

**LA TULPA: RECONSTITUCIÓN CULTURAL EN LOS COMUNEROS
INDÍGENAS YANAKUNAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Oscar Leonardo Hernández Salazar

Maestrante en Estudios Culturales Latinoamericanos

Pontificia Universidad Javeriana

Director, Dr. Sebastián Gómez Ruiz

Documental, La Tulpa: <https://youtu.be/WbQ1NvdD0b4>

Introducción

Los Estudios Culturales Latinoamericanos me han llevado por caminos de reflexión y acción durante los últimos periodos de tiempo, tanto, que me permitió conocer fenómenos socio culturales que generaron en mí gran impacto. Lo anterior, me llevó a tomar la decisión de investigar sobre la reconstitución cultural en los comuneros indígenas Yanakunas del municipio de San Agustín; entendiendo que la reconstitución cultural es un proceso histórico, étnico – político de las sociedades indígenas que luchan por la reetnización.

Roy Wagner (2019, pág. 194), en su libro, *La Invención de la Cultura*, afirma que: “*La cultura es relativa, en el sentido de que es una relación productiva, o la producción situada de una relación*”. Esa relación según Wagner es la invención, que siempre lleva a un tipo de aprendizaje, aprender es inevitablemente un acto de invención o reinención, por eso la cultura produce (inventa) en su relación con los otros y es fruto de una constante actualización inventiva, siendo esto, lo que se conoce como reconstitución cultural.

Llegué al territorio Hatun Wakakayo Yanakuna de San Agustín, por el impacto imaginario que creó en mí la presencia de los indígenas en el paro nacional del año 2021. El cabildo levantó su voz y de una manera organizada ayudaron a crear procesos organizativos en torno a las injusticias sociales, y a la importancia de la resistencia para obtener lo que el pueblo cree merecer. Esta forma de carácter fue la que me suscitó la motivación para conocer su cultura y verlo como una oportunidad de investigación y de aportar a este proceso desde mi proyecto Maestría.

El primer acercamiento que tuve a la comunidad Yanakuna, fue a través del docente Diego Muñoz, quien me presentó al profesor Yesid Papamija de la institución etnoeducativa Yachay Wasi Runa de este cabildo. Luego de escucharme por el interés de acercarme a esta cultura, me relacionó con Inael Quinayas, autoridad tradicional. En el primer encuentro con Inael, compartí mi interés de realizar una investigación en el cabildo Hatun Wakakayo sobre la reconstitución cultural de su comunidad indígena. Su apreciación sobre el tema fue de gran inspiración, porque su argumento fue crítico, histórico y biográfico con proyecciones a todas las comunidades amerindias; fue un diálogo reflexivo con un sentido particular pero también

muy latinoamericano. En el diálogo, me compartió las luchas y las estrategias que vienen trabajando como cabildo para mantener las costumbres que ellos denominan “ancestrales”, además de las debilidades que tienen como organización; al concluir me dice Inael Quinayas que la decisión para hacer la investigación debe ser aprobada en asamblea. Así que, con mi entusiasmo por la investigación en su cabildo, me invitó a la asamblea general que se realizó el primer sábado de mes de septiembre de 2022 para presentar oficialmente mi propuesta investigativa.

En asamblea con todos los indígenas del cabildo, fui presentado por Inael Quinayas con mi propuesta de hacer un documental como parte de la investigación, con el propósito de identificar los factores socio culturales que han generado la reconstitución cultural en el cabildo. Cuando se dio la palabra a la asamblea, algunos indígenas no estuvieron de acuerdo, la razón: por la intromisión a su cultura, también porque habían tenido malas experiencias con otros estudiantes que investigaban y no presentaban los resultados a la comunidad, y porque esta clase de proyecto no genera beneficios al cabildo, “aparentemente”. Afortunadamente la mayoría de los indígenas que tomaron la palabra me dieron el aval para avanzar en la investigación, la argumentación: siendo un proyecto que, según ellos, “visibiliza” el cabildo Hatun Wakakayo y resulta una oportunidad para conocer y profundizar sobre la historia y la cultura Yanakuna. Así mismo, argumentar que el documental servirá como memoria histórica para las próximas generaciones y también como material educativo. Desde ese momento en que recibí la aprobación final de la comunidad en la asamblea, empecé a tener un acercamiento directo con algunos indígenas de la comunidad, especialmente con John Alirio Córdoba Quinayas, rector de la institución etnoeducativa Yachay Wasi Runa, un

gran analista, educador y con un gran sentido protagónico en la conservación de las tradiciones Yanakuanas. También con Emilio Túquerres, médico tradicional del cabildo, quien con espiritualidad y sabiduría genera acciones de servicio para la comunidad; Gloria Quinayas, lideresa social e Inael Quinayas, autoridad tradicional del cabildo.

Al tener claro mi artefacto de pensamiento y socializarlo con mi docente y tutor Sebastián Gómez Ruiz, quien me ha acompañado en este proceso de investigación, y con quien iniciamos a diseñar el guion de este documental, luego de haber socializado mi interés y los aparentes interrogantes sobre los factores socio culturales que han generado la reconstitución cultural, dimos inicio a la delimitación de esta investigación; es así, donde nace el interés por sintetizar en un tema dichos factores, y aunque la temática estaba clara, el centro del proceso investigativo se enfocó especialmente en la realización del documental y en un segundo momento en la reflexión sobre el mismo. Una de las preguntas que nos hicimos fue: “¿Cuál sería el título del documental?” Aquí viene la gran sorpresa de la investigación: cada uno de los entrevistados desde la primera pregunta hasta la última siempre relacionaban la reconstitución cultural con la tulpa; la tulpa salía como una reacción natural, es decir, que históricamente afirmaban con su narraciones personales la transformación de la cultura Yanakuna, en algunas ocasiones con nostalgia del pasado, pero siempre mencionaban la tulpa como lugar de esperanza para la pervivencia de las costumbres, y fue así como nació el título del documental “La Tulpa”, como lugar de encuentro familiar para la transmisión de sus saberes y para el fortalecimiento de los procesos de reetnización cultural.

Para este proyecto de investigación, me he acercado al pueblo indígena de los Yanakunas, del cabildo Hatun Wakakayo del municipio de San Agustín en el departamento del Huila (Colombia). Con esta muestra se pretende identificar la realidad particular de la comunidad indígena que lucha por una reconstitución cultural buscando estrategias de reetnización.

Para las familias indígenas del cabildo Hatun Wakakayo de la comunidad Yanakuna, la “Tulpa” está ubicada en el centro de la cocina con tres piedras que representa al padre, la madre y los hijos, y no solo se utiliza para preparar los alimentos; la *tulpa* tiene una connotación trascendental para la cultura Yanakuna, porque es el lugar de encuentro familiar, es el lugar privilegiado para dialogar, es allí donde los padres comunican su sabiduría, sus enseñanzas y sus consejos, el lugar para aprender el lenguaje, historias, leyendas, el arte de tejer, entre otras cosas. En la actualidad, ya no existe la tulpa en las familias Yanakunas del Cabildo Hatun Wakakayo; los entrevistados: Inael Quinayas, Rubi Quinayas, Emilio Tuquerres y John Alirio Cordoba; expresaron este sentimiento de dolor convencidos que sin tulpa, ya no hay garantías de comunicar la cultura yanakuna a las próximas generaciones.

De lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cómo se han generado procesos de reconstitución cultural del pueblo indígena Yanakuna del Municipio de San Agustín relacionados con la Tulpa?

El texto que acompaña el documental está organizado de la siguiente manera: Introducción. Una segunda parte, el cabildo Hatun Wakakayo de la comunidad Yanakuna de San Agustín. Una tercera parte, en el que busco acercarme al concepto de reconstitución

cultural. Una cuarta, relacionada con la producción del documental “La Tulpa”, como lenguaje mediador y como una herramienta cultural y política; la quinta parte, aproximación documental. En la sexta parte se presentan los factores socio culturales que han causado algunas transformaciones de las tradiciones culturales Yanakunas; y la séptima parte son las estrategias que han generado un proceso de reconstitución cultural en el cabildo Hatun Wakakayo.

Cabildo Hatun Wakakayo de la comunidad Yanakuna de San Agustín

El municipio de San Agustín, es conocido a nivel mundial como la capital arqueológica de Colombia, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, contiene una riqueza inigualable en su identidad cultural porque la fusiona con la biodiversidad de quienes la visitan. En esta capital, se encuentra también una comunidad indígena de las tantas a nivel suramericano llamada los Yanakunas, ellos representan un porcentaje poblacional de lo que quiero presentar en este proyecto de investigación, con relación a la reconstitución cultural.

En la investigación de Palacios Diana (2020), presenta un recorrido histórico del pueblo Yanakuna, identificando las diferentes etapas de transición cultural y la contribución a la tradición constructiva del país. En el transcurrir del tiempo y por diversas circunstancias, se confirma a través de esta investigación la reconstitución cultural de esta comunidad indígena; la investigadora de este proyecto, afirma que es precisamente por dos razones fundamentales desde mi punto de vista: por la movilización territorial que han tenido como pueblo y también

por pretender acoplarse a la sociedad en general; esta información se logra obtener a través de los datos históricos obtenidos en los siguientes periodos del pueblo Yanacona: periodo incaico y preincaico, periodo colonial y periodo actual.

Palacios (2020), transmite por medio de la investigación, que la comunidad Yanacona tiene una literatura muy limitada para encontrar y analizar los cambios y las transformaciones culturales y sociales que han tenido como pueblo indígena, esto no ha permitido tener un acercamiento más profundo de sus creencias, sus orígenes y su cosmovisión. Un dato muy interesante de esta investigación y que podría confirmar el por qué de los cambios trascendentales de este pueblo indígena, es precisamente porque fueron los primeros en tener contacto con los europeos, así fueron adquiriendo nuevas costumbres. En este contacto los Yanaconas fueron convencidos para ayudar a los conquistadores en sus diversas travesías, y fue así que lograron un trabazón que perduró por muchos años. Según datos de la investigación de Palacios Diana, *“Pedro de Añasco y Juan de Ampudia llegaron desde el Ecuador acompañados por indios yanaconas que los llevaron hasta Popayán siguiendo diferentes trayectos”* (Palacios Chamorro, 2020, pág. 36).

La investigadora del proyecto deja en claro que la comunidad indígena Yanakuna por la relación que tenían con los europeos, fueron dejando sus saberes y costumbres, como el idioma, la vestimenta, la comida, los cultivos, etc. Muchos años después, en los años 80 empiezan a descubrir y a valorar la importancia de su etnia y de fortalecer su identidad como indígenas Yanakunas, aquí empieza el proceso de reindigenización y la lucha por la reivindicación de sus derechos.

Familias indígenas Yanakunas hacen presencia en el departamento del Huila de una manera dispersa en los diferentes municipios del sur, llegaron como “jornaleros por las difíciles condiciones humanas que estaban padeciendo en el Cauca”, según Yesid Papamija (2017). En el año 1998 varias familias se reunieron y decidieron formar un cabildo en el municipio de San Agustín, lo conformaron en su inicio treinta familias, después de varios esfuerzos, en el año 2001 fueron constituidos como resguardo, poco a poco se fueron sumando más familias, hasta la fecha hay más de cien familias que conforman el cabildo Hatun Wakakayo.

El cabildo Hatun Wakakayo Yanakuna del municipio de San Agustín desde el mismo momento de su conformación, empezaron en un proceso de reconstitución cultural, y se han valido de estrategias sacadas de las memorias colectivas de sus ancestros, aquí nace una pregunta ¿Cuáles ancestros? Según Nick Shepherd (2015) “Los “ancestros” están aquí en un doble sentido: como una idea no corpórea, generalmente evocada mediante prácticas de designación y genealogía, y como restos corpóreos en el suelo”. Aquí viene una discusión sobre las escenificaciones en el documental “La Tulpa”. Inael Quinayas quien es el protagonista y quien lleva la temática, se encuentra en la mayoría de las tomas fílmicas con los hitos de la arqueología agustiniana, las razones para haber tomado esta decisión y hacer estas tomas de un indígena del presente con una escultura prehispánica es precisamente el valor que tiene el parque arqueológico de San Agustín como capital arqueológica de Colombia, vi la grabación en este lugar como una gran oportunidad para visibilizar el municipio, el parque arqueológico y las esculturas; a parte de la belleza del lugar y los planos

fotográficos, pero esto no desmerita la discusión sobre los ancestros, al contrario, es una gran ocasión para utilizar esta escenificación, y valorar la lucha política del cabildo Hatun Wakakayo, quienes han sido protagonistas en los diarios por su defensa y por el cuidado de las esculturas agustinianas, que no son sus ancestros, son dos culturas distintas y que tienen una gran distancia de épocas. Como lo manifiesta, Cristóbal Gnecco (2010, pág. 107): *“La alteridad étnica es distinta de la mismidad porque está en otra parte y, sobre todo, en otra época. El tiempo y el espacio (temporalizado) devinieron categorías básicas en la racionalización de las diferencias culturales”*; se podría entender desde una colonización arqueológica al convertirse en una lucha política en que los rastros de unos “otros”, se conviertan en un “nosotros”, de esta manera las ruinas arqueológicas han sido “indigenizadas”, o “re-etnizadas”, ésta es una forma de captura epistémica de los muertos ancestrales que Haber y Shepherd han formulado como: “la arqueología devora a los ancestros”, (2015, pág. 31).

Los comuneros indígenas del pueblo Yanakuna son una muestra poblacional de dichas comunidades que están viviendo una reconstitución cultural, que en su línea de tiempo había sido transformada por diversos factores, de allí este proyecto de investigación, que fusiona mi apasionado interés con una de las comunidades más cercanas, y que tiene el mismo objetivo que me resulta comprensible. Por otra parte, quisiera describir las palabras de quienes nos aportaron su pensamiento y su experiencia en el documental “La Tulpa”, y que me ayudaron a dar respuesta al interrogante plasmado en el planteamiento del problema.

Reconstitución Cultural y colonialidad del poder

Es conveniente hacer alusión a autores que han aportado en sus obras al tema de la reconstitución cultural, a la colonialidad del poder, violencia epistémica, y a la descolonización; son temas de gran relevancia en este trabajo de investigación, y se hace necesario justificar la realidad histórica desde mi punto de vista, que está viviendo el cabildo Hatun Wakakayo Yanakuna de San Agustín.

Para este trabajo investigativo es importante esclarecer que la reconstitución cultural tiene su origen en el concepto de etnogénesis, expuesto en el libro: “Los pobladores del “Desierto” genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina”, de Miguel Alberto Bartolomé, (2003); utilizado para dar cuenta del proceso histórico de la configuración de colectividades étnicas, como resultado de migraciones, invasiones, conquistas o fusiones. También hace referencia al surgimiento de nuevas comunidades que se designan a sí mismas en términos étnicos, para diferenciarse de otras culturas que perciben como distintas a su autodefinición social.

Otro teórico que cito como referencia en este trabajo de investigación es Antonio Pérez (2001), quien intenta abordar la reconstitución cultural de manera comparativa, en la que distingue, entre otras, a las etnias reconstruidas, es decir, a aquellas que perdieron hace poco sus bases culturales identitarias pero que mantienen una continuidad territorial, parental o histórica, y a las etnias resucitadas, cuya relación con el pasado proviene en parte de la memoria y en parte de la literatura existente sobre el grupo. Lo anterior es justamente lo que

quiero demostrar al conocer los procesos de reconstitución cultural del pueblo indígena Yanakuna del Municipio de San Agustín.

Carlos San Juan Victoria (2006), también hace un planteamiento con ánimo de captar las circunstancias vividas en los pueblos, un proceso complejo entre pasado y presente, memoria e innovación, cambio sin rupturas, adecuación de lo viejo y adaptación de lo nuevo; y presenta “la reconstitución” no como regreso al pasado sino como el modo específico en que se transforman las sociedades indígenas.

Uno de los autores que hace una crítica sobre las epistemologías dominantes es Sousa Santos (2010), quien clasifica las epistemologías del norte y del sur, siendo la del norte una epistemología dominante, para visualizar y presentar una propuesta acompañada de cuestionamientos, pero sobre todo del conocimiento que corresponde a las nuevas luchas y resistencias de sectores sociales, que por muchos años se han sentido dominados y que en el mayor de los casos han perdido su identidad en esta compleja realidad hegemónica, tiene sentido el constructo de Bounaventura que él denomina epistemología del sur.

El pensamiento crítico, filosófico, ético y político de Enrique Dussel (1966) hace un llamado al reconocimiento de la propia cultura, siendo este el principal camino para lograr una verdadera liberación, y de esta manera reconocer el valor de lo propio. La descolonización cultural como lo plantea Enrique Dussel (1966), es volver a la esencia, en este caso a ser Latinoamericanos. De aquí nace la denuncia de Enrique Dussel al eurocentrismo, al considerarse a Europa como protagonista de la historia y de las

civilizaciones. “Latinoamérica tiene que construir nuevamente su identidad”, es la invitación de Enrique Dussel, y para lograr este objetivo debe entrar en el proceso de descolonización cultural.

Para Aníbal Quijano (2014), uno de los temas de gran interés en las relaciones entre colonizadores y colonizados es la “racialización”. Pues la raza se utilizó en la época de la colonia para clasificar las relaciones sociales y que hacía parte del sistema de dominación. La palabra “indios” fue una expresión colonial para categorizar homogéneamente a todos los habitantes y originarios del continente latinoamericano, y los colonizadores desde el siglo XVIII se autoidentificarán como “blancos” y “europeos”.

Al implementarse un nuevo sistema de poder y de control en el siglo XVIII, fueron excluidas las razas clasificadas como “inferiores”, siendo exclusivo pertenecer en este sistema privado llamado estado a los “blancos” y “europeos”. Pues desde esta época el estado se ha convertido en un sistema de poder hegemónico, y a pesar de las luchas anticolonialistas y de poder, siempre ha predominado el poder eurocentrado en todos los ambientes y aspectos de la sociedad latinoamericana según Quijano (2014).

Para Quijano (2014), en sus obras ha dejado plasmada el sistema de la “colonialidad del poder”, que se empezó a construir desde el descubrimiento y la colonización, y que los pueblos indígenas fueron los primeros en ser colonizados; el poder colonizador y eurocéntrico atravesó la cultura misma de los pueblos originarios, la religión, la política, la economía, la vida social, la sabiduría, etc. Hoy en día cuando se cree que se ha superado el

colonialismo y la influencia eurocentrica, se evidencian las heridas profundas que parecen imposibles de sanar; se ha empezado un proceso de descolonización para la reconstrucción de la identidad cultural de los pueblos indígenas, quienes fueron los primeros y los más avasallados por el poder colonial.

Una última teórica a quien quiero hacer referencia es a María Eugenia Choque (2000), quien se involucra en el tema de la reconstitución cultural, entendiéndola como un *proceso étnico-político*; en donde la historia del movimiento indígena de estos últimos años, se sintetiza en la lucha por la defensa de la tierra, espacio que posibilita la reproducción total de la comunidad indígena. La reconstitución y fortalecimiento, entendido como ‘el regreso a lo propio’; por eso, entiende que la reconstitución tiene que ver con la consagración de sus autoridades, con la reafirmación de la identidad, la conciencia de la historia, la reconstrucción de los saberes y el control del territorio.

Producción del documental “La Tulpa”: un documental como lenguaje mediador y como una herramienta cultural y política

Inael Quinayas Astudillo vivió su niñez y parte de su adolescencia en Caquiona Cauca, que por causa de la violencia y por faltas de oportunidades remunerativas, sale de su territorio en busca de nuevas oportunidades, recorriendo muchos lugares donde aprendió nuevas costumbres, y se abstuvo de vivenciar su identidad cultural como Yanakuna. En su vida adulta se establece en San Agustín Huila, y al llegar a este municipio, se encuentra con otros

indígenas que también habían salido de su territorio, y así, conforman un nuevo cabildo Yanakuna llamado Hatun Wakakayo, que gracias al apoyo del Estado y a la constitución de 1991, a la fecha tiene más de 22 años y lo conforma más de cien familias, en donde Inael Quinayas hace parte de la autoridad tradicional de esta comunidad.

Inael me dio la oportunidad de conocer su vida, su historia, su genealogía y la cosmovisión Yanakuna, empezando por las enseñanzas de sus padres, la convivencia comunitaria, la salida de su territorio, la llegada a San Agustín, la conformación de un nuevo cabildo y su liderazgo como autoridad tradicional, y que luego de compartir su narración histórica, me ha generado un interrogante por la necesidad de descubrir la lucha y las estrategias de resistencia de un indígena y de un pueblo, por la reconstitución de su cultura y sus costumbres. Este acercamiento me llevó a identificar la preocupación de un líder por su comunidad, y por supuesto, el sacrificio para mantener en buena marcha algunas estrategias de reconstitución, que implican volver hacia atrás, y que nacen en el mambeo de la palabra y en las tulpas familiares y comunitarias.

Es muy importante esclarecer que para ellos, la tulpa es el fogón: un lugar de encuentro con la sabiduría, en el que los indígenas y sus familias se sientan a compartir experiencias vividas, valores, amor y respeto a la naturaleza, consejos de los mayores a los hijos, anécdotas, cuentos, leyendas y mitos, etc. Para esta comunidad, la tulpa se simboliza con tres piedras que representan el padre, la madre y el hijo (Jiménez, 2018).

Entre los diferentes artefactos y estrategias comunicacionales decido hacer un documental, porque se facilita evidenciar las memorias colectivas, de quienes están en el proceso de reconstitución cultural en este nuevo cabildo llamado Hatun Wakakayo. Este artefacto se convertirá en una herramienta cultural y política por la participación de los indígenas en tanto da cuenta de temas de valor cultural como la tulpa. En efecto, en torno a la tulpa se tejen temas relacionados con la violencia, el desplazamiento forzado, el desempleo, el tema educativo y la tenencia de la tierra. El cine, se constituye como un artefacto de gran impacto para las comunidades indígenas al dar cuenta de procesos de autorepresentación, soberanía audiovisual, y como una herramienta política y cultural (Gómez 2022). Considero que el documental “La Tulpa” puede ser un aporte para procesos políticos, empezando por las dinámicas internas del cabildo Hatun Wakakayo. Sin ser pretencioso quiero que el documental, genere reflexión en torno a la tulpa como una estrategia para la reconstitución cultural, y pueda ser utilizado con fines históricos y pedagógicos, para que las nuevas generaciones, conozcan y sean partícipes del mismo objetivo, además de poder ser una evidencia visible a quienes hacen parte de esta comunidad.

El documental “La Tulpa”, tiene unas características estéticas y cinematográficas, que acompañan y dan fuerza a un mensaje de lucha y de organización del cabildo Hatun Wakakayo, que hasta el momento no han tenido la oportunidad de ser visibilizados por un artefacto de este tipo, por eso los líderes Yanakuas del cabildo con su aprobación han querido sumarse a tantos pueblos indígenas de Colombia que han empezado a través de una cámara a hacer cine (autorrepresentación), y que cada día son más conscientes de comunicar sus procesos de reconstitución como herramienta cultural y política, como señala Sebastián

Gómez Ruiz: *“así como la formación de una comunidad de realizadores y realizadoras indígenas que ha hecho énfasis en una comprensión de la comunicación propia como una herramienta cultural y política”* (2022, pág. 101).

A Inael Quinayas Astudillo, quien es la autoridad tradicional de este cabildo, le propuse ser el protagonista de este documental “La Tulpa”, en la que cuenta su historia, y representa a tantos indígenas que han sido obligados a salir de sus territorios ancestrales por diversas situaciones, como la falta de oportunidades, la violencia, el desplazamiento forzado etc. Inael hace un recorrido anecdótico en el documental de todos aquellos factores culturales que fueron transformados en el pasar del tiempo como: el vestido, la alimentación, las creencias, los encuentros familiares alrededor de la Tulpa, las mingas o trabajos comunitarios y la lengua indígena, entre otros; con cierta nostalgia vienen a su memoria estos recuerdos vividos en su resguardo indígena de Caquiona, en el Cauca, pero con seguridad anima a su pueblo como líder tradicional para seguir trabajando en las estrategias, que les van ayudar en la reconstitución cultural, que para ellos eso significa: “que el futuro de la cultura Yanakuna está en aprender del pasado”.

Martín Barbero (1987), en la teoría de las mediaciones: propone de acuerdo a un recorrido histórico y al impacto social y cultural de los medios de comunicación en América Latina en los años 80, que todos los medios de comunicación sobre todo los de gran impacto, generen una transformación cultural; esto lo afirma de acuerdo a los cambios sociales y culturales después de la llegada de estos grandes medios. Esta teoría es para comprender los procesos de cambio en la sociedad y en la cultura de acuerdo a la participación del emisor como del

receptor; por eso estoy convencido de la importancia de los diferentes documentales como referencia para la creación del documental “La Tulpa” sobre todo para darle el valor como mediación en la configuración de identidad cultural. Algunos documentales me han servido como referencia temática y técnica, y han sido de gran valor para la construcción de mi proyecto de investigación, permitiéndome evaluar y aprender de diferentes ángulos las características propias que enmarcan a un documental.

Aproximación documental

Dentro del proceso de creación del documental “La Tulpa” fue necesario tener una aproximación a diferentes modos de representación documental, como también conocer los estilos de documentales presentados por Carlos Flores en su libro: “El documental antropológico” (Flores Arenales, 2020) para así desarrollar este proyecto audiovisual bajo las características del *cinéma vérité* y cine directo.

Las características de este estilo de documental van en función de lo didáctico que se llevan a cabo con fines propios, teniendo en cuenta que la estética y la narrativa tienen una gran relevancia, pero que permite ceder parte del control de la producción y la narración a los participantes. Es importante resaltar el conocimiento de la locación en la cual se desarrolla la interacción entre el director y los entrevistados, ésta fue la apuesta de esta narrativa de documental, la forma en que el camarógrafo / director se relacionaba con los sujetos. Los personajes que participan en los trabajos son conscientes de su interacción en los procesos

fílmicos, esto permite que la voz de los entrevistados sea acompañada con imágenes tomadas en otro momento; otra característica de este estilo de documental, sucede cuando las escenas se graban en el campo y no en estudios cerrados dentro de unos procesos más controlados relacionados con la puesta en escena de la ficción.

La participación del director en el cine *verité* y cine directo fue inspirador en este proceso, puesto que va mucho más allá de ser un observador, aquí la imaginación juega un papel muy importante en el proyecto fílmico; el director es quien organiza, y le da forma al producto (Flores Arenales, 2020).

Uno de los documentales que me ha servido como soporte de inspiración es *Chircales* (1972) de Marta Rodríguez y Jorge Silva. *Chircales* es un documental expositivo que muestra una historia muy dolorosa de una familia que es obligada por el hambre y el abandono a ejercer trabajos duros relacionados con la producción de ladrillos. Se ven a niños cargando ladrillos, mujeres en estado de embarazo, hombres arriesgando su vida en los hornos, etc. Se trata de la realidad de una familia desplazadas por la violencia y ahora están padeciendo este gran dolor. La intención de la directora Marta Rodríguez y Jorge Silva, con este documental observacional, es hacer una denuncia social a partir de la vivencia diaria de esta comunidad, permitiendo que este trabajo audiovisual trascendiera en el tiempo y lograra grandes reconocimientos: ganó en 1972 el *Golden Dove* (Paloma de oro) en el Festival de cine documental de Leipzig y en 1973 ganó el *Grand Prix* (Gran premio) en el festival internacional de cine de Tampere.

Chircales (Rodríguez & Silva, 1972); como las demás obras de Marta Rodríguez se han convertido en un referente para los documentalistas e investigadores sociales, porque desde una mirada personal, busca captar en la lente lo que sucede en diversos contextos sociales en Colombia. Esta es la razón por la cual he optado que mi documental “La Tulpa” tenga un soporte teórico bajo la mirada social que presenta Rodríguez. Bajo este paradigma, considero que el documental debe representar mis ideas de manera subjetiva y así mismo dar cuenta de un contexto cultural complejo y en constante tensión.

Otro documental que he visto como soporte técnico y teórico fue Wási (Gómez Ruíz & Villafaña Chaparro, 2017). Este documental dirigido por Sebastián Gómez Ruiz, que empieza de una manera original, la palabra que da vida a la imagen y la imagen que da fuerza a la palabra. Wási (2017), busca que las imágenes que acompañan la narrativa sea un documental que muestra la naturaleza y le da un lugar a lo no-humano. Por ejemplo: el amanecer, los indígenas dialogando, las mujeres reunidas, los niños, la comunidad viendo la película, los paisajes, las fotografías históricas, como la del presidente de la república y de algunos mayores de la comunidad indígena, etc... Este dialogo con el realizador arhuaco Amado Villafaña le da un aire de sensibilidad que, me permitió inspirarme para lograr captar desde mi lente, los colores, los paisajes y el silencio.

Amado Villafaña, es quien dirige con su palabra la historia del documental de Wási, dando a conocer la cosmovisión del pueblo indígena arhuaco. Este documental lo podría señalar de acuerdo a las categorías de Carlos Flores (2020) como un documental observacional y archivístico, precisamente por la presentación de las escenas naturales, por los personajes,

por el diálogo espontáneo con los Arhuacos, las actividades comunitarias y por las imágenes paisajísticas. Wási también es un documental archivístico, porque presenta diferentes imágenes fotográficas y videos del pasado, que alimentan y dan fortaleza y credibilidad a la narrativa. Wási (Gómez Ruíz & Villafaña Chaparro, 2017), es un documental que me enseña a darle importancia al silencio y a las imágenes de apoyo que logran comunicar la sensibilidad del pueblo indígena, y de esta manera reflejar la cosmovisión de su pensamiento por medio de estas imágenes captadas en el documental. Para mí, Wási (Gómez Ruíz & Villafaña Chaparro, 2017) es un gran ejemplo para visualizar mi documental “La Tulpa”, en el que se diferencia de un documental observacional a un documental *cinéma vérité*.

Me llamó la atención de Wási (Gómez Ruíz & Villafaña Chaparro, 2017) los planos de imagen a Amado Villafaña, (primer plano / primerísimo primer plano), esto demuestra la importancia y el protagonismo del entrevistado. Wási (Gómez Ruíz & Villafaña Chaparro, 2017), es un documental fresco y natural, la escenografía y las imágenes dan fuerza al mensaje que se quiere transmitir, es un documental con contenido y a su vez con un alto grado de entretenimiento, por la escenografía, por las tomas, por los rostros, por registrar diversas escenas naturales, pero sobre todo por el mensaje que da Amado Villafaña, como objetivo principal. Con mi documental “La Tulpa”, he querido que Inael Quinayas, autoridad ancestral del cabildo Hatun Wakakayo sea el protagonista con su historia y narrativa, y que muestre el objetivo principal de la investigación, en el que se caracteriza la lucha por la reconstitución cultural del pueblo Yanakuna.

Cannibal Tours (O'Rourke, 1988), un documental dirigido por Dennis O'Rourke, con un enfoque de "cine directo". Según Flores (2020), tiene como objetivo la interacción directa y espontánea con los personajes, creando una sensación de realismo y cercanía, generando un impacto emocional con quienes ven el documental. En el caso del cine directo como lo afirma Carlos Flores (2020) *"no utilizar trípode, no usar luz artificial, no hacer entrevistas, no reaccionar los eventos, no decirles a los personajes que hacer, seguir la acción, editar sin cambiar la línea de tiempo"* (Flores Arenales, 2020, Pág. 94). Cannibal Tours (O'Rourke, 1988) fue grabado en Papúa Nueva Guinea, y presenta la interacción de dos culturas; los aborígenes quienes fueron sorprendidos por la visita de los europeos y americanos, y ante este contacto cultural, el pueblo primitivo busca respuestas ante esta llegada sorpresiva, empezando por el campo espiritual, ¿Son nuestros muertos que están de regreso? Pero lo que más me sorprendió fue el cambio que logró esta cultura, mercantilizando las visitas de los turistas, como lo testifica las grabaciones de Dennis O'Rourke en sus diversos acercamientos.

La intención del documentador es registrar todo movimiento o escena llamativa, que en muchas ocasiones fueron repetitivas en este documental; desde mi punto de vista destaco el concepto y la imagen, más no su conjunto, destaco el valor antropológico, sociológico y cultural que tiene este documental al mostrar el contacto de dos culturas. Con respecto a mi documental, valoro el aporte que me deja esta clase de documentales "cine directo" para mi trabajo fílmico "La Tulpa", cuando el documental conecta con el objetivo principal de la investigación.

De acuerdo con Gómez Ruiz (2019) la película *Nanook of the North* de Robert Flaherty, que se considera la primera película etnográfica del mundo (Flaherty, 1922), retratando la realidad de los Inuit. No obstante, si bien se presenta como el primer documental, también se realizó por medio de una puesta en escena que el mismo Flaherty hizo con la familia Nanook. En este sentido, los documentales en tanto artefactos culturales desafían los binarismos entre la ficción y la realidad, por eso el cine documental ha sido un terreno complejo de creación, experimentación, innovación y activismo cultural, como lo dice Gómez (2019), en el artículo: “Cine de lo real. Incertidumbre, temporalidad y acción”.

Todos estos documentales de alta producción y de gran estilo cinematográfico, me generan inspiración para mi documental “La Tulpa”, y en cuanto a la técnica se evidencia un trabajo profesional. Esto, me confirma el apasionado gusto por la biodiversidad cultural que tenemos, y por su puesto por el origen o causas que han denotado una memética en nuestros tiempos. Mientras realizaba mis estudios en este master sobre los estudios culturales latinoamericanos, y que paulatinamente íbamos conociendo sobre la pedagogía, la sociología, la historia y la antropología de las diferentes culturas de nuestro país y de Latinoamérica, no pude obviar el estado mental de incertidumbre que me ha causado la necesidad heurística de conocer el por qué, y por su puesto el querer analizar el valor que puede extenderse de generación en generación la transformación de la cultura.

La formulación del problema que he propuesto parece de manera subjetiva neutral, tónica y comprensiva para explorar las cogniciones colectivas que han llevado a la transformación de una identidad, una cultura y una representación social en las diferentes comunidades en

nuestro país y otros países, de allí la incesante necesidad de querer conocer una aproximación a dichos factores que han generado una metamorfosis cultural, específicamente en la muestra poblacional escogida, la comunidad indígena Yanakuana de San Agustín en el departamento del Huila.

Factores socio culturales que han causado algunas transformaciones de las tradiciones culturales Yanakunas en el cabildo Hatun Wakakayo

Inael Quinayas, autoridad ancestral, refiere: “que las necesidades básicas en sus territorios y la falta de oportunidades, hace que muchos indígenas emigren en búsqueda de trabajo para mejorar la calidad de vida”, de acuerdo a la experiencia de Quinayás y Emilio Túquerres, vivir inmerso en otras culturas hace que poco a poco vayan olvidando sus costumbres, su sabiduría y su identidad. Por eso la nostalgia de Inael al recordar los años de su niñez y adolescencia en el territorio ancestral de Caquiona Cauca, porque al emigrar de su territorio ya no tenía la oportunidad del diálogo familiar en la tulpa, escuchar a sus mayores en las chagras, los trabajos en las mingas, el escuchar la música chirimía y el participar en las danzas, entre otras muchas cosas, que al no vivir estas costumbres culturales por estar lejos de su territorio, poco a poco ha visto la transformación cultural en su propia vida y la de los demás.

El territorio de Caquiona hace parte del municipio de Almaguer, en el departamento del Cauca. Cuentan los entrevistados que este municipio siempre ha estado en violencia, seguramente por su punto estratégico al sur del departamento. En estos tiempos hace presencia la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, y el Ejército Nacional, el tema: el narcotráfico, y esto ha ocasionado violaciones a los derechos humanos: genocidios, desplazamiento masivo, reclutamiento de menores, etc. Según Inael, esta es la razón por la cual muchos indígenas dejan su territorio ancestral, y al estar lejos de sus costumbres se sumergen en otras culturas transformando poco a poco su identidad Yanakuna.

La forma de gobierno indígena, muestra como algunos territorios que al parecer no tener una ordenanza, ni indígenas idóneos para gobernar, han tenido como consecuencia la pérdida de autoridad, la voz de mando. Un cabildo al no tener autoridad, no tiene leyes, no tiene orden, ni asambleas, etc. Paulatinamente se ha ido disminuyendo las exigencias en algunos territorios ancestrales en las prácticas de sus costumbres, y esto ha llevado a que se viva la cultura Yanakuna de manera individual, permitiendo que otros saberes y prácticas coloniales lleguen a empoderarse de su propia cultura.

Otro factor es la autoridad; muchos jóvenes y familias salen de sus territorios a otras culturas por las estrictas normas en los cabildos, todo lo contrario al factor anterior; como los castigos en los cepos, el trabajo forzado como castigo, la presencia obligatoria en las asambleas, la presencia obligatoria en las mingas, el cumplir un servicio comunitario y descuidar el hogar, etc. esta manera de vivir para algunas familias parece extremadamente exigente y prefieren emigrar y tener otro estilo vida. Esto conlleva a vivir en otras culturas y el riesgo de transformar la propia, llevando al facilismo, según Rubi Quinayás, los jóvenes quieren todo fácil y rápido, los mayores todo lo contrario, por eso la ausencia de los jóvenes en las asambleas y en los compromisos comunitarios. Algunos jóvenes ya no se sienten identificados con la estructura de gobierno, ni con las prácticas espirituales y artísticas, no se sienten escuchados y creen que sus aportes no tienen valor, prefieren vivir relegados de las exigencias de su cultura, esta actitud desencadena en los jóvenes la construcción de nuevos pensamientos y estilos de vida diversa a la cultura Yanakuna.

Según John Alirio Córdoba Quinayas, rector de la institución etnoeducativa Yachay Wasi Runa, otro factor es la ausencia de la chagra; la chagra es un lugar sagrado en los hogares indígenas, la chagra es el lugar que sirve para sembrar los alimentos, pero también es lugar para transmitir conocimientos y preservar la cultura, la chagra es la escuela en la familia. Este factor genera transformación en los comuneros indígenas Yanakunas porque ya no existen las chagras en los hogares, y si existe no tiene el valor trascendental y sagrado como lo debe ser, si no hay chagra en la familia no hay manera de transmitir conocimientos para las próximas generaciones. En este proceso de diálogo con los entrevistados, la transformación cultural que tienen muchas familias, es porque no sienten la necesidad de aprender de los mayores, Según Córdoba, porque no hay garantías para estas familias de una comunicación directa con los saberes ancestrales, debido a que los padres han perdido muchas costumbres y que como consecuencia ya no tiene importancia las chagras en los hogares Yanakuna.

Con los factores históricos descritos anteriormente que han causado la transformación de su identidad como pueblo Yanakuna a través del tiempo, no existe una literatura amplia en donde esté consignada estas razones básicas pero trascendentales en la metamorfosis y la cosmovisión cultural Yanakuna, solamente a través de una tradición oral se conocen algunos factores que han generado dicha transformación, por eso la importancia del documental, porque el tema lo amerita y se hace necesario para recoger una parte de la tradición oral, y que va a dar respuesta a la pregunta problematizadora, y que mejor hacerlo que directamente con algunos indígenas del cabildo Hatun Wakakayo.

Estrategias que han generado un proceso de reconstitución cultural en el cabildo Hatun Wakakayo

Este proceso según los entrevistados en el documental “La Tulpa” del cabildo Hatun Wakakayo, no ha sido nada fácil porque no es suficiente constituir un cabildo o pertenecer a él, sin tener las estrategias de “reconstitución cultural” para vivir la cultura Yanakuna con todas las costumbres y tradiciones: a continuación se da respuesta a la pregunta problematizadora de esta investigación, en el que se describe cada una de estas estrategias que son celebradas y vividas para la pervivencia del pueblo ancestral como parte fundamental en la reconstitución cultural del cabildo.

Una de las estrategias es la estructura de gobierno, antes era piramidal y jerárquica, ahora es circular; antes utilizaban un lenguaje muy colonizador, como gobernador y alcalde; ya no hay uno a la cabeza sino seis a quienes se les llama “autoridades ancestrales” y cada uno tiene a cargo uno de los pilares de la cultura Yanakuna: pilar político, económico, social, cultural, ambiental y relaciones internas y externas; esta estructura de gobierno logra que todos los indígenas tengan participación consultiva y deliberativa, ayudando a que toda la comunidad se sienta protagonista de su misma historia, el gobierno para los Yanakunas no solamente es político sino también social y cultural.

Otra de las estrategias para la reconstitución cultural, es la creación de la Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna. Como pueblo ancestral están totalmente convencidos que este es un excelente espacio para comunicar la cultura y lograr con eficacia

la pervivencia de sus tradiciones. La Institución Etnoeducativa tiene una relación íntima con los mayores del cabildo, quienes periódicamente visitan a los estudiantes para compartir sus conocimientos por medio de la tradición oral; la mayoría de los profesores son indígenas y todos aportan al fortalecimiento de la cultura; en las aulas se les enseña a los niños y jóvenes: la lengua nativa, la medicina, las danzas, la música, el tejer, la importancia de tener un territorio, la importancia de las chagras y la tulpa en la familia, entre otras costumbres y tradiciones.

Inael Quinayas en el documental “La Tulpa” manifiesta que no se puede avanzar en el fortalecimiento de la cultura Yanakuna sino se hace desde la espiritualidad. Esta es una de las estrategias de gran importancia para el equilibrio entre los espíritus y la madre naturaleza, por eso se hace las armonizaciones en las asambleas, es un rito para pedir permiso a los espíritus de los mayores para que les de conocimientos e inspiración en la reunión comunitaria. El médico ancestral es el líder espiritual quien con su sabiduría ayuda a la sanación física con las plantas, pero también ayuda en la armonización comunitaria, familiar y personal.

Otra estrategia que se está poniendo en práctica en el cabildo Hatun Wakakayo es la minga; la minga es la congregación de los indígenas para hacer un trabajo en común o una labor social; y es importante esta estrategia para crecer en la fraternidad. En la minga se dialoga, se respeta la palabra de los mayores, se escucha a los jóvenes, se ponen de acuerdo, se trabaja con un objetivo con trascendencia social, en la minga se preocupan por el otro, en

fin, son muchos los valores que tiene la minga, y es aquí en donde la cultura Yanakuna se fortalece como pueblo indígena.

La chagra es otra estrategia para la reconstitución cultural, porque no solamente se trabaja en la chagra para sembrar y cultivar los alimentos, sino también para transmitir conocimientos. Cada familia debe tener la chagra, y esta es la invitación de los mayores, que no pueda faltar este espacio para entregar y recibir sabiduría que se obtiene por medio del diálogo entre los padres con los hijos. La chagra es un lugar sagrado para el indígena, y si tenemos la chagra en la familia, tendremos niños y jóvenes orgullosos de su cultura, y se asegura la cultura Yanakuna para las generaciones venideras.

Una última estrategia para el fortalecimiento de la cultura Yanakuna es la tulpa, así quise que se llamara el documental, porque la tulpa tiene una connotación familiar y espiritual para ellos, la consideran como la primera escuela, refieren que cada hogar debe tener la tulpa; la tulpa debe estar ubicada en el centro de la cocina, y alrededor del fuego se sienta la familia, son tres tulpas que representan al padre, a la madre y a los hijos, y mientras se prepara los alimentos y se come, la familia hace un llamado a los espíritus para que a través de su sabiduría puedan orientar por su medio al diálogo, y en este diálogo se comparte las costumbres y tradiciones, por eso la tulpa es muy importante para vivir, conservar y entregar la cultura Yanakuna a las siguientes generaciones, por eso, la insistencia que en cada familia tengan la tulpa, porque allí se aprende la lengua nativa, los conocimientos sobre medicina y las hiervas, la sabiduría de los mayores, entre muchas otras cosas que comparten los entrevistados sobre la importancia de la tulpa para los Yanakunas.

La tulpa es una estrategia para la reconstitución de la cultura en el cabildo, es expuesta como una necesidad urgente por parte de los entrevistados, siendo ellos conscientes de que es la principal estrategia de reconstitución cultural, porque es la primera comunicación en que los niños aprenden a ser Yanakunas. En cada una de las intervenciones del documental, los entrevistados invitan a que cada hogar tengan la tulpa ¿si es tan importante la tulpa, porque no existe en los hogares del cabildo? La respuesta nos la comparte Emilio Túquerres, médico tradicional: *“Las tulpas se han ido perdiendo por las nuevas vivencias de la modernización, el cambio de la tulpa de las piedras en el suelo a lo alto en los pisos. Las tulpas ya no existen, existen únicamente en los territorios que nosotros tenemos como parte central”*, la parte central que hace alusión Emilio Túquerres, es la Wasí, lugar de encuentro comunitario y de actividades sociales, por eso no aparece ninguna imagen en el documental de una tulpa en un hogar Yanakuna, pero sí aparecen varias imágenes de la tulpa en la Wasí, por ejemplo: cuando dialoga el rector Jhon Alirio Córdoba con sus estudiantes, cuando está la comunidad en asamblea, cuando los médicos tradicionales hacen sus ritos alrededor de ella.

La ausencia de la tulpa en los hogares de los indígenas del cabildo Hatun Wakakayo, es la ausencia de la imagen de la tulpa en el documental, el no aparecer la imagen tiene un gran significado potente, y es Inael Quinayas el que hace una interpretación política de la carencia de la tulpa, que se va a convertir en una estrategia importante en la reconstitución cultural para la comunidad indígena, por eso se vale de este medio para levantar la voz y hacer un llamado a todos los mayores: *“acerquemos más nuestras familias a la tulpa, a volver a conversar de nuestras tradiciones, a conversar de nuestro origen, a conversar de nuestros ancestros, para irles mostrando que ese es nuestro origen y que ese es nuestra vida y nuestra*

manera de vivir”. Esta invitación de Inael Quinayas como autoridad tradicional, tiene una repercusión social y política, y no es desde la victimización sino de la fuerza organizativa que se va despertando por medio de la reflexión. Por eso las políticas internas van cambiando, no me refiero a las normas o leyes, sino a la misma cultura por medio de la concienciación que ha logrado la interpelación y el autocuestionamiento sobre la falta de la tupa, y también genera un alcance político a nivel social, por la reconstitución cultural en la implementación de la tupa en las familias del cabildo Hatun Wakakayo.

Estas son las estrategias tomadas de la memoria colectiva del pueblo ancestral, y con ellas los comuneros indígenas Yanakunas del municipio de San Agustín en el departamento del Huila siguen logrando la reconstitución cultural.

Conclusiones

La reconstitución cultural se ha producido luego de que los colonizadores instauraron patrones de poder, y en su lucha hegemónica la sabiduría ancestral se fue transformando y adquiriendo nuevas identidades culturales; después de muchos años los pueblos indígenas han transformado su cultura, y han empezado a generar procesos de reconstitución con la posibilidad de consolidar sus identidades a partir de las luchas y resistencias, formulando estrategias para rescatar costumbres de gran valor para sus pueblos.

Los comuneros indígenas del cabildo Hatun Wakakayo Yanakuna de San Agustín Huila, que son la muestra poblacional tomada para la investigación, llevan más de 22 años en el proceso de reconstitución cultural, y en su plan de vida, se han propuesto diferentes estrategias para vivir, conservar y transmitir sus costumbres, y ser protagonistas en el desarrollo de su comunidad a partir de este proceso como organización política.

El documental “La Tulpa” refleja el proceso histórico del cabildo Hatun Wakakayo Yanakuna, dando protagonismo a las estrategias que vienen desarrollando para la reconstitución cultural y para la reetnización de sus costumbres. El documental como artefacto ayudará a visibilizar estas estrategias como respuesta a la pregunta problematizadora, que quizás sean las mismas luchas de tantos pueblos indígenas en Latinoamérica.

Referencias Bibliográficas

- Bartolomé, Miguel Alberto. (2009). Los pobladores del "Desierto" genocidio, etnocidio y Etnogénesis en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social, núm. 17, pp. 163-189 Universidad de Buenos Aires.
- Choque, María Eugenia. (2000) Las sociedades interculturales: un desafío para el siglo XXI. Quito, Ecuador. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43734.pdf>
- CONCIP, & MinTIC (Dirección). (2020). *El Buen Vivir* [Película]. Colombia: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Obtenido de https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_yanacona.pdf
- Correa Muñoz, M. E., & Saldarriaga Grisales, D. C. (2014). El epistemicidio indígena latinoamericano. algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial. *Revista CES Derecho*, 5(2), 154-164. Obtenido de <https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/3135>
- Dussel, E. (1966). *El "giro descolonizador" desde el pueblo y hacia la segunda emancipación*. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mexico/xochimil/coloquio/Docs/Mesa4/Enrique%20Dussel%202.pdf>
- Flaherty, R. (Dirección). (1922). *Nanook of the North* [Película]. Estados Unidos. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=5420iWMSpwU>
- Flores Arenales, C. Y. (2020). *El Documental Antropológico*. Chiapas, MEXICO: Librunam . Obtenido de https://www.cimsur.unam.mx/public/2020/publicacion/145_pdf.pdf

- German, C. (2010). UNA EPISTEMOLOGÍA OTRA: EL PROYECTO DE ANÍBAL QUIJANO. *Nómadas*, 211-221. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105114733014.pdf>
- Gnecco, Cristóbal. (2008). Discursos sobre el otro. Pasos hacia una arqueología de la alteridad étnica. *Revista CS*, n.º 2 (diciembre). <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n2/n2a05.pdf>
- Gobierno Nacional de Colombia. (2010). Derechos Humanos. Obtenido de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_YANACONA.pdf
- Gómez, Ruiz. (2022). ¿Pueden hablar los espíritus? De la autorrepresentación al poshumanismo en el cine indígena colombiano. Cuaderno de cine colombiano, Número 32. <https://idartesencasa.gov.co/artes-audiovisuales/libros/cuadernos-de-cine-colombiano-no-32-diversidades-disidencias-y>
- Gomez Ruiz, S. (Dirección). (2019). *Incertidumbre, temporalidad y acción*. [Película]. Obtenido de https://www.academia.edu/45142457/Editorial_Cine_de_lo_real_Incertidumbre_temporalidad_y_acci%C3%B3n
- Gómez Ruíz, S., & Villafaña Chaparro, A. (Dirección). (2017). *Wási* [Película]. Colombia. doi:<https://vimeo.com/ondemand/wasi>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2021). Estudio Nacional de situación alimentaria y nutricional de los pueblos Indigenas de Colombia ENSANI. *ICBF*, 1-176. Obtenido de https://www.icbf.gov.co/system/files/libro_yanacona_v251121.pdf

- Jiménez, Lida (2018). Despertando el fogón. Cauca. Obtenido de <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1062/DESPERTANDO%20EL%20FOGÓN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- López, C. (1999). La reconstrucción de la casa Yanacona. *Manizales*, 1-12. Obtenido de [http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes0\(1\)_5.pdf](http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes0(1)_5.pdf)
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones; comunicación, cultura y hegemonía*. (1a. ed.). BARCELONA: GUSTAVO GILI.
- MacQueen, A. (Dirección). (2015). *First Contact: Lost Tribe of the Amazon* [Película]. Reino Unido. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=9bBaDqmLKT8&ab_channel=jobsczar
- Morales Thomas, P. (2011). Los idiomas de la reetnización: Corpus Christi y pagamentos entre los indígenas kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Lo Reciente*, 371-373. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/35326/35628>
- O'Rourke, D. (Dirección). (1988). *Cannibal Tours* [Película]. Australia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=KUQ_8wl93HM&ab_channel=VisualAnthropology
- Palacios Chamorro, D. C. (2020). DOCUMENTACIÓN DE LA PASANTÍA: LOS YANACONAS, SUS CARACTERÍSTICA Y CONTRIBUCIONES A LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA. *UNIVERSIDAD DE LOS ANDES/FACULTAD DE INGENIERÍA*, 1-92. Obtenido de

<https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/51431/22607.pdf?sequence=1>

Palechor Jiménez, E. (2011). PUEBLO INDIGENA YANACONA. *Ministerio del Interior*, 1-96. Obtenido de

https://siic.mininterior.gov.co//sites/default/files/plan_de_vida_yanacona.pdf

Pérez, Antonio. (2001). “De la etnoescatología a la etnogénesis: notas sobre las nuevas identidades étnicas”. En: *Revista de Antropología Experimental*, 1, Universidad de Jaén, España.

<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/2110/1852>

Paz García, A. P. (2011). El proyecto des-colonial en Enrique Dussel y Walter Mignolo: hacia una epistemología otra de las Ciencias Sociales en América Latina. *Epistemología y descolonización*, 5(10), 57-81. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v5n10/v5n10a3.pdf>

Pérez, M. (2019). Violencia Epistémica: Reflexiones entre lo invisible y lo ignorable. *Revista de Estudios y Políticas de Género*, 1(1), 81-98. Obtenido de <http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ellugar/article/view/288/267>

Pulido Tirado, G. (2009). Violencia epistémica y descolonización del conocimiento. *Sociocriticism*, 173-201. Obtenido de

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4637301>

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *CLACSO*, 2-57. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Rodríguez, M., & Silva, J. (Dirección). (1972). *Chircales* [Película]. Colombia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=xjliK04E5ac&ab_channel=Mujeresenelcinecolombiano

Saladino García, A. (2010). Praxis liberacionista de Enrique Dussel: la concepción del indio. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, 141-157. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742010000200007

San Juan Victoria, Carlos. (2006) “Mapa Temático de la Reconstitución y la Reforma”, en: *Identidad y organización indígenas de cara al siglo XXI*, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. México. Pp. 149-153. https://www.inpi.gob.mx/dmdocuments/identidad_organizacion_siglo_XXI.pdf

Shepherd – Gnecco, & Haber, (2016). *Arqueología y decolonialidad*. Ediciones del Signo. <https://www.unicauca.edu.co/fchs/sites/default/files/SHEPHERD-GNECCO-HABER-ARQUEOLOGÍA%20Y%20DECOLONIALIDAD.pdf>

Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce. Obtenido de http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf

Sousa Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 17 - 39. Obtenido de

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf

Sousa Santos, B. (2011). na epistemología del sur, la reinención del conocimiento y la emancipación social. *Alteridades*, 12-04. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172011000100017

Sousa Santos, B. (2012). Introducción: las epistemologías del sur. *Formas-Otras*, 9-22.

Obtenido de

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf

Sousa Santos, B. (2014). *usticia entre saberes: epistemologías del sur contra el epistemicidio*. (Vol. 3). Madrid: Morata. Obtenido de <https://edmorata.es/libros/justicia-entre-saberes-epistemologias-del-sur-contra-el-epistemicidio/>

Wagner, Roy. (2019). La invención de la Cultural. Madrid. Obtenido de: https://www.researchgate.net/publication/349140997_La_Invencion_de_la_Cultura_de_Roy_Wagner