Tras los Pasos y las Huellas del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín. Iniciando el Camino hacia una Sistematización.

Miriam Yaneth Calderón Barragán

Licenciatura en Educación Popular
Área Educación, Desarrollo y Comunidad
Instituto de Educación y Pedagogía
Universidad del Valle
Santiago de Cali
Abril de 2016

Tras los Pasos y las Huellas del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín. Iniciando el Camino hacia una Sistematización.

Miriam Yaneth Calderón Barragán
Código: 0529039

Trabajo de Grado para optar al título de
Licenciatura en Educación Popular

Directora
Mireya Marmolejo
Magíster en Educación Popular y Desarrollo Comunitario

Licenciatura en Educación Popular
Área Educación, Desarrollo y Comunidad
Instituto de Educación y Pedagogía
Universidad del Valle
Santiago de Cali
Abril de 2016.

AGRADECIMIENTOS

Al Gran Espíritu Padre y Madre,
los espíritus de la naturaleza y
mis ancestros que guiaron mis pasos
infundiendo sabiduría, fuerza y discernimiento
cuando las sombras de la incertidumbre,
desánimo e inseguridad aparecieron en el camino.

A un gran amigo y compañía en el camino, Edilson Monroy Machado,
quien me mostró la senda de la educación popular
y fue mi apoyo incondicional en todo el proceso.

A mis compañeros del Kolectivo El Andarín,
quienes aportaron y apoyaron este proceso
con gran entusiasmo y solidaridad.

A todos mis profes que, de una u otra manera,
con su dedicación y conocimiento aportaron y guiaron este caminar.
Especialmente a Mireya Marmolejo,
quien fue mi estrella guía en el último tramo del camino.

DEDICATORIA

A mis hijas e hijo, guerreras y guerrero de la vida;
a quienes amo y de quienes aprendo cada día.

A todas las personas que trabajan desde lo individual y colectivo,
para efectuar cambios y transformaciones
en la construcción de una sociedad distinta
y un mundo mejor.

CONTENIDO

SOMOS ANDANDO 9
PRIMERA PARTE 13
PREPARANDO EL RECORRIDO 13
1.1. Antes del Kolectivo: Contexto y Experiencias Referentes 13
1.1.1. Periódico El Andarín: 2006-2008. 18
1.2. ¿Por Qué Reconstruir Nuestra Experiencia? 21
1.3. Preparando el Camino para Reconstruir Nuestra Experiencia. 23
1.3.1. Enfoque de sistematización 24
1.3.2. Así nos organizamos para hacer la reconstrucción. 29
1.3.3. Ruta Metodológica para la Reconstrucción. 34
1.4. Atravesando el Puente que une Teoría y Práctica 40
1.4.1. Comunicación masiva o comunicación para la vida 40
1.4.2. Tendiendo el puente entre comunicación y educación. 43
1.4.3. Educación Popular 45
1.4.4. Comunicación Popular. 47
SEGUNDA PARTE 50
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 50
2.1. Contexto en el que surge y desarrolla la experiencia 50
2.1.1. Una mirada a los contextos internacional, nacional, regional y local en el que tiene origen el Kolectivo El Andarín. 50
2.1.2. Colombia 2008-2012. Entre la negación del conflicto armado y la reconfiguración del paramilitarismo. 52
2.1.3. Diálogos de Paz entre gobierno y FARC. 54
2.1.4. Departamento del Valle del Cauca 56

2.1.5. Contexto local Cali. 57

2.2. Macrorrelato: Una travesía que deja huellas 60

2.2.1. Primeros Pasos (2005-2008) 61

2.2.2. Círculo de la Palabra. Replicando El Saber Ancestral (2008 - 2009) 63

2.2.3. Caminando por los Cerros y Montañas del Sur del Cauca: Acompañamiento y Producción Audiovisual de Fiesta Indígena Yanakuna (2008 - 2009) 69

2.2.4. Caminando La Minga: Siguiendo la Senda de Lucha y Resistencia Indígenas (2008 - 2009). 73

2.2.4.1. El Andarín, Caminando la Palabra con La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. (noviembre de 2008) 75

2.2.5. Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra: Siguiendo las Huellas de los Ancestros (2009 - 2010) 82

2.2.5.1. Con el corazón en el tambor 85

2.2.5.2. El Retorno al Llamado de los Espíritus de la Naturaleza (2011) 88

2.2.5.3. Cuarta Tamboreada. Un Camino en Espiral (2012) 92

2.2.6. Acompañamiento y Proceso de Comunicación en el Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras, Suárez - Cauca (2011-2012) 95

2.2.7. La Chichería. Resignificando nuestro legado ancestral 99

TERCERA PARTE 103

COMPRENDIENDO NUESTRO ANDAR 103

3.1. Una comunicación para la libertad. 103

3.2. Una educación que camina la senda de la transformación. 106

3.3. Desde lo político nos encaminamos a otros mundos posibles. 107

3.4. Caminando los senderos de la autogestión en libertad y autonomía 112

3.5. La Espiritualidad. El camino que nos conecta con la naturaleza y todas las formas de vida. 114

CUARTA PARTE 119

KOLECTIVO DE KOMUNIKACIÓN POPULAR EL ANDARÍN: 119

ENTRE DIFICULTADES Y APRENDIZAJES 119
4.1. Relaciones internas y externas. 124
4.2. Comunicación interna y externa. 127
4.3. Entre Mitos y Ritos. 129
4.4. Toma de decisiones y planificación de actividades. 130
4.5. Gestión y financiación. 131
4.6. Ideas-fuerza. 131
4.7. Formación y autoformación 132
CONCLUSIONES 134
RECOMENDACIONES 138
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 140
CIBERGRAFÍA 144

RESUMEN

A lo largo de las páginas de este texto, los integrantes del Kolectivo El Andarín relatan la experiencia de cinco años recorriendo, construyendo y reconstruyendo los caminos de la comunicación y la educación popular. Sus vivencias no solo han sido narradas con la intención de hacer una mirada crítica a su andar, sino que además en ellas se reflejan las historias, luchas y reivindicaciones de las comunidades, especialmente la indígena, con las que han trabajado. Su historia, que se entrelaza con otras, es la fuente de aprendizajes, reflexiones y análisis que se plasman en este documento.

Si bien, este trabajo de grado es una aproximación a una sistematización de la experiencia, hay en él, avances significativos que permitieron, no solo darle sentido a la experiencia como Kolectivo sino también a las vidas de quienes lo integran. Un encuentro para analizar su práctica a la luz de la teoría, para construir sus propias definiciones y resignificar conceptos, pero, sobre todo, para tener las herramientas necesarias para continuar por los senderos de la comunicación y la educación popular. Senderos que indiscutiblemente para el Kolectivo El Andarín están ligados a la lucha por un mundo digno y justo para todos y todas.

Palabras Claves:

Reconstrucción de Experiencias en Educación Popular, Comunicación Popular, Educación Popular, Espiritualidad, Colectivo, Autogestión, Política, Comunidades Indígenas, Organización Comunitaria.

SOMOS ANDANDO[1]

Ante sus ojos tienen el trabajo de reconstrucción de la experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular el Andarín[2], hecho a varias manos y voces. Un trabajo que intenta aproximarse a un proceso más complejo de análisis e interpretación de lo acontecido durante 5 años de historia del Kolectivo, del cual hago parte. En ese sentido, les propuse a mis compañeros como posibilidad para graduarme en la Licenciatura en Educación Popular trabajar en la reconstrucción de nuestra experiencia, pensando además en aportar al proceso del Kolectivo con un trabajo de reflexión crítica sobre lo vivido para seguir andando.

Esta *reconstrucción* es sólo el inicio, *los primeros pasos* en el camino con el cual pretendemos dejar las huellas necesarias para continuar elaborando la *sistematización* de nuestra experiencia como Kolectivo. Por eso decidimos después de caminar durante cinco años *(2008-2013)*, recuperar críticamente la experiencia de El Andarín, como parte de un ejercicio de reconstrucción que nos abra puertas a nuevos aprendizajes y retos individuales y colectivos. Por tanto, es nuestro deseo que, al leer nuestra experiencia nos aporte como autores de la misma, así como a las personas que comparten ideales encaminados a movilizar esperanzas hacia un mundo socialmente justo y equitativo.

Este gran relato permitió mirar hacia atrás el camino andado no sólo para reflexionar sobre los fracasos y las dificultades vividas sino también para recrearlo desde el presente y proyectarlo para el mañana, valorar los logros y aprendizajes que nos ha dejado la experiencia de andar juntos el complejo camino de hacer educación popular y comunicación popular. En este sentido, los cuatro capítulos propuestos en esta reconstrucción son una invitación a la reflexión colectiva a partir de nuestros relatos, prácticas y análisis. En el primero planteamos la necesidad y el interés de reconstruir nuestra experiencia como Kolectivo El Andarín. En el segundo proponemos relatos y textos que dan cuenta de lo vivido y realizado en cinco años de historia en relación con el trabajo

[1] Expresión del maestro Paulo Freire, tomada del libro Patas Arriba de Eduardo Galeano, adoptada como la frase con la cual se identifica el Kolectivo.

[2] Se asumió el nombre del Kolectivo de Komunikación escrito con K con el ánimo de diferenciar el nombre de otros colectivos y de darle un poco más de presencia a esta letra que está contenida en varias lenguas originarias como el nasayuwe, el namtrik, el quechua, el kichwa, entre otras.

en comunidades y con otros grupos y organizaciones. En el tercero hacemos referencia a los ejes temáticos y los ejes problematizadores que surgieron de nuestras conversas, discusiones y debates en el proceso de reconstrucción. Finalmente, en el cuarto hacemos una mirada introspectiva a la dinámica que hemos tenido durante estos 5 años de andar en colectivo.

Una comunicadora social, una ecóloga, un ingeniero ambiental, un licenciado en educación popular, un estudiante en proceso de grado de licenciatura en filosofía y una estudiante a punto de graduarse de licenciada en educación popular, nos juntamos en el 2008, motivados por el trabajo comunitario y las ganas de pintar de colores nuestras realidades, para darle vida a la posibilidad de andar en Kolectivo. Mediados por intereses y expectativas comunes, encaminadas a contribuir con la transformación social desde nuestros modos distintos de ser, pensar, sentir, decir y hacer, decidimos subirnos al colectivo de la comunicación popular que entre todos acordamos llamar: El Andarín.

Partimos de reconocer que la comunicación y la educación son fundamentales en el proceso de la vida y desarrollo de la humanidad y que están presentes en la cotidianidad de la gente. Al mismo tiempo que hacemos una lectura crítica de la realidad colombiana, en la cual es posible leer situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación de sectores sociales que han sido históricamente empobrecidos, excluidos y marginalizados de las decisiones políticas que afectan el rumbo del país y las regiones, tal y como ha sucedido con las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas de Colombia.

Por lo anterior, quisimos apostarle a la comunicación popular y a la educación popular como principios éticos, políticos y pedagógicos necesarios para orientar nuestro trabajo hacia el cambio en la subjetividad de las personas y las comunidades, teniendo en cuenta que responden a las necesidades e intereses de denuncia, defensa de los derechos humanos, empoderamiento, organización y movilización social, cualificación de conocimientos y saberes prácticos para la vida en comunidad. Todo ello, enmarcado en el horizonte de la transformación de la sociedad y de sus estructuras económicas, culturales y políticas. Por tanto, caminamos hacia allá, comprendiendo que la misma experiencia es un proceso lento

y sujeto a tensiones y conflictos, pero creyendo, al igual que Freire, en el *inédito viable*, según el cual *otro mundo es posible*, y es necesario *parirlo colectivamente*.

En ese sentido, nuestro andar nos ha llevado a trabajar con comunidades indígenas del Cauca, especialmente con Nasas y Yanakunas. En principio, nos acercó la posibilidad de conocer sus prácticas culturales y sus procesos organizativos que han sido referencia en el país y en el continente, en términos de resistencia y lucha contra las políticas de Estado que agencian gobiernos neoliberales y ponen en riesgo la vida misma de las comunidades y su permanencia en los territorios de origen. Luego, al conocer y participar de algunos eventos y actividades nos interesó acompañar y aportar desde nuestros conocimientos y profesiones a algunos de sus procesos en materia de educación y comunicación. De este modo, hemos estado acompañando y participando de sus luchas; sufriendo sus derrotas y tristezas, pero también sus alegrías y esfuerzos por la construcción de nuevos retos, sentidos y esperanzas de vida digna.

La comunicación popular y la educación popular, simbolizan los pies con los que se sostiene el andar del Kolectivo Andarín. En ese camino de aprendizaje permanente nos hemos encontrado con la dualidad que conjuga muy bien el movimiento indígena y que lo han integrado a su práctica pedagógica: lo político y lo espiritual. Lo político asumido como acciones colectivas organizadas para incidir en las realidades local, regional, nacional e internacional en defensa de la vida digna. Por ejemplo, la minga de resistencia social y comunitaria y el congreso de los pueblos son dos espacios de organización colectiva desde los cuales se reinventa y se hace la política.

Lo espiritual está enmarcado en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, especialmente en las comunidades con las que hemos caminado como son la yanakuna, nasa, misak, Muiscas, sionas y awa entre otros, en su ritualidad y relación de respeto y sacralidad con la naturaleza y todas las formas de vida que la integran, la medicina tradicional y las plantas sagradas que direccionan siempre su trabajo organizativo. Todo este conocimiento adquirido caminando juntos le han permitido al Kolectivo enriquecer su práctica tanto en lo político como en lo espiritual.

Además de caminar la montaña, con las comunidades indígenas, también hemos andado por algunos espacios y lugares urbanos de Cali, en los cuales nos hemos relacionado con otros grupos, personas y organizaciones comunitarias con quienes tenemos en común el trabajo en educación popular. Desde allí ha sido posible generar acercamientos, compartir saberes y experiencias, e incluso, articular acciones culturales y pedagógicas con incidencia local, que permiten fortalecer nuestros procesos y organizaciones, así como avanzar hacia un trabajo solidario y en red.

De este modo, hemos caminado como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín, teniendo en cuenta que no ha sido fácil nuestro andar, pero tampoco queremos quedarnos inmóviles frente a las realidades injustas que vivimos la gran mayoría de la población en Colombia y América Latina. Por eso, preferimos seguir andando, tropezando, aprendiendo y compartiendo experiencias que posibiliten encontrar caminos que nos lleven a una vida justa y digna para todas y todos.

PRIMERA PARTE
PREPARANDO EL RECORRIDO

1.1. Antes del Kolectivo: Contexto y Experiencias Referentes

"*Y me contó que caminar en colectivo quiere decir pensar también en el otro, en el compañero. Por eso los indígenas caminan encorvados dijo el Viejo Antonio, Porque cargan sobre los hombros su corazón y el corazón de todos".*

Relatos del viejo Antonio (2004)[3]

Como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín, creemos que para llegar donde hoy estamos es importante analizar y comprender los inicios y albores de un proceso comunicativo en el cual están inmersos los medios masivos a nivel mundial. Estos medios han tratado de invisibilizar y cerrar los canales a la comunicación alternativa y popular que denuncia la inequidad y la injusticia, y pone de manifiesto todo el plan de destrucción y avasallamiento que viene adelantando el sistema capitalista actual.

> *En el año 1929 surge la crisis del capitalismo, en ese entonces Keynes político y economista propone que "el estado Estado debe invertir en el mercado generando empleos, y si hay empleos hay salario, ahorro e inversión y como es el que genera el empleo la inversión vuelve al Estado". Nace entonces una economía estatista y EEUU se convierte en el epicentro de la economía mundial. El Estado recurre a los medios de comunicación para validar su teoría y por primera vez al Estado le importa el efecto que cumplen los medios de comunicación, entonces utiliza estos mecanismos para influir sobre la opinión del público (...) Al Estado le interesaba conocer los efectos que los medios tenían cuando lanzaban imágenes que debían influir en todos los grupos sociales. Aquí surge el concepto de Ciencias de la Comunicación*

[3] Los Relatos del Viejo Antonio son la creación y recreación de leyendas en las tierras de los antiguos pueblos mexicanos, hechos por un hombre que fue mito, el Subcomandante Insurgente Marcos del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Social, donde la comunicación es vertical y solo importa los efectos que causa midiendo los mismos a través de un proceso de cuantificación" [4].

En este orden de ideas, vemos claramente como desde sus inicios se va consolidando a nivel mundial una hegemonía de los medios y una comunicación positivista, instrumental, con fines políticos e indudablemente económicos. Este enfoque de la comunicación fue liderado por la escuela clásica, creada para estos fines y con este tipo de ideología de consumo, que se fue extendiendo y que hoy sigue presente en los medios masivos.

Surge en 1940 la escuela de Frankfurt que desarrolla una teoría crítica totalmente opuesta a la clásica. Revierte el papel de la comunicación, otorgándole tanto al receptor como al emisor la capacidad de discernir y actuar de forma crítica. En América Latina se emprendieron algunas iniciativas críticas en la búsqueda de otras formas de comunicar, de alternativas al modelo dominante funcionalista norteamericano.

"Los diferentes movimientos de liberación que afloraron en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana (1959), Brasil (1964), Chile (1973), Argentina (1976), con sus logros y limitaciones, desarrollaron nuevas prácticas comunicativas, una de ellas es la comunicación popular (CP), también nombrada comunicación alternativa. Debido a este movimiento social ocurrido, diferentes voces como Antonio Pascuali, Paulo Freire, entre otros, convergen en la visión de la comunicación como un instrumento de liberación […] Este tipo de comunicación se opone al modelo tradicional de Comunicación masivos, permitiendo ser apreciada como la otra comunicación, la comunitaria, la educativa, la reflexiva y comprometida con las masas."[5]

[4] Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml#ixzz3tUEWi9FW. Última consulta: diciembre 5 de 2015.
[5] Tomado de: http://www.ilustrados.com/tema/8137/Aproximacion-critica-comunicacion-popular.html Última consulta diciembre 5 de 2015.

En esta medida, nuestro país inicia dando pasos en esta misma dirección haciendo uso de medios como la radio para llegar a la población indígena y campesina. *"Los primeros intentos se conocen de Colombia con los trabajos de alfabetización del cura párroco José Salcedo, que por medio de la radio comenzó este trabajo en las comunidades de campesinos. Luego esto se extendió por diversos parajes latinoamericanos, llegando hasta las comunidades indígenas de varios países y finalmente a los marginados urbanos."*[6] La experiencia de Radio Sutatenza en Colombia en 1947, reconocida como la primera radio popular educativa, fue pionera en la historia de los procesos de comunicación que llegó a las clases populares. Desde allí se puso en marcha programas educativos a distancia, acompañados de módulos o cartillas que llegaron a muchas regiones apartadas del país. Le siguieron experiencias en otras regiones del país como la de Gente Entintada en el Pacífico, referenciada por Omar Gerardo Martínez (1992):

> *"A finales de la década de los 80s. Y comienzos de los 90s. Surge en Colombia la primera experiencia de comunicación ciudadana desde una perspectiva de comunicación y educación popular. Esta experiencia, liderada por la Fundación Habla/Scribe de Cali, y con el apoyo de la CVC – PLADECICOP, UNICEF y la Universidad del Valle, impulsó una estrategia de intervención y movilización social que buscó resignificar a nivel local y regional el papel cultural, político y social de los habitantes afrocolombianos y comunidades indígenas de la costa Pacífica.[…] En esta dinámica se inscribe la trayectoria del programa de Comunicación Social de la Universidad del Valle, cuyo enfoque académico estuvo marcado por los planteamientos teóricos del profesor Jesús Martín Barbero, inicialmente desde la comunicación popular, y posteriormente desde la relación comunicación - cultura. Otros autores que influyeron el enfoque del proyecto fueron Paulo Freire desde su pedagogía del oprimido, Mario Kaplún y José Ignacio López Vigil desde la radio popular y comunitaria, y Armand Mattelart con sus cuestionamientos en la dimensión política de la cultura de masas y los medios masivos […] Entre 1988 y 1992, los proyectos Gente Entintada y Red de Emisoras del Pacífico estuvieron*

[6] Ídem

auspiciados por el PLADEICOP (Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica Colombiana), la UNICEF, la Fundación Interamericana (IAF) y la Universidad del Valle […] De esta matriz de intervención social, posteriormente, hicieron parte los proyectos de comunicación indígena en los pueblos guámbianos y paeces liderados por la Fundación Colombia Nuestra con el apoyo de una organización campesinos francés."[7]

Igualmente, estas experiencias que se desarrollaron en nuestro país inspiradas en el oleaje de movilización latinoamericana hacia una comunicación alternativa y popular, abren nuevos espacios de participación a las comunidades. Colombia es pionera en comunicación radial y posteriormente se desarrollaron iniciativas en otros campos de la comunicación que enriquecieron todo un bagaje de experiencias comunicativas, especialmente en nuestro contexto.

Otra experiencia comunicativa a resaltar y de la cual el Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín ha obtenido grandes aportes es la del Tejido de Comunicación de la ACIN Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, que nace en el proceso del movimiento indígena del Cauca y que viene fortaleciendo su organización. Veamos lo que nos plantea Almendra (2010):

Desde la experiencia del Tejido de Comunicación de la ACIN, se han venido construyendo estrategias de resistencia que han partido de un análisis colectivo del contexto de agresión y del reconocimiento de los agresores que atacan el Plan de Vida del Pueblo Nasa. Esto llevó a que la comunidad nasa, además de fortalecer toda la comunicación con la naturaleza y con su contexto interno, a partir de 2004 abriera espacios más políticos y más externos, para visibilizar, proteger y fortalecer los planes de vida.

[7] Tomado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401109/Modulo_Comunicacion_Cambio_Social/leccin_41_gente_entintada_y_red_de_emisoras_1.html

En este sentido, se han apropiado de medios de Comunicación como la radio, el internet, la revista y el video para ponerlos al servicio del proceso organizativo. Articulándolos a las formas propias de comunicación, Participación y toma decisiones, como las asambleas, los congresos, las Mingas y las movilizaciones.

El sentido de la comunicación es fortalecer la conciencia, para seguir resistiendo pacíficamente desde el territorio. Para los Nasa, la comunicación ha estado presente en todas las etapas de lucha del movimiento indígena del Cauca. Es una comunicación basada en la tradición oral, saberes, consejos y enseñanzas que se trasmiten de los mayores a sus nietos y de relación con la naturaleza, porque los Nasa se comunican con la Madre Tierra para tener una relación de equilibrio y armonía en sus familias y también, con su entorno. Son esos momentos los que viven en la memoria de los mayores y de los jóvenes y que se les recuerdan a los niños mientras se van educando en la práctica y van haciendo conciencia desde la familia, la asamblea, las mingas, los congresos y las instituciones educativas.

*Así nació Radio Pa'yumat (*bienvenido, pedir permiso para entrar) *la voz del pueblo Nasa, como instrumento de comunicación al servicio de toda la comunidad indígena, pero, al mismo tiempo, abierta a otros pueblos que habitan esta región, a las organizaciones de base que quieran hacer un proceso de información y educación integral para alimentar nuevos sueños y caminos que en adelante serán recorridos por negros, indígenas y mestizos.*

De tal manera, experiencias como las descritas anteriormente y otras similares, han aportado aprendizajes valiosos a nuestra experiencia marcando un camino con propósitos comunes en la lucha contra las inequidades y desigualdades existentes en las comunidades y poblaciones más vulnerables de nuestro país.

La comunicación en este sentido, se hace más democrática, incluyente, al servicio de las clases populares y es allí, donde estas experiencias marcan la diferencia en su hacer comunicativo. Referentes como estos han venido a alimentar también nuestra práctica potenciando saberes y conocimientos que nos permite seguir avanzando en este campo de la comunicación popular.

1.1.1. Periódico El Andarín: 2006-2008.

Al Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín lo antecede un periódico impreso que fue bautizado con el nombre: EL ANDARÍN, haciendo alusión a un hombre o una mujer que lleva un mensaje. Luego, al conocer las comunidades indígenas Yanakunas, al sur del Cauca, nos dimos cuenta que en la cultura quechua existieron los Chasquis o Chaskis, hombres que llevaban mensajes de unas comunidades a otras, como mensajeros.

Transcurría octubre del año 2006, algunos(as) de los integrantes que también hacen parte hoy del Kolectivo veníamos diseñando esta propuesta desde la comunicación popular urbana para acompañar los procesos de la ciudad, el barrio y la comunidad. Esta propuesta se construía colectivamente permitiendo apoyar procesos organizativos, difundir sus luchas, romper el cerco y el secuestro de la información y potenciar la voz de las comunidades, una experiencia educativa y comunicativa, un acercamiento de diversas voces que confluían y se encontraban allí en las páginas del periódico desde la palabra aguda, critica, de protesta, pero también desde la poesía y la esperanza.

En esa ocasión escribimos en el periódico la ruta, los propósitos y nuestro compromiso con la comunicación popular. Veamos dos fragmentos de las editoriales del periódico El Andarín:

> *Hoy, nos aventuramos a caminar por esos ya tan trajinados y a la vez tan solitarios rumbos de la comunicación y lo hacemos con esta, la primera edición del periódico El Andarín. Partimos con la idea que desde este espacio podemos darle otro sentido, podemos comprenderla y asumirla desde el diálogo, el intercambio, la participación, es decir, desde lo colectivo.*

Tal parece que de tanto ir y venir por estos senderos hemos olvidado poner el acento en esos hombres y mujeres comunes y corrientes, en sus vidas cotidianas, en sus problemas, necesidades, sueños, esperanzas y desesperanzas. Esos hombres y mujeres que brillan por su ausencia en nuestros medios y a los que escasamente les relegamos el papel de opinar a través de una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico. Hemos olvidado que quizás lo más difícil y a la vez enriquecedor es hacer comunicación con y para la gente. (Fragmento de la editorial, primera edición Periódico El Andarín octubre 2006).

…Y en ésas andamos, aportando a la construcción de un mundo donde la comunicación sea un derecho humano fundamental que no se reduzca a medios, aparatos y tecnologías. Un mundo donde los medios de comunicación estén al servicio de la comunidad y no ella, al servicio de los medios. Un mundo donde dejen de existir "medios que hablan" para dar cabida a "medios para hablar". Un mundo donde los medios de comunicación permitan el encuentro con nosotros mismos y, desde allí, se pronuncie la palabra, ésa que "libremente expresada, nos humaniza". Y en esa pronunciación de la palabra se vaya inventando y forjando un mundo justo, digno, solidario y fraterno para tod@s.

Este es el camino que proponemos desde "El Andarín". Un camino que se transita "pasito a paso", pero con la certeza y la esperanza de que algún día, por fin resonarán, y esta vez para siempre, "las voces de los jamás escuchados (Fragmento, editorial segunda edición, Periódico El Andarín noviembre 2006).

Con varios ejemplares del Periódico El Andarín llegamos al Segundo Encuentro de Jóvenes Indígenas convocado por el CRIC -Consejo Regional Indígena del Cauca-; en el Resguardo de Pueblo Nuevo, a mediados del año 2008. Queríamos darlo a conocer y también plasmar desde allí la voz indígena, pero nos dimos cuenta que en estos espacios y en la comunidad

la palabra escrita no tenía gran acogida, fue entonces cuando pensamos que debíamos llegar con otras estrategias comunicativas, un trabajo que requería más dedicación y compromiso.

Los actores de este colectivo, al reconocer que los contextos local, regional, nacional e internacional están cargados de desigualdades e injusticias sociales, a la vez que, de resistencias y luchas populares, emprendimos un largo y complejo camino, movilizados por la idea de aportar en el trabajo y experiencia, que como Kolectivo El Andarín viene sustentado especialmente desde la comunicación popular y la educación popular.

1.2. ¿Por Qué Reconstruir Nuestra Experiencia?

"…porque no cuesta nada mirarse para adentro"

Silvio Rodríguez

"Cuando no sepas que es lo que sigue, ayuda mucho el mirar para atrás, no para encontrar el camino, sino para hacer camino".

Relatos del Viejo Antonio (2004).

A partir del año 2013 decidimos, colectivamente, hacer un alto en el camino para dedicarnos a fortalecer nuestra parte interna revisando nuestra práctica en un proceso de reconstrucción que abrirá el camino a la sistematización de nuestra experiencia.

Consideramos necesario mirarnos para adentro, comprender el sentido de nuestra práctica. En otras palabras, se trata de re -crear el trabajo que hemos realizado en estos cinco años de camino, cuáles han sido los aprendizajes, como lo hemos realizado, qué situaciones se presentaron en nuestra dinámica interna y cómo vamos a continuar.

Sabemos que es corto el tiempo que llevamos caminando como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín. Sin embargo, la experiencia ha sido intensa, llena de asombros y sobretodo, enriquecedora. Hemos considerado hacer un alto en el camino para mirar lo andado, para hacer una interpretación crítica de lo que ha acontecido en el conjunto de la experiencia, problematizándonos para tomar nuevos aires que nos permitan seguir andando como Kolectivo, desde la comprensión de nuevos sentidos y aprendizajes, generando propuestas transformadoras que nos aporten a seguir creciendo. Tal como lo propone Oscar Jara (2000:17): "*Cada experiencia de educación, promoción y organización popular es única e irrepetible; pero eso no significa que se puedan entender y mantener aisladas, cada una dentro de su "propia verdad". Cualquier práctica social transformadora tiene intenciones, apuestas, desarrollos y resultados que definitivamente sirven de inspiración, iluminación o advertencia a otras prácticas similares."*

Es así, como después de trasegar a pasos agigantados tratando de devorar el mundo con el ímpetu y el asombro de quien busca algo que considera realmente valioso, nos sentamos a la sombra del camino y desandamos cinco años, para mirar nuestro bagaje, para saber si lo que hemos traído a cuestas nos ha servido en nuestro caminar y qué debemos dejar o qué debemos agregar para poder continuar.

Nos motiva seguir haciendo camino juntos, identificar los condicionamientos y factores que limitaron y potenciaron nuestra experiencia tanto interna como externamente. Queremos desentramar esas otras formas de hacer comunicación que desarrollan las comunidades indígenas y que tienen que ver con sus dinámicas propias y su cosmovisión en relación a nuestra práctica comunicativa para conocer cómo contribuyeron a nuestra experiencia.

Queremos resignificar nuestra práctica. En el camino recorrido hemos dejado huella y lo sabemos por el reconocimiento a nuestro trabajo que hacen las personas, los grupos y las comunidades. Aunque no ha sido un trabajo continuo hemos contribuido a cambiar imaginarios, a fortalecer procesos y a mostrar la educación y la comunicación popular como alternativas de cambio.

Como Kolectivo El Andarín hemos venido problematizando nuestro andar y es por eso que nos aventuramos a buscar respuestas a esta pregunta ¿cómo ha sido el ejercicio de nuestra práctica en el sentido pedagógico, comunicativo, organizativo político, espiritual y de gestión en el trabajo que hemos desarrollado como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín?

En ese sentido, el objetivo principal de este trabajo es reconstruir nuestra experiencia para acercarnos a la comprensión del sentido de nuestra práctica, que nos lleve a un trabajo más complejo y riguroso de sistematización de nuestra experiencia. Asimismo, buscamos visibilizar y socializar nuestro proceso como Kolectivo El Andarín con experiencias afines que nos permita compartir e intercambiar saberes, retroalimentar nuestra experiencia, al igual que generar nuevos conocimientos y articularnos con otros procesos en el ámbito de la comunicación popular y alternativa.

1.3. Preparando el Camino para Reconstruir Nuestra Experiencia.

Los caminos recorridos por el Kolectivo nos han llevado a juntarnos con personas y grupos con quienes nos sentimos identificados en ideas y prácticas, pero también nos ha llevado a reflexiones internas donde es preciso replantearnos modos de hacer y pensar frente a lo que vamos encontrando en el camino. Es como un recorrido en espiral que viene y va, pero sin perder de vista su punto de partida.

Entre los diversos caminos emprendidos por El Andarín están: el acompañamiento, en momentos específicos, a comunidades indígenas en el Cauca, procesos comunitarios organizados y grupos culturales con talleres de formación en comunicación popular y educación popular, a través de medios como la producción audiovisual (documental, película, programas de televisión, canciones, series y programas radiofónicos…), (telón sobre Plan Colombia), también con el uso y aplicación de técnicas participativas juegos pedagógicos que propicien y motiven la participación y el diálogo. Permitiendo el análisis y la reflexión de sus realidades.

Consideramos dos tipos de momentos más importantes y significativos en la experiencia como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín: 1. Aquellos en los que hemos logrado incidir con nuestro trabajo pedagógico y comunicativo en los contextos local y regional; específicamente en Cali y en el norte del Cauca; y 2 los momentos que generaron aprendizajes y enseñanzas en nuestra dinámica como Kolectivo. A continuación identificamos los momentos o etapas importantes en nuestro caminar:

- ✓ *Iniciativa y proceso colectivo del Círculo de la Palabra.* (2008 - 2009)
- ✓ *Acompañamiento y participación en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.* (2008 – 2009).
- ✓ *Iniciativa y proceso colectivo de la Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra.* (2009 – 2012).
- ✓ *Acompañamiento y participación en el Congreso de los Pueblos*. (2010 -2013).
- ✓ *Participación en Diplomado de la Escuela de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN-.* (2010 – 2011).

- ✓ *Acompañamiento y Proceso de Comunicación en el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, Suárez – Cauca.* (2011 – 2012).
- ✓ *La chichería.*

Partiendo de esta periodización del trabajo llevado a cabo hasta el momento, organizamos nuestra propuesta de reconstrucción y revisamos la fundamentación conceptual sobre la sistematización para comprender el camino a seguir.

Siendo algunos(as) de los (as) integrantes del programa de licenciatura en educación popular, ya teníamos conocimiento de la modalidad de investigación denominada sistematización de experiencias, pues en ese entonces empezó a hacer parte del currículo del programa. También, el concepto de investigación en educación popular de la Universidad del Valle ha generado una propuesta de investigación en sistematización de experiencias que tiene una amplia trayectoria.

Esta es una de las razones que nos permitió asumir para este proceso de reconstrucción el enfoque de sistematización propuesto por este grupo de investigación que plantea lo siguiente:

1.3.1. Enfoque de sistematización

"El enfoque de Sistematización[8] que ha venido construyendo el Grupo de Investigación en Educación Popular de Univalle, ha sido definido como cualitativo, participativo y hermenéutico ubicado en los estudios interpretativos que considera que el conocimiento de la realidad social se construye a partir de las interpretaciones que los actores le asignan a la misma. En este sentido, se trata de comprender los fenómenos y el significado que a ellos le atribuyen quienes lo viven más que de explicarlos a partir de categorías previamente definidas por los investigadores […] Para el Grupo de Educación Popular de Univalle: sistematizar es un proceso que permite dar cuenta de la racionalidad o lógica interna de la experiencia estudiada y del sentido que tiene para sus actores. Es un proceso

[8] Tomado de la ponencia "La sistematización en educación popular, producción de conocimiento desde la experiencia. El enfoque del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle", de autoría del profesor Mario Albeiro Acevedo, miembro del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. Sin fecha. Sin pagina

de comprensión de sentidos en un contexto específico, en el cual diversas interpretaciones buscan legitimación. Es un proceso colectivo de re-creación e interpretación participativa, que implica la lectura y comprensión de los imaginarios implícitos en los diversos actores. Es un proceso de construcción de conocimiento, acerca de realidades específicas, interpretadas por sus actores de manera, a veces, fragmentada y conflictiva. En síntesis, sistematizar es hacer legible la experiencia para los/las actores/as, de modo que se puedan potenciar aquellos aspectos que resulten relevantes.

En general el proceso señala tres componentes que se encuentran en estrecha interrelación y son: reconstrucción, interpretación, potenciación.

> "*La reconstrucción de la experiencia se realiza a través de varias técnicas como entrevistas a profundidad, talleres de reconstrucción de episodios historias de vida, socio dramas, discusión de documentos, juegos de fotografías, secuencia de eventos, etc. Se trata de provocar los relatos para establecer las relaciones entre actores de las experiencias, la estrategia institucional la dinámica sociocultural local […] La interpretación de la experiencia trata de captar los diversos sentidos que ellas tienen para sus distintos tipos de autores. Se realiza a través de la lectura extensiva de los relatos la cual permitirá identificar núcleos temáticos concebidos como unidades de sentido. Estos núcleos son nociones conceptos o argumentos que aparecen de forma recurrente en los distintos relatos. […] La potenciación se realiza a lo largo de todo el proceso de sistematización, en tanto posibilita en que los actores de cada caso desarrollen capacidades analíticas e interpretativas en el proceso de reconstrucción y reflexión sobre sus propias experiencias colectivas, lo cual a su vez permitirá reconocer las fortalezas y debilidades de las mismas"*[9]

En este orden de ideas, y después de haber seguido las técnicas para la elaboración de la reconstrucción, nos fuimos adentrando paso a paso en la interpretación de la experiencia.

[9] Íbidem s/p.

Basados en nuestros relatos; nos guiamos por los tres tipos de lectura que nos propone el grupo de investigación de la Universidad del Valle: La intensiva, la extensiva y la comparativa.
Según el profesor Hleap: "*la lectura extensiva consiste en el despliegue de la experiencia de la cual se parte para ubicar los núcleos temáticos que aparecen en todos los relatos, es decir las diferentes significaciones que los actores sociales ponen frecuentemente en los relatos "[…] La lectura intensiva es aquella lectura que posibilita entender los sentidos y desplazamientos en la experiencia."* (Hleap,1998:65).

De esta manera, en las dos primeras lecturas nos acercamos a la identificación de cinco núcleos temáticos o unidades de sentido los cuales desarrollaremos más adelante.
La lectura comparativa hace parte de la fase final de la sistematización que estamos desarrollando, de acuerdo con el grupo de investigación de educación popular de la Universidad del Valle, ésta lectura permite no solo explicitar las diferentes perspectivas que ponen en juego los actores en la experiencia, si no también reconocer su lógica interna.

Teniendo en cuenta estos aspectos, nos aproximamos a la potenciación de nuestra practica que vamos desarrollando a lo largo del proceso. Cada encuentro, cada taller, cada discusión o disertación, consenso o disenso fue motivo de reflexión colectiva, permitiendo identificar fortalezas y debilidades a la vez que nos permitió recrear los saberes, las practicas, los aprendizajes dándonos la posibilidad de leer y releer la realidad fortaleciendo nuestra identidad y autoestima. Esta fase no es una etapa concluida siempre hay aspectos a potenciar y no la vemos como paso final o concluyente consideramos que como investigadores la experiencia de sistematizar nos ha ayudado a desarrollar potencialidades que antes no estaban visibles y que emergen con este ejercicio en construcción.

Luego de este recorrido y después de varias conversaciones, discusiones y reflexiones relacionadas con las lecturas sobre la concepción de sistematización de experiencias , nos aventuramos en la construcción de una concepción propia de sistematización desde la mirada del Kolectivo El Andarín: *"la sistematización es un camino que nos lleva a mirar críticamente nuestro andar, para volver atrás, para saber cómo estamos y hacia dónde*

vamos, en ese ir y venir aprendemos, reflexionamos, interpretamos, problematizamos y le preguntamos al pasado y al presente por nuestro futuro" (Kolectivo El Andarín, mayo de 2013, página 2).

De algún modo, este ejercicio de reflexionar sobre la reconstrucción y sistematización de experiencias nos permitió acercarnos mucho más al tema. Sobre todo, a quienes les parecía algo lejano y ajeno. Pero darnos a la tarea de elaborar una concepción desde nuestras voces y miradas nos posibilitó apropiarnos de esta temática, que con anterioridad habíamos dicho que también debía ser formativa. Además, creemos que es importante valorar el sentido de nuestra palabra y, por tanto, citarnos -con el respeto que nos merecen grandes autores-. Desde este lugar de posibilidades quisimos establecer rupturas con la ciencia social clásica donde la objetividad (distancia del objeto investigado) es parte de su fundamento.

> *"La ciencia social clásica en la cual se asume que la posición del investigador es la de observador externo a su objeto (sistema observado) como garantía de objetividad. La metodología como la sistematización, se constituyen en sistemas auto observadores: los actores/observadores/as problematizan su realidad a través del diálogo con otros actores de la experiencia. En esta perspectiva, los investigadores actores reflexionan sobre el carácter interpretativo y constructivo de su labor, desplazando el principio de objetividad por el de reflexividad según el cual, se dialoga sobre los alcances y límites de su posición de observadores, de sus propias observaciones y de los objetos de conocimiento […] En fin, podemos afirmar que la sistematización como investigación cualitativa crítica, comparte rasgos comunes con otras modalidades como la Investigación Acción, la etnografía crítica y la recuperación de memoria colectiva, pero a su vez tiene su propia identidad. Identidad que no radica sólo en sus peculiaridades metodológicas, sino también en el hecho que se ha configurado como un campo emergente autónomo en el ámbito de la educación popular y las prácticas sociales*

alternativas." (Larrosa y otros, 1995; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001 en Cendales & Torres)[10].

Por su parte, Paulo Freire afirma *"La praxis investigativa, dialógica y participativa se funda en un paradigma emancipatorio, que tiene como tarea principal la liberación, en tanto restauración de la libertad (1997a). Este referente ético, político y teórico es una de las claves fundamentales para entender y valorar las propuestas y proyectos de investigación que buscan hacer frente a las pautas socializadoras del modelo neoliberal"* (Freire, 1997b). En ese sentido, Freire hace referencia a la parte humana de toda investigación, en tanto que debe ser ética y política rompe con el paradigma de la neutralidad de la ciencia. "*No hay acción humana desprovista de intención, de objetivos, de caminos, de búsqueda. No hay ningún ser humano que sea ahistórico, ni apolítico"* (Freire, 1985 en Ghiso, 2013).

De igual manera, Diego Palma (1992), uno de los investigadores versados en el tema de la sistematización en el CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe), afirma lo siguiente: *"…todas las propuestas de sistematización expresan una oposición flagrante con la orientación positivista que ha guiado y guía las corrientes más poderosas en ciencias sociales […] Todo esfuerzo por sistematizar cualquiera que sea su traducción más operacional, se incluye en esa alternativa que reacciona contra las metodologías formales […] La sistematización se incluye en esa corriente ancha que busca comprender y tratar con lo cualitativo de la realidad y que se encuentra en cada situación particular […] De ahí la riqueza de la sistematización hecha por nosotros mismos sobre nuestra propia práctica, porque tenemos todos los elementos con la que nos hemos comprometido en dicha práctica, y lo que necesitamos es un proceso riguroso y claro que nos permita, sin desvalorizar lo subjetivo, objetivizar lo vivido para críticamente poderlo transformar y mejorar en el futuro"*.

[10] http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/lola_cendales-alfonso_torres-la_sistematizacion_como_experiencia_investigativa_y_formativa.pdf consultado diciembre 14 2015.

De esta manera, consideramos que la reconstrucción nos permite iniciar un proceso de investigación cualitativa de auto observación y evaluación a nuestra práctica, para llegar a un análisis riguroso que nos lleve a una mejor comprensión de nuestra experiencia.

1.3.2. Así nos organizamos para hacer la reconstrucción.

Sabíamos que emprendíamos un camino, otro de tantos que ya hemos recorrido con la certeza de empezar a andar, pero con la incertidumbre de lo que encontraríamos al avanzar. Imaginamos que el camino seria lento, tortuoso, lleno de obstáculos, pero con la fe ciega *del caminante que hace camino al andar*.

Empezamos con la socialización de la propuesta por parte de Miryan Yaneth Calderón Barragán (o sea, quien escribe este trabajo), Edilson Monroy Machado y Angélica María Peñuela Calderón a nuestros compañeros de camino Wilson Martínez Penagos, Jhon Manuel Varela y Mónica Zambrano que no tenían la mínima idea del sendero que íbamos a emprender. Quizá nosotros tampoco, pero en nuestros caminos ya nos habíamos encontrado con la sistematización de experiencias y algo conocíamos de ella. Nos la habían presentado ya desde la Licenciatura en Educación Popular, aunque tardíamente, a Edilson y Miryan. A Angélica desde sus experiencias con la comunicación popular. Nos habían hablado muy bien de ella, las referencias eran buenas, sabíamos que podíamos contar con ella, aplicarla a nuestra experiencia, extraer su esencia, aprovechar su saber que durante años ha acompañado las prácticas sociales en toda Latinoamérica. Debíamos empezar a hacer camino con ella, invitarla a que nos acompañara para que nos ayudara a resolver algunas dificultades, a conocernos mejor y sobre todo a aprender de nuestra propia experiencia para construirnos un futuro mejor como personas y como Kolectivo.

Organizamos una recopilación detallada de la información a partir de los relatos y memorias que cada uno de los actores íbamos recreando sobre la experiencia vivida apoyándonos en materiales escritos, fotografías, videos, relatorías, audios y todo un revivir de la experiencia cargada de sentimientos y emociones, elementos que constituyen el significado de la experiencia. Los hechos están narrados cronológicamente, tal como fueron aconteciendo, dándole un orden a la memoria. Tomamos las conversaciones, las entrevistas,

las actuaciones y los registros de la información ya de forma ordenada para darle coherencia a lo que plasmamos en una narración que intentamos acercar a un macro relato.

> *La memoria humana, tanto individual como colectiva, no es almacenamiento y recuperación de información sobre el pasado, sino un proceso de construcción activa de significado sobre el pasado construido social y culturalmente, el cual opera a través de una dialéctica de recuerdo y el olvido; por tanto, la memoria es creativa y selectiva, más que informar sobre el pasado lo interpreta desde las lógicas culturales y los requerimientos de los sujetos del presente. Por eso, la memoria no dice tanto sobre los acontecimientos y experiencias pasados como sí del significado que tuvo para sus protagonistas y del sentido y utilidad que le otorgan los sujetos en el presente. "En los estudios sobre memoria popular lo importante no es hasta qué punto el recuerdo encaja exactamente con los fragmentos de una realidad pasada, sino porqué los actores históricos reconstruyen sus recuerdos de una cierta forma en un momento dado"* (Maddleton y Edwards, en Cendales y Torres 2006: 20).

Consideramos la reconstrucción como un proceso en el cual a través de la memoria se busca propiciar un relato coherente y ordenado de lo acontecido en nuestra práctica, para hacer una reflexión crítica que nos permita llegar a comprender la lógica de nuestra experiencia.

Cendales (2004:99) plantea "*la reconstrucción de la experiencia, no sólo como estrategia para tener una visión de conjunto sino para facilitar el autoanálisis; entrar en la historia del proyecto, entrar en terreno conocido, desencadenar el relato haciendo que fluyan datos, vivencias sentimientos, y se construyan y reconstruyan las tramas las secuencias y los sentidos de las acciones realizadas"*

En este orden de ideas Jara (2000:6) expresa que con *"este concepto se alude a un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los*

resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado".

De tal manera, la reconstrucción de nuestra experiencia busca re-crear nuestra memoria colectiva, en tanto que escudriñamos en las profundidades de nuestra práctica, para comprender y analizar nuestras fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos, en la búsqueda de un camino que nos permita potenciar nuestra experiencia.

> *…. El relato que resulta de la fase de reconstrucción narrativa de la experiencia, a la vez que se constituye en la base del análisis y la interpretación critica, alimenta la memoria colectiva y, por tanto, la identidad de la organización o grupo protagonista de la experiencia. En este sentido, las narraciones de las que se nutre el relato colectivo, así como también éste, no sólo expresan la experiencia, sino que la configuran; porque el relato más que una forma expresión de saber, es un modo de interpretación, es un medio para la comprensión y expresión de la realidad* (Bruner, 1992).

Es así como representamos nuestra experiencia, desandando el camino, retrocediendo en el tiempo para cavar en las profundidades de la memoria, a la vez que vamos construyendo un relato. La reconstrucción nos permite develar a través de los diferentes relatos lo significativo de nuestra práctica y la lógica de nuestra experiencia que marcará el horizonte de nuestra sistematización.

Desde esta perspectiva elaboramos el itinerario de la propuesta para el proceso de reconstrucción y consideramos lo siguiente:

- Aproximación al por qué y para qué de la sistematización.
- *Preguntas e inquietudes alrededor del proceso de reconstrucción*. Se plantearon en una reunión inicial, que fue cargada de muchos interrogantes por parte de nuestros compañeros acerca del tema de la sistematización y la reconstrucción del proceso. Cada uno de los integrantes del Kolectivo nos dimos a la tarea de hacer las lecturas seleccionadas para luego reunirnos y aclarar dudas al respecto.

- Selección de lecturas sobre la sistematización para identificar diversas concepciones sobre este tema.
- Identificación de concepciones que se acercaban más al interés del Kolectivo.
- *Elaboración de una concepción propia de reconstrucción*. Nos encontramos con muchas definiciones, pero quisimos elaborar una de acuerdo a nuestra experiencia, como quien hace su propio camino.

  Esta parte de elaboración de nuestra concepción propia, así como el estudio y análisis de las diferentes concepciones de la reconstrucción y sistematización nos llevó bastante tiempo, por lo menos tres encuentros donde nos reuníamos en diferentes espacios familiares, desde horas de la mañana hasta las horas de la tarde. En ese entonces disponíamos de tiempo para dedicarle a la sistematización, posteriormente ya no fue así porque cada uno de los integrantes del Kolectivo nos ocupamos en diferentes responsabilidades de trabajo y sólo nos reuníamos un día de fin de semana, o a veces era imposible reunirnos.

- Definición de los objetivos generales y específicos.
- En la discusión y definición de los principios metodológicos que guiaron la reconstrucción decidimos que debían ser estos: Participativa, Crítica, Dialógica, Didáctica, Formativa, Flexible, No lineal.
- Análisis del contexto en el que surge y se desarrolla la experiencia.
- Formulación de preguntas para la realización de entrevistas semiestructuradas a los participantes de la experiencia del Kolectivo como para personas externas que conocen la experiencia.

Durante todo el proceso de reconstrucción grabamos las discusiones para luego transcribirlas y compartirlas a los (as) compañeros(as) para que así retroalimentáramos los debates. Elaboramos relatorías y abordamos los temas a trabajar en cada reunión según el plan de trabajo. De estos encuentros surgen los siguientes ejes temáticos:

- Lo comunicativo

- Lo educativo
- Lo político
- Lo espiritual
- La gestión

De este modo, emprendimos el camino de la reconstrucción, con muchas expectativas frente al proceso, preguntas y dudas, pero con la certeza de que en el camino iríamos encontrando respuestas, enseñanzas y aprendizajes que nos servirían para mejorar nuestra experiencia y nuestra práctica.

A continuación, se presenta el esquema general de este itinerario que hemos organizado en trayectos y tramos recorridos en el desarrollo del trabajo del Kolectivo. Denominamos trayectos a los procesos dentro del Kolectivo y tramos a las actividades puntuales y de corta duración que hemos realizado.

1.3.3. Ruta Metodológica para la Reconstrucción.

Tramos	*Pasos*	*Huellas*
Socialización de la propuesta de sistematización	◎ Se presentó una propuesta inicial para sistematizar el proceso del Kolectivo ◎ Aproximación al por qué y el para qué de la Sistematización ◎ Preguntas e inquietudes alrededor del proceso de sistematización	
Socialización de lecturas haciendo énfasis en la metodología de la sistematización	◎ Previamente se seleccionaron lecturas como insumo para ir dando los pasos metodológicos de la sistematización.	
Exposición y análisis de las diversas concepciones de sistematización encontradas en las lecturas	◎ Selección de lecturas sobre la sistematización para identificar las diversas concepciones que hay sobre este tema ◎ Identificación de concepciones que se acercaban más al interés del Kolectivo. ◎ Definición de una concepción propia de sistematización.	Sistematización: ◎ Desde la perspectiva interpretativa. ◎ Desde el enfoque de la educación popular. ◎ Desde la investigación cualitativa. Nuestra concepción de reconstrucción-sistematización: *La sistematización es un camino que nos lleva a mirar críticamente nuestro andar; para volver atrás, para saber cómo estamos y hacia dónde vamos. En ese ir y venir aprendemos, reflexionamos, interpretamos, problematizamos y le preguntamos al pasado por nuestro futuro.*

Tramos	*Pasos*	*Huellas*
Construcción colectiva de los objetivos de la sistematización	➲ Discusión sobre el para qué de la sistematización ➲ Definición de los objetivos general y específicos.	**Objetivo General** Comprender el sentido de la experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín para fortalecer de nuestra práctica. **Objetivos Específicos** 1. Reconstruir la experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín desde las miradas de sus integrantes. 2. Interpretar el sentido de la experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín. 3. Diseñar estrategias que fortalezcan el Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín en lo organizativo y operativo.
Construcción colectiva de la metodología de la sistematización	➲ Discusión y definición de los principios metodológicos que deben guiar la sistematización.	1. Participativa 2. Dialógica 3. Formativa 4. Flexible 5. No lineal 6. Crítica 7. Didáctica 8. Desde la educación popular

<table>
<tr><th>Tramos</th><th colspan="4">Definición de trayectos y momentos a reconstruir</th></tr>
<tr><td>Pasos</td><td colspan="4">Discusión y definición de los trayectos y momentos por años.
Definición de los productos comunicativos para cada trayecto.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Huellas</td><td>Trayectos</td><td colspan="3">Momentos</td></tr>
<tr><td>1. Iniciativa y proceso colectivo del Círculo de la Palabra. (2008 - 2009)
2. Acompañamiento y producción de material audiovisual de fiesta indígena Yanakuna.
3. Acompañamiento y participación en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. (2008 – 2009).
4. Iniciativa y proceso colectivo de la Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra. (2009 – 2012).
5. Acompañamiento y Proceso de Comunicación en el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, Suárez – Cauca. (2011 – 2012).
6. Chichería</td><td>Formación
1. Red de Educación Popular
2. Encuentro de la Red de Educación Popular
3. Diplomado Antonieta Mercury
4. Talleres (Inem, Camacho, sindicato)
5. Escuela ACIN</td><td>Espiritual
1. Saakhelu
2. San Agustín (diciembre)
3. Killa Raymi
4. Recibimiento del sol (2009)</td><td>Acompañamientos
1. Tierradentro (Avalancha diciembre 2008)
2. Trueke Tierradentro
3. Congreso de los pueblos
4. Escuela Comunitaria Comuna 18</td></tr>
</table>

Tramos	**Análisis del contexto en el que surge y se desarrolla la experiencia**			
Pasos	◎ Discusión y definición de hechos que incidieron directa o indirectamente en la experiencia. ◎ Clasificación de los hechos por ámbitos: Contexto Latinoamericano, Contexto Nacional, Contexto Regional y Contexto Local, y por temporalidad: Contexto Inicial y Contexto Actual.			
Huellas	***Contextos (antes)***			
	Latinoamericano	***Nacional***	***Regional***	***Local***
	1. Giro a la izquierda, auge de la izquierda en el poder (Chávez, Correa, Evo, Ortega, Lula, Tabaré Vázquez) 2. Unasur (2008) 3. Medios de comunicación (Telesur 2005) 4. Evo Morales de descendencia indígena visibiliza a esa población, sus reivindicaciones y luchas. Mapuches. 5. Interés por el cuidado del planeta. Agenda mundial (cambio climático) 6. Tamboreada por la sanación de la Madre Tierra.	1. Segundo periodo de Uribe (negación del conflicto armado y agudización del conflicto) 2. Negociación con los paramilitares. 3. Mayor concentración de la tierra. 4. Minga indígena y popular. 5. Congreso de los pueblos. 6. Referendo por el agua. 7. Proyectos extractivistas (minería, agro combustibles) 8. Relación de medios de comunicación (masivos y alternativos y movimientos sociales.	1. Corteros de caña 2. La minga 3. Defensa del Macizo 4. Congreso Jóvenes 5. Liberación de la Madre Tierra 6. Agrocombustibles 7. Asesinatos de líderes/as y comuneros/as indígenas. 8. Crisis humanitaria en Cerro Tijeras 9. Agrocombustibles 10. Cumbre continental de comunicación indígena.	1. MIO y la lucha de los transportadores 2. Megaobras 3. Cierre de empresas (Michelin) 4. Movimiento andino

	Contextos (ahora)			
	Latinoamericano	***Nacional***	***Regional***	***Local***
Huellas	1. Resurgimiento de los zapatistas. 2. Crisis del sistema capitalista en países del primer mundo (Los indignados, primavera árabe) 3. Muerte Chávez (2012) 4. Leyes de medios (Ecuador, Argentina) 5. Más acceso a las tecnologías.	1. Diálogos de paz. 2. Paros (campesino, minero, camionero, Mane) 3. Gobierno Santos.	*1.* Desalojo de los actores armados (Ejército Nacional y Guerrilla) en el Cerro de Berlín, Toribio. *2.* Falta de gobernabilidad en el Valle (destitución gobernadores, fraude electoral, corrupción) *3.* Paro Agrario *4.* Minga Nacional Indígena y Popular. *5.* Proceso de construcción de una política diferencial en comunicación para pueblos indígena. *6.* Congreso del XIV del CRIC *7.* Reforma ley 30 y movilización estudiantil.	1. *Cumbres y eventos internacionales.* 2. *Aumento de la inseguridad.* 3. *Empleo informal.* 4. *Ciclistas.* 5. *Más espacios para proyectar audiovisuales.*

Tramos	*Pasos*	*Huellas*
Preguntas a la experiencia por cada trayecto	Construcción de preguntas a cada uno de los trayectos a reconstruir. Formulación de preguntas para los participantes de la experiencia, tanto los del Kolectivo como para personas externas que conocen la experiencia.	

1.4. Atravesando el Puente que une Teoría y Práctica

"Cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad: primero de comprender la razón de ser de la propia práctica, segundo, por eso mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor".

Paulo Freire (La educación en la ciudad).

1.4.1. Comunicación masiva o comunicación para la vida

Como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín durante todo el proceso de formación y educación dentro y fuera de la academia, hemos logrado aproximarnos y dimensionar la gran influencia que tienen los medios de comunicación en la vida social, cultural, económica y política de los pueblos.

Partimos de la premisa que los medios de comunicación masivos han sido utilizados por los centros de poder para influir y ayudar a superar crisis como la del capitalismo en los años 20. Analicemos un poco el impacto que ha tenido este tipo de comunicación que se ha ido extendiendo globalmente y que impera aun en nuestros días.

La teoría norteamericana de la comunicación surgió a mediados del siglo xx su objetivo principal fue analizar los efectos de los mensajes que se trasmiten en los medios de comunicación, se da en el periodo de la crisis del sistema capitalista. El propósito de esta línea de pensamiento era estudiar el efecto que tenían los mensajes sobre las masas , o mejor dicho como lograr controlar la opinión de las masas y aplicar los métodos de las ciencias experimentales que aplicaban los sociólogos norteamericanos .[…] *En la mayor parte del mundo se ha impuesto un concepto de comunicación relacionado a la persuasión: un emisor genera mensajes de acuerdo a sus intereses , los emite a través de canales que controla y busca convencer a muchos receptores para que adopten su visión del mundo. Los medios se usan para formar la opinión pública, influir en los votantes, cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar mitos y vender productos. La función de persuasión es más efectiva cuando se hace sutilmente, ya que a nadie le gusta la*

manipulación. […] Los medios tienen el poder de "dispersar" pero el fenómeno de la globalización ha hecho, con su afán de construir una aldea global, el desarrollo de una información masiva, pero distorsionada.[11]

Se empieza a tejer la ruta en el imaginario colectivo y sutilmente los medios van calando en el ideario de las personas con mensajes que tienden hacia una ideología de mercado y consumo, pero también de expansionismo geopolítico que pretende dominar todos los aspectos de la vida cotidiana a nivel global.

Como dice Manuel Castell "*ciertamente los medios de comunicación no son neutros, pertenecen a grupos financieros importantes, tienen alianzas políticas y están ancladas con frecuencia en afinidades ideológicas y religiosas. Las conspiraciones existen, pero son múltiples, se contradicen y entrecruzan" (Diario El País de España, 24 de enero 1995).*[12]

La comunicación de masas mantiene la gente dormida, alienada, desinformada, habla sola, pues no hay un diálogo con los otros(as), la comunicación no es bidireccional, es una comunicación que incluye contenidos que solo les interesa a los medios masivos difundir de acuerdo a sus intereses sin tener en cuenta la voz de los verdaderos protagonistas, monopoliza y deja sin respuesta a los(as) otros(as), oculta la verdad permitiendo que vivamos en un mundo irreal, en una burbuja construida para no pensar, no criticar, no incidir.

Contrario a esto, la otra comunicación, la alternativa, la popular, la progresista y crítica posee unas características diferentes a la descrita anteriormente. *"El diálogo es una relación horizontal de A con B, nace de una matriz crítica y genera criticidad. Cuando los dos puntos del diálogo se ligan así, con amor, con esperanza, con fe el uno en el otro, se*

[11] http://es.slideshare.net/miri_161/las-teoras-de-la-comunicacin-y-sus-diferentes-enfoques ultima consulta mayo 1 de 2016.

[12] http://elpais.com/diario/1995/01/24/opinion/790902010_850215.html consulta diciembre 14 de 2014 .

hacen críticos en la búsqueda común de algo solo ahí hay comunicación, solo el diálogo comunica" (Freire, 1997).

Para Pasquali (1979) "*la comunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad*". En este sentido, la comunicación es abierta, bidireccional, reciproca, horizontal, rompe con el esquema dominante, genera reflexión y toma de conciencia, lo que impulsa cambios y transformaciones individuales y colectivas.

A través de este recorrido histórico conceptual hemos querido establecer las diferencias entre estos dos modelos; el masivo instrumental frente a otro modelo que se establece en las particularidades y que surge desde las mismas clases populares o comunidades como los indígenas, campesinos, mujeres, afrodescendientes, entre otros.

Aterrizando estos dos modelos al campo de la comunicación en Colombia podemos deducir la gran influencia que tienen los medios masivos en el imaginario colectivo, no sólo porque se encargan de distorsionar la información, sino que manipulan y maquillan de acuerdo a los intereses del sistema y a los grandes conglomerados económicos que son los dueños de los medios. Se encargan de construir escenarios a base de propaganda para que la gente consuma productos creando necesidades inútiles, entre ellos tenemos las dos cadenas de televisión privada RCN y CARACOL, la prensa escrita al servicio de grandes medios corporativos y multinacionales, al igual que las cadenas radiales adscritas a los medios privados. Ante esta realidad perdemos la batalla, pues la gente no alcanza a dimensionar ni entender cuál es la verdadera realidad en la que viven. Es aquí donde entran en juego los medios de comunicación alternativos y populares para ayudar a comprender la naturaleza de las cosas y hacer resistencia a este modelo que deshumaniza ante la pobreza, la violencia y la tragedia, haciéndola ver ante los ojos de las personas como algo natural.

En este sentido, juegan un rol muy importante las emisoras comunitarias, los periódicos barriales o prensa alternativa, los videos documentales hechos con la comunidad donde se escucha la voz de las mujeres, los indígenas, los campesinos, las comunidades

afrodescendientes y los niños/as, desde sus necesidades y perspectivas. Los colectivos de comunicación como el nuestro le apuestan a un ideal de comunicación distinta que permita llegar a esos lugares donde la gente necesita ser escuchada y visibilizada como personas que también hacen parte de esta sociedad y que han sido marginados(as) y excluidos(as), negándoles el derecho a comunicarse y acceder a información que les permita tener una visión distinta de la realidad en que viven.

1.4.2. Tendiendo el puente entre comunicación y educación.

Actuar sobre la realidad cultural implica inexorablemente conocer los vínculos existentes entre educación y comunicación, dos macro-procesos que, en muchas ocasiones, por error o descuido, fueron artificialmente fragmentados. El reto pasa entonces por unirlas definitivamente pensándolas como una solo: "comunicación y educación como una relación y no como áreas que deban tener su objeto de estudio disputado" (Huergo, 2000, citado en Barraquero, 2006).

Como lo mencionamos anteriormente, para comprender ese estrecho vínculo entre lo comunicativo y lo educativo nada mejor que recurrir a especialistas latinoamericanos que desde los años 70 vienen adelantando un papel protagónico en la búsqueda de salidas al subdesarrollo desde el campo de la pedagogía y la comunicación. Hablamos de Paulo Freire, Díaz Bordenave, Antonio Pasquali, Mario Kaplún, Jesús Martín Barbero, María Mercedes Matta, entre muchos otros.

Empezaremos por tratar de definir qué es comunicación y educación popular. Aunque queremos alejarnos de las definiciones, ya que consideramos que tanto la una como la otra son procesos cambiantes que se construyen y reconstruyen cada día, nos apoyaremos en los conceptos de algunos autores, especialmente desde Paulo Freire.

Creemos importante hacer estas reflexiones ya que como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín enfocamos nuestro trabajo sobre la base de la educación popular y la comunicación popular. *"Uno de los más importantes aportes a este modelo de comunicación lo obtenemos del pensador y pedagogo Paulo Freire y tres obras son indispensables para el análisis de la relación entre comunicación y pedagogía La*

Educación como Práctica de Libertad (1969), Pedagogía del Oprimido (1970) y ¿Extensión o Comunicación? (1973) (Safar, 2001).

Es por eso que estamos de acuerdo con Freire cuando dice: *"La comunicación no se entiende sin su componente educativo y no existe ninguna acción pedagógica que conlleve una forma u otra de comunicación".*

Indudablemente, es necesario mencionar por su importancia en este campo al educador Célestin Freinet, de quien Mario Kaplún (1997) se refiere diciendo: *A setenta años de distancia, los comunicadores-educadores aún tenemos mucho que seguir aprendiendo de ese admirable educador que fue Freinet, el creador del periódico escolar como medio de aprendizaje. No solo por haber sido el primero o, al menos, uno de los primeros en introducir medios de comunicación en la escuela (implantó la imprenta en el aula, y llevó a ésta la prensa, el gramófono y el disco, la radio, el proyector de cine, de todos los cuales supo percibir su valor como recursos educativos) sino, sobre todo, porque puso esos recursos al servicio de un proyecto pedagógico y de un proceso comunicacional*. Comprendemos entonces, que esta relación es indisoluble y marca retos importantes en los avances de la educación y comunicación, y sus aportes son valiosos para el cambio hacia una nueva sociedad.

Alejandro Barraquero, español y estudioso del tema en nuestro continente, afirma lo siguiente:

> *Sin temor a los nominalismos, podríamos etiquetar esta extensa gama de propuestas con la denominación "comunicación/educación para el cambio social". De hecho, es en Latinoamérica donde se plantea por primera vez la existencia de un continuum complejo, problemático y dinámico entre la comunicación y la educación. Es también allí donde se comprende de manera clara la radical diferencia entre información (dimensión estratégica pura tecnicidad mediática orientada a fines persuasivos-propagandísticos) y auténtica comunicación (horizontal, educativa, participativa, dialógica,*

liberadora). Por último, en el contexto mundial, América Latina ha emprendido algunas de las iniciativas prácticas más radicales, críticas y transformadoras en la búsqueda de un nuevo modo de comunicar y aprender/enseñar. (Barraquero 2006).

De tal forma, vemos como estas experiencias que indudablemente marcan una ruta para las prácticas de educación y comunicación popular, permiten apropiar herramientas en la construcción de una educación-comunicación más acorde con los cambios actuales. La utilización de técnicas e instrumentos comunicativos tanto en la escuela como fuera de ella, permite fortalecer procesos de aprendizaje. Asimismo, que los métodos pedagógicos facilitan una aplicación e interpretación de la comunicación distinta de la convencional llegando en forma participativa e interactiva a la escuela, la comunidad, y grupos donde realizamos procesos comunicativos.

1.4.3. Educación Popular

"La educación popular de Paulo Freire tiene por objetivo contribuir a la movilización y organización de los sectores subalternos de la sociedad. La idea es que dichos sectores aprendan a luchar por sus derechos a partir de su participación social y política en la toma de decisiones. La educación tiene por finalidad la lucha contra la que se denomina cultura del silencio, es decir, aquellas sociedades en las que sólo tiene voz las élites. Educar es el acto de dar voz (Lens, 2001).

El Andarín desde su práctica asume los principios de la educación popular. Creemos que los sectores populares con los cuales trabajamos deben aprender a hacer una lectura crítica y consciente de la realidad, desentramar y correr los velos del desconocimiento que les impide hacer valer sus derechos y que cohíbe su participación en todos los niveles; desde allí querernos contribuir generando conciencia de cambio para construir una sociedad distinta.

"Esta dimensión dialógica de la Educación Popular implica una transformación en los roles, un cambio fundamental: para que quien sabe, pueda enseñar a quien no sabe es

preciso que quien enseña sepa que no sabe todo y que quien aprende sepa que no lo ignora todo. La instauración del diálogo como fundante de una verdadera democracia. La instauración del diálogo como fundante de una cultura alternativa: el diálogo es un hecho cultural y creador de cultura". (Freire, 1993)[13]

De esta manera, afirmamos que la Educación popular es una educación comprometida especialmente con los intereses de las clases marginadas, al igual que con otros actores sociales que trabajan en la generación de cambios y transformaciones, en aras de una sociedad más justa y equitativa. Es una educación critica que permite formar sujetos conscientes de su realidad para emprender acciones que mejoren su calidad de vida, una educación liberadora que crea espacios de participación y de dialogo permanente haciendo aportes al proceso transformador de los sujetos individual y colectivamente.

Consideramos que la educación popular no se reduce solo a contenidos también debe ser humanízate, vivimos en un mundo que necesita cada vez mas de afianzar valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la alegría, la generosidad, la paz y la armonía. Comprendemos que quizá nuestra practica pedagógica no sea suficiente para cambiar el mundo, pero si podemos trasformar las subjetividades de los (as) involucrados(as) en el proceso. En este sentido La educación popular tiene también como tarea humanizar al opresor, Este camino lo hacemos juntos en colectivo y es nuestro reto como educadores populares.

La EP se constituye ya en una tradición; posee una memoria y unas raíces que le dan identidad y desde las cuales enfrenta los nuevos desafíos (Leiss, 2000; Martinic, 2003). Desde ese acumulado histórico, las mayores riquezas de la EP son "sus modos de hacer las cosas" (Salinas 2000: 39), su "capacidad de desarrollar procesos transversales que recorren de forma dialéctica cambios personales, transformaciones comunitarias, procesos locales que buscan entroncarse y nutrir transformaciones sociales globales" (Goldar 2002).

[13] Ídem.

En este orden de ideas, lo que identifica los procesos de educación popular es la forma de hacer, el discurso debe ir en coherencia con la práctica. Las experiencias de educación popular conllevan cambios individuales y colectivos que aportan en transformaciones en todos los ámbitos. Nuestra experiencia busca desde la práctica contribuir a esos cambios que requiere un nuevo proyecto de país y de región.

1.4.4. Comunicación Popular.

Desde nuestra experiencia como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín, creemos que la comunicación es un instrumento de poder que debe estar no solo en manos de los grandes medios de comunicación masiva o conglomerados económicos, sino que debe acercarse a los sectores populares de la población. La comunicación popular, busca romper con el esquema de la comunicación de masas donde los sectores populares solo son consumidores. La comunicación Popular busca abrir espacios de participación, de expresión critica, frente a lo que acontece en nuestro país y en el mundo; es pertinente que se asuma su componente político de transformación, para que junto a la educación popular potencien y enriquezcan experiencias como la nuestra que vienen emergiendo en la búsqueda de nuevos horizontes que nos encaminen a un proyecto social, cultural político y económico distinto al actualmente constituido.

La comunicación según Freire y otros pensadores latinoamericanos es una concepción basada en el dialogo entre pares o en el grupo. Está en constante interacción, en comunión con el otro. La concepción educativa de la comunicación se establece en una relación de EMIREC, como lo dice Mario Kaplún en El Comunicador Popular, (1985*)" es una relación de emisor – receptor y viceversa, pero también de interlocutor. El papel del comunicador es el de facilitador en el proceso, teniendo como punto de partida el otro, sus necesidades y sus intereses, de esta forma es posible proponer creativa y pedagógicamente mensajes y procesos provocadores de diálogo".*

En esta medida, es válido afirmar que según apropiemos nuestra concepción y nuestras prácticas en torno a la educación y la comunicación, así mismo serán los resultados que se obtengan de ellas. Hay dos formas de asumirlas, una es vertical y excluyente, la otra es

enfocada al sujeto que aprende de y en relación con los otros. En la comunicación, la primera será unidireccional y carente de diálogo, mientras que en la segunda será crítica abierta al diálogo, interactiva, participativa.

De ahí, que el uso que demos a los medios dentro de la educación formal o fuera de ella con grupos, personas y comunidades conlleva gran importancia, teniendo en cuenta que son herramientas que permiten ampliar nuestras perspectivas y conocimientos, si las utilizamos de una forma pedagógica, creativa y critica. Debemos preguntarnos para qué se utilizan, qué queremos alcanzar con ellas, qué proyecto de región o país queremos, sí los cambios que se efectúan son positivos o si se sigue reproduciendo una comunicación - educación que invisibiliza el origen verdadero de los problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad.

Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de elegir. Los medios son instrumentos para comunicar, participar y buscar opciones de transformación y de cambio. Las nuevas tecnologías de la información que en un principio se creyeron servirían para continuar dominando la opinión, hoy se han convertido en instrumentos que bien utilizados generan espacios de participación e incidencia que contribuyen a la solución de problemáticas que permiten ampliar y democratizar las comunicaciones.

Veamos lo que plantea al respecto (Cardenal 2003):

"Después de la caída de los regímenes socialistas que a más de la mitad del mundo ilusionaron, vislumbramos con esperanza los albores de una nueva revolución que se viene levantando en toda la tierra, y es la de esos miles de miles de jóvenes, convocados por ellos mismos y con la velocidad de la electrónica, sin partidos políticos ni líderes ni ideologías, reuniéndose en una gran ciudad un día y en otra gran ciudad otro día, o simultáneamente en todas las ciudades el mismo día para protestar contra la guerra y el neoliberalismo y la globalización, y anunciar que otro mundo es posible." (Ernesto Cardenal Martínez Palabras en Casa de las Américas, La Habana, noviembre 2003).

En este orden de ideas, en este mundo globalizado las redes sociales y el uso de internet ha venido desempeñando un papel relevante en las formas de participación e intercambio de la información. En este sentido, se han convertido en una herramienta de poder en manos de personas y grupos que antes no tenían la posibilidad de expresarse.

Las experiencias de educación y comunicación popular se han visto enriquecidas con el uso de estas herramientas que facilitan la comunicación y el intercambio entre redes propiciando el conocimiento, el aprendizaje y la movilización popular.

SEGUNDA PARTE
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

2.1. Contexto en el que surge y desarrolla la experiencia

2.1.1. Una mirada a los contextos internacional, nacional, regional y local en el que tiene origen el Kolectivo El Andarín.

La experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín surge a mediados del año 2008, antecedida por el periódico que lleva su mismo nombre. Por esa época, se consolidaba en Venezuela la revolución del siglo XXI liderada por el entonces presidente Hugo Chaves Frías. Esta experiencia impulsó en otros países de América Latina y el Caribe procesos similares como en Ecuador con Rafael Correa, Bolivia con Evo Morales y Nicaragua con Daniel Ortega, presidentes que se caracterizan por una postura radical frente al modelo neoliberal impuesto por multinacionales, transnacionales, organismos multilaterales (FMI, BM, OMS, BID) y el gobierno norteamericano. Este giro hacia la izquierda o socialismo del siglo XXI propició apoyos y alianzas con otras naciones suramericanas como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

En este mismo contexto se consolida La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-; creada en 2004 como "*una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda […] Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), impulsada por Estados Unidos*[14]*"*.

Asimismo, La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR**,** *"es una organización internacional creada en 2008 como impulso a la integración regional en materia de*

[14] http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_Am%C3%A9rica_-_Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos (Tomado de Wikipedia). Última consulta: octubre 29 de 2013

energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Sus esfuerzos están encaminados a profundizar la unión entre las naciones suramericanas, bajo el reconocimiento de sus objetivos regionales, fortalezas sociales y recursos energéticos[15]*".*

En este entorno de gobiernos en contraposición al neoliberalismo, Bolivia, un país con una población mayoritariamente indígena, elige por primera vez un presidente de la etnia Aymara. Evo Morales visibiliza las luchas de los pueblos originarios de la nación y reivindica el *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, "*una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis, el sumak kawsay significa la plenitud de la vida*[16]*."*

La "preocupación" por el calentamiento global, el cambio climático y el estado del planeta toman mayor fuerza en la agenda mundial de los gobiernos. De forma paradójica, los países que lideran estas campañas y diseñan leyes para prevenir la destrucción de la tierra son los que más contaminan, no sólo con sus residuos sino también con sus experimentos nucleares y radioactivos, así como con sus proyectos extractivistas, se trata de una preocupación por el beneficio económico del recurso que se agota y no porque exista una verdadera conciencia de respeto y conservación de la naturaleza.

En el contexto latinoamericano hoy, es relevante la democratización de la comunicación. Los avances tecnológicos y su acceso a ellos han permitido visibilizar, convocar y facilitar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población. La comunicación convencional de los medios masivos no permite conocer realmente las problemáticas, necesidades y cosmovisiones de los pueblos, es por eso, que se hace cada vez más urgente una comunicación pensada por y para los sectores más golpeados por el sistema capitalista. Países como Argentina (2009), Venezuela (2000) y Ecuador (2011) han aprobado la Ley de

[15] http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia consulta octubre 12 2013-----
[16] http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf. el Sumak Kawsay Ariruma Kowii. Ultima consulta: noviembre 05 de 2013.

Medios, una lucha que diferentes comunidades han venido emprendiendo para acceder a los medios de comunicación desde sus necesidades y realidades.

Otro aspecto a tener en cuenta es la crisis del modelo económico capitalista que ha afectado a la región, hacemos parte de la mundialización económica lo que pone en riesgo a los países tercermundistas que reciben ayudas económicas por parte de Estados Unidos como el caso de Colombia. Aunado al desplome de los precios del petróleo y la depreciación del dólar que ocasiona pérdidas en las exportaciones. La pequeña y mediana industria también se ve afectada generando el despido de miles de trabajadores que a través de movilizaciones, paros y protestas demandan un verdadero cambio.

2.1.2. Colombia 2008-2012. Entre la negación del conflicto armado y la reconfiguración del paramilitarismo.

En el ámbito nacional, el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez se caracterizó por la agudización del conflicto armado en Colombia, que se negó a reconocer desde que llegó a la presidencia pero que generó más violencia en campos y ciudades causando mayor desplazamiento forzado de indígenas, campesinos y afrocolombianos hacia las zonas urbanas y propiciando la estigmatización y el desarraigo de estas comunidades. Durante este gobierno se incrementó la militarización de los territorios y de la vida cotidiana en los campos y ciudades.

En el desarrollo de una política centralista, enmarcada en el modelo neoliberal, ya se adelantaba la negociación y conversación con grupos paramilitares insertándolos nuevamente en la vida civil. *"Conocida como Ley de justicia y paz La Ley 975 del 25 de Julio de 2005 es una de las piezas que compone el marco jurídico que regula la desmovilización de los integrantes de grupos paramilitares"* [17]

Así mismo, emprendiendo acciones contra los grupos armados de la guerrilla quitándoles su estatus político.

[17] Sin democracia, sin derechos, quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Revista embrujo N 5 de 2008 p 71

La concentración de la tierra en manos de unos pocos, la concesión de la tierra a las grandes multinacionales y los megaproyectos provocan conflictos y propician manifestaciones de rechazo a estas políticas de despojo que ponen en peligro la vida de las personas como también de la naturaleza. *"En Colombia el conflicto armado ha ocasionado una de las crisis humanitarias más grandes del mundo que se evidencia en el desplazamiento forzado de miles de colombianos quienes han debido huir de sus lugares de origen y dejar abandonadas sus viviendas, tierras y demás bienes patrimoniales […] El desplazamiento es muchas veces referido como una "contrarreforma agraria", tomando tierra de los sectores más pobres de la población*" (investigación hecha por el grupo semillas 2007) en revista embrujo (2008). [18]

En medio de este panorama, surge en la región la Minga indígena y Popular como rechazo a las políticas neoliberales y al desconocimiento de los derechos de los pueblos. El movimiento indígena del Cauca reaparece con nuevas fuerzas y con una propuesta de cambio social desde la unidad de los pueblos indígenas y acogiendo a todas las organizaciones y movimientos sociales. Junto a esta propuesta se desarrollan otras como la del Referendo por el Agua, la Marcha contra el Hambre y La Pobreza, el Paro de los corteros de la caña, entre otras.

"*…El paro de cerca de 10 mil corteros de caña en ocho ingenios del Valle del Cauca, no deja de sorprender. Primero por su larga duración: hoy cumple 19 días, y esto porque la lectura que este paro suscito tanto por parte del gobierno como de la opinión pública en general, era la de ser un movimiento espontaneo, hecho por unas personas débiles y desorganizadas, fácilmente controlables, llamadas a no resistir mucho en su cese de actividades . "*[19]

---

[18] Ibídem p, 77

[19] Un conflicto que desnuda la verdadera realidad de los corteros del desempleo 10 de abril 2008. fuente seminario virtual caja de herramientas agencia de información laboral ENS. En http://www.nasaacin.org/corteros-por-la-dignidad publicado 23 de julio 2010 última consulta mayo 2016.

De tal forma, vemos que el contexto de la experiencia ha sido el de la movilización social de los pueblos indígenas del Cauca y de sectores populares de la ciudad de Cali, en el desarrollo de la experiencia como Kolectivo El Andarín este contexto sigue influenciando de alguna manera nuestro proceso. Este juntarse como Kolectivo nos permite seguir andando, acompañando y participando en el proceso de los diferentes movimientos especialmente el movimiento indígena, en diferentes comunidades y territorios.

2.1.3. Diálogos de Paz entre gobierno y FARC.

Se adelantan los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, reconociendo que en Colombia si existe un conflicto social y armado. "*El 4 de septiembre del 2012 el presidente Colombiano Juan Manuel Santos informó que luego de seis meses de conversaciones exploratorias, ambas partes firmaron una hoja de ruta constituida por cinco puntos: el problema de la tierra, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida de la política legal, la solución de la problemática del narcotráfico,* y la *reparación a las víctimas del conflicto.*

El 18 de octubre del 2012 se inició en la ciudad de Oslo, Noruega los diálogos entre el gobierno colombiano y Las FAR- EP. El seis de noviembre las conversaciones cambian de sede y se mudan a la Habana Cuba, para continuar con el desarrollo de la agenda acordada"[20].

Este Conflicto social que lleva más de cincuenta años se ha reflejado en la cantidad de paros, como el de los camioneros, mineros, cafeteros, paperos, cacaoteros, estudiantiles, indígenas y campesinos, que ven como el país es entregado a multinacionales y transnacionales. La militarización de los territorios de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y el consecuente riesgo que tiene para la población ha llevado a que sectores organizados, como es el caso de los indígenas Nasas en el Cauca, expulsen tanto al ejército como a las guerrillas de sus territorios, exigiendo autonomía y el derecho a vivir en paz.

[20] http://www.telesurtv.net/news/Cronologia-Dialogos-de-Paz--20150407-0030.html última consulta mayo 2016.

"Unos *cien soldados del ejército fueron expulsados a empujones de una base militar de Toribio Cauca por indígenas de la etnia nasa que busca recuperar el control de sus territorios donde continúan los enfrentamientos entre el ejército y farc. La acción la llevó a cabo un numeroso grupo de aborígenes liderados por la guardia indígena […] Los soldados se vieron obligados a retirarse hasta la parte baja del cerro a la espera de instrucciones de sus superiores"*[21]

En este orden de ideas, el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional se ha hecho a espaldas de los y las colombianas, amplios sectores del país se vienen pensando el tema de la paz y construyendo propuestas desde los pueblos y comunidades que han sido los más afectados en esta guerra.

El siguiente es un fragmento de la apuesta por la construcción de paz en el norte del Cauca:

> *Las autoridades indígenas del norte del Cauca organizadas en Chab Wala Kiwe - ACIN nos hemos movilizado a la ciudad de Bogotá a presentar nuestra propuesta de construcción de paz. No somos ajenos a los efectos de la guerra ni queremos estar ausentes en la construcción de paz para el país […] La construcción de la paz no será fácil ni en el corto plazo, será un proceso largo, que demandará muchos esfuerzos de la sociedad civil colombiana y del Estado. Campesinos, afrodescendientes, indígenas, estudiantes, académicos, trabajadores, empresarios y toda la institucionalidad debe alistarse para construir la paz, a pesar de las oposiciones y amenazas existentes. Nosotros y nosotras estamos prestas para ésta, pues consideramos que las implementaciones de los acuerdos de paz deben pasar por el fortalecimiento de los gobiernos propios y de las autonomías territoriales. No entendemos una paz centralista y pensada desde Bogotá, queremos una paz donde las regiones y las poblaciones rurales sean los principales actores en la implementación de las transformaciones que el país requiere ".*[22]

[21] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/indigenas-expulsan-100-soldados-de-base-militar-del-cau-articulo-360673 ultima consulta mayo 2016.
[22] http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/8099-cxhab-wala-kiw--acin ,-apuesta-por-la-construcción-de-paz-en-el-norte-del-cauca pronunciamiento de ACIN 7 de abril 2016. ultima consulta mayo 2016."

2.1.4. Departamento del Valle del Cauca

La experiencia del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín se ha desarrollado dentro de varios acontecimientos que de una u otra manera la han afectado. Las políticas que se han venido implementando en la ciudad han ido en detrimento de la calidad de vida de la población. La falta de gobernabilidad y el permanente cambio en la administración pública refleja el deterioro de la institucionalidad, lo mismo que un alto índice de corrupción en la clase dirigente lo que causa apatía y cansancio en la población. Los megaproyectos o planes de desarrollo implementados para la ciudad han causado molestias e incomodidades afectando la economía de los ciudadanos.

> *"El Gobierno Municipal de Cali ha enfrentado la justicia constitucional sobre los cuestionamientos, irregularidades y falsedades demostradas en el Cabildo por cinco Concejales y ciudadanos, que defendieron a los contribuyentes en la aprobación que hiciera el cabildo de unas vigencias futuras por $380 mil millones para las Megaobras faltantes de ser contratadas y construidas.*
>
> *El Alcalde Rodrigo Guerrero, el Secretario de Infraestructura y Valorización Miguel Meléndez, el Jefe Jurídico de la Alcaldía Javier Pachón, la Secretaria de Hacienda Cristina Arango, el Gerente de Emcali. Oscar Pardo, varios Concejales, entre ellos el ponente del proyecto de vigencias futuras para el MIO Carlos Pinilla, recibieron la orden perentoria mediante cinco tutelas, de responderle a la justicia constitucional sobre los aspectos inherentes a la valorización, en especial para precisar la información no veraz presentada y aprobada en el Concejo, frente a la realidad de los hechos del cuestionado programa de 21 Megaobras."*[23]

El cierre indiscriminado de empresas que deja a gran parte de las familias sin ingresos y lesiona el derecho al trabajo genera violencia y aumenta los índices de pobreza en la población.

> *Cuatro meses después de que la multinacional Mondelez, fabricante de los chicles Adams, causara revuelo por el cierre de sus operaciones en Cali, ayer otra antigua compañía, Ápex Tool Group Colombia (antes Andina de Herramientas),*

[23] : http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2013/09/21/5051-valorizacion#sthash.pi7bCABc.dpuf ultima consulta septiembre 2014.

tomó igual decisión, generando nuevas preocupaciones entre el empresariado y los gremios del Valle del Cauca. […] A la decisión de Andina de Herramientas se unen los cierres de las multinacionales Michelin en junio del 2013 y de Bayer en agosto del mismo año. la directora del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), Christine Riani, señaló que "esta situación se ha venido presentado desde hace años, pero obedece a una serie de factores y de decisiones del Gobierno Nacional, como los altos costos de impuestos, energía, gas, normatividad laboral, lo cual es muy complicado para los empresarios". (diario el país de Cali agosto 26 2015). [24]

2.1.5. Contexto local Cali.

En el contexto local, la implementación del MIO (Masivo Integrado De Occidente) ha generado la lucha de los transportadores contra el monopolio en la movilización, que deja cientos de desempleados y que obliga a implementar un trasporte comúnmente llamado "pirata" por no estar legalizado y que se ha convertido en un trasporte alternativo para los Caleños.

"La salida definitiva del sistema de transporte de por lo menos 2500 buses y busetas que en la actualidad le hacen paralelismo al sistema de transporte masivo de Cali conocido como MIO que desató una protesta con marchas y bloqueos que paralizaron media docena de puntos estratégicos de la capital del Valle […] En defensa de los pequeños transportadores cabe recordar que la experiencia de su participación en el modelo empresarial dentro del Sistema de Transporte Masivo no ha sido el mejor. Prueba de ello son los problemas fiscales que padece la firma Unimetro, el único operador del MIO integrado por pequeños transportadores pero que por cuenta de sus líos de caja ha tenido que afrontar varios paros por deudas laborales de sus empleados. Además, si bien el sistema de transporte masivo en Cali está

[24] http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/vuelve-preocupacion-por-van-empresas-cali ultima consulta mayo 2016

funcionando, debe solucionar varios problemas como cobertura y frecuencia de sus rutas, que constituyen la mayor queja de los caleños"[25].

Por otra parte, en la ciudad de Cali se ha venido presentando un auge de expresiones culturales indígenas y afro descendientes, que si bien, a veces se quedan solo en lo folclórico, poco a poco logran reconocer toda la lucha y resistencia que hacen los pueblos y comunidades en la defensa de su legado ancestral, cultural y espiritual.

El Festival de Música del Pacífico "Petronio", o simplemente "El Petronio", es un festival dedicado a la música del folclor Pacífico colombiano o relacionado directamente con él. Se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, en el mes de agosto. Busca resaltar compositores, grupos musicales e investigadores de la música de origen afrocolombiano. Lo organizan instituciones locales relacionadas con la cultura y lo promueve la Secretaria de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali.

De otra parte, Podemos afirmar que nuestra experiencia ha incidido en el contexto porque hemos podido dar a conocer y compartir con otros (as) distintas formas de ver el mundo, de ser y de estar en él, otras prácticas de comunicación realizada desde las comunidades y que para muchas personas siguen siendo desconocidas. A su vez, el contexto ha incidido en nuestra experiencia porque hemos aprendido otras formas de comunicar desde lo indígena, hemos aprendido que existen otras formas de comunicación como la que utilizan los médicos tradicionales en la manifestación de las señas en el cuerpo, el contacto con la naturaleza donde interpretan los diferentes lenguajes que ella expresa. Desde lo espiritual y lo ritual son formas de comunicarse y conectarse con sus espíritus y dioses. Pórtela (2002.p,106) referencia lo siguiente:

En el cosmos está contenido el ser nasa (todo lo vivo), como esencia y proyección de una energía que en sus orígenes se denominó ks, aw . Una vez formado y consolidado el mundo Páez dicha energía genésica adquirió una presencia que se

[25] http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-protestan-transportadores-calenos/263821-3 ultima consulta marzo 2014.

nominó Tay , circulando en la cosmografía de abajo-arriba- abajo izquierda , derecha -izquierda , al igual que en el cuerpo humano […] No obstante las variaciones de energía, el equilibrio energético debe garantizar la vida, la armonía de la naturaleza y el desarrollo del individuo y la sociedad [..] cuando se transgreden las normas hay acumulación de amenazas que los t'e Wala (sabios) sienten a través de señas , en sus cuerpos , indicando una circulación energética trastornada.

Señas que consisten en brincos en la piel: "entre el cuerpo y la carne "que se pueden sentir en cualquier parte de la epidermis y en múltiples direcciones con alto grado de significancia.

Todas estas prácticas, *hacen* parte de su cultura y su historia y para El kolectivo El Andarín estos nuevos aprendizajes nos han llenado de asombro y satisfacciones.

2.2. Macrorrelato: Una travesía que deja huellas

"Un narrador ve verdaderamente mientras narra"
Daniel Del Giudice.

Este capítulo presenta el macro relato, narrativa construida de modo consensual entre todos (as) las (os) participantes de la experiencia. Señala los momentos más significativos de nuestras vivencias y recreada tras las huellas de sus protagonistas, que van deshilando paso a paso ese tejido que hemos logrado construir hasta hoy. Tratamos de ubicarnos en la coyuntura del contexto con la que nace y se desarrolla la experiencia y como en toda sistematización encontraremos en el sendero la voz de los actores de esta historia. *"¿Para qué la historia? ¿Para qué reconstruir? Para devolverse al pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Estamos volviendo atrás para poder avanzar como dicen los (as) mayores(as)* (Wilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

A cinco años de haber emprendido el camino por valles y montañas, un día decidimos reconstruir nuestra experiencia como Kolectivo de Komunikación Popular el Andarín y avanzar hacia una sistematización que nos permita ir más allá de donde hemos llegado. Precisamente habíamos terminado la realización de la Cuarta Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra en la ciudad de Cali, en 2012.

Caía la tarde y la suave brisa del mes de enero del año 2013, traía al valle la frescura de la montaña que nos invitaba a un encuentro como los que siempre acompañan al Kolectivo El Andarín, impregnados de alegría y camaradería. Además, como ya es costumbre adquirida y aprendida de los mayores(as) con los que hemos caminado, la chicha y la comida no han de faltar.

Ese día nos reunimos en mi casa, casi siempre nos reunimos en nuestras casas. A veces donde Wilson, donde Edilson, Manolo o donde vivimos Angélica y yo. En la de Mónica no nos reunimos porque ella vive en la ciudad de Popayán, a veces ella viene o nos conectamos por vía Skype.

Entonces en ese encuentro conversamos sobre la idea que teníamos algunos de los integrantes del Kolectivo, de iniciar el camino de la sistematización de la experiencia con el propósito de mejorar nuestra práctica, organizarnos y fortalecernos internamente.

2.2.1. Primeros Pasos (2005-2008)

"Todo el arte narrativo es magia,
evocación de lo invisible en formas persuasivas,
iluminaciones, familiares y sorprendentes.

Joseph Conrad

Iniciamos con una propuesta escrita de comunicación popular a la que se le dio el nombre de Periódico El Andarín. Este nombre surge de la inspiración de Angélica, una de las mujeres del Kolectivo, y quiere decir hombre o mujer que lleva un mensaje. Como ya teníamos la semillita y nuestros afectos por la cultura indígena, habíamos aprendido en nuestro andar que los chasquis en la antigüedad eran personas que llevaban un mensaje o recado por los caminos del Tawantinsuyu[26]. El chasqui era el mensajero del Inca, personas preparadas físicamente para recorrer extensos caminos, de ellos dependía que la información llegara a tiempo.

Portada Quinta Edición. Periódico El Andarín, 2008.

El periódico fue una idea asumida por algunos de los que hoy formamos parte del Kolectivo El Andarín. Fue pensado desde lo urbano, desde la cotidianidad de la gente, sus necesidades, sus denuncias, desde el barrio o desde el bus.

[26] Nombre dado por los incas a su imperio, y que significa las cuatro partes o regiones el mundo. Su capital era Cuzco. (www.acanomas.com/Diccionario-Español/130536/TAHUANTINSUYO.htm consulta en internet noviembre 3, 2015.

Un día decidimos emprender camino, armamos nuestro bagaje, dejamos la planicie para adentrarnos en las empinadas montañas bellas y mágicas del norte del Cauca, resguardo de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono. Íbamos como invitados al Segundo Congreso Regional de Jóvenes Indígenas en el año 2008, convocado por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.

En nuestra mochila llevábamos ejemplares del periódico El Andarín con la idea de darlo a conocer y tal vez, construir una edición especial desde las comunidades indígenas. En ningún momento pensamos que no le prestarían mayor atención. Empezamos desde allí, a conocer y a comprender las diferentes dinámicas que se entretejen en los territorios, sus visiones, sus lógicas, las formas de concebir el mundo.

Retornamos nuevamente al valle, el viento y la calidez de un sol que tenuemente se oculta nos hace el recibimiento, traíamos nuestra mochila llena, llena de esperanzas, ilusiones, fuerzas, mágicas energías que nos proporcionan los espíritus de la naturaleza y las majestuosas montañas que semejan los rostros de los mayores(as) ancestrales y todo el espíritu que en ellas habitan.

En nuestras mentes inquietas se agolpaba con fuerza una idea. Cómo podemos llegar a estas comunidades y desde que aspectos de lo comunicativo, ya que el periódico no respondía a estas necesidades del contexto, de su realidad. Sus problemas sobre la propiedad de la tierra, el conflicto armado, los cultivos ilícitos, toda una problemática que empezábamos a palpar de cerca y que nos motivó a transitar estos caminos para conocer más de su cultura de sus procesos organizativos, de sus luchas y sus resistencias y para aportar desde un trabajo articulado y organizado.

Necesitábamos construir algo pensado más a largo plazo, la propuesta fue conformar un colectivo de comunicación y los que estaban en ese momento le apostamos. Y es así como emprendemos nuestros primeros pasos como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín.

2.2.2. Círculo de la Palabra. Replicando El Saber Ancestral (2008 - 2009)

Avanzaba el año 2008, los cálidos vientos del sur descendían de la montaña a la planicie y presagiaban un tiempo desbordante de acontecimientos. El contexto local, regional, nacional e internacional estaba cargado de desigualdades sociales, de avasallamiento, del conflicto interno armado, de la extensión de las multinacionales con sus extracciones mineras, pero también de voces de resistencia y luchas populares.

En ese entonces veníamos caminando con los indígenas Yanakunas, al sur del Cauca, aprendiendo y conociendo de ese otro mundo ancestral, muy distinto al nuestro en la ciudad.

Queríamos contarles a otros lo que estábamos haciendo, fue entonces cuando por iniciativa de Edilson nuestro compañero de El Andarín surge la idea de crear un espacio como el que había tenido la oportunidad de visitar en Bogotá, en el Jardín Botánico donde se reunían las comunidades indígenas Muisca, Huitotos y Tubúes junto con personas de la ciudad que querían conocer y aprender de la cultura indígena. El círculo de la palabra era un espacio de encuentro, un sitio para conversar especialmente de temas de las comunidades indígenas.

Junto a los Yanakunas aprendimos algunas prácticas o tradiciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, una de ellas es la relación con el fuego y las plantas sagradas como la coca, el tabaco, la bebida de la chicha y mucha palabra. Esto fue lo que compartimos en el círculo de la palabra, rescatando la oralidad. Allí, asumimos la tarea de encontrarnos cada ocho días en la Loma de la Cruz, los miércoles de 7 a 9 de la noche.

> *"Sentíamos que era como un aprendizaje que teníamos que compartir con otros y que otros también merecían conocer por que digamos que la cosmovisión indígena es más respetuosa con la naturaleza, con todos los seres que vivimos en el planeta. Entonces creíamos que esa cosmovisión y todas esas prácticas que ellos tienen era necesaria compartirlas en la ciudad y hacer cosas que pudieran ayudar a las personas. Ese espacio era importante en la ciudad porque es un tema que muy pocas personas conocen, muchas veces en*

las distintas actividades que nosotros hemos hecho muchas personas se acercan porque para ellos es novedoso el tema indígena. Piensan que los indígenas no existen en Colombia o que si existen están por allá en la selva, que no conocen nada del mundo exterior y son personas que están más cerca de lo que uno cree y que sus prácticas y sus tradiciones en un mundo como este, hoy cobran mucha más vigencia. Yo creo que era esa necesidad de compartir lo que hemos aprendido (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

El circulo de la palabra lo realizábamos alrededor del fuego. Para los Yanakunas con los que iniciamos nuestro caminar en las montañas el fuego es un espíritu que tiene vida, es un abuelo, un guía que ha acompañado por mucho tiempo la comunidad.

Círculo de la Palabra, 2008. Archivo El Andarín.

Prender un fuego en la cuidad es volver a nuestras raíces, volver a lo que algún día fuimos y es rescatar ese tipo de costumbres y de tradiciones que hoy están casi desapareciendo porque hoy casi todo es digital. La gente se encuentra a través del Facebook, por el chat, el contacto personal ya no es como antes, las tecnologías lo que permiten es encontrarse en la red virtualmente y esa era también una apuesta, poder encontrarse personalmente.

"Creo que tradicionalmente en las comunidades tanto indígenas como campesinas el fuego era importante. Más que todo la tulpa donde se cocinaban los alimentos porque allí era como un sitio de encuentro donde los mayores(as) contaban sus experiencias, lo que les había pasado, no solo en el transcurrir del día o de la semana sino también sus vivencias y era un lugar de aprendizaje no solo donde se cocinaban los alimentos y se reunía la gente al

calorcito sino donde se aprendía y también se inculcaban muchos valores en la familia" (Miryan, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

En términos de lo ritual se seguían unos pasos, se abría el espacio, se cerraba, enterrábamos las cenizas, se agradecía, se hacían las ofrendas. Como el fuego limpia, purifica, la palabra también sana. Se hablaba de lo que estaba pasando en la comunidad, ese espacio también era un espacio de curación y de sanación. Desde la parte espiritual contar y compartir la palabra era también una especie de sanación y limpieza porque el fuego lo que hace es recibir toda esa descarga de energía y limpiar. Pronunciar la palabra es también sanarse es también liberarse, es también sanar" (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Llegaban muchas personas. Siempre había unas personas que iban y volvían, otras que no, pero siempre el Kolectivo El Andarín estaba presente.

Al espacio llegaban estudiantes de la Universidad del Valle, personas de la Loma de la Cruz, también llegaban niños y niñas. Se trataban temas del contexto social y político, de la cultura indígena, la hoja de coca, el sentido del tabaco, la chicha. Tratábamos siempre de resignificar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas haciendo el tránsito o puente entre el territorio y la ciudad, trayendo nuevamente ese legado cultural a la ciudad para que se reconozca y se reinscriba en la cultura urbana.

Por esos días estaba la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Se hablaba también de la privatización del agua, de la hoja de coca en términos de la propaganda de la mata que mata y también más allá de estos temas logramos hacer algunas actividades. En este camino tuvimos muchos aprendizajes que nos fortalecieron como Kolectivo (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Yo llegué al círculo de la palabra en el 2008, estaba en apogeo la minga y yo los vi a ustedes en la María, Piendamó. Uno siempre es desconfiado y la malicia, yo decía ve y estos que hacen acá me hablaban de ustedes, pero no como Kolectivo, conecté con Edi que me invitó al círculo de la palabra. Uno en la ciudad tiene muchos vacíos y frente al fuego los nasa tienen una cosmovisión diferente y al ver el fuego, las ofrendas, eso me hizo sentir en confianza y me encontré en la parte espiritual, pero también porque no solo se hablaba, sino que había acciones. En ese momento la tarea urgente era lo de la avalancha y fue un trabajo duro (Meldy, Indígena Nasa de Tierradentro. Estudiante de la Universidad del Valle. Entrevista realizada en 2013).

Círculo de la Palabra, 2008. Archivo El Andarín.

Este espacio nos permitió conocer otras personas y hacer otras cosas, nos permitió conocer Tierradentro, territorio extenso y mágico donde en ese momento se manifestaba la Madre naturaleza desde el Volcán Nevado del Huila, provocando la avalancha del Rio Páez con destrozos a lo largo de su curso y en la población. Entonces como Kolectivo emprendimos un camino que nos llevó a este territorio con algunas ayudas que logramos gestionar en Cali para la comunidad más afectada, esto nos condujo a otras dinámicas. Nos trajo nuevas relaciones que incluso hoy tenemos, permitió también conocerse como persona, pues en la ciudad hay muchos espacios para encontrarse, para hablar de trabajo o para hacer una actividad puntual, ese espacio nos permitió conocer las familias, la historia que carga cada uno y eso también permitió fortalecer esos lazos que hoy mantienen la relación. Fue un espacio que fortaleció también ese tejido (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista, 2013).

Para mi ese espacio fue como el de conocer y entender que uno hace parte de un todo y que hay que volver a eso, como fue un espacio de aprendizaje fue un espacio de desaprender cosas, de entender que eso que para unos es sólo una llama, hoy para nosotros tiene otro significado [Refiriéndose al fuego como espíritu vivo]. *Lo que venimos a contarles ya lo habíamos vivido, ellos apenas lo estaban conociendo. Creo que son otras formas de aprender y acercarse a un tema y a una vivencia que es complicada porque a usted nunca le han enseñado eso, a uno le dicen la naturaleza está formada por seres vivos e inertes. Las piedras no tienen vida, este palo tampoco y para uno empezar a entender que todo lo que le rodea tiene vida es muy complicado también. Es una cosa que cuesta, un aprendizaje lento y a veces conflictivo porque son otras formas de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, con los demás"* (Angélica, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Nosotros queríamos hacer algo, yo no sabía mucho y llegué a escuchar, a aprender de lo espiritual, también estaba muy confundido, tenía muchos problemas económicos y con los muchachos me lo pasaba tomando, había sufrido un accidente y me provocaba sentarme a llorar. Algunos me decían que eso era porque nos habíamos alejado de Dios y eso de mambiar (mascar hoja de coca no era bueno) pero yo lo que hice fue replantear y Alejito [del Grupo Sayawillka] *me decía, no deje de mambiar. Así que fui fuerte y no abandoné la causa y eso me dio nuevas fuerzas, luego vino lo de la tamboreada y ahí me fortalecí más* (Ángel Anacona. Comunidad Indígena Yanakuna, Grupo Sayawillka).

"Lo que más me sorprendió es que a veces no dimensionamos todo lo que podemos hacer y creo que ese espacio empezó a mostrarnos lo que éramos capaces de hacer. Lo digo con relación a la ida a Tierradentro donde logramos gestionar un vehículo para llevar las ayudas cuando ocurrió lo de la avalancha y todo el trabajo que se hizo colectivamente. Es posible hacer trabajo colectivo y aún sin dinero, nosotros en términos de dinero no lo hemos

tenido, pero cuando nos hemos propuesto cosas las hemos sacado adelante" (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

El espacio lo sostuvimos durante ocho meses. Luego, por distintas situaciones presentadas decidimos no seguir con él y emprendimos nuevos caminos.

"Yo creo que eso no fue una decisión. Bueno… sí, no era un espacio seguro. Cada vez que jugaban los equipos de fútbol, las barras bravas formaban tropel y varias veces nos tocó salir corriendo, la policía cada rato nos sacaba. En una ocasión casi nos roban una cámara. Lo otro, la estigmatización frente a lo que se hacía. La mayoría de la gente no ve con buenos ojos ese tipo de prácticas, la gente se incomodaba con el humo por eso desistimos de mantener el espacio" (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Círculo de la Palabra, 2008. Loma de la Cruz. Archivo El Andarín.

2.2.3. Caminando por los Cerros y Montañas del Sur del Cauca: Acompañamiento y Producción Audiovisual de Fiesta Indígena Yanakuna (2008 - 2009)

Si me caí es porque estaba caminando.
y caminar vale la pena, aunque te caigas.
Yo soy caminante.

Eduardo Galeano.

La desarmonía pasea rampante por nuestra Madre Tierra, un desastre natural que ha ido avanzando por la ambición, el egoísmo y la inconciencia que parece no tener fin y como consecuencia hemos perdido nuestra relación con el orden natural, con el entorno armónico. Hoy todo gira en torno a la lógica de poseer riqueza, lo económico prima sobre lo humano. Ante esta agresión, somos conscientes de tomar el camino del retorno, todos/as somos responsables de cambio y debemos volver a tejer la vida, a tejer el mundo.

Después de haber trasegado por trochas y caminos de la Nación Indígena Yanakuna, una comunidad que continúa sobreviviendo como cultura milenaria en el Macizo Colombiano y que, gracias a la lucha, el esfuerzo y amor a la Madre Tierra ha logrado sostener el equilibrio, la cultura y el territorio. Todos estos saberes, conocimientos, cosmovisiones y prácticas están en permanente amenaza en una sociedad donde la naturaleza es vista sólo como mercancía. Sin embargo, el pueblo Yanakuna ha emprendido un proceso de resistencia en defensa del territorio, su cultura y costumbres. Sienten y presienten que su Pachamama (Madre Tierra) está en peligro, está amenazada y con ella, todos los seres de la tierra. Si desaparecen los guardianes de los sitios sagrados, irán muriendo estos lugares y con ellos la cultura y todos los seres que la habitan; asimismo, el Macizo Colombiano, zona de alto valor e interés para el país, habrá empezado a desaparecer y con éste, la vida misma de los pueblos. Por lo tanto, quieren compartir con otros y otras un mensaje de alerta, pero sobre todo de esperanza.

A finales del año 2008, habiendo caminado junto a la Nación Yanakuna fuimos llamados a realizar un video documental que registrara el proceso de resistencia en defensa del

territorio, su cultura y costumbres desde la celebración de una de sus fiestas tradicionales. El Koya Raymi o Killa Raymi. Un ritual que se realiza en la tercera semana del mes de septiembre en homenaje a la mujer, a la madre luna, a la tierra y a todo lo femenino.

Sin perder el horizonte que ha marcado nuestro caminar, El Kolectivo El Andarín emprende la realización de un proyecto audiovisual con la gente y para la gente, desde las dinámicas de los pueblos indígenas, construido participativamente para contribuir al fortalecimiento del proceso organizativo de los Yanakunas.

Esta experiencia fue enriquecedora en la medida que fue realizada de la mano con la comunidad, también en que el video fue divulgado en la ciudad.

> *El tema está muy bien explicado. Se entiende cuál es el propósito de la fiesta. Se acerca a su cotidianidad, a su vida, a su cultura. Lo que uno quiere ver es cómo vive esa mujer allá, esa mujer indígena, esa mujer Yanakuna, descubrir eso en lo que hace su cotidianidad y como va pegado a toda una simbología"* (Manolo, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

> *"Finalmente, quiero comentar algunas ideas que han surgido cuando se ha proyectado el video en dos espacios básicamente. Uno, es en la comuna 18 donde Edilson y yo estamos acompañando el proceso de la Escuela de Liderazgo y otro, es en Montebello donde Edilson hace lo mismo. Lastimosamente, no he tomado nota de lo que han dicho, pero recuerdo que las mujeres en su mayoría se han quedado aterradas de cómo las mujeres Yanakunas pueden*

Killa Raymi. Kakiona, Cauca, 2008. Archivo El Andarín.

picar cebolla de esa manera[27]*. El video suscita muchas preguntas, pues hay personas que nunca han tenido la posibilidad de conocer las comunidades indígenas, su cultura, costumbres, cosmovisión y demás. Algunas personas incluso me han dicho que no creían que en el país todavía existieran indígenas. Creo que hay un trabajo muy interesante que se puede hacer con el video aquí en la ciudad"* (Angélica, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Hay que mirar lo que se mueve no en el Killa como tal sino alrededor de eso, porque eso es como una excusa para hablar del tema de las mujeres o para que las mujeres se cuestionen algunas cosas. Lo que hemos visto es que los hombres dicen vamos a organizar esto y ponen a las mujeres a hacer (Wilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

"Algunas personas al interior del colectivo creemos que el video no debe ser un fin en sí mismo, es decir, que el video debe convertirse en una herramienta que fortalezca el proceso organizativo de las comunidades con las que trabajamos. Por eso, además del video se propuso elaborar una cartilla donde se explique cómo se puede utilizar este recurso independientemente de quien lo utilice. Esta tarea está pendiente y creo que debemos asumirla así nos toque solo a nosotros. Ya para terminar habíamos pensado consultar con los Yanakunas cuál va a ser el manejo del video, es decir, si se puede poner a concursar o no, en caso de que se gane el concurso que se harían con esos recursos. Bueno ese tipo de cosas" (Angélica, 2013. Kolectivo El Andarín).

En la realización de este video logramos comprender varios problemas que tiene la comunidad Yanakuna frente a la mujer, tales como los pocos espacios de participación dentro de los procesos comunitarios y el machismo y el patriarcado que se manifiestan en la cotidianidad y en el proceso organizativo. En el año 2010, cuando iniciamos el proyecto audiovisual faltaba la voz de la mujer, la intención fue generar la discusión en la comunidad frente al machismo y como esta fiesta del Killa Raymi se celebra en homenaje a lo

[27] Se refiere a las mujeres picando un tajo de cebolla larga en la mano, sin utilizar tabla de picar.

femenino y contradictoriamente estaba liderada por hombres. Se empezó a trabajar en el fortalecimiento de la comunidad para cambiar estos imaginarios paternalistas, resignificando esta fiesta para volver al camino perdido y darle la importancia que tienen las mujeres en la comunidad. En la celebración del 2011 ya las mujeres tuvieron mayor participación; sin embargo, continúa siendo limitada. La realización de este video nos llevó mucho tiempo, muchas visitas a la comunidad, muchos consensos y disensos entre la misma comunidad para obtener el resultado que más se acercara a la realidad y al sentido del video, visibilizar el papel de las mujeres en la comunidad Yanakuna.

De este primer acercamiento y trabajo con las comunidades indígenas nos quedaron varios aprendizajes. Sus procesos son más pausados, van a ritmos distintos, el trabajo en la comunidad requiere de paciencia, esfuerzo y dedicación y sobre todo una comprensión de sus formas de vida y cosmovisión.

Imágenes territorio Yanakuna del Macizo Colombiano -Cauca y Huila-, 2008. Archivo El Andarín

2.2.4. Caminando La Minga: Siguiendo la Senda de Lucha y Resistencia Indígenas (2008 - 2009).

En octubre de 2008 avanzaban vientos de lucha, resistencia y movilización en nuestro país. En el cielo corrían nubes grises impulsadas por el viento, presagiando la tormenta, pero el fuego que enciende la llama en los corazones rebeldes aumentaba y el calor de la inconformidad se hacía cada vez más irresistible.

El Kolectivo El Andarín no fue ajeno a los procesos de movilización y resistencia de los diferentes movimientos sociales. En ese momento fuimos conscientes de ir haciendo el tejido de nuevas realidades, nuevas conciencias, nuevos mundos. En este sentido, hicimos presencia en este espacio de la Minga junto a muchas personas con las que ya habíamos caminado, levantando voces de inconformidad y rechazo a este "orden social" que nos tratan de imponer desde el Estado. En esa ocasión caminamos todos los integrantes del Kolectivo acompañando y participando en los diferentes espacios por donde caminó y dejó huella la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

El territorio Guambiano de La María fue el lugar escogido para la Minga de Resistencia Indígena y Popular donde cerca de 15.000 indígenas Nasas, Yanakunas, Guámbianos, Kokonucos, entre otros, se reunieron para exigir el respeto a su cultura y cosmovisión, y denunciar así mismo, las violaciones de sus derechos por parte del estado colombiano.

Para los Pueblos Indígenas la Minga es un espacio de encuentro donde las personas comparten sus sueños, saberes, pensamientos, culturas, tradiciones, danzas, historias, ideas, palabras, experiencias, tejidos, chichas, alimentos, alegrías, tristezas, resistencias, luchas, tragedias y dichas… La Minga *también es trabajo colectivo, es trabajo comunitario donde mujeres y hombres; jóvenes, niñas, niños, adultos(as), mayores(as), participan a través de acciones colectivas basadas en principios de unidad, solidaridad y reciprocidad que buscan construir una vida con dignidad. En esta ocasión, desde el Caminar la Palabra por diferentes lugares del Territorio Colombiano, como lo ha sido La Minga de Resistencia Social y Comunitaria.*

A tempranas horas de la mañana del martes 21 de octubre de 2008, los indígenas bajaron a la Vía Panamericana; piedras, árboles y ramas se utilizaron para detener el paso de vehículos. Se presagiaba un día caluroso y de mucha tensión, minutos después de que se bloqueara la vía Panamericana, se presentaron enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública (Esmad y Ejército) con los indígenas. Mientras un grupo bloqueaba la vía Panamericana otras personas estaban a cargo de distintas actividades como la preparación de los alimentos. Los indígenas se defienden con el bastón de mando, con piedras y caucheras. Constantemente se hacían largas cadenas de piedras para que los indígenas que estaban defendiéndose de la arremetida del Esmad tuvieran con que protegerse.

Durante el segundo día de Minga, el Esmad y el Ejército ingresan al territorio de Convivencia, Diálogo y Acuerdo de La María, violando la legislación indígena. Hombres y mujeres hacen huecos (chambas) para impedir que la tanqueta del Esmad avance. Más de 120 indígenas heridos y por lo menos un muerto ha sido el resultado de la arremetida de la fuerza pública contra la Minga de Resistencia Indígena y Popular que inició desde el 12 de octubre en La María, Piendamó, en el Cauca. (Texto tomado del blog del Kolectivo El Andarín: http://kolectivoelandarin.blogspot.com.co. Fusagasugá, noviembre 17 de 2008)

De este modo, El Kolectivo El Andarín palpa de cerca los horrores del conflicto, el corazón late fuerte, los sentidos se agudizan tratando de esquivar el peligro, pero el arrojo y la valentía de aquellos hombres y mujeres, incluso niños(as) y mayores(as) que luchan pacíficamente por su territorio, sus derechos y su autonomía, nos contagian y el corazón se llena de coraje para apoyar la lucha, porque la lucha continua y desde allí marca el derrotero de la resistencia indígena y popular que busca caminar la palabra para visibilizar ante la comunidad nacional e internacional lo que está pasando, que por donde camine la gente conozca y apoye sus resistencias, frente un estado que los ha invisibilizado, marginado y explotado durante muchas décadas.

A continuación, hacemos un resumen tomando algunos textos -hallados en la revisión documental- publicados en el blog: kolectivoelandarin.blogspot.com.co., que permiten dar

cuenta de lo acontecido durante el proceso de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria en el año 2008, desde la mirada del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín.

2.2.4.1. El Andarín, Caminando la Palabra con La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular[28]. (noviembre de 2008)

El Andarín ha estado presente desde que inició La Minga de Resistencia Social y Comunitaria participando y acompañando este proceso que le da continuidad a las movilizaciones anteriores como la del año 2.004 cuando más de 60.000 indígenas Caminaron la Palabra hasta la ciudad de Cali y que siguió con La Consulta del TLC en el 2005, La Cumbre Itinerante en el 2006 y la Visita por el país que Queremos en el 2007: Movilización por la Dignidad desde la Indignación.

***La Minga* es un Carnaval de la Alegría.**

La Minga ha caminado por distintos lugares. Se recorrió la ciudad de Cali, Palmira, Armenia, Ibagué, Chicoral y ahora estamos en Fusa. Creo que es importante rescatar que en cada uno de estos lugares se han presentado algunas situaciones que para algunos medios no son importantes pero que desde El Andarín rescatamos porque hacen parte de la cotidianidad de *La Minga*, de esa parte humana, bonita, que hace que uno siga aquí.

En Cali *La Minga* se concentró nuevamente desde el 9 de noviembre en territorio Univalluno. Allí hubo lugar para un encuentro entre un grupo de estudiantes de Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional con una de las experiencias de educación del CRIC como la Universidad Autónoma

[28] Texto tomado del blog: http://kolectivoelandarin.blogspot.com.co. Las fotos tomadas durante el recorrido que hizo La Minga de Cali a Bogotá hacen parte del archivo fotográfico del Kolectivo El Andarín.

Indígena Intercultural que también está participando en *La Minga*. Al siguiente día, salieron un poco más de 1.000 indígenas con toda la fuerza y energía puesta en recorrer cada ciudad y conversar con diferentes sectores y organizaciones sociales para la construcción de una agenda común que posibilite la participación de todas/os. Se esperaba una mayor participación de organizaciones sociales y especialmente de los estudiantes de Univalle, tanto en la Marcha como en la construcción de dicha agenda, pero la verdad fueron muy pocos/as los que estuvieron allí. El recorrido fue por toda la calle 5, una de las principales vías de la ciudad, hasta cerca de la terminal; lugar donde la Guardia Indígena se logró percatar que desde un carro particular estaban tomando fotos a *La Minga*, se trataba de agentes de la Sijín a quienes se les decomisó la cámara para borrar dichas fotos, luego se les devolvió. Así transcurrió *La Minga* en Cali, donde salió muy poca gente a saludar, pero la que salió lo hizo con mucho entusiasmo, animando y dando aliento a los/as Marchantes que seguimos nuestro recorrido en chivas, camiones y una mula hacia la ciudad de Palmira.

En Palmira, el encuentro con los corteros de caña fue bellísimo, además de los abrazos y la alegría por compartir una misma lucha se intercambiaron machetes por símbolos del CRIC. Como si así se unieran para ser uno solo. Se encontraron desde las tristezas, pero también desde la alegría. Allí, en medio de la música, el guarapo, la chicha, el chirrincho, hablaron de sus problemas, sus propuestas, sus sueños y esperanzas. Los corteros reconocen en el movimiento indígena una fuerza que los contagia, los llena de vida, los impulsa a seguir resistiendo a pesar de las innumerables dificultades. Aunque *La Minga* pasó por Palmira y por el ingenio Manuelita, aún continúa vivo en el recuerdo, en los ojos y las manos de los corteros, en las acciones con las que defienden una vida digna para ellos, su familia y el resto del país.

En Armenia fueron muchas las organizaciones Sociales que acompañaron el Caminar de *La Minga*. Sindicatos, estudiantes, trabajadores

dieron la bienvenida a los más de tres mil indígenas que hasta ese entonces recorrían el país. La solidaridad, la unidad y la reciprocidad que caracterizan a *La Minga* en su totalidad se vieron reflejadas en cada uno de los hombres y mujeres que aplaudían al ver el paso no sólo de los indígenas sino también de otros sectores populares que se han articulado.

En Ibagué la situación estuvo algo complicada. Desde antes de la llegada se sabía que el presidente Álvaro Uribe Vélez no autorizaba el paso de *La Minga* por esa ciudad. Sin embargo, *La Minga* continúo su Caminar. Ni los carabineros, ni el ejército, ni el ESMAD pudieron retener a las más de 6000 personas que allí se encontraban. Para mí, particularmente fue muy lindo ver La Guardia, Los Mayores, Los Médicos Tradicionales romper la barricada que los carabineros impusieron, tanto que me metí y me gané más de una empujada, pero yo también empuje. Salí corriendo por una especie de barranco que nos separaba de la vía, el viento golpeaba fuerte, pero se sentía mientras corría un aire de libertad, ustedes podrán entender desde lo simbólico lo que quiero decir. Con la cámara fotográfica grabé algunos segundos de video a ver si se pueden rotar. La fuerza pública agredió a muchos/as compañeras/os entre ellos/as a la Consejera Mayor Aida Quilcué. Los ánimos se calentaron. Muchos/as indígenas después que todo había pasado iban sacando poco a poco las piedras de sus mochilas, algunos incluso intentaron sacar los machetes que habían recibido de los corteros de caña para defenderse, pero la guardia controló y calmó mucho. Yo creo que las cosas no llegaron a ser más graves primero porque quedaron represados muchos buses y carros desde donde la gente podía observar lo que pasaba, también era un lugar donde había muchas casas, incluso algunas personas, habitantes del sector salieron a apoyar, a acompañar hasta que dejaron continuar *La Minga*. Cuando por fin se puedo entrar, se empezó a recorrer la ciudad. Sin embargo, la policía quería que *La Minga* recorriera lugares desiertos, solos, donde nadie escuchara ni viera la fuerza de quienes iban marchando, de sus demandas y propuestas. La

misma gente, los ibaguereños llamaron la atención de *La Minga* para que no marchara por donde la fuerza pública proponía. Fue entonces cuando *La Minga* recorrió el centro de la ciudad, lo lleno de voces de resistencia, de ¡¡¡Guardia, Guardia, Fuerza, Fuerza por mi Raza por mi Tierra!!! De bastones de mando. De sonrisas. De jóvenes, niñas/os, mujeres, hombres. De miradas llenas de esperanza y agradecimiento. *La Minga* pasó y se quedó en Ibagué a pesar de todos los obstáculos, de todas las mentiras sobre lo peligroso que era para la ciudad. Una vez más quedó demostrado que *La Minga* continuará caminando por el país; por el mundo, a pesar de la represión, la estigmatización y el autoritarismo disfrazado y por todo nuestro territorio.

En Chicoral también se presentaron muchos problemas, la estigmatización llegó a los límites, la policía salía con megáfonos a hablar mal de *La Minga*, del peligro que representaba para los habitantes socializar con Los(as) Mingueros(as). Cuando recién se llega a Chicoral, el lugar asignado por la institucionalidad fue una invasión donde no existía ninguna garantía para que *La Minga* se quedara los dos días que se había propuesto. Después de innumerables gestiones se cambia a un lugar cercano. Finalmente pasamos la vía y nos ubicamos en un lugar que, si bien tenía muchas dificultades como el no acceso a baños, agua, sitios para acampar, Los Mingueros(as) no se arrugaron ante nada, machete en mano empezaron a rozar, a compartir con la comunidad, a pedirles el baño prestado, el lavadero, y así de favor en favor, intercambiaron sus problemas, sus necesidades, sus sentires y pensares, pero también el baile, la chicha y el chirrincho.

En Fusa el recibimiento fue multitudinario y para mí el más bonito hasta el momento. Cientos de personas, entre ellos estudiantes, salieron al encuentro de *La Minga*, a compartir sus abrazos, a unir sus voces. Se hizo un recorrido por el centro y la gente de los negocios no cerro en ningún momento sus puertas. En medio del

recorrido iban fluyendo los cantos: "Y donde está Uribe, Uribe no está aquí, Uribe está vendiendo lo que queda del país", "Uribe no quería que viniéramos acá, porque defendemos nuestra dignidad", "Estamos caminando y vamos a marchar, defendiendo los derechos no nos vamos a cansar", entre otras que ahora no recuerdo.

Cabe aclarar que durante todo el recorrido de *La Minga* se han presentado problemas para el ingreso y el hospedaje, pero todo se ha ido solucionando gracias al apoyo y la colaboración de las organizaciones que desde cada ciudad se han unido. El apoyo de la gente no se ha hecho esperar, al paso de la caravana de chivas, camiones, mulas, la gente ha salido a aplaudir, a saludar, a regalar alimentos, a dar fuerza y a agradecer porque *La Minga* representa a todos/as los/as excluidos/as del país. Por cierto, a la mula en la que nos fuimos de Cali a Palmira la chapearon (apodo) con el nombre de "El Gusano", a otra con "La Huesuda", aquí hay tiempo también para eso. En medio del cansancio, de las dificultades, del hambre, del no poderse bañar, de la perdida de las maletas, *La Minga* es un carnaval de la alegría, a pesar de todos esos problemas cotidianos estamos felices, contentos.

Ahora hay muchas dificultades para llegar a Bogotá, pues las directivas de la Universidad Nacional no quieren que *La Minga* llegue a sus territorios. *La Minga* pensaba llegar a otros lugares, pero no existen las condiciones para salir por eso estaremos aquí en la Universidad de Cundinamarca hasta el martes en la mañana cuando *La Minga* continuará su Caminar. Aquí han salido chivas en caravana a recorrer las calles en busca de alimentos y se ha visto el apoyo y la solidaridad.

Después de este recorrido y aprovechando la parada en la Universidad de Cundinamarca nos reunimos para evaluar y conversar acerca de nuestra participación en la minga. Como Kolectivo hemos venido acumulando un sin número de aprendizajes que solo se adquieren al calor de las luchas y las resistencias. Hemos aprendido el valor de la solidaridad, compartir un plato de comida, una manta, una carpa; hemos aprendido que un pueblo unido

tiene poder, que unidos somos más.

Aprovechamos también el tiempo para realizar diferentes actividades ayudar a cocinar, gestionar alimentos, ropa, zapatos pues algunos de los caminantes ya andaban descalzos. Llega el día de continuar la marcha y nos dirigimos a la capital del país a la Plaza de Bolívar, nos esperan nuevos retos nuevos aprendizajes, vamos con la esperanza de que este caminar de la palabra genere cambios no sólo en los que caminamos sino también en las personas que encontramos a nuestro paso.

> *Desde las cuatro de la mañana del jueves 20 de noviembre la Minga se preparaba para llegar pisando fuerte a la capital del país. Bajo un cielo azul y un sol resplandeciente, la Guardia Indígena organizaba la movilización y daba indicaciones sobre el espacio que debía haber entre los marchantes. Toda esa diversidad que caracterizó a la Minga debía visibilizarse durante el recorrido y esta vez con más fuerza y energía. La Universidad del Valle, la de Cundinamarca y la Nacional, así como cada uno de los lugares por donde la Minga caminó fueron armonizados y fecundados. Sus frutos pronto germinarán e inundarán la Tierra.*
>
> *Ese río humano llegó a inundar la Plaza Simón Bolívar. Allí el Tata Wala ¡Padre Trueno! nos dio la bienvenida, estaba contento de que sus hijos e hijas retomaran los senderos de los mayores. Pronto retumbó el ya tan conocido* "Fuerza, fuerza, guardia, guardia, por mi raza, por mi tierra" *y como siempre, se alzaron los bastones, el corazón latió más rápido y la piel se erizó. También se escuchó y se entonó, "Yo que soy hijo del Cauca, llevo sangre de Páez* (Nasa que significa gente)*de los que siempre han luchado de la conquista hasta hoy".*
>
> *La Minga hizo un balance del camino recorrido, pero enfatizó en el que faltaba por transitar; la consolidación de una agenda que recogiera los sentires, dolores, propuestas, sueños, luchas y resistencias de hombres,*

mujeres, organizaciones sociales y sectores populares para empezar a construir el país de los pueblos sin dueños. (Texto tomado del blog: http://kolectivoelandarin.blogspot.com.co/2008/12/andar-informando.html, con fecha 28 de diciembre de 2008).

Durante el camino de la Minga, el Kolectivo El Andarín estuvo acompañando el proceso, haciendo entrevistas, tomas fotográficas y recogiendo información para el video que posteriormente realizamos sobre la Minga. También desde lo pedagógico hicimos acompañamiento y trabajo lúdico con los niños y niñas que hacían parte de la Minga.

Para nosotros como Kolectivo ha sido una de las experiencias significativas que nos ha generado muchos aprendizajes, la marcha, la movilización el constante contacto con diferentes grupos sociales que se unieron a la minga, los grupos de comunicación alternativa que compartieron con nosotros sus diferentes visiones, observaciones y su información , al igual que la solidaridad el calor humano y la sencillez de las diferentes personas y comunidades con las que caminamos y compartimos nos ha hecho seguir creciendo como personas aprendiendo que la unión, la solidaridad y la organización son elementos indispensables en el fortalecimiento de las resistencias y las luchas. Se han reforzado nuestros lazos de hermandad y de compromiso por el trabajo con las comunidades.

Hemos aprendido de otras experiencias y estos aprendizajes los hemos replicado en otros espacios por los que hemos caminado en la ciudad, como ha sido la Tamboreada por la Sanación de la Madre Tierra, el video de la Minga lo socializamos e hicimos conversatorios en algunas universidades como la Santiago, la Javeriana, Univalle. Este trabajo nos ha traído grandes satisfacciones y reconocimiento por parte de otras organizaciones y por la comunidad que nos ven como un colectivo comprometido con las causas sociales.

2.2.5. Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra: Siguiendo las Huellas de los Ancestros (2009 - 2010)

> *"Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias"*. Pensamiento del Pueblo Nasa.

Habíamos recorrido caminos entre el campo y la ciudad, entre la inocencia y el asombro, entre la planicie y la montaña, entre el olvido y la nostalgia, habíamos aprendido a tejer sueños y esperanzas y en ese tejer habíamos ido reaprendiendo y fortaleciéndonos en la espiritualidad (la comunidad muisca del territorio de Bogotá, antigua Bakatá), dice que la vida es un tejido que tiene hilos que se tejen horizontal y verticalmente, unos hilos semejan la vida diaria como el estudio, trabajo, amigos, familia podríamos decir nuestra parte física o terrenal; los otros hilos hacen semejanza a lo espiritual e interno de la vida de cada persona, esas dos partes del tejido deben ir en completa armonía la una con la otra, si el tejido de un lado es más flojo o más apretado que el otro al final el tejido será imperfecto y carente de belleza. Entonces, para que haya armonía tiene que haber equilibrio en estos dos aspectos físico y espiritual, nosotros mismos tejemos y entretejemos la vida (Abuelo Muisca, Maloka Jardín Botánico de Bogotá).

Es así como habiendo fortalecido nuestros pasos y con un poco más de experiencia en nuestras mochilas decidimos aventurarnos a emprender otra senda que camina lo cultural y espiritual desde la ritualidad indígena y como colectivo queríamos compartir con otros y otras en la ciudad.

Corría el año 2009 y las sombras de la noche hacían tímidos asomos sobre la ciudad, la brisa siempre cómplice acompañaba con su frescura los primeros rayos de la luna que se filtraban en medio de las nubes, era miércoles y como siempre nos reuníamos en la Loma de la Cruz en el círculo de la palabra, allí compartíamos nuestras vivencias, aprendizajes experiencias, conversábamos de la actualidad del contexto; en esta ocasión, en medio de la reunión y del calor del fuego y de los diferentes colores que iba formando, las compañeras, amigas y hermanas de Sayawillka (danza sagrada) grupo de danza yanakuna en la ciudad

de Cali, compartieron una información que les llegó por correo sobre una convocatoria amplia para realizar en todo el mundo una Tamboreada por la sanación y florecimiento de la madre tierra ceremonia que realiza la comunidad Otomí del sur de México.

Nuestro espíritu se inquietó, nos imaginamos siendo parte activa de este convite espiritual y el reto era hacerlo en la ciudad, por primera vez nos uníamos a otro grupo Sayawillka, un grupo cultural de danza andina Yanakuna para realizar la primera tamboreada por la sanación de la madre tierra. La Tamboreada también surgió en medio de propuestas de resistencia y lucha por la construcción de un país con justicia y libertad, como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y El Congreso de los Pueblos, que de alguna manera se relaciona con el propósito de la Tamboreada**.**

Tamboreada, 2009. Loma de la Cruz. Archivo El Andarín.

Cuenta la profecía de la comunidad Otomí que el día en que 8.000 tambores sean tocados en sincronía y conexión, despertará un proceso de sanación de la madre tierra y de los seres humanos, como hijos e hijas de ella. Ha empezado el proceso de retornar a nuestros ancestros, de volver a nuestra madre, de cuidarla y respetarla, para poder convivir en el camino de la paz sagrada en conexión armónica con el universo, la naturaleza, la comunidad y nuestro propio corazón (comunidad indígena Otomí de México).

El 21 de marzo solsticio (cuando el día dura lo mismo que la noche en todo el mundo), cuando somos más sensibles a la naturaleza, al medio día, en distintos lugares del mundo las comunidades que hemos escuchado este llamado buscaremos esta conexión con las demás tamboreadas, con los distintos círculos y los corazones encendidos y seguir en este proceso de sanación y armonización.

En consecuencia, con lo anterior, nos disponíamos como Kolectivo a emprender un nuevo desafío y era poner en práctica lo aprendido en el territorio, compartir con otros y otras las costumbres y la espiritualidad de los pueblos indígenas con los que habíamos caminado. También era juntarnos con otro grupo y trabajar juntos, intercambiar conocimientos poniendo en escena prácticas rituales y culturales desde lo indígena. El impacto en la gente fue muy grande. El asombro y la curiosidad fue manifiesta frente a temas como el mambeo (masticar) de la coca, que es una actividad que realizan los indígenas de algunas comunidades, utilizada como fuente de energía, medicina para diferentes enfermedades, el soroche o mal de alturas, calmar el hambre y en sus ceremonias rituales.

Empezamos así un trabajo pedagógico frente a este imaginario arraigado en la mentalidad de las personas que confunden la coca, con la cocaína y también debido a una publicidad que en ese entonces se difundía por los medios de "la mata que mata".

Tamboreada, 2009. Loma de la Cruz. Archivo El Andarín.

El significado del fuego y las ofrendas también fueron motivo de asombro para muchas personas. Era adentrarse en una cultura totalmente desconocida que sólo habían conocido por los libros de historias. No creían que estuvieran tan cerca y tan latentes.

Podemos decir que los trueques y los intercambios de productos se conocía poco en la ciudad. No hacían parte del imaginario de mucha gente. Por eso, cuando convocamos a participar del trueque dentro del marco de las tamboreadas fue un acto muy significativo y de mucho éxito, pues las comunidades indígenas del Resguardo Indígena de Belálcazar, Páez se desplazaron desde su resguardo en el Cauca a la ciudad de Cali. Trajeron sus productos agrícolas y se fueron con productos complementarios de la canasta familiar los cuales no se producen en el sector rural. Era también un intercambio cultural de música,

danza, alimentos, un espacio de alegría y regocijo. De esta manera, emprendimos el camino que nos llevó a realizar cuatro tamboreadas en la Ciudad.

> *Los dioses y diosas se confabularon este año para hacer llegar al mundo terreno mensajes que según nuestros ancestros ya era hora de revelar. Los seres de la naturaleza se engalanaron sus mejores trajes y se prepararon para la gran misión, todas y todos repasaron su tarea. Los cuatro vientos de las cuatro direcciones soplaron suavemente y susurraron entre las ramas de los árboles, las aves cantaron y en sus arrullos dijeron cosas que aún no logramos entender; el rio un poco somnoliento afinó una tonada y se preparó para entonar los secretos que no ha dicho aun , el árbol, la nube la montaña, la luna, el sol, las estrellas, los animales todo el universo, porque saben que el día en que los seres humanos les escuchemos la madre tierra y el universo entero será distinto. Hablaremos todos(as), el mismo lenguaje, el lenguaje del amor* (Miryan, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

A continuación, de mano de uno de los andarines evocaremos por medio de su palabra escrita el desarrollo de lo que aconteció el día de la Segunda Tamboreada en el año 2010.

2.2.5.1. Con el corazón en el tambor[29]

Había mucha expectativa por cómo podría salir la Tamboreada hasta sólo unos momentos previos de iniciar. Durante la preparación hubo varias situaciones que nos mostraban que las cosas no estaban fluyendo de la mejor manera. Sin embargo, nunca desistimos de llevarla a cabo.

El amanecer para nosotros fue más rápido que de costumbre. A las 3 de la mañana ya estábamos despiertos y atentos. A las 4 am llegamos a la Loma de la Cruz, lugar de la Tamboreada. Allí empezamos a llenar de energía el lugar.

[29] Texto tomado del correo electrónico personal de Edilson, integrante del Kolectivo El Andarín.

El Abuelito Fuego estuvo siempre en el centro del círculo. Un círculo lo demarcaban los Tambores, el otro más grande lo formábamos nosotros. Se alzaron los símbolos andinos, a la par que se ambientaba el lugar con lo que llevábamos: símbolos, tambores, ofrendas...

Llevábamos una ofrenda de semillas, pan, yerbas dulces, copal, incienso, palosanto, chicha, tabaco, frutas y mucha hoja de coca. También se pusieron alrededor del abuelo fuego manillas y tejidos para truequear con las personas que quisieran, tuvieran y pudieran.

También estuvimos atentos a la olla y el fogón para el desayuno. Así que mientras unos estaban con el espacio del círculo otros estábamos con el fogón, la olla, la leña y todo lo necesario para la alimentación del medio día.

El desayuno fue agua de panela con hojita de coca y pan preparado por uno de los mayorcitos de Sayawillka, quien también estuvo en la caminata ancestral del Macizo, Angelito. Entonces mientras montábamos todo, la gente iba llegando poco a poco. A las 5 am habíamos más de 40 personas.

Empezamos con los saludos a las 7 direcciones, Yawar del grupo Sayawillka nos orientó. Luego comentamos cuál era el motivo o el sentido del estar allí. Saludamos a la gente que hasta ese momento llegaba y luego se danzó alrededor del fuego. Luego vino el desayuno y seguidamente un taller de tejidos.

Casi a las 10 de la mañana se empezó a hacer la Mándala ("tiene formas geométricas dentro de un contorno o circulo, se organiza alrededor de un punto central"). Se elabora con diferentes elementos como piedras, semillas, pétalos de flores, hojas de plantas, etc.

Unos andábamos para arriba y para abajo pendientes de todo un poco. Entonces fue algo difícil concentrarnos en un solo lugar, al menos a los Andarines y a Los Sayawillkeños. Sin embargo, se participó en la mayoría de actividades. La Mándala fue bien bonita. Dos mujeres que saben, conocen y tienen experiencia nos aportaron con la orientación del

diseño y elaboración de la Mándala. La Tawachakana o estrella andina o del sur fue una de las imágenes centrales de la Mándala que también representaba la dualidad entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, la luna y el sol. Para la elaboración de la Mándala se necesitaron flores, semillas, colores cómo azafrán u otros elementos naturales. Ya como a las 11 am se hizo la armonización de los instrumentos (Tambores y otros) y de las personas quienes iban a Tamborear. En esa parte, nos acompañó un Thê Wâla (o médico tradicional) del pueblo nasa, amigo de nosotros. Él y otro Amigo, a la vez que otro amiguito también llegado del Cauca, nos acompañaron desde el día anterior. Ellos estuvieron muy contentos. Les gustó mucho lo que se hizo.

Seguida de la sincronización y después de unas palabras de uno de los Yanakuna (indígena del sur del Cauca*) respetado en Cali, Ary Campo Chikangana, entonces se dio inicio a la Tamboreada por la Sanación de la Madre Tierra, por la Vida y por la Paz.*

Las Tamboreadas de los años 2009 y 2010 se realizaron en la Loma de la Cruz (desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche). Como acto central el toque de tambores al medio día, durante una hora seguida. Pero se ha acompañado de otras actividades como tejidos, presentaciones artísticas de música, danza y teatro, compartir de alimentos (olla comunitaria), elaboración de mándala, proyección de videos.

> "*Cada tamboreada tiene un significado, para mí la primera fue la más bonita en términos espirituales"* (Angélica, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

"Para mí fue muy importante porque nos lanzamos a un espacio público sin antes haberlo hecho así de esa manera, todo un día en un espacio que es más turístico. Yo no

Tamboreada, 2010. Archivo El Andarín.

conozco antecedentes de tamboreadas y luego de realizar las nuestras, mucha gente tomó la iniciativa de hacer tamboreadas" (Edilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Desde el año 2009 hasta el 2012 el Kolectivo El Andarín realizó en la ciudad de Cali y desde dos espacios diferentes, la Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra. Este ha sido un espacio de encuentro cultural y espiritual, dedicado a resignificar nuestras relaciones con la Madre Naturaleza y con todas las formas de vida que habitamos en ella, de encuentro con nuestro propio ser y con otros seres, donde buscamos una conexión a través del espíritu y el corazón para compartir y retomar los conocimientos, saberes, costumbres y rituales de nuestros mayores(as) y ancestros que se consideran parte de la Madre Tierra y de esta forma la respetan, la veneran y viven con ella en armonía.

2.2.5.2. El Retorno al Llamado de los Espíritus de la Naturaleza (2011)

En el año 2011 y después de haber caminado y danzado al son de tambores, acompañados por la dulzura de la brisa y el calor del sol de mediodía en dos ocasiones en la Loma de la Cruz, decidimos cambiar de espacio y adentrarnos en el verdor del corregimiento de Pance. Influyeron en esta decisión varios aspectos que fueron motivo de discusión por parte del Kolectivo El Andarín y el Grupo Sayawillka con el que hasta entonces veníamos realizando la tamboreada. Por un lado y debido a la gran acogida y participación de las personas el espacio en la Loma de la Cruz se hizo pequeño. De otro lado, lo logístico y la poca colaboración por parte de la policía del lugar. Además, la preparación de los alimentos para la comunidad que llegaba a la tamboreada se preparaban con leña y el humo incomodaba al vecindario.

Tamboreada, 2011. Pance. Foto: Mauricio Sánchez A.

Creímos necesario, entonces, llevar este encuentro a la parte rural, ya que allí la tranquilidad y contacto con otros seres de la naturaleza

permitiría mayor conexión y armonía con el entorno.

Eran los primeros asomos del año 2011. A veces el sol, a veces las lluvias hacían sus apariciones esporádicas, acariciaban la Madre Tierra y se iban para después volver. Llega nuevamente la época del equinoccio del mes de marzo nos preparábamos a realizar la tercera tamboreada junto al grupo Sayawillka y algunos amigos y amigas que quisieron participar en la realización del encuentro, la mayoría estudiantes de diversas carreras en Univalle.

Este año, en el marco de la celebración de la Tamboreada y el Pawkar Raymi o (florecimiento de la madre tierra*) hemos querido generar un espacio de encuentro e intercambio cultural que permita recuperar, revitalizar y fortalecer el Trueque como una práctica sociocultural de economía comunitaria entre sectores indígenas, campesinos, afrocolombianos y urbanos. También incluye danzas, ceremoniales, conversatorios, video foros, talleres de dibujo y pintura.*

El Trueque ha sido una práctica cultural y ancestral, concebido como un sistema económico comunitario, solidario y de intercambio. Sin embargo, la economía del capital y el modelo neoliberal ha irrumpido en diferentes culturas afectando las dinámicas propias de las comunidades en las que se ha visto amenazada esta práctica cultural por prácticas comerciales que crean hábitos de consumismo generados por la compra y venta de productos.

Este será un espacio de intercambio de semillas, productos, saberes, experiencias, expresiones artísticas y culturales para reflexionar sobre el sentido y la importancia de promover una economía basada en el Trueque como una práctica de resistencia y pervivencia cultural.

Será también un espacio donde diferentes sectores, organizaciones, grupos, colectivos y personas socializarán las problemáticas que afectan y amenazan los territorios a través de proyectos de multinacionales y transnacionales que se apoderan, despojan y destruyen la

tierra, sin entender que los hombres y mujeres somos parte de ella y al mismo tiempo, ella es parte de nosotros.

Hoy más que nunca estamos convencidos que la vida no tiene precio y que es necesario re significar el valor y el sentido que tiene la Madre Tierra para nuestras vidas y la vida de otras especies. Es necesario entonces, juntarnos para luchar por la vida, por el agua, por el territorio, para contribuir con nuestros actos a la Sanación de la Madre tierra en el Eco parque del Río Pance -entrada 4- durante los días 20 y 21 de marzo del año 2011 (Carta de invitación a participar en la Tamboreada, Kolectivo El Andarín).

> *… es que igual todos somos parte de la tierra, cada quien cree a su manera yo puedo saludar al fuego con coca, pero no hay que ser indio para poderlo sentir, nadie sabe la historia de vida de cada uno o de dónde venimos, todos tenemos raíces indias.*
>
> *Porque mucha gente va solo a conocer y esto es un ritual y no debe ser tan abierto, porque es de mucho respeto. La tamboreada es como la sicuriada de los sicuris*[30] *...sincronizar el latido del corazón con el latido de la*

Afiche Tercera Tamboreada, 2011, Pance. Archivo El Andarín.

[30] Manifestación folclórica por medio de la danza en sincronía con la madre tierra que tiene gran difusión en regiones circundantes a La Paz Bolivia. ww.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php? pid=S1025-31812003000100005&script=sci_arttext consulta noviembre 2014.

tierra, la tamboreada debe ser lo mismo... (Mónica Zambrano, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

En esta ocasión no fue un sólo día como hasta entonces si no que el reto era poderlo hacer durante dos días. Fue un arduo trabajo de equipo de acuerdos y desacuerdos entre las partes, el trabajo para conseguir recursos, de buscar ayudas, pero como lo hemos aprendido bien de las comunidades indígenas con las que hemos venido recorriendo trochas y caminos, convocamos minga para la adecuación del espacio y también para los alimentos que se iban a consumir durante los dos días 20 y 21 la respuesta fue muy favorable ya que todo el que asistió llevó algo de comida para compartir.

Tamboreada, 2011. Pance. Foto: Mauricio Sánchez A.

La experiencia fue gratamente edificante, nos demostró que podíamos hacer y convocar encuentros muy grandes y sin mucho dinero, que la unión, el trabajo en equipo logra grandes resultados estábamos muy felices por el reconocimiento que se hacía a nuestro trabajo no solo de las personas de la ciudad sino también, las que venían del campo, la comunidad de Tierradentro Cauca con la que realizamos el trueque se fue muy contenta y nos invitaron también a realizar otra actividad de intercambio en su territorio para seguir fortaleciendo esta práctica ancestral.

Internamente se presentaron dificultades en algunas posturas frente a la forma como se llevó a cabo el encuentro desde la parte ritual espiritual, otros inconvenientes se presentaron desde lo logístico y organizativo después de hacer la evaluación tratamos de tener en cuenta las recomendaciones para el próximo año.

> *Yo creo que la tamboreada no hay que verla solo desde lo espiritual, van planteamientos políticos frente a la minería, a la tamboreada llegaba gente afro, india, mestiza una mezcla de todo. Uno se juega posturas políticas, culturales, espirituales o lo que sea eso, no lo hemos sabido manejar nuestro reto como Kolectivo es ese, cómo participa la gente ¿de qué manera? en que momento? ¿Y cómo nos afecta?* (Angélica, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

2.2.5.3. Cuarta Tamboreada. Un Camino en Espiral (2012)

Los primeros vientos cálidos del año 2012 jugaban entre las hojas de los árboles. Hacían figuras con su sombra, luego corrían para perderse entre la ciudad.

"Queremos retomar el andar una vez más para que le trabajemos juntos con mucha fuerza y fortaleza a la Tamboreada en este año 2012. Por eso, pedimos a los espíritus de la Madre Naturaleza que sean ellos quienes convoquen a nuestro reencuentro"

Este año queremos darle continuidad a la Tamboreada por la Sanación de la Madre Tierra; una actividad ceremonial que se ha convertido en un espacio de encuentro intercultural dedicado a resignificar nuestras relaciones con la naturaleza y con todas las formas de vida que habitamos en ella. Durante estos tres años la Tamboreada ha sido de gran aceptación y acogida por parte de la comunidad caleña, ya que es un momento de encuentro con nuestro propio ser y con otros seres, donde buscamos una conexión a través del espíritu y el corazón para compartir y retomar conocimientos, saberes, costumbres y tradiciones arraigadas al amor por la naturaleza y al respeto por las demás personas.
(Relatoría Kolectivo El Andarín, año 2013).

Como en años anteriores buscamos el acompañamiento de un médico tradicional para que armonizara el espacio donde se realiza la tamboreada. Nos acompañó un guía espiritual de Ambaló Cauca, quien estuvo al frente de toda la parte ritual. Un día antes, 20 de marzo debíamos llegar al lugar para acompañar al Thê Wala, médico tradicional y hacer la armonización del lugar.

El día esperado llegó y justo a las 12 en punto se dio inició a la tamboreada. Durante una hora ininterrumpida en sincronización con otros tambores que a esa hora estarían resonando en varias partes del planeta, acudiendo al llamado de los mayores/as de la comunidad Otomí de México. Al terminar la tamboreada después de compartir los alimentos se hizo presente una incesante y torrencial lluvia acompañada del abuelo trueno quien rompió el silencio de la tarde durante tres horas seguidas.

Tamboreada, 2012. Pance. Archivo El Andarín.

Habíamos dado fin a la cuarta tamboreada. Nos sentíamos exhaustos por el trabajo realizado, una satisfacción y además un sin sabor nos acompañaba a todos/as, todo había salido bien pero un conflicto interno con los del Grupo Sayawillka nos llenaba de pesadumbre. Ellos no estuvieron de acuerdo en las formas de efectuar la ceremonia ritual hay diferencia de formas entre la cultura Nasa y los Yanakunas y eso trajo inconformidad en el grupo Sayawillka de la comunidad Yanakuna.

"*Hubo un choque entre la espiritualidad Yanakuna y la Nasa, pero eso nos ha servido para aprender, porque deben ser complementarias"* (Ángel Anacona, Grupo Sayawillka, Comunidad Yanakuna. Entrevista realizada en 2013).

Esto nos problematizó sobre lo siguiente:

- *En el andar de la Tamboreada hemos tenido aciertos y equivocaciones en el caso del manejo, guía u orientación de lo espiritual lo hemos dejado a otras personas y no hemos asumido desde nuestra propia experiencia y conocimientos, que precisamente ha sido parte de nuestro proceso de aprendizaje*
- *Es preciso plantear una metodología que permita trabajar esa parte del acompañamiento o articulación de los Médicos tradicionales, pero donde seamos nosotros/as los que estamos orientando el Ritual.*
- *En el proceso de la Tamboreada todo ha sido un aprendizaje.*

En este proceso uno de los aprendizajes significativos fue trabajar junto con otras personas y colectivos. A veces es muy difícil ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto sin jerarquías, compartiendo metas en común y a pesar de que surgieron dificultades se superaron y aún existen vínculos y el deseo de seguir haciendo camino juntos.

Imágenes Tamboreadas por la Sanación de la Madre Tierra 2009, 2010, 2011 y 2012. Archivo El Andarín

2.2.6. Acompañamiento y Proceso de Comunicación en el Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras, Suárez - Cauca (2011-2012)

Habíamos escuchado del Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras en algunas ocasiones entre la gente que participamos de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Nos habían invitado varias veces y queríamos ir, pero nuestros pasos andaban por otros resguardos, por otras tierras, por procesos y trabajos que después de algunos años terminaron acercándonos a este lugar.

El Cabildo Indígena de Cerro Tijeras se ubica en el Municipio de Suárez, en el noroccidente del departamento del Cauca. Un territorio que comparten comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. En él vive una ocupación integral por parte de diferentes actores armados, multinacionales y transnacionales que a través de la guerra se disputan el control de los recursos, las riquezas y la tierra.

La madrugada del 25 de septiembre del año 2011, se presentó en la zona fuertes combates entre el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. El enfrentamiento se prolongó durante días enteros, llegó a las casas, a los cultivos de pan coger, a las escuelas, a las carreteras. La población quedó cercada, sin alimentos, sin transporte, sin medicinas, con temor, pero resistiendo.

El 14 de octubre una Comisión Humanitaria del Congreso de la República, aprobada en plenaria por la Cámara de Representantes, visitó la zona y verificó el riesgo permanente en que se encontraba la población, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y la falta de voluntad política del Estado frente a esta situación.

Este fue, sin duda, el hecho que motivó nuestro primer viaje por las montañas y caminos de Cerro Tijeras. Más allá de los alimentos, medicinas, artículos de aseo, ropa y todo lo que se puede necesitar en medio de un conflicto como este, la comunidad, representada en ese momento por el gobernador Enrique Guettio, requería la capacitación y formación en tres

temas fundamentales: derechos humanos y derecho internacional humanitario, primeros auxilios y comunicación.

Allí estuvimos por primera vez ante una crisis humanitaria que sirvió como excusa para quedarnos. *"Cuando llegamos a Cerro y vemos que tenían un medio de comunicación que no estaban aprovechando. Creímos que allí había un criterio de comunicación popular que debíamos proyectar. Teníamos una comunidad base y pensamos cómo le aportamos al proceso de ellos desde nuestro conocimiento* (Wilson, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Taller de Comunicación. Cerro Tijeras. Suárez, Cauca. 2011. Archivo El Andarín

Es así como se toma la iniciativa por parte de Angélica, Wilson y Edilson, tres de los integrantes del Kolectivo, de pensar en una Escuela de Comunicación[31] donde las comunidades pudieran apropiar herramientas comunicativas y pedagógicas que les permitiera fortalecer la comunicación en el resguardo y también la parte organizativa.

Entonces, iniciamos un proceso comunicativo y pedagógico con esta comunidad la cual en esos momentos estaba pasando por la agudización del conflicto armado, además de otras problemáticas como la presencia de multinacionales encargadas de la explotación minera.

[31] A manera de replicar un proceso previo en un diplomado de comunicación del Tejido de Comunicación de la Asociación de Comunidades Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, en el que participamos.

Este proceso no duró mucho, se llevó a cabo durante un año. Se presentaron muchas dificultades para que el Kolectivo pudiera llevar a cabo el trabajo, entre ellas la falta de recursos económicos, el tiempo disponible de algunos integrantes del Kolectivo y la seguridad pues se incrementaron los combates entre el ejército y la guerrilla.

En nuestra propuesta de trabajo para el Cabildo se planteó, entre otras cosas, como objetivo general: contribuir al fortalecimiento del proceso organizativo de la comunidad indígena nasa del cabildo indígena de Cerro Tijeras, Cauca a través de algunas herramientas de la comunicación popular.

Taller de Comunicación. Cerro Tijeras. Suárez, Cauca. 2011. Archivo El Andarín

Se estimó una duración de 12 meses (una semana cada mes). 6 meses de talleres (seis semanas) y 6 meses de seguimiento a tareas (seis semanas). Se propusieron talleres y temáticas en radio (música, efectos, silencios), producción audiovisual (grabación y edición de videos), esténcil (mural, estampados), medios virtuales (blogs, página web y otros), lectoescritura (géneros periodísticos y literarios), investigación y sistematización. Pero, sobre todo, el sentido e intencionalidad de la comunicación (por qué y para qué comunicar, cómo comunicar). Comunicación desde la cosmovisión del Pueblo Nasa (rituales,

espiritualidad…) Recorrido histórico sobre el proceso del Pueblo Nasa, enfatizando en el Cabildo de Cerro Tijeras.

Aunque no logramos terminar el proceso, en el poco tiempo que estuvimos realizamos un buen acercamiento a la comunidad y llevamos a cabo buena parte de las actividades. Al principio había cierta resistencia especialmente por la comunidad religiosa de las hermanas Laurita que dirige el colegio católico del resguardo, también creemos que falto apoyo de las autoridades especialmente del gobernador del cabildo, los gastos corrían siempre por nuestra cuenta especialmente los transportes, la comunidad hacia minga para conseguir los alimentos correspondientes a los días que íbamos a estar en el lugar. Como Kolectivo consideramos que tenemos una tarea pendiente con esta comunidad y proyectamos dar continuidad al trabajo que no se alcanzó a realizar.

Imágenes Escuela de Comunicación Cerro Tijeras, Suárez-Cauca, 2011. Archivo El Andarín

2.2.7. La Chicherí a. Resignificando nuestro legado ancestral

Otro de nuestros aprendizajes en la experiencia como Kolectivo es la elaboración de la chicha, bebida ancestral de los pueblos indígenas que se hace esencialmente del maíz.

La chicha ha venido a formar parte de nuestra cotidianidad, hace parte importante en la generación de recursos para el Kolectivo como bebida que acompaña siempre nuestros encuentros, en las marchas en los eventos, en la ritualidad y la espiritualidad.

También hemos querido que las personas de la ciudad vuelvan a apropiarla como un reencuentro con la tradición de nuestros mayores y antepasados. En la búsqueda y rescate de las tradiciones que se han ido perdiendo. Aguirre (2009) la define en estos términos:

> *"Brebaje de maíz o arroz heredado de nuestros antepasados aborígenes, que puede constituir desde refresco hasta especie de vino embriagante. La chicha es una bebida ancestral, su principal ingrediente es la jora o maíz fermentado. Los antiguos descubrieron el arte de hacer chicha de manera casual, y aunque su origen fue modesto, esa bebida llegó a ser la más importante del imperio Inca. Son realizadas en toda América Latina desde antes de la llegada de los españoles. Por lo general es una bebida suave, de no muchos grados*

alcohólicos. Además, el término Chicha también es utilizado en otros países de América para referirse a una bebida a base de arroz, similar a la anterior sin grados de alcohol".

La tradición de la chicha se ha preservado de generación en generación, siendo un legado cultural de nuestros pueblos ancestrales. En nuestro caminar recorriendo valles y montañas, campos y ciudades, calles y agrestes caminos, la chicha ha estado presente dándonos fuerza con su espíritu milenario en las largas caminatas, en los encuentros mingueros, en los rituales de celebración y otras actividades de la vida cotidiana.

Para el Kolectivo El Andarín la chicha nos acompaña siempre, tratamos de llevarla a todas nuestras actividades y encuentros como un espíritu guía para que fluya la palabra sabia. Hemos aprendido como las mayoras en los territorios ancestrales la preparan y no puede hacer falta para dar fuerza antes de salir a trabajar en la chagra (huerta) o en la minga, en los rituales como ofrenda a la madre tierra y a sus espíritus guardianes o para recibir al viajero.

También aprendimos a elaborar la chicha de piña y arracacha, en otras partes de Colombia se elabora también la chicha de yuca, plátano, quinua, entre otras.

"La chicha habita en el centro de la cosmovisión Andina, a través del tiempo y en todas las regiones, el hombre indígena de una u otra manera, ha necesitado comunicarse con los dioses para tomar decisiones sobre su vida, cuerpo y alma. Para esta importante tarea usa la fe, la meditación, diversas ceremonias y mucha chicha, que hacen posible el sagrado encuentro[32]*".*

Para el Kolectivo ha sido importante el encuentro con la cultura de la chicha, ya que ella nos ha permitido intercambiar saberes y compartir con otras personas este conocimiento,

[32] Tomado de: http://www.nutricionyrecetas.com/andino/la_chicha_de_jora_y_la_cosmovisi.htm

aprendiendo y enseñando a elaborarla. También hemos aprendido a hacer cerveza artesanal compartiendo aprendizajes y experiencias con otras personas.

> *"La chichería es necesaria en el Kolectivo, pues es la manera como empezamos a recolectar dinero para los equipos que necesitamos, es decir, nace de una necesidad puntual. Si bien nos satisface vender los productos tradicionales, debe haber ganancias para sostener esta promoción de bebidas tradicionales"* (Manolo, Kolectivo El Andarín. Entrevista realizada en 2013).

Es así, como la chicha cobra gran importancia en todo el proceso del Kolectivo, entonces decidimos crear un logo que identificara y expresara lo que queríamos lograr con la promoción de la chicha como bebida tradicional. Un día nos habíamos reunido para seguir avanzando con la reconstrucción, en ese entonces en una lluvia de ideas salieron varias propuestas para el logo, nos quedamos con: *"La chichería momentos de tradición"*.

Como Kolectivo El Andarín la chicha no sólo ha sido fuente de ingreso, también ha acompañado con su espíritu festivo nuestro caminar, creemos que seguirá acompañando por mucho tiempo nuestra cotidianidad, nuestros días y nuestras noches, nuestras luchas nuestras esperanzas y nuestros sueños.

"La chicha es una de las expresiones de resistencia de la cultura indígena más significativa. Entorno a ella la familia y la comunidad comparte, cooperan, construyen el respeto y afianzan la dignidad como pueblo. Posibilitan la aceptación mutua ¨en un convivir social que surge y se construye en el vivir en respeto por sí mismo y por el otro".[33]

De otro lado, la chicha ha sido desplazada por la cerveza que se comercializa hoy con mucho éxito. Cuenta con gran difusión y publicidad siendo patrocinada por grandes consorcios económicos que se lucran de su consumo masivo, sin embargo, la chicha sigue perviviendo como bebida ancestral que nos caracteriza como pueblos con raíces indígenas.

[33] http://revista.serindigena.cl/props/public_html/?module=displaystory&story_id=645&format=html Última consulta diciembre 2015.

La preservación de este legado es un reto para nosotros como Kolectivo que trata de reivindicar y resignificar la cultura y tradiciones de nuestros pueblos ancestrales.

TERCERA PARTE
COMPRENDIENDO NUESTRO ANDAR

Es a través de una lectura extensiva de nuestra experiencia, donde se conjugan diferentes interpretaciones, que hemos llevado al consenso, con las cuales buscamos desentramar el verdadero sentido de nuestra praxis, tratando de avistar un horizonte de transformación para el Kolectivo y el contexto donde hemos actuado.

En esta construcción nos hemos problematizado alrededor de los siguientes núcleos temáticos o unidades de sentido: La Comunicación, La Educación, Lo político, La gestión; lo espiritual.

3.1. Una comunicación para la libertad.

La comunicación y la educación popular es una raíz innegable de nuestra identidad y como ya lo hemos mencionado aporta y estructura desde su modelo y teoría, la naturaleza del Kolectivo El Andarín.

El Kolectivo El Andarín entiende la comunicación como un proceso participativo en el confluye una verdadera comunión entre emisor y receptor, liberador, teniendo como sentido un camino de transformación individual y colectivo.

Rafael Bautista (2014) dice acerca del diálogo: *"Para reproducir la vida es importante el dialogo entre seres humanos, con la naturaleza y las deidades: Este diálogo debe buscar la cooperación mutua, la reciprocidad y la redistribución equitativa, que entre nuestras comunidades existen expresadas de diferentes formas:* ***El ritual, la minga, el trueque*** *son expresiones de profunda significación en la vida sin estas, no es posible la vida con la sociedad, con la naturaleza y con las deidades".*

Es así, como hemos enfocado nuestro trabajo desde las clases populares entendiendo lo popular en la concepción de Gramsci (1975):

> *El pueblo y lo popular no constituyen una esencia o una substancia, sino que se definen por su posición relacional. Así, el carácter "popular "de un hecho cultural cualquiera, (sea este una canción , una práctica ceremonial, una creencia o un relato),radica en la relación histórica de diferencia y de contraste con respecto a otros hechos culturales coexistentes y co-presentes en el interior de un mismo organismo social…se requiere todavía reducir el sistema diferencial que los circunscribe a un fundamento sociológico común : La diferenciación socio económica y sociocultural en el marco de las relaciones sociales de producción . Se trata de definir lo popular a la luz de una teoría de las clases sociales, fuera de la cual no es posible conferirle un estatuto científico riguroso. Dentro de esta perspectiva entendemos por pueblo "el conjunto de clases subalternas e instrumentales "sometidas a la dominación económica y política de las clases hegemónicas dentro de una determinada sociedad*.

Es por eso que desde el Kolectivo El Andarín hemos abordado la comunicación como otra forma de ver el mundo, de ser y de estar, otra práctica de la comunicación y cuando decimos otra práctica de la comunicación nos referimos a la cosmovisión indígena concibiendo que existen otras formas de comunicar. La cosmovisión indígena la entendemos en términos de Gutiérrez, como el sistema de interpretación que tienen de la vida y donde se sustenta su pensamiento y conocimiento ancestral. "Es *nuestra manera de ver y concebir el mundo a la luz de los preceptos, relaciones, enseñanzas y advertencias que se tejen entre todos los seres que lo habitamos, incluyendo los espíritus. Son los conocimientos, saberes, sentimientos, pensamientos, creencias y prácticas culturales propias que no solamente dan cuenta del origen, sentido y significado de todo cuanto existe, sino que también nos acercan a la vida. Es la fuente que nos nutre de sabiduría ancestral y hace posible mantener viva la memoria de nuestros ancestros"* (Gutiérrez, 2007).

Es por eso, que hemos apropiado esas otras formas de comunicación, en coherencia con los aprendizajes que hemos logrado recoger en el camino aplicándolos a nuestra vida

individual y colectiva pero también compartiendo con otros y otras especialmente en la ciudad o en otros lugares donde no se tiene esta clase de conocimientos.

Un aprendizaje significativo, es el que surge cuando nos damos cuenta que en las comunidades indígenas no es fácil llegar con un medio de comunicación escrito y nos obliga a pensarnos otras alternativas y otras estrategias que nos permitan crear espacios de dialogo e interlocución con la comunidad. Comprendimos que las emisoras y los medios audiovisuales son una gran opción en los territorios.

Creemos que los medios escritos en otros espacios son una herramienta útil en la construcción de participación siempre y cuando sean los mismos sujetos los que apropien y se involucren de los contenidos, es una labor compleja pero no imposible de otra forma los medios escritos se convierten en la simple difusión de noticias, publicidad y farándula que no beneficia ni alimenta procesos de construcción y de cambios en el entorno social.

Veamos lo que nos plantea Almendra (2010) en el significado de la comunicación para la comunidad indígena nasa:

> *Para los nasa, la comunicación ha estado presente en todas las etapas de lucha del movimiento indígena del Cauca, pero es una comunicación Basada en la tradición oral (saberes, consejos y enseñanzas que se Trasmiten de los mayores a sus nietos) y de relación con la naturaleza. Porque los nasa se comunican con la Madre Tierra, para tener una relación. De equilibrio y armonía en sus familias y, también, con su entorno. Esa comunicación se hace de manera colectiva a través de los Thê Wala, que son los guías espirituales que realizan los rituales y las armonizaciones y, de manera personal, a través de visiones, sonidos y señas corporales, porque cuando el río suena de otra manera, cierta clase de pájaro canta a una hora determinada, un sueño hace una revelación, aparece una pulsación en alguna parte del cuerpo y esas, entre otras cosas del ser nasa, son señas que indican algo. De esta forma, la naturaleza y sus espíritus se comunican con ellos.*

El Kolectivo El Andarín tiene como reto seguir trabajando con una visión ética y política de la comunicación, luchando y propendiendo por una democratización de las comunicaciones donde sea incluida la voz de todos los grupos sociales sin ningún tipo de discriminación. Seguir luchando por una comunicación para la paz, donde no se siga engañando colocando vendas a la verdad y contribuyendo a agudizar más una cultura de la violencia y la guerra que nos ha acompañado por más de cincuenta años; Los dueños de medios y grandes multinacionales de la comunicación deben aceptar la responsabilidad que han tenido en la reproducción y difusión de esta cultura que ha estado al servicio de los grandes poderes de nuestro país y a nivel mundial. Es nuestro deber como personas y como grupos que estamos trabajando desde la comunicación emprender acciones hacia un cambio de las políticas comunicativas, donde los medios contribuyan de una manera eficiente a generar Cambios en nuestra sociedad y donde medios populares y alternativos puedan competir en igualdad de condiciones frente a los que siempre se han considerado monopolios de la información y la comunicación.

3.2. Una educación que camina la senda de la transformación.

"*Creo que el futuro de la obra de Paulo Freire está íntimamente ligado al futuro de la educación popular, en tanto concepción general de la educación… poco más de 20 años después de la Pedagogía del Oprimido, la educación popular marcada por esta obra continúa siendo la mayor contribución que el pensamiento latinoamericano dio al pensamiento pedagógico universal. Es el marco teórico que continúa inspirando numerosas experiencias ya no solo en América Latina, sino en el mundo. No solo en países del tercer mundo, sino también en los que tienen un alto desarrollo tecnológico y en realidades muy distintas."* Moacir Gadotti.

Para el Kolectivo El Andarín nuestro segundo núcleo temático y pilar de nuestra práctica es lo educativo. Comprendemos la educación como proceso en constante construcción donde aprendemos en completa comunión unos con otros. En nuestra práctica lo educativo va muy de la mano de la comunicación. Freire dice, la verdadera educación es diálogo, de tal manera en los talleres, conversatorios, charlas, encuentros, videos, audiovisuales hemos buscado un acercamiento a esa práctica libertaria que aprendimos del pensamiento y las

pedagogías críticas, de igual forma la lectura del contexto en todos los ámbitos desde lo social, económico, cultural político ha sido una constante en nuestra práctica.

Como Kolectivo nuestra práctica educativa se basa en la reflexión–acción, exigiendo de nuestra parte más acción que palabras. Empleamos metodologías de educación popular, generalmente utilizamos juegos, técnicas participativas y evaluativas partiendo siempre de las realidades de las personas o la comunidad, como lo hicimos en Cerro Tijeras Cauca donde nos encontramos que la comunidad tenía una emisora, pero no poseía los recursos técnicos ni metodológicos para utilizarla.

Es por eso, que desde el Kolectivo El Andarín rechazamos toda forma de educación opresora tradicional que impide el libre desarrollo del ser como sujeto consciente de la realidad en que vive.

En concepto de Zuleta (2004) "*La educación tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento transmite datos, conocimientos, saberes y resultados que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar. A ello se debe que el estudiante adquiera un respeto por el maestro y la educación que procede simplemente de la intimidación"*.

Es por eso, que nuestro reto debe ir dirigido a romper con los esquemas de la educación formal estandarizada que se encarga de reproducir la ideología dominante. Seguir caminando esta senda sin desviarnos del camino de una visión ética, política y social de la educación, que nos permita no solo la transformación nuestra como individuos sino también como colectivo, como país y como sociedad.

3.3. Desde lo político nos encaminamos a otros mundos posibles.

Podemos decir que nuestro accionar político ha sido precisamente ir en contravía del poder dominante, donde se ejercen acciones que no tienen nada que ver con prácticas democráticas de participación y donde solo se tiene en cuenta al individuo al momento de dar el voto.

Como Kolectivo El Andarín, entendemos lo político como una postura frente a la injusticia, la desigualdad, la pobreza y todas las formas de dominación y opresión que ejercen las clases dominantes frente a los más débiles y vulnerables de la sociedad.

Tenemos una intencionalidad política al plantearnos el trabajo de educación y comunicación y es la opción por los pobres y marginados, nos identificamos con ellos porque también hemos vivido esa situación de desigualdad e injusticia social. Es a partir de la comunicación - educación y porque no, desde la espiritualidad aprehendida de los mayores y mayoras indígenas que rechazamos y combatimos todos estos flagelos aportándole a las comunidades desde otras formas de ser, hacer, pensar y sentir.

Mediante el proceso de reconstruir la experiencia, nos problematizamos cual es nuestra concepción de lo político, cómo la aplicamos a nuestra practica y desde que referente conceptual nos podemos guiar, empezamos entonces por estudiar y analizar las diferentes concepciones teóricas y prácticas que nos aproximen a un ideal de lo que queremos para nuestro país, la región o el mundo.

En la antigua Grecia se practicaba lo que Cornelius Castoriadis llamaría democracia directa, veamos sus planteamientos:

> *Una sociedad autónoma quiere decir una sociedad en la que la reflexión colectiva ha alcanzado su máximum. La democracia es el régimen donde se reflexiona y decide colectivamente sobre lo que se va a hacer. La libertad, en una sociedad donde hay leyes, debe tener la posibilidad efectiva de participar en las discusiones, en las deliberaciones y en la formación de las leyes. El papel de la política en una democracia es el de garantizar y promover la mayor actividad posible de los individuos y los grupos tanto en el marco privado como en el público libertad. Cuando luchamos nosotros personalmente en lugar de pedir a nuestro gobierno que haga algo por nosotros, cuando nos organizamos, aunque sólo sea para discutir lo que es preciso hacer, estamos ya en el movimiento hacia la autonomía individual y*

> *colectiva, es decir, hacia la democracia. Esto, ni más ni menos, deberían y tendría que ser una necesidad para nosotros. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, es una vergonzosa hipocresía decir hoy que hay algún país en este planeta en que el pueblo tiene el poder* (Castoriadis, 1993).

Seguimos aproximándonos como Kolectivo El Andarín a un ideal de política y democracia de la mano de Fals Borda (1986) y su propuesta participativa:

> *Por fortuna la teoría ontológica de la participación ha avanzado ya al campo de la práctica en algunos de nuestros países, donde se registran síntomas interesantes que tienen impacto político. Uno de ellos, el más general y, en mi opinión el que ofrece un fundamento necesario, tiene que ver con la investigación de la realidad y su interpretación a la luz del paradigma participativo con miras a transformar radicalmente esa realidad […] Esta democracia participativa estaría construida por organismos locales y regionales auto gestionados que fomentarían y soportarían la socialización del poder estatal, mediante mecanismos de consulta directa con el pueblo en sus bases, comunidades y regiones (por consensos o mayorías). Estos organismos ejercerían funciones permanentes de control y vigilancia sobre las estructuras estatales y sus representantes a todo nivel, para evitar las malversaciones de fondos públicos y el ejercicio despótico del poder […] Tratemos de avanzar hacia la democracia participativa ensayando sus nuevas formas, en la expectación de que el proceso político lleve a la nueva hegemonía de las organizaciones populares de base.*

En este mismo orden, continuando con la idea de pensamiento propio latinoamericano nos acercamos a una propuesta desde lo indígena y que nos aproxima un poco más a nuestros ideales. El buen vivir o el vivir bien de los pueblos originarios del Abya Yala (pueblos latinoamericanos) veamos lo que nos dice Marco Raúl Mejía en ponencia presentada en Bolivia sobre el buen vivir:

Esta visión del mundo se plantea como una concepción oculta durante mucho tiempo, que en muchos pueblos tuvo características de resistencia. Hoy encuentra una expresión pública por movimientos sociales, como en el caso colombiano el Congreso de los pueblos, y organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y en el caso de gobiernos de origen popular, como son los de Bolivia y Ecuador". En ese sentido, nos encontramos frente a una concepción de la vida y organización de ella desde todos los ámbitos, lo cual nos habla de una integralidad anterior a los desarrollos de esta idea en Occidente, por lo tanto, se presenta como un proyecto en la organización de sus sociedades en Abya Yala, que luego los colonizadores llamarían América, en el cual busca convivir en la unidad de la madre tierra y los seres humanos.

Su lema pudiera ser: a partir de los proyectos de vida las comunidades construiremos el buen vivir-vivir bien, con comunidades territorializadas, en cosmovisiones relacionales, buscando ese otro orden político y epistémico[…] El concepto del buen vivir-vivir bien no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se puede sustentar también en los otros principios filosóficos: aristotélicos, marxistas, ecológicos, feministas, cooperativistas, humanistas […] Buen vivir-vivir bien, entendido como un asunto central a las culturas originarias, ha ido dotando al pensamiento crítico de estas latitudes de un horizonte de sentido para la construcción de proyectos alternativos desde nuestros contextos, invitado a construir una alternatividad con características propias que vaya más allá de la alternatividad eurocéntrica, fundada sobre el jacobinismo francés, la democracia norteamericana, y el marxismo clásico en sus diferentes vertientes, en cuanto el Buen vivir-vivir bien recoge muchos de esos postulados políticos y se va construyendo desde la comunidad, los territorios, la autonomía.

En este sentido, y para terminar este recorrido ideológico que nos permitió problematizarnos, cuestionarnos y adentrarnos en lo que para nosotros sería el derrotero político que marcaría el sendero de nuestra práctica.

Analizaremos el pensamiento del boliviano Rafael Bautista (2008) y su visión de política comunitaria:

> *Lo comunitario es parte de la vida cotidiana de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, donde el individualismo es inconcebible; el individualismo está muy relacionado a las formas de ver el mundo de occidente moderno, en el que la familia y la comunidad tienen un rol cada vez menos importante. Lo comunitario no solo se refiere a la sociedad o a los seres humanos, sino también a deidades, a la naturaleza, a las montañas, bosques, lagos, ríos, etc., donde todo es considerado sagrado y todo tiene vida […] Implica una profunda creencia en la vida después de la vida, donde la muerte es parte de estas creencias, muy desvalorizadas y rechazadas por los invasores españoles en 1532. La política en cuanto servicio, retrata esta praxis novedosa en toda su dimensión, se trata de otra concepción que hace al ámbito esencial de lo político que se desprende de una cosmovisión que postula al servicio como la forma de despliegue de una comunidad siempre presupuesta" …Se enfrenta al sistema ideológico vigente (injusto, corrupto, demagógico…) desde una experiencia afirmativa de la política como servicio comunitario. Así como la pacha mama es madre, es vientre, la comunidad lo es del mismo modo. El servicio parte de esta normatividad. La política es la praxis por excelencia porque la realidad que tiene en frente es realidad humana, de este modo la política contiene lo más humano que hay en lo humano lo que explica porque puede degenerar tanto que da asco o puede contener lo más noble: el sacrificio personal por la humanidad toda.*

Una política que se proponga la liberación debe iniciarse por una asunción ética de sus propósitos y críticamente debe poder desenmascarar todo aquello que significa una política de dominación.

Los dos últimos postulados que provienen del Sumaq Kawsay o Vivir Bien, propuesta alternativa al sistema capitalista que como sabemos está en crisis y completo deterioro pues es un sistema que va en contravía de la vida misma encargándose de la destrucción de la naturaleza de sus riquezas y recursos sin importar la vida humana ni de todas las especies que la habitan.; Se piensa solo en la acumulación de riqueza para unos pocos sin considerar las consecuencias nocivas para toda la humanidad. Esta propuesta alternativa proviene de nuestro contexto el sur, y propone la revalorización de los saberes ancestrales desde la sabiduría y formas de vida de los pueblos originarios. Se basa en principios de igualdad, reciprocidad, armonía equilibrio, participación, el acto de servir como principio fundamental y un modo de vida comunitario.

Consideramos que esta propuesta que se ha ido consolidando desde los pueblos del sur permite establecer otras formas de vida en consonancia con los cambios hacia una nueva sociedad más humana, solidaria democrática y sobretodo en armonía y equilibrio con todos los seres que habitamos la madre tierra.

3.4. Caminando los senderos de la autogestión en libertad y autonomía

"La autogestión, en la práctica, aprendiendo y rectificando, no es algo definitivamente logrado, ni un paraíso prometido, sino el comienzo de un proceso hacia la liberación"

(Abraham Guillén, Socialismo libertario en Carretero, 2013).

Los dos ejes temáticos que trataremos a continuación los hemos denominado emergentes y problemáticos, en la medida que surgen de la práctica realizada y en el transcurso del camino recorrido por el Kolectivo El Andarín. También nos han llevado a interrogarnos y a reflexionar sobre nuestro futuro individual y Kolectivo, en nuestro caso la gestión surge desde la necesidad de generar recursos económicos, que nos permitan la obtención de

equipos y herramientas para realizar nuestro trabajo y llevar a cabo las distintas actividades del Kolectivo.

Como Kolectivo, la sostenibilidad económica ha sido cuestión de debate en cuanto a la forma para obtener recursos económicos y poder sostenernos sobre una base económica sólida. La autogestión ha sido desde los inicios la manera como hemos llevado a cabo las diferentes actividades del Kolectivo, esto implica un gran trabajo el cual no desarrollamos en nuestra práctica diaria, sino que lo hacemos coyunturalmente para cada actividad a realizar. Es por eso, que nos identificamos con algunos planteamientos de autores que vienen proponiendo la autogestión como proceso de libertad y autonomía; como alternativas a formas económicas hasta hoy vigentes que han venido socavando los derechos de los individuos a tener trabajos dignos, bien remunerados, con acceso a seguridad social y otros beneficios con los que medianamente habían contado hasta hoy.

Carretero (2013) nos propone lo siguiente:

> *La autogestión es una tentativa directa de tomar tu vida en tus manos, de hacernos dueños de nuestro propio destino. La autogestión en definitiva, consiste en trabajar conjuntamente, decidir asamblearíamente y poner en común los productos del trabajo comunitario […] Repartirse los frutos del esfuerzo colectivo de forma equitativa Ejes vertebradores que abren todo un campo de posibilidades marcadas por la generación de otra economía, distinta y ajena a todos los valores fundantes y operativos en el modo de producción capitalista, a las compulsiones e injusticias del dinero y sus servidumbres, al reinado del plus valor y la alienación laboral.*

Desde el Kolectivo El Andarín somos conscientes de la crisis que venimos afrontando globalmente en el orden social, político, cultural, ecológico, económico y que afectan gran parte de nuestra vida. En este orden de ideas vemos como cada día el trabajo formal es escaso, frecuentemente se cierran empresas, no hay accesibilidad para los /las jóvenes, ni se diga para personas mayores; los salarios son reducidos, el derecho al trabajo digno es

cada vez más utópico. Ante esta desconcertante realidad la autogestión es una alternativa y otra forma de economía emergente.

Para el Kolectivo El Andarín la autogestión es un reto que ya hemos venido caminando, pero somos conscientes que implica un inmenso trabajo de equipo, como lo describe (Carretero, 2013).

> *Autogestionarse es trabajar sin duda, a veces trabajar mucho, y no necesariamente se parece a una narración idílica donde todos los problemas están resueltos y todas las contradicciones han desaparecido es debatir y discutir democráticamente y colectivamente, es esforzarse cada día y enfrentar los problemas, los retos los callejones angostos y los obstáculos que una economía feroz y competitiva impone a aquello y aquellos que la niegan. Es también partir de la inexperiencia y aprender durante toda la vida. Normalmente no nos han educado para ello, sino para la competencia, la pasividad o el dominio, según nuestro origen de clase. La autogestión impone escuchar, pero también tener iniciativa; ser emprendedor, pero no explotador, respetar a los demás y a las decisiones colectivas, pero también desarrollar todo lo posible las propias capacidades y la propia individualidad.*

Para el Kolectivo El Andarín apropiar la autogestión a la vida diaria seria nuestro reto, de igual manera, tiene que ver con apostarle a otra forma de sociedad y de economía desde una visión de organización colectiva, además de romper con los esquemas de una economía consumista e individualista y de acumulación para darle más valor a lo comunitario, a las personas y a un buen vivir en libertad y autonomía.

3.5. La Espiritualidad. El camino que nos conecta con la naturaleza y todas las formas de vida.

"Empezaron a buscarse dentro de ellos mismos y empezaron a mirarse adentro y ahí buscaron un silencio y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses"

Relatos del viejo Antonio (2004)

"No hay mejor guía para nuestra evolución que la experiencia propia"
Filosofía tolteca.

Este eje que también lo consideramos emergente y problematizador ha venido a permear la vida de los integrantes del Kolectivo El Andarín.

Comprendemos lo espiritual desde lo cotidiano, donde establecemos una relación con la naturaleza y todos los seres que la habitan. Los sueños, las plantas sagradas los rituales, en una relación permanente con todo lo que hacemos; lo espiritual ha incidido profundamente en nuestras formas de hacer, sentir y pensar, nos ha permitido ser coherentes con lo que se dice y se hace. Hay un vínculo fuerte entre lo espiritual y la práctica.

Para los indígenas nasa lo espiritual es la base de toda su cultura. Veamos lo que afirman en una investigación. hecha de sus conocimientos ancestrales titulada: El camino de la luna. nasawe'sx kiwaka fxi 'zenxi éen.

"Nuestra espiritualidad descansa sobre la base de los conocimientos ancestrales de la cultura nasa, sobre la base de estos saberes milenarios, que hoy constituyen principios de resistencia. La relación armónica con la naturaleza constituye el eje principal de nuestra vida, con el cual proyectamos el desarrollo territorial, social, cultural, político y económico de nuestros planes de vida"[34]

[34] Investigación hecha por Voaquin viluche Chocue, Silverio Yujo con la orientación de the walawe sx,the sawe sxdel territorio sa tama kiwe caldono consejo regional indígena del cauca CRIC . Programa de educación bilingüe e intercultural PEBI territorio ancestral de Pueblo Nuevo Popayán Cauca 2006.

Toda esta ritualidad y practica cultural indígena se hizo muy importante en nuestra cotidianidad de tal manera, que nos motivó a compartir dichos aprendizajes en otros espacios. El círculo de la palabra, la tamboreada por la sanación de la madre tierra y las danzas andinas se convirtieron en actos para resignificar la esencia de la espiritualidad ancestral en la ciudad.

"El camino del sol es el sxab wes "cordón umbilical" que en otras culturas se simboliza con el espiral. Cada vez que cumple un ciclo, aumenta la fuerza de la tierra y amplia nuestros conocimientos: el espiral está presente en la yema de los dedos de la mano, en la corona de las personas, en el cuerpo de las plantas y animales, en el recorrido del viento, en la cola de las jigras y en los sombreros. Es el símbolo universal que explica el recorrido de la tierra y el cosmos".[35]

Estas prácticas y enseñanzas nos permitieron entender la vida de una forma distinta, efectuando un cambio en el imaginario individual y del Kolectivo, como lo afirma Angélica: *"a uno le dicen la naturaleza está formada por seres vivos e inertes. Las piedras no tienen vida, este palo tampoco y para uno empezar a entender que todo lo que le rodea tiene vida es muy complicado también. Es una cosa que cuesta, un aprendizaje, lento y a veces conflictivo porque son otras formas de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, con los demás".*

Por consiguiente, en el Kolectivo entendimos que habíamos caminado con una visión distorsionada de lo que significa lo espiritual y religioso, pues lo habíamos aprendido desde la visión sesgada del cristianismo ortodoxo europeo que culturalmente impuso la conquista española y hoy nos encasilla en tal o cual religión. Nos acercamos entonces a una mirada distinta, concebida desde lo indígena y en relación con la cosmovisión de los Toltecas, para quienes la religión "no era un conjunto de pautas de conductas predeterminadas, dogmas o la proyección de la importancia personal, sino una serie de prácticas que tienen como objeto mantener al hombre en contacto con el espíritu" (Sánchez, citado en Díaz, 2004;13).

[35] Ibiden p 7.

Es así, como hemos tenido que repensar nuestra relación con todos los seres de la naturaleza y el universo, viendo en ellos una prolongación de lo divino y de nosotros/as, una interrelación y conexión con todas las formas de vida y de energía. Nos problematizamos la concepción de la divinidad en relación de género no concebimos un DIOS como antes creíamos, sino desde la dualidad donde se hace presente la figura de la mujer como Diosa creadora, madre dadora de vida representada en la naturaleza.

Todos estos aprendizajes que hemos adquirido en la práctica, recorriendo caminos remontando montañas, los hemos integrado a nuestra experiencia y esto ha permitido que no solo tengamos otra visión del mundo y de la vida, sino que nos hace más consientes frente a la conservación y cuidado de los seres que habitan el universo, todos los seres de la naturaleza las fuentes de agua, los animales, los árboles, el aire respetando todas las formas de vida.

En palabras de Bautista (2014) *"Como madre la tierra no puede negarse a dar a sus hijos lo que le piden, hasta el extremo de privarse del propio alimento y condenarse a una situación anémica –la crisis ecológica es la constatación de una desenfrenada e irracional producción que destruye, de modo sistemático su capacidad reproductiva– situación que se produce en una economía que se sostiene sobre el valor inobjetable de la propiedad privada, donde lo que se priva es lo común […] Hablar por la tierra, es hablar en definitiva, por la vida hablar por ella significa concebir una economía del merecimiento, es decir una economía para la vida"*.

Estas otras formas de ser y estar en el mundo han permeado nuestra practica pedagógica y comunicativa: Nos hace estar vigilantes con nuestras acciones individuales y colectivas, estableciendo un dialogo permanente entre lo que decimos y lo que hacemos. Como educadores populares nos motiva a continuar trabajando por un mundo equilibrado y distinto donde se respeten las diferentes formas de concebir la espiritualidad sin violencias extremas que acaben con la vida humana y de la naturaleza. Nos enseña que somos parte de un todo universal y que como educadores debemos articular nuestras prácticas en el cuidado y conservación de ese todo, en la búsqueda una mejor forma de vida.

Como educadores y comunicadores nos reta a seguir el camino de la palabra a no silenciarnos frente a la violencia ejercida contra la madre naturaleza y todas las manifestaciones de vida que en ella existen

Es por eso, que como Kolectivo El Andarín rechazamos toda forma de deterioro, maltrato y despojo contra la naturaleza porque atentar contra ella es atentar contra nuestra propia vida y la de todas las generaciones futuras.

CUARTA PARTE

KOLECTIVO DE KOMUNIKACIÓN POPULAR EL ANDARÍN: ENTRE DIFICULTADES Y APRENDIZAJES

Caminando hemos ido aprendiendo que el camino lo vamos haciendo y rehaciendo los caminantes entre ires y venires, entre aprendizajes y enseñanzas. Por eso, la apuesta de El Andarín ha estado precisamente en el caminar colectivamente. Se trata de reconocer que los pasos de la comunicadora social no son los mismos del educador y la educadora popular y que los ritmos del ingeniero ambiental varían en relación al filósofo o la ecóloga. Estas diferencias a veces conllevan a tensiones y conflictos, acuerdos y desacuerdos, consensos y disensos ante la definición de tareas y prioridades, propuestas de trabajo y planificación de actividades que internamente realizamos, según nuestras posibilidades. Pese a las cargas emocionales, afectos, sentimientos y deseos, el diálogo ha sido la mejor manera de resolver las dudas, inquietudes, contradicciones y dilemas. No es fácil andar en colectivo cuando cada caminante piensa, siente, habla y actúa de distinta forma, pero ahí está nuestro reto.

Por lo tanto, es importante reflexionar sobre nuestra lógica interna y la red de relaciones sociales que han condicionado nuestra estructura y trabajo como Kolectivo El Andarín, tomando como orientación algunos de los planteamientos teóricos elaborados por el Grupo de Investigación en Educación Popular, y referenciados por varios de sus integrantes. En este sentido, el profesor Mario Acevedo[36] plantea:

> *La lógica interna de cada experiencia se entiende como el orden de sentido que le confiere identidad a sus actores y un campo de posibilidades que explica y orienta sus prácticas. Ella está constituida por la estructura intrínseca que sostiene la red de significados e interpretaciones de sus actores. La lógica interna permite enlazar diferentes interpretaciones de la experiencia haciéndola inteligible […] La relación entre las lógicas se da en espacios y escenarios sociales en los cuales las acciones adquieren sentido,*

[36] Ídem

> *se legitiman y por consiguiente generan diversidad en la concepción organizativa; es decir, es el momento de transición entre lo simbólico y lo real. Reconstruir este camino es lo que permite al investigador reconocer la lógica de la experiencia, este es el norte de la sistematización. Ello significa comenzar a recuperar aquellas voces que han sido silenciadas*.

Si ponemos en el contexto de la práctica los planteamientos anteriores nos parece pertinente ubicarnos en la experiencia del Colectivo de Mujeres Paz-íficas, lo cual nos permitirá concentrar, de una mejor manera, nuestras miradas al Kolectivo El Andarín. Las profesoras Myriam Zúñiga & Rocío Gómez[37] (2004), autoras de la sistematización de esta experiencia, afirman:

> *La manera cómo se articulan las significaciones que los diferentes tipos de actor de la experiencia del Colectivo de Mujeres Paz-íficas le dan a los* […] *cuatro núcleos temáticos (violencia, pacifismo, empoderamiento, organización) y la forma como funcionan las relaciones sociales entre sus actores, constituyen su lógica interna. Es entender esa experiencia como un acontecimiento de sentido, desde la perspectiva de sus propias participantes, estableciendo las lógicas que ellas ponen en juego y las transacciones que entre ellas hacen para sacar adelante los propósitos del Colectivo. En términos muy simples, la lógica interna trata de responder a la pregunta: ¿Qué hace que el Colectivo de Mujeres Paz-íficas se haya originado y continúe permaneciendo en el tiempo?*

Además de estos aportes que ayudarán a mirar nuestra dinámica interna como Kolectivo El Andarín, creemos necesario traer a nuestra reflexión dos planteamientos más en este campo de la sistematización de experiencias (Chávez-Tafur, 2006; Jara, 2001) en los cuales nos podemos apoyar para hacer la lectura interpretativa de nuestra experiencia, teniendo en cuenta que en el proceso de reconstrucción histórica consideramos que nos hemos acercado a nuevos aprendizajes a partir de una mirada consciente y reflexiva sobre nuestro caminar.

[37] Integrantes del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle.

En esta medida, *para llegar a generar conocimiento nuevo, la sistematización debe incorporar el análisis crítico de la experiencia a través de la presentación de opiniones, juicios o cuestionamientos a lo hecho y lo vivido, siendo esta la base del aprendizaje* (Chávez-Tafur, 2006; 11).

En tal sentido, es oportuno reflexionar sobre la experiencia y mirar los acontecimientos con una visión crítica que ayude a problematizarnos acerca de lo vivido para obtener de allí conocimientos que nos permita mejorar nuestra práctica. De este modo, *partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica* […] *El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo que sucede sino pasar a realizar una* ***interpretación crítica****. El eje principal de preocupación se traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro* (Jara, 2001: 2)

En este orden de ideas, logramos construir aprendizajes en la medida en que profundizamos en nuestra experiencia para extraer y producir un conocimiento que surge de la comprensión de lo que ha sido nuestra práctica. Aprendemos de nuestros errores y fracasos, pero también de nuestros logros y aciertos. Esta capacidad de hacer una lectura crítica y profunda a nuestra experiencia genera aprendizajes que la potencian y, en algunos casos, le dan un nuevo rumbo.

Para nosotros -Kolectivo El Andarín- los aprendizajes han sido constantes. El acercarnos e involucrarnos con diferentes procesos socioculturales, en especial con la cultura indígena del Cauca, ha problematizado nuestras creencias, ideas y prácticas no sólo en el tema de la comunicación, también en el político y el espiritual. Aprender de su cosmovisión y espiritualidad, concepción del mundo y respeto por la Madre Tierra, organización, formas de lucha e incidencia política, han contribuido a enriquecer y fortalecer nuestro trabajo con otras comunidades en el contexto urbano. A la vez, nos ha permitido crecer como personas

en el desarrollo de una conciencia de armonía con nosotros mismos, con otras personas y con la naturaleza.

Estos aprendizajes implicaron comprender una manera de percibir, estar y actuar en la vida, distinta a la que cada integrante del Kolectivo asumía hasta el momento. Lo indígena era un conocimiento nuevo para todos. Por lo menos como culturas vivas, porque en la educación que recibimos el referente más cercano había sido las culturas prehispánicas de América; los Incas, Mayas, Aztecas, Quimbayas, Calimas, Chibchas, entre otras. Por lo tanto, al entrar en relación con diferentes comunidades en el Cauca también nos llevó a desaprender las enseñanzas de la escuela occidental que han invisibilizado el presente de los pueblos indígenas originarios de estos territorios que pervivieron al proyecto conquistador y colonizador de los europeos.

Así, fuimos llegando a lecturas, entrevistas y videos sobre el tema indígena en lo regional, nacional e internacional. Conocimos por esa vía al Movimiento Zapatista en Chiapas, México, a los Mapuches de Chile y sus procesos de recuperación de territorio, a los Kichwas de Ecuador, los Quechua y Aymaras de Perú, Bolivia y Argentina. A los Muiscas del altiplano cundiboyacense, a los Kogui, Wiwas, Kankuamos y Arahuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a las comunidades yageceras del Putumayo y el piedemonte amazónico. Finalmente, nos concentramos en el Cauca con las comunidades indígenas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Todas ellas tienen en común una fuerte relación con la naturaleza. La consideran sagrada, la respetan y le hacen pagamentos. Pudimos vivir de cerca esta relación en algunos rituales y eventos en el Cauca.

En ese relacionarnos con comunidades indígenas Yanakunas, al sur del Cauca; Nasas en el norte y nororiente; Misak, Ambalueños y Kizweños en el oriente; y Kokonukos al centro, nos permitió pensarnos una comunicación diferente, más allá de lo tangible y enraizada en los espíritus de la naturaleza. Lo más importante en este aprendizaje es que lo hemos logrado estando en terreno, compartiendo con la gente desde sus territorios, y abriendo el corazón y la entendedera a estas nuevas experiencias. Por ejemplo, para los Nasa el arcoíris es un presagio de que algo malo va a suceder en el territorio. O lo que nosotros llamamos

"tic nervioso" en alguna parte del cuerpo para los indígenas es una seña, que según donde se sienta indica algún acontecimiento. En ambos casos se requiere del conocimiento ancestral-espiritual y la comunicación con la naturaleza para interpretar el significado de estas señas.

Otro aprendizaje significativo *in situ* ha sido el trueque. *En el caso de las comunidades indígenas El Trueque es una manera de pervivencia cultural como pueblos ancestrales, donde se practican valores, usos y costumbres propias que van desde el sembrado en la huerta (Tul), pasando por el cuidado de los cultivos que son trabajados ecológicamente, hasta la cosecha; la cual posibilita no sólo el autoconsumo y la autonomía alimentaria, sino que también permite el intercambio de los productos cosechados con otras familias y comunidades de la región*[38]. El trueque, además, posibilita un intercambio cultural donde se comparten también conocimientos y saberes de cada pueblo, fortaleciendo su herencia ancestral. Para nosotros este espacio lo consideramos como una de las formas y prácticas de comunicación que tienen las comunidades indígenas. No sólo porque el intercambio de los productos implica una interacción social donde la oralidad entra en juego a través del diálogo, sino por el mismo diálogo cultural que se expresa por medio del vestido, el canto y las danzas, los productos cosechados…

Finalmente, el trabajo en minga es uno de los aprendizajes que nos dejó una gran huella en nuestras mentes, cuerpos y espíritus. Tanto que nos aventuramos a replicarlo en la ciudad de Cali con la Tamboreada por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra. *Desde los Pueblos Indígenas la minga es un espacio de encuentro donde las personas comparten sus sueños, saberes, pensamientos, culturas, tradiciones, danzas, historias, ideas, palabras, experiencias, tejidos, chichas, alimentos, alegrías, tristezas, resistencias, luchas, tragedias y dichas... La Minga también es trabajo colectivo, es trabajo comunitario donde mujeres y hombres, jóvenes, niños, adultos y mayores, participan a través de acciones colectivas basadas en principios de unidad, solidaridad y reciprocidad buscando construir una vida*

[38]El Trueque; un espacio de encuentro e intercambio cultural de productos, saberes y experiencias. Propuesta dirigida a la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha de Belálcazar, Tierradentro, en el año 2011, para la realización de un trueque entre el Resguardo de Belálcazar y la comunidad caleña, en Pance.

con dignidad[39]. El ejemplo más claro que tuvimos del trabajo en minga fue precisamente la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, en la cual participamos activamente aportando con nuestro trabajo en comunicación, junto a otros colectivos y organizaciones.

4.1. Relaciones internas y externas.

Durante nuestro proceso hemos ido construyendo, tejiendo, fortaleciendo vínculos de amistad, pero también de compromiso con los grupos sociales con los cuales trabajamos y compartimos nuestro andar. Comprendemos nuestra razón de ser también en la capacidad de confrontar y superar las diferencias, así como debatirlas abiertamente en la búsqueda de consenso; construimos colectivamente un proyecto educativo comunicativo que nos permita ser sujetos y actores de cambio.

En nuestra experiencia uno de los aprendizajes que consideramos más complejos, pero más relevante, tanto individual como grupalmente, ha sido el de ser colectivo. Pensar, decir, actuar y andar como colectivo es algo que hemos ido logrando poco a poco, asumiendo equivocaciones, contradicciones, tensiones y dificultades que por momentos nos llevan a desistir de este camino, pero que en otras ocasiones nos ha motivado a seguir retando la individualidad y continuar dando pasos colectivamente.

Como Kolectivo El Andarín hemos tejido lazos de afecto y hermandad muy fuertes que nos ha permitido continuar unidos durante más de 5 años. Sin embargo, hemos tenido nuestras épocas de crisis. Hubo un tiempo de tensiones permanentes entre algunos de los integrantes por situaciones personales. Esto indisponía a los demás compañeros y terminaba afectando la dinámica de trabajo. Igualmente, los vínculos de amistad que se ligaron cada vez más nos mantenía juntos, pero generaba excesos de confianza que se reflejaba en el incumplimiento de tareas o el relajamiento en reuniones donde nos distraíamos en otros asuntos distintos a los que nos planteábamos en el trabajo. Esto hizo que en algunas reuniones uno de nosotros llamara la atención sobre estas situaciones y las abordáramos con la intención de mejorar en

[39] Experiencia: Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Una mirada a la minga por parte del Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín. Texto borrador donde presentamos nuestro trabajo en un Foro realizado en el marco de un curso del programa académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de Univalle.

ese aspecto. Al final reconocíamos que nos faltaba disciplina, escuchar más, hablar menos, y una mejor coordinación en reuniones, tareas y actividades.

En el Kolectivo El Andarín asumimos no tener personería jurídica. Por lo menos hasta ahora. Aunque reconocemos que esa es una posibilidad para captar recursos financieros a través de la gestión de proyectos con agencias de cooperación internacional o convocatorias de entes gubernamentales no hemos decidido tomar este espacio como una posibilidad de empleo formal. Quizás sea miedo a dedicarnos a la gestión de recursos y descuidar lo que venimos haciendo por iniciativa propia y de manera autogestionada. Tal vez creemos perder autonomía en nuestras decisiones de con quiénes trabajamos, qué temas y cómo los desarrollamos. O sencillamente es necedad de nuestra parte y debemos madurar eso. Una respuesta más precisa frente al tema es que no contamos con estructura organizativa donde existen cargos específicos y fijos como coordinador, director u otros. Tampoco hay sueldos porque ni siquiera hay cómo pagarlos. Lo que sí tenemos son deudas.

No obstante, implícitamente siempre hay alguien quien asume el rol de coordinador/a, o a quien se le delega esa tarea. Así como el de relator o relatora. Los roles y tareas surgen de acuerdo a las necesidades propias de las actividades que realizamos o a los acuerdos a que lleguemos. Por ejemplo, como no tenemos un lugar físico o sede del Kolectivo acordamos que las casas donde vivimos cada integrante fueran nuestros sitios de reuniones. Entonces andamos de casa en casa, de manera itinerante. Igualmente, rotamos la tarea de la relatoría.

Lo cierto es que todos hacemos de todo, cuando toca. No existen jerarquías, pues creemos en procesos horizontales y participativos en los que las decisiones se toman colectivamente, y que se tramitan por medio del diálogo, el debate y la negociación de ideas, posturas, intereses, necesidades, intenciones, etc. Aunque no siempre ha sido y será así. Es difícil lograrlo, pero ese es nuestro horizonte cada vez que emprendemos un camino.

En los tramos puntuales donde hemos caminado con personas, comunidades y organizaciones, el entramado externo de las relaciones con los distintos actores es de respeto, solidaridad, hermandad, confianza y reciprocidad. Se parte del hecho que todos

somos seres de vida, con experiencias, saberes y conocimientos que entran en escena a manera de intercambio cultural y en los que se van generando puntos de encuentro y desencuentro, tensiones y distensiones, situaciones propias de las relaciones sociales.
De alguna manera, hemos asumido un compromiso social con personas, comunidades y procesos organizativos que están encaminados a incidir en la realidad para transformarla, pues ese camino también decidimos andarlo, pero hemos aprendido que solos no podemos. En ese sentido, logramos juntarnos en varios momentos con distintos grupos y personas, entre los cuales están Sayawillka, Kiwete Puysa y Tejiendo Cultura; tres grupos culturales que trabajan a partir de las danzas y las músicas andinas. El grupo de estudio y trabajo de la Universidad del Valle Ingeniería, Tierra y Cultura. Con ellos logramos llevar a cabo cuatro Tamboreadas por la Sanación y el Florecimiento de la Madre Tierra en Cali y dos Trueques con la comunidad del Resguardo Indígena Nasa de Belálcazar de Tierradentro, Cauca, uno en Cali y otro en el Resguardo en mención. Además de otras actividades logísticas de autogestión y propaganda, previas a estos eventos en lugares como la Loma de la Cruz, la Universidad del Valle y el mismo Resguardo Indígena.

Por este trabajo conjunto, y por andar calle-arriba, calle-abajo, montaña-arriba, montaña-abajo ha sido posible que algunas personas, grupos y organizaciones nos identifiquen, no tanto como Kolectivo El Andarín sino más bien como “los Andarines”, y no sólo en el contexto de las comunidades indígenas, también en el de la ciudad. Por ello, consideramos que este hecho es un gran aliciente que nos debe motivar para seguir andando. Incluso, en distintos momentos se acercaron amigos y conocidos con la intención de hacer parte de El Andarín a lo que alguno de nosotros nos pareció viable, pero por discusiones internas que tenían que ver con nuestra dinámica nunca nos pusimos de acuerdo, y hasta el momento seguimos siendo los mismos integrantes del Kolectivo.

Aun teniendo esta situación en la que unos creemos importante la llegada de otras personas interesadas en nuestra experiencia y otros argumentan que debemos esperar a que estemos en mejores condiciones organizativas nos parece de gran importancia la convergencia con otros, desde nuestras posibilidades. En esta convergencia tratamos de generar condiciones para un trabajo que se desarrolle muy bien en equipo y que establezca un diálogo a partir de

las particularidades de sus integrantes. Siempre estamos en esa búsqueda de ser Kolectivo, a la manera freiriana de la búsqueda del SER MÁS. Por lo tanto, debemos profundizar y problematizar, permanentemente, aspectos que deben potencializarse. Por ejemplo, que ese compromiso social que mantenemos con otros lo asumamos con nosotros mismos. De esta manera, podríamos avanzar en los procesos de autoformación, gestión y planificación. En otras palabras, se trata de potenciar nuestra práctica para lograr objetivos a largo plazo.

En el relacionarnos con otros hemos podido estar y hacer parte de la Red de Educadoras y Educadores Populares de Cali, conformada por organizaciones comunitarias, académicas y personas con trabajo educativo en sectores populares. En los 5 años de vida de la Red EP han participado: Asociación Centro Cultural La Red, Centro de Solidaridad La Esperanza -CESOLES-, Asociación Casa Cultural El Chontaduro, Asoforculvida (Circo Teatro Capuchini), Centro Comunitario Yira Castro, Escuela-Taller Amauta, Centro Cultural Tejiendo Sororidades, Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín, Grupo de Investigación de Educación Popular de la Universidad del Valle, Profesoras y Estudiantes de la Licenciatura en Educación Popular y de Trabajo Social de la Univalle. Una de las personas que nos parece importante destacar por su compromiso político y pedagógico con este espacio es la profesora Francy Elena Molina, quien además ha desarrollado un papel de coordinación y gestión que ha contribuido con el sostenimiento de la Red EP.

La Red EP ha sido un espacio importante de aprendizaje y socialización para el Kolectivo El Andarín porque desde aquí hemos podido compartir experiencias y saberes en el ámbito pedagógico y didáctico. Así mismo, hemos articulado ideas, iniciativas y actividades con los demás participantes en los que logramos organizar eventos de carácter local y regional que han aportado a los distintos procesos que conformamos la Red EP.

4.2. Comunicación interna y externa.

En nuestra experiencia hemos vivido una cierta paradoja con la comunicación al interior del Kolectivo. Aunque en el andar de nuestro proceso hemos contado con distintos medios para comunicarnos como el teléfono fijo, el celular y la internet (correo electrónico, skype, redes sociales) por momentos nos ha faltado comunicación para convocatorias a reuniones o para

organizar y planificar actividades con otras personas y otros grupos. Pero en general, nos convocamos a reuniones por esos mismos medios, teniendo como el de mayor uso el correo electrónico para compartir relatorías, inquietudes, propuestas, informaciones… que luego las discutimos en las reuniones.

De otro lado, consideramos que en el ritual reivindicamos la palabra ya que mantener el sentido colectivo implica una comunicación continua en la que se transmiten los principios que garantizan la unión en los propósitos de la comunicación popular y la educación popular. El mambeo, la danza ceremonial, los encuentros en espacios sagrados como lagunas, páramos, montañas, son otras formas de comunicación donde dimensionamos la vida y la espiritualidad.

Con relación a la comunicación externa contamos con una cuenta de correo electrónico, un canal de youtube y un blog virtual. A través de estos medios hemos invitado y convocado a familiares, amigos, conocidos, desconocidos y comunidad en general a participar de las actividades que hemos desarrollado como Kolectivo. Por ejemplo, al círculo de la palabra, a las tamboreadas y a otros espacios y eventos en el Cauca como el Ritual del Saakhelu (o de las semillas), la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, Congresos del CRIC -Consejo Regional Indígena del Cauca-, Encuentro de Jóvenes Indígenas del CRIC, entre otros.

El uso de estos medios ha sido frecuente para todas las actividades de carácter externo, pero en algunos eventos como las Tamboreadas también hemos usado plegables (o trípticos) con información de la actividad a desarrollar y afiches impresos. En momentos muy puntuales, pudimos contar con un espacio en el programa de televisión: Educación & Cultura, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle -SUTEV-, que es emitido todos los lunes a las 6:30 de la tarde por Telepacífico. Allí se contó con una “ventana abierta” a notas audiovisuales sobre la Tamboreada, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, etc. Estas notas audiovisuales también se pueden encontrar en el canal de youtube del Kolectivo: https://www.youtube.com/user/KolectivoElAndarin y en el blog: http://kolectivoelandarin.blogspot.com.co/, con algunos reportajes sobre la Minga. De hecho, el blog nació a partir de que varias personas nos preguntaban por cómo avanzaba la

Minga en su camino a Bogotá en el mes de noviembre de 2008, pues sabían que había dos andarines participando de todo el recorrido. En consecuencia, nosotros le preguntábamos a nuestros compañeros por el desarrollo de la Minga y en una de esas Angélica nos envió un texto a manera de contarnos lo que ella estaba viviendo. El texto nos pareció tan elocuente y pertinente que dijimos: "esto lo tiene que leer la gente". Entonces se nos ocurrió abrir un blog para socializar y compartir lo que Angélica nos iba contando con su relato, pues con el primer texto hubo mucha acogida. Luego, escribió dos reportajes más. Para dar a conocer el blog enviábamos correos masivos invitando a leer el blog. Con el tiempo íbamos subiendo videos, fotos, música, otros links de páginas relacionadas con la comunicación popular y con organizaciones indígenas. Pero en los últimos tres años el medio que más hemos usado hacia afuera es el canal de youtube. El correo electrónico colectivoelandarin@gmail.com y el blog han quedado un poco en el olvido. Para comunicarnos interna y externamente ahora lo hacemos por nuestras cuentas de correo electrónico personales y por telefonía móvil.

4.3. Entre Mitos y Ritos.

En los relatos buscamos el sentido de la experiencia legitimándola, dándole validez a nuestras interpretaciones, esto nos proporciona la generación del mito que como dice Gadamer (2000:19) *"Es lo que desarrolla su propia fuerza de verdad a través de lo que es relatado y no a través de un preguntar a una certeza que está fuera de la transmisión de la fábula."*

Para El Kolectivo El Andarín los vínculos son las diferentes formas como nos relacionamos y tejemos lazos de unidad. En esta conexión juega gran importancia el mito y el rito. *"Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, reuniéndola en celebración de un acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y por lo tanto también contribuye a la construcción de su identidad"*[40].

En este orden de ideas, nuestro colectivo va tejiendo y construyendo sus mitos desde la coherencia en la palabra y la acción, entender que la comunicación no se hace sólo entre

[40] Tomado de http://elies.rediris.es/elies25/index.htm Cortesía y descortesía: teoría y praxis de un sistema de significación. Última consulta marzo 2016.

personas también con todo lo que nos rodea y nos conecta con el cosmos. Lo ritual; la elaboración de la chicha que nos acompaña en los espacios de reunión, la ceremonia del fuego y alrededor de él las plantas medicinales: tabaco, coca, las ofrendas, las reuniones en círculo, los saludos y las despedidas afectuosas, la comida que siempre se comparte. Todo esto nos ha permitido afianzar nuestros vínculos y relaciones, conjunto de enseñanzas que hemos aprendido y apropiado tanto en lo personal como en lo colectivo. Por ejemplo, cuando no fluye la palabra en las reuniones utilizamos la chicha, prendemos un fuego para armonizarnos cuando sentimos que algo nos bloquea o no nos permite fluir o avanzar en el camino, mambeamos la coca no sólo para que nos dé fuerza al subir la montaña y nos evite el soroche (mal de altura) sino también para limpiar y purificar las energías.

4.4. Toma de decisiones y planificación de actividades.

La toma de decisiones ha sido una situación bastante compleja al momento de asumir algún trabajo o actividad a desarrollar. Esto se ha presentado porque a veces hemos respondido a circunstancias coyunturales del contexto sin contar con la voz de todas las personas que integramos el Kolectivo, tal como sucedió en el trabajo que iniciamos en el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, en Suárez, Cauca. O la iniciativa de abrir un blog virtual. Por este motivo hemos entrado en discordia más de una vez y nos cuestionamos siempre pues uno de los principios que hemos asumido es la toma de decisiones de manera horizontal, discutida y organizada.

De otro lado, a la hora de realizar ciertas actividades nos ha faltado una mayor planificación que nos permita contar con objetivos claros y sostenibles, para que haya continuidad en los procesos y no nos generen frustraciones por no poder llevar a cabo las metas propuestas. Igualmente, esa falta de planificación u organización por momentos genera improvisación y dificulta el proceso. Si bien, hemos respondido muy bien a los temas y problemáticas coyunturales o de urgencia, nos ha faltado elaborar una planeación de forma sistemática con responsabilidades definidas y concretas.

4.5. Gestión y financiación.

Otra dificultad ha sido la falta de gestión. Somos un colectivo que no tiene dinero, pero sí recursos, inventiva, creatividad. No contamos con financiación externa. Nos financiamos a partir de la autogestión, según las actividades proyectadas y las necesidades prioritarias para desarrollar nuestro trabajo. Estos recursos propios se obtienen de actividades comerciales como la venta de bebidas tradicionales: chicha, chirrincho y mistela en las audiciones de los viernes en Univalle o en eventos públicos de la ciudad. Ocasionalmente se hacen pequeños aportes económicos individuales. Con todo esto, los recursos no son los suficientes como quisiéramos para llevar a cabo procesos de largo aliento con comunidades.

Como Kolectivo El Andarín no respondemos a la lógica de proyectos de intervención con financiamiento externo (estatal o supraestatal, agencias de cooperación nacionales o internacionales, etc.) sino más bien a la autogestión cuando se requiere financiar una iniciativa, como ha sucedido, por ejemplo, con la Tamboreada por la Sanación de la Madre Tierra. Otras maneras de financiamiento son: la producción audiovisual, el bolsillo propio, el aporte de amigos y la venta de productos -aromática de coca, documentales, películas, audiciones, encuentro de chichas donde promovemos el rescate de las bebidas tradicionales como la chicha de maíz, piña, arracacha.

En este sentido, en las reflexiones que hemos venido haciendo y que surgen de la reconstrucción, hemos pensado en la necesidad y el interés de seguir siendo autónomos, pero a la vez gestionar recursos elaborando proyectos que nos permita contar con ingresos económicos para seguir realizando nuestro trabajo, a la vez que suplimos las necesidades de contar con trabajo remunerado, lo que posibilitaría mantener en el mediano y largo plazo el proceso del Kolectivo El Andarín, haciéndolo sostenible.

4.6. Ideas-fuerza.

Entre ires y venires El Andarín ha orientado su trayecto pedagógico por la vía de la comunicación popular desde la propuesta de Mario Kaplún, quien afirma que la comunicación se hace colectivamente con la gente. A ella se articula la educación popular,

concebida como una propuesta política y pedagógica que problematiza la realidad de las personas y comunidades a partir de temas específicos y metodologías participativas que posibilitan la construcción colectiva del conocimiento y genera empoderamiento en los sujetos involucrados en la práctica educativa para que puedan incidir en la realidad y contribuir desde su quehacer a la transformación de la sociedad.

Hay que decir que nuestra dinámica como Kolectivo El Andarín es distinta a la que tienen organizaciones comunitarias y populares de la ciudad en varios aspectos. Por un lado, no cuenta con domicilio ni un lugar específico de intervención con proyectos y programas dirigidos a la comunidad. El carácter itinerante -andante- nos ha llevado a estar en Cali y en diferentes territorios indígenas del Cauca en momentos concretos como La Escuela de Comunicación en Cerro Tijeras y en otros coyunturales como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, participando y desarrollando diferentes actividades.

Desde nuestra experiencia, consideramos que las diferentes formas como hacemos nuestro trabajo dice lo que somos como Kolectivo y esto se traduce en el reconocimiento de la gente y la comunidad. Aplicamos los principios de la educación popular de Paulo Freire y la comunicación popular de Mario Kaplún. En ese sentido, no se trata de hacer cualquier tipo de educación y comunicación, queremos que sea con la gente, desde la gente y para la gente, que nos preguntemos qué pasa en los contextos de las comunidades y por qué pasa y que entre todos podamos aportar a la transformación de las realidades en las que vivimos.

4.7. Formación y autoformación

En varios momentos consideramos la necesidad de generar un espacio de formación interna para socializar, compartir y aprender de los diferentes campos de estudio que nos implica e interesa: filosofía, educación y comunicación, ecología y medio ambiente. Además de la política y la espiritualidad que terminaron siendo temas transversales en nuestras reuniones y prácticas. Sin embargo, ese espacio no logró “cuajar” o consolidarse. Lo intentamos una y otra vez, pero nos faltó mayor compromiso con nosotros mismos como Kolectivo. La primera vez abordamos el tema Comunicación Popular ya que no todos éramos “duchos” en este campo. Angélica lo conocía y había trabajado más, al igual que Edilson. Wilson por

su parte tenía conocimientos técnicos sobre lo audiovisual. Entonces la idea era, por decirlo de alguna manera, nivelarnos y cualificarnos en lo que era una de las raíces del Kolectivo. Más allá del tema a trabajar lo que buscábamos de fondo era lograr un hábito de estudio que nos permitiera fortalecer nuestros conocimientos y saberes en distintos temas. El último tema que abordamos fue el de Sistematización de Experiencias, a propósito de este trabajo.

Lo que no lográbamos como Kolectivo El Andarín en pleno lo intentábamos entre algunos o individualmente según en lo que estuviéramos caminando. Por ejemplo, para la Escuela de Comunicación de Cerro Tijeras tuvimos que aprender sobre el tema de la radio, pues en el territorio se contaba con una emisora análoga lo que nos llevó a aprender en el mismo proceso de enseñanza con la comunidad que participó de estos talleres en comunicación.

Igualmente nos sucedió con otros espacios de formación en los que participamos algunos de los andarines. El primero fue un diplomado en comunicación comunitaria con el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. De esta experiencia se desprendió la posibilidad de replicarla en el Cabildo Indígena Nasa Cerro Tijeras, teniendo en cuenta las particularidades del contexto. El segundo también fue un diplomado, esta vez de SINTRAUNICOL -Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia- subdirectiva Cali y el Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales Orlando Fals Borda -IAPES-OFB-. En ambos diplomados tuvimos una participación activa con el cumplimiento de tareas, preparación y socialización de talleres. Incluso asumimos responsabilidades para coordinar algunas actividades propias o relacionadas con el tema de la comunicación comunitaria, popular y alternativa y con las organizaciones que brindaron los diplomados. En Cali, por ejemplo, llevamos a cabo una jornada del Festival de Cine y Video Rodolfo Maya organizado por el Tejido de Comunicación de la ACIN en la sede del Sindicato de Trabajadores de Emcali, SINTRAEMCALI.

CONCLUSIONES

El proceso de *reconstruir nuestra experiencia* ha sido la posibilidad para crear espacios de reflexión y diálogo entre los integrantes del Kolectivo, los cuales nos ha permitido afianzar y confrontar nuestros conocimientos prácticos en educación popular y comunicación popular con concepciones y sustentos teóricos que han reafirmado y fortalecido dichos conocimientos. Del mismo modo, nos ha aportado nuevos aprendizajes en el ámbito de la *sistematización de experiencias*.

Mediante la puesta en escena y *problematización* de las diferentes vivencias de nuestra experiencia hemos logrado llegar a acuerdos y consensos frente a diferentes posturas surgidas en el Kolectivo que enriquecieron las conversas y debates alrededor de temáticas como gestión y autogestión, política y espiritualidad, comunicación y educación, entre otras. En la identificación de temas centrales que hemos caminado no se han generado antagonismos o grandes brechas que dividan o separen. Al contrario, consideramos que somos un Kolectivo con percepciones diversas, pero con grandes similitudes y afinidades ideológicas.

En ese sentido, nuestro reto es seguir contribuyendo a nuestro proceso de reflexión colectiva sobre la experiencia en el desarrollo de la sistematización, que redunde en la proyección y mejoramiento de nuestra práctica como Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín y en lo personal, para cada uno de quienes hemos participado de esta experiencia.

Consideramos que nuestro trabajo es un aporte a la diversidad de experiencias en el campo de prácticas de la educación popular con relación a las comunidades indígenas en el tema de la comunicación y con él, se amplía el conocimiento general y sucinto que tiene la sociedad colombiana que está concentrada en ciudades como Cali y sus alrededores sobre algunos pueblos indígenas del Cauca. En esa vía, nos interesa propiciar una visión más compleja de la educación popular y la comunicación popular que desde las prácticas culturales indígenas entretejen la vida comunitaria a través de rituales (espiritualidad) y

actividades productivas que hacen parte de su legado ancestral representado en tradiciones y costumbres que nos permiten resignificar nuestra relación con la naturaleza, así como aprender y retroalimentar nuestras propias experiencias locales.

Nuestra dinámica como Kolectivo El Andarín nos planteó la necesidad de acercar lo rural con lo urbano. Teniendo en cuenta que vivimos en la ciudad de Cali y hemos caminado con comunidades indígenas en zonas montañosas del sur, norte, oriente y nororiente del Cauca nos propusimos una relación dialéctica entre la cultura indígena y la cultura de la ciudad. En perspectiva intercultural propiciamos encuentros que brindaron la posibilidad de generar espacios de ciudad donde se conocieron realidades de las comunidades indígenas al tiempo que ellas también se acercaron a la vida citadina para saber más de ella.

El proceso que hemos iniciado de sistematización en su primera etapa de reconstrucción nos ha permitido reconocer que las luchas, las resistencias y los cambios los generamos desde nosotros mismos como personas y desde los grupos, colectivos o asociaciones por más pequeños que sean.

Nuestra prioridad a mediano plazo es poder potenciar nuestra practica y compartir con otros colectivos nuestros aprendizajes. Nuestro gran desafío es poder continuar en el tiempo apostándole a la sostenibilidad económica y como colectivo involucrar nuevos integrantes.

Durante este proceso de sistematización una dificultad fue poder organizar los tiempos de los integrantes ya que todos nos encontramos desempeñando labores en la búsqueda de espacios de desarrollo laboral. Un reto a futuro es que el colectivo se convierta en proyecto de vida de sus integrantes logrando llenar también las expectativas económicas de cada uno(a).

Por otra parte, en nuestra experiencia al andar con comunidades y organizaciones indígenas creemos que al haber desconocimiento en la ciudad de cómo viven los indígenas en sus territorios, cómo son sus luchas y sus procesos organizativos, así como la tergiversación de la información que presentan los medios de comunicación masivos, quienes desdibujan la

realidad y muestran aspectos negativos que favorecen la manipulación de los televidentes frente a lo indígena es necesario tener distintas opciones de acercarnos y conocer lo que está pasando en realidad. Por eso, es importante contribuir a la visibilización de los procesos que vienen desarrollando los pueblos indígenas desde la recuperación y revitalización de sus culturas; tradiciones ancestrales, lenguas maternas, educación, medicina y comunicación propias, y que desde la tradición oral han venido evolucionando para el mejoramiento de sus comunidades y de sus procesos organizativos.

En este orden de ideas, apuntamos a fortalecer de forma teórico-práctica la comunicación en los territorios, compartiendo saberes y aprendizajes que nos permiten potenciar nuestros procesos organizativos frente a las diferentes problemáticas que se presentan en nuestros contextos local y regional que afectan a comunidades rurales y urbanas como el caso de la minería, el conflicto social y armado, la militarización de la vida cotidiana, las barreras en el acceso a derechos sociales y culturales como la salud y la educación. En otras palabras, se trata de hacer y practicar una comunicación para la defensa de la vida y el territorio. Así mismo, le apostamos a la apertura de espacios para el intercambio de ideas y propuestas que aporten a nuestras experiencias comunicativas y organizativas.

Este trabajo aporta a los desarrollos que en este campo de la sistematización de experiencias está promoviendo la red de educación popular de la ciudad de Cali, para hacer visibles los procesos con y en la comunidad llevados a cabo por distintos grupos comunitarios.

Finalmente, en estos tiempos de diálogos para la paz y la reconciliación, después de tantas guerras que han dejado miles de víctimas de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas hemos aprendido como Kolectivo El Andarín que los pueblos indígenas con quienes hemos trabajado y aprendido tienen mucho que enseñarnos a las personas de la ciudad en acciones para la paz, ya que siempre han propendido por un estar en armonía con el entorno en que vivimos los seres humanos, el cuidado de la naturaleza, el buen vivir y, sobre todo, la resistencia pacífica en la lucha por sus derechos. Como ellos mismos dicen: “cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”.

RECOMENDACIONES

Después de las reflexiones generadas sobre nuestra experiencia como Kolectivo El Andarín en este proceso de reconstrucción histórica consideramos importante tener en cuenta algunos aspectos en relación a la práctica de la educación popular y la comunicación popular.

Al Kolectivo de Komunikación Popular El Andarín… profundizar los conocimientos en el campo de lo audiovisual y lo pedagógico a través de la investigación y el intercambio de experiencias con espacios como el Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia de la Asociación Campesina de Antioquia, la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá y la experiencia de la Serie "Dachi Drua" (Nuestro Territorio); un proyecto audiovisual producido por el Cabildo Indígena de Mutatá, del pueblo indígena Embera Chamí del departamento de Antioquía.

Así mismo, profundizar en el campo de la producción radial, tanto análoga (o tradicional) como virtual (online), aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como la internet. En este caso, experiencias como la de Radio Pa'yumat del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la de Contagio Radio, entre muchas otras, son referentes importantes en el trabajo de defensa de los derechos humanos de las comunidades y sus procesos organizativos.

Por último, explorar y experimentar con otras formas de comunicación como las danzas, la música, el teatro y la pintura, articulando el arte como una estrategia pedagógica en el trabajo comunitario y popular.

A la Licenciatura en Educación Popular… fortalecer y consolidar el Laboratorio de Comunicación como un Centro de Experimentación Audiovisual y Radial, donde los estudiantes puedan aprender lo técnico relacionado al sentido político, pedagógico y cultural de la comunicación. Pero, además, que pueda ser un espacio de práctica profesional

en el que futuros Licenciados en Educación Popular tendrán un plus que amplía su perfil laboral y ocupacional.

Igualmente, el Laboratorio puede ir nutriéndose de los productos que se elaboren desde allí, pero sería importante pensar el espacio también como un Centro de Documentación en temas específicos de la Educación Popular, la Comunicación Popular y afines que permita la consulta e investigación en estos campos del conocimiento.

Finalmente , es importante que en los contenidos curriculares de la LEP se aborden temas y problemas en relación a las comunidades indígenas , afrodescendientes y campesinas En nuestro caso , hemos tenido la posibilidad de andar y trabajar con comunidades indígenas en el Cauca y creemos que hacen un aporte valioso y significativo a la Educación Popular y la comunicación Popular desde sus procesos organizativos y las luchas que han realizado para lograr una comunicación comunitaria y una educación propia para la defensa de la vida y el territorio.

En este mismo sentido de lo curricular, y en relación estrecha con este trabajo, creemos necesario fortalecer la formación en el campo de la Sistematización de Experiencias porque nos quedamos cortos en este tema y es una posibilidad también de trabajarlo en nuestro rol profesional de Licenciadas y Licenciados en Educación Popular. Tal vez, Sistematización I y II, en los cuales se pueda profundizar en lo teórico y contrastarlo con un trabajo práctico.

A comunicadores y procesos comunicativos… insistir tercamente en la necesidad de hacer una comunicación para la defensa de la vida, para transformar las injusticias de nuestras realidades desde las mismas comunidades. Insistir en la necesidad de juntarnos y articular procesos que estén encaminados a una comunicación popular liberadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEVEDO, MARIO ALBEIRO (sf) La sistematización en educación popular: producción de conocimiento desde la experiencia. El enfoque del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. Ponencia.

ALMENDRA QUIGUANÁS, VILMA ROCÍO (2010). Encontrar la Palabra Perfecta. Experiencia del Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa en Colombia. Editorial Pre-textos. Universidad Autónoma de Occidente. Junio de 2010.

AGUIRRE LOGRONO, HUGO (2009) *Propuesta de una receta estándar para la elaboración de la chicha en la provincia de Chimborazo*. Tesis de grado previo a la obtención del título de administrador gastronómico Quito - Ecuador. Tomado de la página web: http://www.nutricionyrecetas.com/andino/la_chicha_de_jora_y_la_cosmovisi.htm Recuperado en mayo 2015.

BRUNER, JEROME (1992) Actos de significado. Alianza, Madrid 1992.

BARRAQUERO, ALEJANDRO (2006) Comunicación /educación para el desarrollo en Latinoamérica. Memoria de una fértil confluencia en revista de economía política de las tecnologías de la información y comunicación vol. VIII N3 septiembre- noviembre

BAUTISTA, RAFAEL (2014) La descolonización de la política introducción a una política comunitaria.

CARDENAL, MARTINEZ, ERNESTO (2003) Palabras en Casa de las Américas, La Habana, noviembre 2003).

CASTORIADIS, CORNELIUS (1993) La cuestión de la democracia posibilidades de una sociedad autónoma.

CARRETERO MIRAMAR, JOSE LUIS (2013) La autogestión viva proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis.

CENDALES, LOLA; TORRES, ALFONSO (2006) la sistematización como experiencia investigativa y formativa.

CENDALES, LOLA (2004) La Metodología de la Sistematización. Una Construcción Colectiva. Revista Aportes No. 57. Sistematización de Experiencias. Propuestas de Debates. Dimensión Educativa. Junio de 2004. Bogotá. Pág. 99.

CHÁVEZ-TAFUR, JORGE (2006) Aprender de la experiencia. Una metodología para la sistematización. Asociación ETC Andes / Fundación ILEIA. Primera edición. Perú.

DÍAZ, FRANK (2004) KINAM. El Poder del Equilibrio. Antiguas Técnicas Toltecas. Editora Alba S.A. Pág. 13.

DEL GIUDICE, DANIEL (1992) Cómo Narrar lo Invisible. *Revista Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura. No. 10 – 11*. Págs. 127 – 133. España.

FALS BORDA, ORLANDO (1986) Democracia y participación algunas reflexiones ponencia presentada en la plenaria sobre las luchas democráticas en el 16 congreso latinoamericano de sociología Rio de Janeiro. Marzo 5 de 1986.

FREIRE, PAULO (1993) Pedagogía de la Esperanza. Siglo XXI, México.

FREIRE, PAULO (1997) Educación como Práctica de Libertad.

FREIRE, PAULO (1997) Educación en la ciudad, México, SXXI.

FREIRE, PAULO (1997) Pedagogía de la autonomía, México, SXXI, 1997.

GADAMER, HANS-GEORG (2000) Elogio de la Teoría. Discursos y artículos. Edición Historia, Ciencia y Sociedad.

GHISO, ALFREDO (2013) Formar en investigación desde la perspectiva de la educación popular Entretejidos de la educación popular en Colombia CEAAL Ediciones desde abajo www.desdeabajo.info Bogotá D. C., Colombia.

GRAMSCI, ANTONIO (1975) Literatura y Vida Nacional. México.

GUILLÉN, ABRAHAM (2013). Socialismo Libertario. En Carretero.

HLEAP, JOSE (1998) siste-matizando experiencias educativas ponencia para el seminario latinoamericano: sistematización de prácticas de animación sociocultural y participación ciudadana en revista la piragua N 16.

JARA, OSCAR (2000). Tres Posibilidades de Sistematización. Comprensión, Aprendizaje y Teorización en Sistematización de Experiencias. Búsquedas Recientes. Revista Aportes No. 44. Dimensión Educativa. Santafé de Bogotá. Pág. 6

KAPLÚN, MARIO (1997) La Educomunicación. De medios y fines en comunicación. Revista Chasqui 58, junio de 1997.

LENS, JOSE LUIS (2001) "Paulo Freire, su praxis pedagógica como sistema". Yagüe Ediciones, Buenos Aires

MARTINEZ, OMAR GERARDO (1992) Gente entintada y red de emisoras comunitarias del pacifico colombiano la sombra de una experiencia.

MARCOS SUBCOMANDANTE INSURGENTE (2004) Relatos del viejo Antonio. Mitos contados por un mito ediciones desde abajo Bogotá Colombia.

MEJÍA JIMÉNEZ, MARCO RAÚL (2012) Las Búsquedas del Pensamiento Propio desde el Buen Vivir – Vivir Bien y la Educación Popular. Urgencias de la Educación Latinoamericana (borrador en construcción). Ponencia presentada a la mesa de Educación boliviana sobre el tema Educación y Buen Vivir, realizada en La Paz el 6 y 7 de diciembre de 2012.

PALMA, DIEGO (1992) Papeles del CEAAL No. 3, Santiago, junio de 1992.

PASCUALI, ANTONIO (1979) Comprender la Comunicación. Monte Ávila Editores. Caracas, Venezuela.

SAFAR, ELIZABETH (2001) La Comunicación en el Pensamiento de Paulo Freire en Investigaciones de la Comunicación No. 13, Vol. 1, Caracas, junio 2001. Humanista portal temático en humanidades.

ZULETA, ESTANISLAO (2004) Reflexiones en torno a la democracia y pedagogía en la Universidad de Nariño.

ZÚÑIGA ESCOBAR, MIRYAM; GÓMEZ ZÚÑIGA, ROCÍO (2005) Mujeres Paz-íficas de Cali: La Paz Escrita en Cuerpo de Mujer. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Grupo de Investigación en Educación Popular.

CIBERGRAFÍA

GALEANO, EDUARDO En sistematizando experiencias wordpress.com. Consultado octubre 2015

JARA, OSCAR. El desafío político de aprender de nuestras prácticas.

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/aprenderdepracticas.pdf

CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja**.** Última consulta: diciembre 12 de diciembre 2014.

RUIZ BLANCO, MARGARITA; DELGADO MARTÍNEZ-PINILLO, AYMEÉ**.** Aproximación crítica a la comunicación popular. (S f). Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/tema/8137/Aproximacion-critica-comunicacion-popular.html. Última consulta: diciembre 5 de 2015

ROJAS CALLE, LITZY LELLYS. Comunicación Popular y Alternativa**.** Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Tomado de página web: http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml#ixzz3tUEWi9FW. Última consulta: diciembre 5 de 2015

http://senderosalalma.com/2011/02/20/ceremonia-de-los-8000-tambores-sagrados-de-la-profecia-otomi-nueva-castalia-y-la-comunidad-indigena-tacu-kuntur-de-san-marcos-sierras-pcia-de-cordoba/ Última consulta noviembre 2014.

www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php? pid=S1025-31812003000100005&script=sci_arttext consulta noviembre 2014.

http://www.nutricionyrecetas.com/andino/la_chicha_de_jora_y_la_cosmovisi.htm ÚLTIMA CONSULTA OCTUBRE DE 2014

http://revista.serindigena.cl/props/public_html/?module=displaystory&story_id=645&format=html ultima consulta diciembre 2015.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_Am%C3%A9rica_-_Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos (Tomado de Wikipedia). Última consulta: octubre 29 de 2013

http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia consulta octubre 12 de 2013

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf. el Sumak Kawsay Ariruma Kowii. Ultima consulta: noviembre 05 de 2013.

Diario El País de España La mediocracia 24 de enero 1995 http://elpais.com/diario/1995/01/24/opinion/790902010_850215.html consulta diciembre 14 de 2014.

www.acanomas.com/Diccionario-Español/130536/TAHUANTINSUYO.htm consulta en internet noviembre 3 de 2015.

[1] Sin democracia, sin derechos, quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Revista embrujo N 5 2008 p 71

[1] Un conflicto que desnuda la verdadera realidad de los corteros del desempleo 10 de abril 2008. fuente seminario virtual caja de herramientas agencia de información laboral ENS. En http://www.nasaacin.org/corteros-por-la-dignidad publicado 23 de julio 2010 última consulta mayo 2016.

http://www.telesurtv.net/news/Cronologia-Dialogos-de-Paz--20150407-0030.html última consulta mayo 2016.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/indigenas-expulsan-100-soldados-de-base-militar-del-cau-articulo-360673 ultima consulta mayo 2016.

http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin-82/8099-cxhab-wala-kiw--acin ,-apuesta-por-la-construcción-de-paz-en-el-norte-del-cauca pronunciamiento de ACIN 7 de abril 2016. ultima consulta mayo 2016."

http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2013/09/21/5051-valorizacion#sthash.pi7bCABc.dpuf ultima consulta septiembre 2014.

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/vuelve-preocupacion-por-van-empresas-cali ultima consulta mayo 2016

[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-protestan-transportadores-calenos/263821-3 ultima consulta marzo 2014.