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.

"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.

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.

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.

The Dead and The Others (2018)

"The Dead and the Others" (2018), dirigida por João Salaviza y Renée Nader Messori, ofrece una interesante perspectiva narrativa y estética que puede enriquecer nuestro 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.

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.

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 al territorio sobre las zonas más afectadas de este.

Este capítulo se presenta como un referente narrativo, debido a las formas en cómo trata el acercamiento a una comunidad. Además, la secuencia con la que se narran los sucesos es un referente que puede usarse para la construcción de este trabajo de grado. Asimismo, la serie microdocumental, se presenta como un referente estético en cuanto a la

secuencia de tomas y planos usados a lo largo de audiovisual, que pueden configurar una representación visual de la diversidad geográfica de lo que se quiere realizar. La inclusión de este audiovisual como referente contribuye a la realización de la pieza audiovisual 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, este es 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. Queremos 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.

Para abordar esta compleja realidad, se propone una metodología que combina la investigación exploratoria descriptiva, la investigación cualitativa y la investigación participativa. Estos enfoques permitirán no solo analizar los archivos de memoria y recopilar testimonios de los comuneros, sino también co-crear el documental en colaboración con la comunidad, asegurando así que la narrativa sea fiel a sus experiencias y perspectivas.

La investigación exploratoria descriptiva se centrará en la revisión y análisis de documentos, archivos y fuentes históricas relacionadas con la Guardia Indígena en Jambaló, Caldoño y Toribio. Esto incluirá la identificación de hitos históricos, eventos significativos y cambios en la estructura y función de la Guardia Indígena a lo largo del tiempo.

La investigación cualitativa se basará en la recopilación y análisis de testimonios, relatos y entrevistas con comuneros, líderes de la Guardia Indígena y otros miembros de la comunidad. Se utilizarán técnicas como la entrevista semiestructurada y el grupo focal para obtener una comprensión profunda de las experiencias, percepciones y significados asociados con la Guardia Indígena y su papel en la protección de la identidad cultural y el territorio ancestral.

La investigación participativa implicará la colaboración activa de la comunidad en la creación del documental. Se realizarán encuentros y talleres participativos con los comuneros para co-crear la narrativa, seleccionar imágenes y videos, y definir el mensaje y el tono del documental. Este enfoque garantizará que el documental refleje de manera auténtica las experiencias y perspectivas de la comunidad, y que sea un medio efectivo para la construcción de memoria colectiva y la preservación de la cultura indígena en Jambaló, Cauca.

Producción Participativa

Uno de los propósitos fundamentales de este proyecto audiovisual es propiciar un espacio de participación activa y expresión genuina de las perspectivas de los comuneros que integran la Guardia Indígena Nasa, particularmente en relación con sus experiencias de lucha y resistencia en el territorio de Jambaló, Cauca. En este sentido, se priorizó una metodología de co-creación narrativa, fundamentada en una lógica de producción participativa, que permitió una representación auténtica de voces históricamente silenciadas y favoreció, además, un proceso de aprendizaje colectivo en torno a las vivencias de la Guardia Indígena.

Para tal fin, se realizaron múltiples desplazamientos al territorio, lo cual facilitó la construcción de vínculos de confianza con la comunidad, y fomentó un sentido profundo de pertenencia respecto al contenido generado. Este acercamiento se desarrolló a partir de una guía de trabajo implícita, orientada a promover una relación respetuosa y horizontal con los comuneros, donde el equipo realizador asume su papel como medio facilitador y no como protagonista del relato.

En concordancia con los principios del respeto por la autonomía y la cosmovisión indígena, se evitó toda forma de extractivismo narrativo. Es decir, se reconoció la necesidad de no apropiarse del conocimiento compartido sin ofrecer una retribución o sin construir una relación simétrica. Asimismo, se procuró una comprensión profunda de los tiempos comunitarios, los cuales no responden a las lógicas aceleradas de la sociedad occidental, sino que se rigen por dinámicas propias, cargadas de sentido espiritual, territorial y colectivo.

Finalmente, se asumió con responsabilidad ética y política la producción del documental, entendiendo que este debía ser un reflejo digno de las trayectorias históricas, los procesos organizativos y las memorias de resistencia de la Guardia Indígena, los mayores y las mayores, y del conjunto de la comunidad. Lejos de ser una mera recopilación de saberes, el enfoque se centró en la construcción de un verdadero diálogo de saberes, basado en la reciprocidad, donde el intercambio de conocimientos se da desde el respeto, la escucha activa y el reconocimiento mutuo.

Bibliografía

- Acosta Oidor, C. et al. «Reconciliación y construcción de la paz territorial: el caso de la comunidad nasa (Colombia)». Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.º 121 (abril de 2019). DOI: doi.org/10.24241/rcai.2019.121.1.9
- Aragón, M., Ibargüen, A., Moreno, E., et al. (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. Recuperado de:
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 - Centro Nacional de Memoria Histórica*. Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de:
<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%B3n%20de%20la%20Verdad

Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. (s. f.). Recuperado de:

<https://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=FSomCLWRTeI&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. & 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.

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612010000200007&lng=en&tlng=es.

Gumucio, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, XXX(58), 26-39.

Gumucio, A. (2001). Haciendo olas: Historias de comunicación participativa para el cambio social. CIDAC.

Hernández, L. & 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.

Recuperado de:

<http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/7785/TO-21384.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lopez, 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 & 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. Recuperado de:

<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, María Cristina, Zapata Cárdenas, María Isabel, & Gómez Vallejo, Luis Eduardo. (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. Epub 01 de junio de 2022.

<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. Recuperado de:

<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/17530.pdf>

Servaes, J. (2008). *Communication for development: One world, multiple cultures*.
Hampton Press.

Thussu, D. K. (2008). *News as entertainment: The rise of global infotainment*. Sage.