

Capítulo II

Reconstrucción identitaria de las víctimas de kite kiwe a través de la simbología

Eliana Marcela Moncada Díaz*
David Fernando Fernández Montilla*
Alejandra Parra Guzmán*

Introducción

Este trabajo se encarga de investigar la transformación que han sufrido la cultura y los símbolos de la comunidad indígena Kite Kiwe (Tierra Floreciente), víctimas de la masacre del Alto Naya, ocurrida en abril del año 2001 y perpetrada por las AUC, comandadas por Hébert Veloza alias H.H y donde los sobrevivientes aseguran que son más de cien las personas desaparecidas.

Se mostrará el símbolo como una herramienta de supervivencia, identidad cultural y memoria colectiva, pero

*Fundación Universitaria Popayán
<https://orcid.org/0000-0003-2352-175X>
Popayán, Cauca, Colombia
✉ marcelamoncadad93mail.com

*Fundación Universitaria Popayán
<https://orcid.org/0000-0002-3916-5879>
Popayán, Cauca, Colombia
✉ davidfernandezpsp@gmail.com

*Fundación Universitaria Popayán
<https://orcid.org/0000-0002-3416-2521>
La Vega Cauca , Colombia
✉ Alejandra.parra@unividaip.edu.co

Cita este capítulo

Moncada Díaz, E. Fernández Montilla, D. & Parra Guzmán, A. (2020). Reconstrucción identitaria de las víctimas de kite kiwe a través de la simbología. En: Muñoz Balcázar, K. G. & Ordóñez, J. A. (Eds. Científicos). *Se Repara El Plan De Vida, Pero No El Corazón. Memorias De Violencia, Éxodo Y Reconstrucción Comunitaria De Las Víctimas De La Masacre De El Naya* (pp.53 - 104). Cali, Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali, Editorial Fundación Universitaria Popayán.

más importante aún, como el instrumento que promueve los procesos comunicativos para mantener el eje de su comunidad, su cultura y sus entidades.

A raíz de esta problemática, y con el paso del tiempo, empezaron a visibilizarse los efectos negativos del desarraigo de los jóvenes que en aquel entonces eran niños y también de los que nacieron después de la masacre. Una de esas problemáticas es que la lengua nativa Nasa Yuwe es utilizada por una minoría, que en este caso son las personas adultas de la comunidad y, por otra parte, el debilitamiento de su tejido social y memoria colectiva a causa del desinterés hacia la memoria simbólica que es de vital importancia en esta comunidad, pues en ella se encuentran todos los componentes que han construido una cultura que al parecer se está perdiendo.

Los sobrevivientes han transformado elementos de su cultura con el objetivo de mitigar los recuerdos de la guerra, dejando atrás el pasado que los marcó y darle un nuevo sentido a su comunidad. Es por esto que el uso de su simbología es muy importante, debido a que es una de las principales estrategias que ellos utilizan para expresarse ante el mundo y construir su identidad cultural.

Debido a la violenta realidad de la cual ha sido víctima el país por muchos años, entre estos hechos violentos esta masacre, la comunidad Kite Kiwe está en un proceso de reconstrucción de su tejido social. Actualmente están en la búsqueda de rutas institucionales que le aporten política y comunicacionalmente al proceso de aprendizaje y fortalecimiento social.

Por otra parte, esta comunidad se encuentra aislada en el sur occidente del departamento, en el municipio de Timbío, alejada de los otros resguardos que se localizan al norte del mismo. Este aislamiento los lleva a tener que interactuar con un sistema cultural diferente que la rodea, dejándose influenciar en, cierta parte por éste, sobre todo

a jóvenes y niños que parecen ser más vulnerables ante el mundo globalizado. De aquí que los símbolos materiales e intangibles de la comunidad tengan que ser fortalecidos en estas generaciones. Por este motivo vemos en la simbología la posibilidad reforzar el tejido social de esta comunidad, realizando un análisis de los símbolos que crean identidad y arraigo por su cultura.

Importancia del fortalecimiento identitario de una comunidad étnica vulnerada por la violencia

¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar generalmente localizada geográficamente, pero no necesariamente (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, migrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencian de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial. (UNESCO, PNUD, 2005).

Como seres humanos por naturaleza somos seres de identidad. La adaptación y aceptación de un espacio, grupo social o cultura no se queda sólo en eso, se trata de un proceso de adecuación; cuando vamos acogiendo costumbres y actos como propios es porque nos aceptamos como parte de una comunidad, nos identificamos precisamente con ella.

La identidad está ligada de igual forma a la memoria histórica, de manera que no existiría una identidad si no existe un reconocimiento y adaptación del pasado, estos son la base de los referentes que llegan a construir un presente y un futuro.

En cuanto a las culturas indígenas, donde la construcción de una identidad a partir de un territorio es parte de su sistema de costumbres, durante su tránsito y traslado a un nuevo

lugar se hace vital la reconstrucción simbólica. En este caso se habla del repoblamiento de una zona rural, "lo que garantizaría a la comunidad una estabilidad económica y cultural" (Molano, 2006).

En estas culturas, donde la tierra ha sido de gran importancia para su desarrollo tanto social como político y económico, el progreso efectivamente se ve desde ahí, el territorio como fuente de crecimiento de una cultura que busca arraigarse a lo propio y recuperar lo que la situación de violencia del país destruyó.

Es en este sentido donde la organización política de una comunidad entra a jugar un papel importante en el proceso de reinención cultural y territorial como objetivo primordial: "para que una o varias identidades culturales generen desarrollo territorial es necesaria una voluntad colectiva (política, comunal, empresarial, asociativa, etc.) y un reconocimiento del pasado, de la historia" (Molano, 2006, pág. 7).

UEn sí, la reconstrucción de la identidad de una cultura indígena debe estar ligada y establecida por la memoria colectiva y la organización en diferentes aspectos del grupo en cuestión.

El territorio y la territorialidad son de gran importancia en la creación de una identidad pues es el lugar físico y simbólico donde se concentrará todo el legado de una cultura, la memoria histórica de la totalidad de la comunidad, lo que da la fuerza para la reconstrucción de valores, costumbres y diferentes elementos que componen una cultura.

A lo largo de la historia de lucha por la que han atravesado las comunidades indígenas se ha visto la importancia del territorio como compaginación equilibrada con la naturaleza e incluso en ocasiones ésta prima sobre la voluntad del hombre; estos son procesos de identidad basados en la memoria y sus ancestros.

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la madre tierra

a la cual el ser humano pertenece pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carece de conceptos como 'desarrollo', 'riqueza' o 'pobreza'. En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso lineal progresivo, sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas (Deruyttere, 2001, pág. 7).

Es de gran importancia el papel de los mayores en la organización y creación de cultura en las comunidades indígenas, ya que siempre serán quienes cuenten con los conocimientos y tradiciones de todo un legado cultural, razón por la que se les trata con máximo respeto y son tomados como guías del proyecto de vida de cada integrante de esta comunidad.

La construcción de identidad se ha considerado a lo largo de la historia como un proceso al mismo tiempo cultural, material y social. Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos en términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está culturalmente definido, tales como religión, género, clase, profesión, etnia, sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. Estas categorías podríamos llamarlas identidades culturales o colectivas (Psicoterapia Frankfurt, s.f.).

Así pues, en este análisis se puede decir que en el Cabildo Kite Kiwe, después del desplazamiento hay una reinención de su cultura adaptándose a una nueva toponimia que trae consigo el integrar nuevas prácticas tanto agrícolas, como económicas; en este aspecto los objetivos organizativos comunitarios cambian y la identidad de los mayores se conserva frágil después de la dislocación cultural generada por el desarraigo.

No obstante, los niños y jóvenes tienen un proceso identitario menos traumático, pero se educan en el nuevo orden societal que trae consigo otras reglas, tanto de convivencia como de su sistema simbólico que también es readaptado al lugar a donde llegan después del éxodo.

“Nuestra identidad se basa en las acciones y expresiones de nuestro cuerpo y de nuestra forma de actuar, encontrando en gran cantidad de ocasiones a muchas personas similares a nosotros, quienes llevan consigo lo que podemos llamar cultura” (Millan., 2002), donde, “La palabra cultura proviene de la palabra *cultūra* Latín (L), cuya última palabra trazable es *colere*, L. *Colere* tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración. Eventualmente, algunos de estos significados se separaron, aunque sobreponiéndose ocasionalmente en los sustantivos derivados. Así, ‘habitar’ se convirtió en *colonus*, L. de colonia. ‘Honrar con adoración’ se desarrolló en *cultus*, L. de culto. Cultura tomó el significado principal de cultivo o tendencia a (cultivarse), aunque con el significado subsidiario medieval de honor y adoración” (Millan., 2002)

(Psicoterapia Frankfurt, s.f.) habla de la identidad como un proceso social donde influye la opinión de los otros en la construcción de la misma; los otros, como él los llama influyen en dos aspectos, el primero en la forma como ellos nos ven y las expectativas que tienen de nuestra imagen, al igual del sentimiento de identidad que esto genera entre un grupo social, pero también los otros influyen en el sentido de querer ser diferentes a ellos, es esto lo que nos lleva a crear una identidad en un contexto social.

Cuando a alguien le piden que diga quién es, su relato va a utilizar categorías compartidas con otros tales como religión, clase social, nacionalidad, género, etnia, orientación sexual, profesión, etc. Cada una de ellas puede considerarse como una identidad cultural o colectiva. Pero esto no sólo se aplica a identidades individuales sino también a identidades colectivas. Por ejemplo, en la definición identitaria de un país se utilizan también categorías más generales tales como: islámico/cristiano, norte/sur, hispano/anglosajón, desarrollado/subdesarrollado, europeo/latinoamericano, oriente/occidente, etc. (Psicoterapia Frankfurt, s.f.).

“El desarraigo cultural, la falta de interés o de lazos con el entorno en que se vive, es el inconstante estar aquí pero ser

de allá, no pertenecer a ningún lado, sin embargo extrañar algo que no se tiene o que se perdió en el transcurso de la vida es un devenir de esta era” (Rodríguez Pérez, 2012, pág. 63). Un tema que es de vital importancia mencionar en este capítulo es el desarraigo cultural, pues se trata de una situación social que afecta directamente a las poblaciones indígenas y campesinas, ya que gracias a la globalización y a todo el sistema capitalista implementado y reforzado, el interés de las comunidades se centra precisamente en eso, lo material, un factor que se convierte en lo fundamental, de manera que se dejan a un lado las tierras y la producción agrícola en sus territorios para pasar a hacer parte del llamado sistema capitalista.

En este orden de ideas y a propósito del reconocimiento jurídico del derecho a la identidad cultural, tratándose de los pueblos indígenas, la protección jurídica, tanto nacional como internacional de la identidad cultural, se erige como un derecho colectivo a la identidad indígena, el cual tiene un referente mayor representado por el derecho individual y colectivo a la diversidad cultural (Aguilar Cavallo, 2006)

Las comunidades indígenas tienen un gran reconocimiento a nivel internacional como las comunidades que han logrado consolidar y mantener una identidad; de igual forma de crear discursos y escalar peldaños en los procesos políticos, que le han aportado en gran medida a su construcción y supervivencia como grupo autónomo.

La identidad colectiva requiere ser protegida mediante la adopción de medidas que garanticen los derechos culturales. Estos últimos son los principales canales de transmisión de la identidad del grupo. El reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas es esencial para su supervivencia. El CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) ha exhortado a los Estados a que “reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de las poblaciones indígenas como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y garanticen su preservación” (Deruyttere, 2001, pág. 8).

Son muchos los elementos que contribuyen a la conservación de la identidad cultural de una comunidad indígena, pero entre ellos se destaca el lenguaje como un importante símbolo de pertenencia. Actualmente este importante elemento ha ido desapareciendo de las comunidades a consecuencia del mismo desarraigo cultural de que han sido víctimas, ya sea por la globalización o por efectos del conflicto social y armado especialmente en Colombia.

De ahí que los pueblos quieran implementar estrategias para fortalecer una cultura que día a día se va perdiendo; los jóvenes y niños de esta etnia han optado por elegir la ciudad como lugar establecido para crecer personal y, en muchos casos, profesionalmente, dejando atrás sus tradiciones culturales y su lengua que muchas veces nunca aprendieron.

Según la Real Academia de la Lengua Española una "etnia es una comunidad humana definida con afinidades raciales, culturales y lingüísticas" (Real Academia de la Lengua Española). "Por lo general, las comunidades que conforman una etnia reclaman un territorio propio y una estructura política a fin con sus necesidades sociales" (Pérez Porto & Gardey, 2009).

Las comunidades vulneradas siempre tendrán un propósito y es el de reestablecer su territorio, en donde la armonía vuelva a florecer en el accionar diario de cada uno de los habitantes que la conforman. "El territorio es como la madre, el punto de origen y el fin, el 'lugar' de donde se viene y por el que se existe y es lo que queda para los 'renacientes', los que vendrán" (Sánchez G & Bello Albarracín, 2010, pág. 112). La violencia ha partido la historia en dos para estas personas, se ha convertido en el antes y el ahora de todo un país en donde muchos de sus ciudadanos no creen en la realidad que están atravesando.

Somos víctimas milenarias en defensa del Derecho Mayor y Territorio Ancestral.

“Nuestra comunidad Kite Kiwe es víctima de una serie de delitos y diferentes actores armados legales e ilegales, en la Región del Naya y sus Veredas de Acceso por la violencia política y por los terrateniente, el conflicto armado, con alto grado de violación de los derechos humanos, derechos de los pueblos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, son algunas familias de aquellas que después de la Masacre ante la falta de garantías decidimos no retornar al Territorio de Origen, otras familias retornaron sin garantías y otras familias se encuentran en situación de desplazamiento de manera dispersa” (Acosta, Líder Comunitario Nasa Kitek Kiwe, 10 de abril 2016).

Las comunidades indígenas se han dado a la tarea de recuperar su memoria desde la llegada de los colonos pero desde un aspecto muy importante para su existencia, y es el territorio, algo que los ciudadanos del común no comprenden su dimensión dentro de las forma de pensar de estas comunidades que se han organizado para la defensa de sus pueblos. Así como para los occidentales es muy importante el tiempo porque en él se escribe la historia, para las comunidades indígenas es importante el espacio porque en él se escribe la memoria,

“Si aquí alinea el tiempo, allá alinea el espacio, podría decirse que los paéces en aras de conservar el espacio requieren imponerse a destruir el “tiempo” (se resisten al cambio); los occidentales en aras de adelantar el tiempo requieren imponerse o destruir el espacio. Muestra que los occidentales han optado por historiar el tiempo, mientras los paéces optaron por historiar el espacio” (Gómez Valencia, 2000, pág. 175).

En este contexto globalizado, donde convergen muchas diferencias culturales es importante conocer cómo piensan otras comunidades con las cuales se convive dentro del mismo territorio. No solamente se vulnera desde la violencia

de cualquier característica y el prejuicio social actual, sino también desde la colonia:

Antes todo esto que usted ve y hasta más allá de las montañas era de los antiguos, esto era una nación pero llegaron las divisiones con los españoles y nos metieron en corrales, en resguardos, se hicieron los cabildos y desaparecieron los caciques y ahora hay muchos problemas por los linderos entre los mismos resguardos y con los mestizos llegaderos. Por este cañón del Páez hasta la Plata, cuentan los Mayores que la Gaitana y la Cacica Guyumuse peleó contra los españoles, los españoles la mataron y esto fue una muerte horrible. Si no fuera por esta pelea desde el principio ni resguardos habría (Parte de la entrevista realizada por José Erinaldy Gómez Valencia a don Antonio Achipis) (Gómez Valencia, 2000).

Las manifestaciones artísticas se han convertido en una estrategia de construir un nuevo pensamiento en este mundo que se transforma con constancia. Y es que esa es una de las herramientas más didácticas, colectivas, que invitan a expresar todo un contexto, una forma de percibir el mundo, de hacer resistencia a los atropellos elitistas. En el Cauca, en el municipio de La Vega, vulnerado en su dimensión territorial se ha optado por utilizar las facultades creativas de sus habitantes para expresarse mediante el arte. "Las prácticas de resistencia expuestas en canciones populares, coplas y refranes, evidencia las dinámicas que han llevado a las comunidades a hacer parte de El proceso Campesino y Popular de la Vega Cauca" (Sotelo Ordoñez, 2005, pág. 84)

La comunidad Kite Kiwe desarrolló un proceso de reconstrucción de su identidad cultural para volver al plan de vida que se habían propuesto. Gerson Acosta, quien fue el Gobernador de este Cabildo Indígena narró su historia y la de su comunidad en el marco de la memoria histórica y la importancia de ella en las comunidades.

La memoria histórica para nosotros es la base para fundamentar el plan de vida, pero no sólo la vemos como acontecimientos de aceptaciones, sino que la vemos más

allá de todo el sentido de vida en la integralidad. Lo que buscamos con la memoria es intentar recordar los orígenes, quienes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. En esa idea de saber que la memoria no es algo que pasó, sino que es el ayer, el hoy y el mañana.

Para nosotros la memoria es algo que está arraigado en el diario vivir, ahí es donde esta lo que queremos, lo que soñamos, recordando lo que nos pasó buscando las medidas y garantías que se puedan implementar para que no vuelvan a suceder, por eso es que establecemos la simbología nuestra, precisamente para esos propósitos: "Uno como ya lo dije anteriormente, identificar de dónde venimos, afianzar la identidad y como tercero afianzar todo este trabajo de revitalización que hagamos se puede mantener en el tiempo" (Acosta, Líder Comunitario Nasa Kitek Kiwe, 10 de abril 2016).

Vemos la simbología cómo un instrumento fundamental que recoja la memoria histórica, pero dinámico también el plan de vida. Por eso el calendario que tenemos nosotros dónde se establecen unas fechas significativa de eventos por realizar se va volviendo algo muy usual, esto puede tomar un tiempo debido a que la comunidad kitekiwence está en un proceso de revitalización, por eso cada año se van presentando cosas nuevas mientras se posiciona este proceso (Acosta, 2016).

La importancia de la memoria histórica para la comunidad Kite Kiwe es evidente, no lo ven como el pasado, sino como el referente de quienes son en la actualidad, y como el pilar para un buen futuro, el sufrimiento causado a raíz de los diferentes hechos de violencia de los que fueron víctimas, logró más que victimizarlos y motivarlos a pensar como ejecutar su Plan de Vida.

Con el trabajo de la simbología se está buscando que haya representación, pero no pasiva, un ejemplo de ello es el calendario en el cual se le está dando vida; el estar realizando una actividad, un evento, un ritual le da vida a todo ese ejercicio del antes del hoy y el mañana y es a ello a lo que le estamos apostando. Como consecuencia de esto, a la dinamización de este calendario está estableciendo una posición política

fundamentada en el Buen Vivir como la esencia, creado y planteado desde nosotros mismos de acuerdo a nuestro entorno, a esa identidad que logremos despertar porque está allí; solamente hay que revitalizarla, "mambearla", limpiarla, retomarla, aplicarla. Por eso es necesario este espacio de memoria ahora más que nunca y activarla mediante la simbología para desde allí hacer todo tipo de incidencia y de exigencia es por ello que el marco pleno del Plan de Vida va siempre sobre los cinco ejes que nosotros hemos diseñado: Lo territorial, lo político organizativo, lo sociocultural, lo económico de soberanía, también está el tema de Ley de Origen y todo el tema jurídico. Son los cinco ejes llamados términos en el Plan de Vida los cuales van dando las directrices de cada avance. Entonces, nuestra posición política se establece desde la Ley de Origen, los mandatos que establece la comunidad, la zona o lo regional ósea, a nivel de CRIC o la misma ONIC. Se establece esa posición político organizativo, se fundamenta en el derecho propio donde se hace todo el ejercicio de la dinámica social (Acosta, 10 de abril 2016).

La memoria histórica va de la mano de la simbología, donde ésta es un referente de identidad, como comunidad su cultura se basa precisamente en ella y no sólo en una simbología tangible sino también en lo que no se puede tocar, como rituales y diferentes ceremonias que dan a cada integrante de Kite Kiwe su sentido de vida.

Para nosotros la Memoria Histórica es el fundamento para el Plan de Vida y la Simbología es el instrumento de vida y preservación y la estrategia para que funcione la simbología es el calendario donde están inmersos los rituales y por ende las fechas. Cuando se realiza cada ritual se va moldeando cada día más. Hemos iniciado este ejercicio desde el 2011, tenemos ocho ceremonias en el año; cuatro rituales, cuatro ceremonias no es tan fácil. La Memoria Histórica que estamos estableciendo acá y esa identidad tienen un enfoque muy particular, porque tampoco significa que el hecho de trabajar la investigación sobre la Memoria Histórica como nasas nos haga tan universales. Esta el NASA desde el sentir de Tierra Adentro, de Toribio, de Caldono. Estas vertientes que no son diferentes tienen unas particularidades en esta nación

NASA que es lo que algunos mayores están trabajando muy fuertemente la recuperación de memoria histórica a fin de poder articular esa misma acción, esas mismas dinámicas estando nosotros totalmente de acuerdo pero también estamos diciendo: Kite Kiwe más allá de ser nasa debe tener sus propias particularidades que le den identidad que, retomen el proceso vivido, las exigencias de esta comunidad de esta comunidad que también recuerde este proceso organizativo y estos pasos que hemos venido dando. Eso se da solamente en nuestro plan de vida. Así como nosotros, cada comunidad puede tener su plan de vida. Poder vivir en el presente desde nuestro sentir articulado desde la ley de origen que es uno solo pero con un enfoque de identidad particular. Esencialmente esa es la idea que tenemos (Acosta, 10 de abril 2016).

El tiempo es de vital importancia para estas comunidades. Se debe considerar que son grupos que tienen muy en cuenta la memoria histórica y que gracias a su capacidad de organizarse generan estrategias para la reconstrucción y fortalecimiento de la cultura. Una de ellas es el mural como método para recordar una fatal historia, pero también un prometedor futuro.

El Mural

Ilustración 2 El Mural: Herramienta utilizada para hacer visible un pasado e imaginar el futuro. Fotografía de David Fernández.

Ilustración 3 Paisaje colorido: Los colores como base fundamental de esta cultura, una muestra de felicidad y progreso. Fotografía de David Fernández.

Lo que buscamos con el mural es que mantenga la línea de tiempo. Que la podemos manejar de una manera horizontal, pero también se puede manejar desde la espiral de la vida, buscarnos y expresarnos cronológicamente desde cada época, es lo mismo que se hace en el ritual de memoria. Entonces lo que buscamos acá es articular una cosa con la otra para que nada quede aislado.

Entonces este mural que es un bosquejo que estamos planteando en las paredes de esta casa, es esa línea de tiempo donde quede claro qué pasó desde los años 1500, que ha venido ocurriendo sistemáticamente, pero más allá de conmemorar épocas y situaciones, de hacer nuestros propios reparos a cada uno de estos acontecimientos, es también poder generar la reflexión clara y objetiva sobre las causas y los efectos que nos ha conllevado a la llegada de los invasores a América Latina. Por ende, retomar la obligación de la memoria histórica que es esencialmente necesaria.

Con el mural queremos tener constancias de que no somos personas que nos hemos comido el cuento de todo o que nos han enseñado durante años de sometimiento o mediante la religión y otras muchas cosas creadas por el sistema. Esto es una forma de resistencia, una forma de decir: Nosotros desde otra visión de la vida esto es lo que pasó, lo que ha venido aconteciendo y es casi el mismo panorama, no se encuentra mucha diferencia en lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en un futuro. Nosotros diríamos, que estamos en la misma manipulación y sometimiento a diferencia de que hoy en día ya no andamos con taparrabo y las tecnologías de alguna forma nos han llevado a ese vicio consumista, pero nos han llevado también a depender porque nos queda muy imposible (sic) no vivir en medio de este mundo, entonces hemos decidido que más bien no podemos afrontarlo porque es un medio globalizado al menos resistámoslo desde adentro. Por eso empezamos a generar estrategias que puedan conservar el tema de la identidad, la pervivencia sin que sea muy alterada porque de alguna manera va a ser muy alterada. Es por ello que tomamos el ritual de memoria para conmemorar estas épocas (Acosta, 10 de abril 2016).

La importancia de estas épocas se basa en que son el pilar de la construcción de la memoria histórica que fundamenta el Plan de Vida de la Comunidad Kite Kiwe, un referente que ayuda a puntualizar quienes son, para, de esta manera, crear un proyecto que enmarque los planes de vida de cada persona que conforma esta cultura.

- **Primera Época:** los años 1500 con la llegada de los invasores.
- **Segunda Época:** 1927-1960. El nacimiento del Mayor José Dolores quien ya falleció y fue parte de la comunidad Kite Kiwe. Recoge todos los acontecimientos y hechos que se dieron en este lapso: la época de la violencia en Colombia, la lucha bipartidista, la persecución a las comunidades indígenas...

- **Tercera Época:** corresponde a la década de los 50 hasta los 80. En esta queremos expresar cómo las masas populares entre comunidades indígenas y campesinas, dan el paso a las resistencias y logran fortalecerse en sus organizaciones, tanto así que en los procesos de liberación de la madre tierra nace el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la (NUT) Organización Campesina y otras más.
- **Cuarta época:** década de los 90. Reflexionamos sobre el tema de toda esa época de violencia que se vivió y que se rescata con el surgimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, dando origen a la Constitución Política de Colombia. Destacamos hechos relevantes que pasaron en la región y otras regiones que llevaron a una situación de exterminio tanto físico como cultural.
- **Quinta Época:** nos enfocamos desde el año 2001 al año 2010. La agudización de la presencia paramilitar en la zona del Naya. El tema de los hechos victimizantes, el tema de la liberación de la Madre Tierra que se vuelven a retomar desde el 2005.
- **Sexta época:** nos ubicamos en el año 2010 hasta la fecha, donde se han desarrollado procesos de capacitación de jóvenes líderes y lideresas en el fortalecimiento de los mandatos de la comunidad.

Desde el principio de la historia de las culturas indígena ha existido la presencia de líderes quienes han iniciado luchas significativas por defender sus derechos y por conservar su cultura. Estas épocas nos demuestran que a pesar de las desafortunadas situaciones que han afrontado diferentes grupos, se continúa en pie de lucha, por lo que desde el principio se había planteado en la construcción de un Plan de Vida.

Con el mural lo que intentamos es que se vuelva un aprendizaje, una constante una práctica de saber qué pasó, que ha estado sucediendo. Con esto nos vamos ensayando,

en una preparación visionando esas situaciones y que bueno que esto tenga escuela. Nosotros con este nuevo propósito de educación por enfoques van a ser el pensul o el capítulo, no sé cómo llamarlo ahora, de esa formación política que va a tener la comunidad y particularmente los estudiantes, entonces el mural, el ritual o cualquier otra actividad en la comunidad tienen un sentido, tiene una correlación y tiene una articulación del diario vivir del kitekiwence, pero que está enfocado esencialmente es al pervivencias; cómo resistir, cómo se vive y como también las presentes generaciones inciden ante las diferentes instituciones con unas exigencias claras y definidas (Acosta, 10 de abril 2016).

La simbología dentro del empoderamiento

El choque cultural que ha presenciado el Cabildo Indígena Kite Kiwe a partir de la masacre sufrida a manos de los grupos paramilitares en el año del 2001, ha generado la necesidad de organizarse, como se ha mencionado en capítulos anteriores. Esto ha desencadenado una serie de eventualidades que lo ha obligado, como pueblo, a resistir desde lo más pequeño, a soportar las condiciones inhumanas de vivir de la mendicidad días después de la masacre, hasta volverse a estabilizar (aunque no por completo) de manera social, económica y política, en donde la pervivencia es una de las “necesidades fundamentales” (Acosta, 10 de abril 2016) más importantes dentro de sus ideales y fortalecimiento de ésta. Con el pasar del tiempo y ayuda de las nuevas generaciones que se están formando como ciudadanos que son y como pueblos indígenas que hacen respetar sus derechos cobijados por la constitución.

Se puede hablar, entonces, de comunidades vulnerables, donde al parecer la puesta en cuestión, es una de ellas; después de una situación como estas el objetivo es buscar que los grupos socialmente vulnerables sean responsables de su propio desarrollo o de una nueva etapa del mismo.

Jóvenes hombres y mujeres, se han tomado el trabajo de cargar con la responsabilidad de sus comunidades, es

por ello que el empoderamiento, como lo dice Dalia Borge Marín (2012), es utilizado como la base a través de la cual los grupos en condición de vulnerabilidad pueden iniciar un proceso de visibilización de sus derechos y creación de estrategias que les permitan mejorar necesidades que tengan como población, evitando ser manipulados por organismos del Estado u otras entidades no gubernamentales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad con propósitos que en muchos casos son lucrativos. Algunos son asesinados, otros amenazados por exigir y resistir a los atropellos de la sociedad, del Estado y del gobierno de turno.

Lo que llamaríamos una clase de empoderamiento donde la autora también menciona que se trata de un, “concepto asociado con otros como auto fortalecimiento, control, poder propio, auto confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo con valores, capacidad para luchar por derechos, independencia, toma decisiones de manera autónoma, ser libre, entre otros” (Borge Marín, 2012).

El concepto de empoderamiento surgió en los años ochenta para referirse a los procesos que los grupos de mujeres debían asumir en el ámbito de la desigualdad de género, en los últimos años se ha tomado en cuenta para asumirlo en el ámbito de diferentes grupos sociales, el empoderamiento depende también de la apropiación por parte de cada uno de los sujetos que conforman la comunidad, un ejemplo de ello son los procesos realizados dentro de las comunidades indígenas, los cuales buscan el logro de diferentes objetivos planteados dentro de su plan de vida, objetivos que en muchas ocasiones dependen de recursos que el Estado debe proveer a sus ciudadanos o habitantes de una determinada población (Borge Marín, 2012, pág. 4).

Otros autores como Bobadilla y Flores, citan cuatro aspectos que resultan protagónicos en la construcción del propio desarrollo de los grupos sociales: “acceso a información, inclusión y participación, responsabilidad o rendición de cuentas y capacidades organizativas locales” (Borge Marín, 2012, pág. 4)

La conciencia de los individuos que hacen parte de una comunidad sobre los problemas que afectan su vida social, es fundamental para que se dé un empoderamiento, el cual es evidenciado en tres tipos a partir de un estudio realizado dentro del marco de algunos proyectos de COSUDE (Borge Marín, 2012):

Empoderamiento Económico. Dirigido a la generación de capacidades y oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población a partir del incremento de sus ingresos y su inclusión y articulación al mercado. Se pone énfasis en el acceso a la información relacionada a la inclusión y participación de los destinatarios en espacios productivos y de mercado.

Empoderamiento Social. Encaminado a la generación de capacidades y oportunidades para mejorar la calidad de vida a partir de la satisfacción de las necesidades básicas (salud, educación e infraestructura, entre otros aspectos). Se pone énfasis en la capacidad organizativa para la satisfacción de tales necesidades.

Empoderamiento Político. Orientado a la generación de capacidades y oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población a partir de su inclusión en la toma de decisiones en las instituciones y la creación de espacios de participación, vigilancia y control social a autoridades y entidades públicas. El énfasis está puesto en la inclusión y la participación, así como en la responsabilidad y la rendición de cuentas a través del acceso a información.

Estos tres tipos de empoderamiento se requieren en mayor o menor medida dependiendo de la organización de las comunidades, y se recomienda que antes de iniciar las actividades previas al empoderamiento, se realice un diagnóstico de las debilidades y fortalezas de la población (Borge Marín, 2012).

El empoderamiento político es una iniciativa que se adopta dentro del contexto cultural, social, político y económico en el municipio de Timbío para buscarle solución a las

problemáticas dentro de su comunidad y su población perteneciente a la comunidad Nasa y del municipio.

En recientes reuniones, que son simbólicamente llamadas por la comunidad Kite Kiwe como “mingas”, los jóvenes son los principales actores y se plantean diferentes estrategias que ayudan a la comunidad a ir consiguiendo los objetivos planteados inicialmente en una reubicación y en su Plan de Vida. Aquí algunos mayores reconocen la importancia del papel del joven en la construcción de la identidad, la conservación de la cultura y el empoderamiento en cualquiera de sus tres factores.

Es de gran importancia su participación porque de verdad cada día ustedes asumen la responsabilidad con mayor compromiso lo que significa para nosotros defender nuestros derechos, lo que significa para nosotros defender el territorio, lo que significa para nosotros defender el conocimiento de los mayores ancestrales que ya están en otro espacio, pero que están aquí presentes y es en nombre de ellos revitalizar y fortalecer este gran trabajo. Pero también decirles que este nuevo espacio que ustedes han entendido no es fácil porque estamos hoy en miras de múltiples ojos que nos quieren arrebatar el territorio, nos quieren arrebatar la lengua, nos quieren arrebatar la identidad cultural como pueblo, pero también nos quieren desaparecer, nuestros ancestros lo han vivido en nuestros territorios y los mayores lo han vivido, y agradecer aquí a los raizales que están presentes entonces creo que eso es lo que nos ha llevado a que nos tenemos que unir y ahí ustedes han hecho muchas reflexiones muy importantes, ya que es la decimosegunda Asamblea que lleva una infinidad de espacios que han reflexionado y yo los felicito. Diferentes espacios se han desarrollado, ha llegado la institucionalidad (Acosta, 10 de abril 2016).

Discursos como estos evidencian como desde jóvenes, mujeres y hombres tienen dentro de su plan de vida personal ayudar de cualquier forma a su comunidad, del mismo modo el método de organización local, regional y nacional para cumplir sus objetivos es tema principal de sus “mingas”.

En el proceso organizativo, la Comunidad Kite Kiwe ha diseñado y desarrollado una serie de estrategias para involucrar a cada uno de los integrantes de su comunidad; niños, jóvenes, adultos y ancianos, entre ellos también la participación femenina, con el fin de volver más sólido un pensamiento colectivo que los fortalezca y los ligue más a su cultura como ciudadanos indígenas pertenecientes a la comunidad Nasa, en la toma de decisiones y en la planeación a futuras eventualidades dentro y fuera del cabildo.

Algunas de estas estrategias han sido el diseño y tentativa de su propia simbología en donde está cimentado todo el proceso y la búsqueda organizativa de la comunidad. Este ejercicio ha generado que cada uno de los habitantes se arraigue y se apropie de su comunidad como órgano comunicativo político, social y cultural en donde se establezca el Plan de Vida Kite Kiwe.

Otra de las estrategias adoptadas por la comunidad es expresar su forma de ver el mundo desde la pintura. En la casa principal de la antigua hacienda de Laguna, ubicada en la vereda San Pedro en el municipio de Timbío, donde ellos ahora habitan y han conformado su cabildo, utilizaron sus paredes para pintar un mural donde cuentan la historia de su comunidad desde el territorio de origen, comenzando la primera ola de violencia en Colombia a raíz de la muerte del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán y la lucha bipartidista que polarizó al país. Debido a este conflicto los antepasados de los Kite Kiwe decidieron habitar las montañas del alto Naya con el propósito de evitar el conflicto que después se convirtió en violencia.

Se ha interpretado esta iniciativa como un signo, que a pesar de ser bastante propositiva y con visión a un desarrollo más amplio en la zona, es también una muestra de que se está hablando de una comunidad socialmente vulnerable, como lo llama Borge (2012), donde menciona que la vulnerabilidad social de un grupo puede llevar a comunidades enteras hasta la pobreza total o la exclusión, lo que efectivamente le pasó y puede seguir pasando a esta comunidad Nasa víctima de la

violencia del país. Mencionamos que puede seguir pasando pues la autora nos explica que, “ingresar o salir de un estado de vulnerabilidad social, puede ser vertiginosamente repetitivo, si no se cuenta con acciones de mediano y largo plazo, que ataquen las causas de la vulnerabilidad”. (Borge Marín, 2012, pág. 7)

De igual forma, esta es una herramienta comunicativa y simbólica que han utilizado para integrar a cada uno de sus habitantes y mostrarle al resto de los ciudadanos que los visitan con el fin de hacer investigaciones o trabajar para ellos o para los mismos habitantes del municipio de Timbío, una creativa forma pedagógica de contar la historia, una apropiación de la cultura y el legado de la comunidad, fortaleciendo de esta manera el empoderamiento personal y logrando que las demás clases de empoderamiento lleguen con más facilidad a la organización de la comunidad en busca del desarrollo. La imagen es uno de los sustantivos de la comunicación visual, sus dimensiones sustancian la teoría y las prácticas proyectuales. La imagen es una representación mental, sólo puede ser leída en un contexto y desde un universo cultural. “La imagen es un signo por cuyas características se reconocen las diferencias entre las ideas y las valoraciones de un mensaje” (Branda & Cuenya, 2004, pág. 38)

Este tipo de ejercicios hace parte de la educación popular creada por Paulo Freire “practicadas en comunidades campesinas, indígenas y suburbanas”. Este tipo de educación moderna que todavía no se ha adoptado dentro del sistema educativo, contiene los siguientes puntos:

- **“Crítica y dialéctica”:** Trasformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual. Que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico.
- **Contexto:** El hombre siempre es en relación a un contexto social.

- **Método:** La utilización de los recursos orales fundamentalmente. Depende del marco de referencia que se utilice. La evaluación también será contextual.
- **Praxis:** Toda teoría de la educación popular Tiene que tener consecuencias prácticas. (Kolmans, s.f., pág. 1).

Consecuentemente este tipo de prácticas han desarrollado dentro del cabildo una preocupación por parte de los Mayores y líderes por mantener vivas sus costumbres ancestrales, debido a que son muchas las amenazas dentro de este mundo globalizado que permean su cultura tales como la forma de vestir, la forma de peinar su cabello, los términos utilizados y hasta su forma de pensar.

Los rituales y las ceremonias se han convertido en espacios de comunicación, donde el pensamiento se hace colectivo, y solidifica sus costumbres milenarias y las contemporáneas implementadas como estrategias de preservar sus tradiciones. Esto es muy importante porque desde estos espacios se hace resistencia a esa lluvia informativa que a diario convive con la sociedad. El discurso empieza a dar un giro y los procesos comunicativos empiezan a cambiar. Según la propuesta mencionada en una de las entrevistas realizadas a Gerson Acosta, gobernador y uno de los líderes del Cabildo, se empezará el ejercicio para evitar los medios tradicionales de televisión privada como Caracol TV y RCN TV, con el propósito de buscar e implementar otras opciones alternativas de información. Estas son formas que buscan transformar el contexto cultural informativo impuesto por los medios tradicionales y por la misma cultura occidental.

Un caso muy parecido al de Kite Kiwe y que ya se está solidificando es el del pueblo indígena Mapuche, originario de Chile, que desde sus propias categorías y sus propios elementos culturales busca instalar un nuevo orden cultural más equilibrado y donde tenga la posibilidad de ejercer el control cultural sobre sus propias decisiones.

Este tipo de iniciativas se convierten en una acción simbólica de la resistencia como pueblo indígena. Es importante detenerse a pensar que tan importante y benéfico es este tipo de dinámicas dentro de un contexto diferente al cual están empezando a reconocer social, política y culturalmente; cuál será el impacto que tendrá dentro de la sociedad y los entes gubernamentales. Desde este punto se evidencia algo muy importante y es que tanto su forma política y su forma cultural se articulan bajo una función de resistencia (García Barrera, 2009)

Lo que se está logrando con estas dinámicas es consolidar su propio sistema de comunicación y es hacia esto a lo que le apunta Kite Kiwe desde este contexto. El empoderamiento político arranca desde estas iniciativas, de ver un cambio, de transformar realidades, de formar pensadores y líderes comunitarios que se preocupen por las necesidades y se apropien de las soluciones. No sólo los adultos aportan, los jóvenes también están dentro de estas dinámicas que contribuyen a la construcción política de su comunidad.

En Colombia, un país golpeado por la corrupción, es muy importante que iniciativas de este tipo se comiencen a implementar desde las minorías que son las más vulneradas dentro de este sistema político, debido a que desde el campo de la ignorancia y la desorganización social, es muy fácil que puedan ser engañados, permeados y utilizados con fines inescrupulosos que terminan ofendiendo a dichas comunidades perdiendo la credibilidad hacia otras instituciones que vayan con intenciones de aportar al cambio de la realidad de estas comunidades vulneradas.

Crear que el cambio se logrará de un momento a otro es algo ilógico, pero sí es importante seguir alimentando estas dinámicas debido a que hay generaciones venideras que van a crecer y educarse dentro de este contexto en el que se está moviendo la comunidad. Si existe organización en la comunidad la base ya está consolidada. "La descripción micro de las prácticas de empoderamiento, se constituye partiendo

de la organización del poder de las comunidades y de la articulación de las demandas” (Flores Ramírez, 2014, pág. 12).

Es aquí donde los símbolos que se pensaron y se están diseñando dentro de este proceso cobran vida. La bandera, el escudo, la espiral, el bastón, la tula (mochila), la tarjeta morada, el arco iris, los bastones en forma de sol, la silueta de la mujer en embarazo, el chumbe y el fuego. Cada uno de ellos se pensó y nació con un propósito.

Conservar la armonía de la comunidad, especialmente la familia fundamentada en valores prácticos y culturales garantizando vida armónica en la integralidad Hombre-Naturaleza, en cumplimiento a la Ley de Origen, la Ley Natural y Constitucional, la jurisdicción interna. Ser autónomos, soberanos de manera íntegra y sostenible en el ejercicio del gobierno propio y principios del Plan de Vida. Promover y garantizar la armonía de las mujeres de la comunidad con principios de paz.

Un factor de gran importancia en el tema de empoderamiento es la simbología e identidad de cada comunidad, en este caso Kite Kiwe en su proceso de organización, y como todo grupo social, busca a través de la simbología crear la identidad que necesita en sus integrantes con el fin de unificar la ideología y los procesos que lograrán diferentes objetivos.

Un pequeño recuento de los elementos que identifican a Kite Kiwe fue realizado en este capítulo por parte de quienes más conocen su cultura:

La Bandera

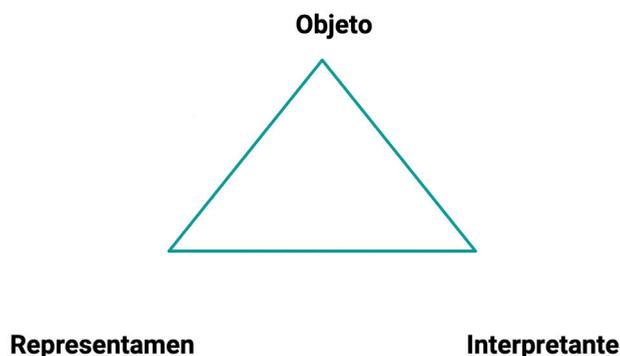
Ilustración 4. La Bandera: Donde las justas luchas buscan el equilibrio en un país justo e incluyente. Fotografía de David Fernández.

Los sueños son los mecanismos para cumplir los propósitos colectivos. La bandera recoge los significados de memoria del proceso, es decir, el rojo significa para nosotros la resistencia, las justas luchas, el verde significa el equilibrio y la armonía que es la que nosotros buscamos en todas nuestras exigencias, esa armonía, ese equilibrio en el marco de una autonomía, en el marco de una gobernabilidad propia, el morado simboliza la memoria de los diferentes hechos, para que no se olviden nuestras generaciones de los acontecimientos que nos ha tocado sobreponernos y el blanco simboliza la construcción de un país posible, incluyente en términos de paz (Acosta, entrevista simbólica a Gobernador Cabildo Indígena, 2016).

Análisis semiótico según el Modelo de Peirce

Con este modelo se trata de mostrar cómo el símbolo interactúa con el interpretante, que en este caso es el Cabildo Indígena Kite Kiwe, mostrar de qué manera el símbolo es uno de los elementos más importantes dentro de la cultura de esta población.

Diagrama 1

Teniendo en cuenta que representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter, se hará uso de esta palabra para las siguientes definiciones.

Representamen: La memoria de los procesos. El rojo representa la resistencia, las justas luchas. El verde el equilibrio y armonía. El morado representa la memoria de los diferentes hechos. El blanco es la representación de un país posible en el marco de la paz y hermandad.

Objeto: La Bandera

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

El propósito con este modelo es analizar la expresión de la imagen desde sus formas, composición, colores y textura y de qué manera este conjunto de elementos complementa un Plan de Vida construido a partir de la cultura.

Tabla 2 Descripción semiótica de la bandera de la cultura indígena en estudio

LA BANDERA			
Formas Descripción-	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
Tiene forma de rectángulo, conformada por dos triángulos y dos líneas que atraviesan este objeto de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha	El rectángulo está dividido por dos líneas de colores que ejercen la transformación de dos triángulos de 90 grados. Al separarse estos triángulos, se puede evidenciar dos objetos trigonométricos de forma puntiaguda.	La bandera se compone de cuatro colores: un rojo fuerte, el cual está en el triángulo superior; el blanco, el cual está en la primera línea que atraviesa la bandera; el color morado que también hace parte de la segunda línea. Y el color verde, que está en el segundo triángulo en la parte inferior de la imagen.	El símbolo en todas sus representaciones aparece de forma ondeada, asemejándose a la bandera izada y ondeada por el viento, dándole percepción de movimiento.

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Diaz.

El Escudo

Ilustración 5 El Escudo: El conjunto de prioridades y elementos importantes para la cultura y que aportan al plan de vida. Fotografía de David Fernández.

“En cuanto al símbolo del escudo, representa lo que es el territorio de origen, la biodiversidad, la historia de nuestro proceso, desde antes hasta ahora a través del río y la laguna que en él se encuentran. Ahí también hay representación de las tulpas, pero las piedras no quedaron bien hechas, se puede ver las piedras que representan la unidad de la familia, de la comunidad. El árbol que se ve allí, representa el árbol de Pan que era el alimento inicial en el Naya y también representa el proyecto de vida de cada persona y también de la comunidad, la palma de chonta representa la materia prima con la cual se hicieron los primeros albergues y de donde deriva el bastón de autoridad de las comunidades indígenas, la banda azul y amarilla, se planteaban muy similar a la bandera de Colombia, la riqueza de las aguas y el amarillo la esperanza, es decir que Kite Kiwe son seis colores, los cuatro de la bandera más el amarillo y el azul del escudo”²² (Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

²² Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Modelo de Pierce

Representamen: El escudo representa el Territorio de Origen desde antes hasta el ahora. En él se representan las tulpas y la unidad familiar en ellas y de la comunidad. El árbol de Pan, representa los primeros alimentos y también el proyecto de vida de cada persona y de la comunidad. La palma de Chonta representa la materia prima con la cual se construyeron los primeros albergues y de la cual deriva el Bastón de Mando.

Objeto: El Escudo

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 3 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Escudo			
Formas Descripción-	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
El escudo se compone de un marco rectangular vertical con una forma de corchete en la parte inferior. También en esta misma zona, hay una banda de color blanco. Este símbolo contiene en su interior ilustraciones de elementos naturales del lugar de donde proviene la comunidad.	Las ilustraciones del escudo son dos montañas, una a la derecha y otra en la parte izquierda superior que representa el terreno quebrado de donde la comunidad proviene; la Palma de Chonta, el Árbol de Pan, el río y el lago las piedras junto a al árbol y el sol detrás de las montañas.	Los colores que componen los elementos ilustrativos del escudo son: el azul de tonalidad clara, el cual está en el marco del símbolo, en el río y el lago que en él se representa; el verde en tonalidades claras y oscuras. Los verdes claros componen la montaña de la parte izquierda del escudo y el suelo que rodea al agua y el árbol. El amarillo, el cual está representado en el sol que nace detrás de las montañas.	

Los Espirales

Ilustración 6 Las espirales: El pasado, presente y futuro donde las espirales recogen el arraigo que cada persona debe tener en el territorio. Fotografía de David Fernández.

Planteamos los espirales territoriales. El Espiral (sic) del Antes que recoge la función de cada persona en el Territorio, recoge el arraigo que debería haber tenido en ese Territorio y de la soberanía que había en el mismo. Acá está el Espiral Actual en el cual nos encontramos, esta grieto y son todas esas potencialidades que se tenían antes. Y por último tenemos el espiral (sic) en la cual nos estamos encaminando en el marco de los sueños, cada forma de ir recomponiendo esta espiral que está grieto es mediante una exigencia; a medida que se vaya cumpliendo con compromisos del Gobierno un propósito, vamos sanando esta espiral y cada una de esas exigencias, para sanar esas grietas que son nuestros sueños y están establecidos en mandatos. El espiral (sic) que tenemos ahora está en constante transformación con el paso del tiempo, este es un mecanismo para mirar hasta donde ese proceso de reparación individual y colectiva contribuye realmente a todo el tema de restablecimiento integral de la comunidad, aquí se plantean los tres momentos: el antes, el ahora y el después²³. (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe)

Modelo de Pierce

Representamen: son los tres espirales; del Antes, el Ahora y el Después. El espiral (sic) del Antes representa la función y el arraigo de cada persona en el Territorio y la soberanía que había en el mismo y la que se está gestando en el de ahora. El espiral (sic) del Ahora, en el cual se está viviendo,

²³ Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

se encuentra quieto y es por todas esas potencialidades que se tenían antes y se perdieron. El tercer espiral es al cual la comunidad se está encaminando en el marco de los sueños.

Objeto: El Espiral

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 4 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

Los Espiral			
Formas Descripción- Los Espiral	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
<p>La forma de este símbolo es un espiral que se compone de cinco colores.</p> <p>Este símbolo consta de tres espirales; cada uno representa el pasado, el presente y el futuro.</p>	<p>En la comunidad Nasa éste símbolo representa el principio, el fin y el retorno. Ésta a su vez, representa el ombligo de cada una de las personas porque es por éste por donde recibe sus primeros alimentos antes de nacer. También ellos representan en este símbolo el camino de la vida que cada individuo recorre empezando desde un principio que es muy pequeño y que con el paso de tiempo va en continuo crecimiento pero no se sabe en dónde termina.</p> <p>La comunidad de Kite Kiwe ha elegido este símbolo para recordar su pasado, trabajar y luchar el presente, para construir un futuro.</p>	<p>Contiene cinco colores en tonalidades oscuras. El primer color es el azul, el segundo, verde, el tercero es el amarillo, el cuarto es el color café y por último el color rojo.</p>	

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Diaz.

El Bastón

Ilustración 7 El Bastón: Los procesos organizativos, la imagen como familia, la autonomía han venido siendo representados por este elemento que es puntualmente cultural. Fotografía de David Fernández.

En cuanto al bastón, simboliza nuestro proceso, va más allá del bastón que nosotros portamos, es el bastón que tenemos en la comunidad, el cual recorremos en el Ritual de la Memoria, ese bastón representa el proceso de la Comunidad Kite Kiwe, la unión de las familias del Alto del Naya, de Cerro Azul, Pueblo Nuevo, El Ceral y de cómo se han venido durante procesos organizativos reivindicar nuestros derechos, representa obviamente la autonomía y la soberanía organizativa²⁴ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

Modelo de Pierce

Representamen: El Bastón simboliza nuestro proceso Kite Kiwe. Va más allá del bastón que se porta en la comunidad, con él recorremos el Ritual de Memoria y se lleva a hombros porque en él se está representando a los antepasados asesinados en la masacre. En él está representada la unión de las familias del Alto Naya, Cerro Azul, de Pueblo Nuevo y El Ceral.

²⁴Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Objeto: El Bastón

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 5 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Bastón			
Formas Descripción	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
<p>El símbolo está representado por un bastón sostenido por una mano derecha. Es un tronco largo que posee un chumbe y seis moños c o l g a n d o , los cuales representan cada uno de los colores de la comunidad.</p>	<p>Aunque a simple vista parece el bastón que porta la comunidad Nasa, éste es único entre este pueblo indígena, debido a que este elemento tiene un valor diferente dentro de Kite Kiwe, convirtiéndolo en un símbolo de espiritualidad, porque en él se representa a las personas caídas en la masacre.</p> <p>Es por ello que este Bastón es portado en procesión dentro del Ritual de Memoria como si se portara una cruz en una procesión de Semana Santa.</p>	<p>Este símbolo contiene el color café en su tronco.</p> <p>El verde, el azul, el rojo, el morado, el blanco y el amarillo en sus seis moños en la parte superior del símbolo y también del chumbe que éste contiene.</p>	<p>El tronco del Bastón está elaborado con palma de Chonta. El chumbe y los moños que este contiene, e s t á n elaborados con material de lana.</p>

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Diaz.

La Jigra

Ilustración 8. La Jigra: (esta no es la actual) El elemento que representa culturalmente para ellos vida. Fotografía de David Fernández.

La Jigra que en este momento quedó en este color, pero que finalmente quedara con los colores de la bandera, es para nosotros esa posibilidad de vida, esa gestora de vida y digamos que es también donde se genera la vida que no solamente está la vida humana, sino también la vida natural, para la conservación de semillas, para la selección de las mismas para disponer en la siembra, eso en cuanto a la jigra²⁵ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

Modelo de Pierce

Representamen: La jigra es un signo de conservación en el cual se preserva la vida. En ella se preservan las semillas que para la comunidad son muy importantes para la preservación de la vida natural.

²⁵ Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Objeto: La Jigra

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 6 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

La Jigra			
Formas Descripción-	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
Tiene forma de mochila. En ella se están representados los colores del cabildo de Kite Kiwe	<p>La Jigra es un símbolo de conservación. En ella se conservan las semillas que para la comunidad son muy importantes para la preservación de la vida natural.</p> <p>Esta jigra no se desprende del espirar, el cual para el pueblo Nasa representa el Principio, el Fin y el Retorno el cual está representado en la base de esta.</p> <p>Los romos que se evidencian en ella representan los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Oriente y Occidente.</p>	La Jigra contiene los seis colores de la comunidad: El rojo, el azul, el morado el verde, el blanco y el amarillo.	Este símbolo que es portado por hombres y mujeres está elaborado en material de lana.

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Diaz.

La Tarjeta Morada

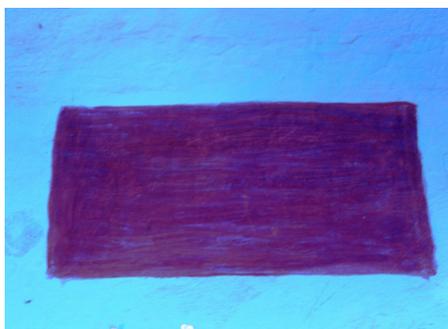

Ilustración 9 La tarjeta morada: El papel de la mujer es de gran importancia para esta cultura, donde se busca mantener el respeto por los derechos de la mujer y de esta manera conservar la imagen familiar. Fotografía de David Fernández.

“La tarjeta morada es un mecanismo de equilibrio que nos permite mantener el respeto de los derechos de la mujer, pero de fondo lo que se busca es conservar la armonía de la familia”²⁶ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe)

Tabla 7 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

La Tarjeta Morada			
Formas Descripción-	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
Tiene forma de una tarjeta de futbol para ser portada con mayor facilidad.	Esta tarjeta es utilizada en casos extremos cuando una mujer, un niño o niña son maltratados en su integridad física y psicológica. Se utiliza con el fin de penalizar al agresor o aquel que rompa con la armonía en la familia.	Este símbolo es de color morado en su totalidad	El símbolo esta realizado en material plástico para su durabilidad.

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Diaz.

²⁶ Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

EL Chumbe-Línea del tiempo

Ilustración 10 El Chumbe: La línea del tiempo donde junto a los colores representativos de la comunidad se dinamiza el ritual a la memoria, importante elemento de esta investigación. Fotografía de David Fernández.

El Chumbe que representa la línea de tiempo que se dinamiza en el ritual de memoria y cada color que pertenece a la comunidad Kite Kiwe representa una época y pues cada color tiene su significado. El color verde representa los años 1 500 hasta el año 1 930, el rojo recoge desde 1 930 que es donde nace el mayor José Dolores, hasta más o menos 1 960, el azul retoma desde los años sesenta hasta los noventa donde está el surgimiento de las organizaciones sociales, entre ellas el CRIC y demás organizaciones que se gestaron en este proceso de reivindicación de derechos, especialmente la recuperación de tierras.

El color amarillo representa la esperanza con la Nueva Constitución de Colombia desde 1991 donde se encamina unos derechos en favor de las comunidades hasta el año 2000, el color morado que se dispone desde el año 2000 hasta el año 2010, retomando los hechos de la masacre, los desplazamientos masivos, desapariciones forzadas que pasaron en el Territorio de Origen, pero también algunas acciones que sucedieron sobre la reivindicación de derechos en el 2005, 2006, 2008 y el color blanco retoma el año 2010 hasta la fecha, es decir todas las iniciativas, todos los acontecimientos que hayan pasado hasta la fecha. Esas son las épocas que representan el Chumbe²⁷ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

²⁷ Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Modelo de Pierce

Representamen: Este símbolo representa una línea del tiempo que comienza a partir de los años mil quinientos (1 500), identificando cada uno de los procesos por los cuales han pasado las comunidades indígenas en el país, delimitándolo hasta referirse a la comunidad Kite Kiwe.

Objeto: El Chumbe

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 8 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Chumbe			
Formas Descripción-	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
El chumbe es un elemento realizado en material de lana de forma alargada que contiene los seis colores de Kite Kiwe. En este caso se toma como un símbolo que representa la línea de tiempo.	El símbolo del Chumbe en Kite Kiwe, es representado como una línea de tiempo representando seis épocas milenarias que han marcado la historia de los pueblos indígenas, pero sobre todo a la comunidad de este cabildo. Cada una de las épocas se distingue por un color característico del cabildo.	Los colores que contiene el símbolo del Chumbe son: El verde, el rojo, el amarillo, el morado y el blanco.	Este elemento es elaborado en material de lana.

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Díaz.

El Arcoiris

Ilustración 11. El Arcoiris: En estos tiempos donde ya se lucha por los recursos naturales, la tierra y el agua son vitales para esta comunidad, imagen por la cual tienen su propio ritual. Fotografía de David Fernández.

“La imagen del Arco iris representa la ceremonia a la madre agua”.²⁸(Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

Modelo de Pierce

Representamen: Este símbolo es la representación de la Ceremonia a la Madre Agua que inicia desde el 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre, en donde se conmemora el nacimiento de las personas que nacieron regidas bajo este elemento.

Objeto: El Arcoíris

Interpretante: Kite Kiwe

²⁸ Entrevista con Gerson Acosta, Gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 9 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Arcoíris			
Formas Descripción	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
<p>Tiene forma de arco. Maneja los seis colores del cabildo, este elemento está sobre unas colinas, bajo éstas, en la parte inferior se encuentran dos flores de color rojo.</p> <p>Estos elementos están sobre un fondo azul que representa el color del cielo y en él se encuentran tres nubes.</p>	<p>Este símbolo representa la conmemoración de las personas que nacieron regidas bajo el elemento del agua de comienza desde el 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre.</p>	<p>Los colores que contiene el símbolo del Arcoíris son: El verde, el rojo, el amarillo, el morado y el blanco.</p>	<p>Este elemento está pintado en una pared de concreto, donde fue elaborado un mural que muestra la historia de su comunidad.</p>

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Díaz.

La Madre tierra

Ilustración 12 La Madre Tierra: La silueta de la mujer en estado de gestación ya dice mucho, representa la importancia que debe tener la tierra para nosotros, el mural aún no se termina por completo pero se piensa que con esta imagen se va por buen camino. Fotografía de David Fernández.

“La silueta de la mujer en estado de gestación representa a la Madre Tierra y está en estado de construcción al igual que el del padre fuego y la madre agua al igual que el padre fuego”.²⁹ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe)

Modelo de Pierce

Representamen: este símbolo es la representación de la Ceremonia al Madre Tierra que inicia desde el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo, en donde se conmemora el nacimiento de las personas que nacieron regidas bajo este elemento.

Objeto: La madre Tierra.

Interpretante: Kite Kiwe

²⁹ Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 10 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio

La Madre Tierra			
Formas Descripción	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
<p>Es la silueta de una mujer en estado de gestación.</p> <p>Ésta está dentro de un círculo de fondo rosado.</p>	<p>Este símbolo representa la conmemoración de las personas que nacieron regidas bajo el elemento de la tierra de comienzo desde el 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre.</p> <p>El símbolo es la silueta de color negro. Tiene la forma de una mujer en estado de gestación.</p> <p>La madre Tierra está representada de esta forma debido a que ella es la gestora de vida en el planeta y es de color negro por todos los atropellos inhumanos que se han cometido en contra de ella</p>	<p>Los colores que contiene el símbolo de La Madre Tierra son el negro y el rosado.</p>	<p>Este elemento está dibujado en una pared de concreto, donde fue elaborado un mural que muestra la historia de su comunidad.</p>

Información obtenida de diferentes integrantes de la comunidad Nasa entrevistados por Eliana Marcela Moncada Díaz.

El Fuego

Ilustración 13. El Fuego: Al igual que el símbolo de la Madre Tierra, el del Fuego se encuentra en proceso de construcción. Fotografía de David Fernández.

Modelo de Pierce

Representamen: este símbolo es la representación de la Ceremonia al Padre Fuego que inicia desde el 21 marzo hasta el 20 de junio, en donde se conmemora el nacimiento de las personas que nacieron regidas bajo este elemento.

Objeto: el Padre Fuego.

Interpretante: Kite Kiwe

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 11 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Padre Fuego			
Formas Descripción	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
Este símbolo está representado por una llama de seis picos	Este símbolo representa la conmemoración de las personas que nacieron regidas bajo el elemento del Padre Fuego y comienza desde el 21 de marzo hasta el 20 de junio.	Los colores que contiene el símbolo del fuego es el naranja.	Este elemento está realizado en una pared de concreto, donde fue elaborado un mural que muestra la historia de su comunidad.

El padre Sol

Ilustración 14. El Padre Sol: El sol como la imagen de “su padre”, la máxima autoridad y a quien deben muchas de las cosas buenas que saben, de igual forma los bastones como las autoridades que han guiado al cabildo y que han logrado formar lo que ahora son. Fotografía de David Fernández.

“El sol representa la memoria al Padre Sol y al Padre Aire, los bastones que en él se encuentras representan a cada uno de las autoridades que han pasado por el cabildo. A medida que pase una nueva junta se va agregando un bastón”³⁰ (Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe).

Modelo de Pierce

Representamen: este símbolo es la representación de la Ceremonia al Padre Sol que inicia desde el 21 de Junio hasta el 20 de septiembre, en donde se conmemora el nacimiento de las personas que nacieron regidas bajo este elemento.

Objeto: el Padre Sol.

Interpretante: Kite Kiwe

³⁰ Entrevista con Gerson Acosta, gobernador Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Análisis semiótico según el Modelo de Joly

Tabla 12 Descripción semiótica del escudo de la comunidad indígena en estudio.

El Padre Sol y el viento			
Formas Descripción	Composición Descripción más comprensión estética	Colores Descripción	Textura Descripción
Este símbolo tiene la forma de un sol y los rayos de éste sol. Los rayos de este sol son once bastones en este símbolo	<p>Este símbolo representa la conmemoración de las personas que nacieron regidas bajo el elemento del Padre Viento que comienza desde el 21 de junio hasta el 20 de septiembre.</p> <p>A diferencia de los Arcoíris, el Padre Fuego y la madre tierra, con este elemento también se celebra el año nuevo Kite Kiwe con ello la elección del nuevo gobernador.</p> <p>El número de bastones que se asemejan a los rayos del sol, representan a cada uno de los gobernadores que han pasado por su Territorio.</p>	Los colores que contiene el símbolo del Padre sol son: El amarillo, el café, el rojo, el verde, el morado y el blanco.	Este elemento está pintado en una pared de concreto, donde fue elaborado un murar que muestra la historia de su comunidad.

Conclusiones

La comunidad indígena Kite Kiwe, dentro de su conocimiento milenario mantiene vivas las raíces que una vez le fueron arrebatadas. Dentro del Plan de Vida, la comunidad no ha cerrado sus saberes y su cultura. Es un proceso en el cual se ha integrado a comunidades campesinas y del casco urbano del municipio de Timbío, haciéndolas participes de sus rituales y ceremonias, con lo cual quieren fortalecer y hacer reconocer su cultura en la región. Debido a que es una comunidad indígena del norte del departamento del Cauca, no ha perdido ninguna conexión política, social y espiritual con el resto de comunidades nasas. Por esto es importante resaltar el valor simbólico que tienen los rituales y las ceremonias, porque en ellos se demuestra la unidad y fraternidad con que cada uno

de sus habitantes se siente identificado con la comunidad Kite Kiwe. Es el proceso de comunicación más efectivo para mantenerse fortalecidos como pueblo indígena; de esta forma la comunidad Nasa se siente también representada con la comunidad del Cabildo Indígena Kite Kiwe.

Con este proceso se puede evidenciar el trabajo que ejerce la memoria colectiva, dándole sentido a la ruta de sus ideales, sus comportamientos sociales y sus procesos espirituales.

De cierta manera, se evidencia el valor del respeto de los jóvenes hacia los Mayores quienes son las personas que a lo largo de la vida han adquirido conocimientos que los hacen personas sabias en su comunidad.

Las manifestaciones artísticas se convirtieron en una herramienta de expresión, un vínculo de saberes, una ruta de conocimiento que le muestra al público cuáles son los ideales del pueblo de Kite Kiwe. A través de estas expresiones sus habitantes no olvidan sus orígenes. Estas se han convertido en herramientas de comunicación que están ayudando al fortalecimiento de la comunidad desde la construcción del pensamiento, desde la cotidianidad de cada uno de sus habitantes.

Algo muy importante para resaltar, es la participación de cada uno de los habitantes de la comunidad; niños, jóvenes, ancianos y las mujeres, que son precisamente las más afectadas por lo sucedido en la masacre, esto es algo que se manifiesta en cada una de sus actividades, en sus rituales y ceremonias.

La comunidad Kite Kiwe ha determinado la importancia de la educación dentro de su cabildo. Cuando se habla de educación, no se habla del sistema por el cual en el país todos se forman académicamente, sino de un sistema educativo en donde los jóvenes antes de terminar sus estudios básicos tengan conocimiento de una profesión que puedan ejercer más adelante. ¿Por qué esto es importante? La comunidad ha venido en un proceso de lucha y de resistencia y es desde estos

espacios en donde se vienen creando nuevos pensamientos. Además, esa resistencia no se hace por la vía de las armas, sino por la vía del conocimiento, del saber.

Kite Kiwe se ha caracterizado por estas iniciativas, alimentando y fortaleciendo el Plan de Vida. Cada habitante se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo de su comunidad, cada individuo, desde el más pequeño en edad, hasta el más grande, que en este caso son los Mayores, son actores de la pervivencia de su cultura.

El apoyo de la fotografía ha permitido visualizar una pequeña parte del proceso que el cabildo Kite Kiwe ha venido desarrollando. Es una herramienta de gran importancia en esta investigación debido a la naturalidad con la que las personas de la comunidad se comportaban. Estas personas son abiertas al público porque la intención que ellos tienen es hacer conocer la cultura, por ello no se presentó ningún inconveniente que pudiera dificultar el proceso de la investigación.

Las mujeres, que fueron las más afectadas por lo ocurrido en la masacre del 2001, mostraron su interés por trabajar dentro del proceso. Los niños y jóvenes también fueron fundamentales, debido a que ellos nutren su comunidad con sus aprendizajes porque más adelante serán los futuros líderes de Kite Kiwe.

BIBLIOGRAFÍA

Aceves, J. (1998). La historia oral y de vida: del recurso técnico a la experiencia de la investigación.

Acosta Nates, P. A. (2013). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Sociedad de la información (SI) en el pueblo Indígena kokonuco: Aproximaciones Antropológicas. Popayán: Universidad del Cauca.

Acosta, G. (10 de abril 2016). Líder Comunitario Nasa Kitek Kiwe. Proyecto monumento a la memoria Histórica Territorio Nasa Kitek Kiwe.

Acosta, G. (2 de abril de 2016). Entrevista a Gerson Acosta, Gobernador del cabildo indígena Nasa Kite Kiwe.

Alvar, M. (1995). Vivir en la lengua. En P. I. lengua. Universidad de Alcalá de Henares.

Betancour Sánchez, S., Guerregat Vera, O., & Gracia Barrera, M. (s.f.). La comunicación intercultural desde el arte mapuche actual. Recuperado el 16 de septiembre de 2016, de <http://unividaup.com/bidi/portfolio/revista-signo-y-pensamiento/>

Bobadilla, P., & Flores, J. (s.f.). Empoderamiento: un camino para luchar contra la pobreza. Lecciones aprendidas a partir de las experiencias COSUDE en Perú. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de https://www.researchgate.net/publication/40660919_Empoderamiento_un_camino_para_luchar_contra_la_pobreza_lecciones_aprendidas_a_partir_de_las_experiencias_de_los_proyectos_de_COSUDE_en_el_Peru

Borge Marin, D. (2012). El empoderamiento de los grupos vulnerables como estrategia para la defensa de sus derechos políticos, económicos y sociales. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de https://www.researchgate.net/publication/40660919_Empoderamiento_un_camino_para_luchar_contra_la_pobreza_lecciones_aprendidas_a_partir_de_las_experiencias_de_los_proyectos_de_COSUDE_en_el_Peru

Borge Marín, D. (2012). El empoderamiento de los grupos vulnerables como estrategia para la defensa de sus derechos

políticos, económicos y sociales. XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012. Recuperado el 11 de septiembre de 2016, de <http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/borgemar.pdf>

Branda, M. J., & Cueny, A. (s.f.). Comunicación Visual, reflexiones y prácticas desde la enseñanza. Lasa Dimensiones de la Imagen y el Estilo. . Recuperado el 11 de septiembre de 2016, de <http://univdafup.com/bidi/portfolio/openlibra-3/>

CRYCIT. (s.f.). Recuperado el 20 de agosto de 2015, de Sociedad. Términos, [crycit.edu.co: http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Sociedad.htm](http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Sociedad.htm)

Cultura. (s.f.). Recuperado el 10 de agosto de 2016, de http://javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/Cultura-Lectura.pdf

Deruyttere, A. (2001). Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible. Recuperado el 10 de agosto de 2016, de <http://www.unich.edu.mx/wp-content/uploads/2014/01/pueblos-indigenas.pdf>

Escobar, A. (2005). Bienvenidos a Cyberia. Notas para una antropología de la cibercultura. *Revista de Estudios Sociales*(22), 15-35. Obtenido de <http://res.uniandes.edu.co/view.php/322/index.php?id=322>

Flores Ramírez, L. A. (2014). Empoderamiento Indígena Contemporáneo Boliviano (2000-2009). Tesis doctoral, Universidad de Granada - Instituto de la paz y los conflictos, Granada.

García, J. M. (2005). Éxodo a la memoria colectiva y el olvido social. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Gómez Valencia, J. H. (2000). Lugares y Sentidos de la Memoria Indígena Paez. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*(21). Recuperado el 6 de mayo de 2016, de <http://convergencia.uaemex.mx/article/view/1854>

Guzmán Campo, G. (s.f.). Creación de la tensión popular. Tensión Popular y Primera Ola de Violencia. Capítulo II. Ed. Historia y Geografía de la Violencia. Primera Parte.

Martínez Ojeda, B. (2006). Homo Digitalis: Etnografía de la cibercultura. Bogotá D.C., Colombia: Ediciones Uniandes.

Millan., T. A. (2002). Cultura. Recuperado el 10 de agosto de 2016, de <http://www.lapaginadelprofe.cl/cultura/1cultura.htm>

Molano, O. L. (abril de 2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. Recuperado el 11 de agosto de 2016, de <https://ecaths1.s3.amazonaws.com/historiaregional/1854370848.identidad-cultural-uno-de-los-detonantes-del-desarrollo-territorial%20PARA%20REGIONAL.pdf>.

Moriones, G. A. (2011). Procesos Tecno-organizativos: Usos y resignificaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en espacios organizativos de la parcialidad indígena de Puracé, pueblo Kokonuko. Popayán: Universidad del Cauca.

NASA. (2014). NASA's Journey to Mars. Obtenido de <http://www.nasa.gov/content/nasas-human-journey-to-mars/#.VQjoAtKG9Wg>

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2009). Definición.de. Recuperado el 15 de marzo de 2016, de Definición de Etnia: <http://definicion.de/etnia/>

Psicoterapia Frankfurt. (s.f.). Recuperado el 10 de agosto de 2016, de La identidad cultural: <http://www.psicoterapia-frankfurt.de/choque-cultural-identidad-cultural.htm>

Puchades Orts, A. (1992). La mano admirable don del hombre. Alicante: Universidad de Alicante.

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Etnia (def.). Recuperado el 15 de marzo de 2016, de <http://dle.rae.es/?id=H4lgMZ4>

Rodríguez Pérez, M. A. (2012). El desarraigo y la crisis educativa. Revista Científica-FAREM Estelí, 63-77. Recuperado el 14 de septiembre de 2016

Sánchez Criado, T. (2008). Introducción: En torno a la génesistécnica de las ecologías humanas. En *Tecnogénesis la construcción técnica de las ecologías humanas* (Vol. I, págs. 2-40). Madrid: AIBR.

Sánchez G, G., & Bello Albarracín, M. N. (2010). *Boyajá: La guerra sin límites*. Bogotá D.C.

Sotelo Ordóñez, L. Y. (2005). *Resistencia Simbólica Fuerza de un pueblo*. Popayán, Colombia: Fundación Universitaria de Popayán.

Sotelo Ordóñez, L. Y. (s.f.). *Resistencia Simbólica Fuerza de un pueblo*. Popayán, Colombia: Fundación Universitaria de Popayán.

UNESCO, PNUD. (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. UNESCO. Recuperado el 12 de agosto de 2016, de <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf>

Vázquez. (2001). *Reconstrucción de memoria en historias de vida. Efectos políticos y terapéuticos*. Revista de Estudios Sociales.

Vázquez Atochero, A. (2008). *Ciberantropología: cultura 2.0*. Barcelona: Editorial UOC.