4

ENTRE RECUERDOS Y OLVIDOS: TRADICIONES YANOCANAS QUE ACOMPAÑAN NUESTRA REALIDAD.

Carlos Jesús Pino Pérez

Sharol Tatiana Gironza Chimunja

Facultad de Ciencias sociales y humanas

Especialización en Psicología Social Comunitaria

24/11/2025

ENTRE RECUERDOS Y OLVIDOS: TRADICIONES YANACONAS QUE ACOMPAÑAN NUESTRA REALIDAD.

1. Resumen

En el presente estudio de caso se analizarán temas relacionados a las causas y consecuencias que han llevado a la perdida y abandono de las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena Yanacona de San Sebastián en el departamento del Cauca. A partir de un enfoque documental y descriptivo que busca analizar cómo factores como la migración hacia contextos urbanos, la escasa transmisión intergeneracional de saberes, la influencia de la cultura occidental y la falta de inclusión de conocimientos ancestrales en los procesos educativos, han contribuido al debilitamiento de la identidad colectiva y la memoria cultural de esta comunidad.

Colombia se distingue por su biodiversidad en flora, fauna, pero también por su cultura. El presente estudio de caso, se enfoca en explicar las causas que han impulsado el abandono de las costumbres y tradiciones del pueblo indígena Yanacona. Así como en subrayar la importancia de la memoria histórica para la continuidad cultural. Dado que las prácticas y las organizaciones y la organización social de esta comunidad responden a formas particulares de vida y trabajo colectivo, resulta necesario reconocer cómo las transformaciones socioeconómicas y educativas inciden en sus dinámicas internas. Así mismo, se revisarán investigaciones previas que permitan articular los hallazgos documentales con preguntas de fondo sobre la transmisión intergeneracional y las condiciones para la re vitalización cultural.

Palabra clave.

Comunidad Indígena Yanacona.

Perdida y abandono de tradiciones.

Costumbres ancestrales.

Transmisión intergeneracional.

Identidad colectiva.

Memoria cultural.

Migración.

Transformaciones educativas.

Revitalización cultural.

2. Introducción

La psicología social comunitaria se orienta al análisis de las dinámicas sociales, culturales y políticas que configuran la vida cotidiana de las comunidades. Desde esta perspectiva, estudiar un caso permite comprender cómo ciertos procesos colectivos influyen en la identidad cultural, la participación comunitaria y la continuidad de los saberes ancestrales. La problemática de la pérdida y abandono de costumbres no se limita a la desaparición de prácticas aisladas, sino que implica la interrupción de los significados, relatos y formas de organización que históricamente han dado cohesión a los pueblos indígenas. Cuando la transmisión intergeneracional se debilita, también lo hacen los rituales, las narraciones y los referentes simbólicos que sostenían la memoria cultural. Esto genera vacíos que afectan la manera en que la comunidad se reconoce, se proyecta y mantiene vivas sus tradiciones.

Este Estudio de Caso se centra en la comunidad Yanacona de San Sebastián (Cauca), y pone el foco en el grupo poblacional entre 17 y 50 años, es decir, en quienes deberían ser puente

entre generaciones y, sin embargo, enfrentan tensiones frente a la perdida de tradiciones. Las razones no son sencillas: la migración hacia las ciudades, la interrupción en la transmisión intergeneracional, la presión de modelos culturales externos y la escasa presencia de saberes ancestrales que en la educación formal se entrelazan.

Estas dinámicas advierten la necesidad de fortalecer procesos de reconocimiento, documentación y valoración de los saberes ancestrales, con el fin de evitar su progresiva desaparición. Sin estas acciones, la pérdida cultural puede profundizarse y generar vacíos complejos de revertir para las generaciones futuras. Por ello, este estudio de caso busca contribuir a la visibilización de dichos procesos, resaltando la importancia de preservar y comprender los elementos culturales aún presentes en la comunidad.

3. Planteamiento del problema

En la actualidad, las comunidades indígenas enfrentan un proceso de transformación social, económica y cultural, los cuales han modificado su forma de vida. En la comunidad indígena de San Sebastián se ha vivenciado una pérdida progresiva de las costumbres y tradiciones, especialmente por personas que se encuentran entre 17 y 50 años de edad, quienes al encontrarse en etapas social, educativa y económicamente activas son un factor muy importante para la transmisión de saberes entre generaciones. Factores como la modernización, la modificación del sistema educativo, migración hacia contextos urbanos, la innovación e influencia de las TICS y la falta de espacios comunitarios, han debilitado la memoria colectiva, además de las prácticas culturales que históricamente han sostenido la identidad de la comunidad.

Esta situación ha generado un impacto significativo en la construcción de la identidad cultural. La pérdida de tradiciones no solo implica la desaparición de expresiones simbólicas, sino

también la fragmentación del sentido de pertenencia; dichos procesos inciden de manera diferenciada en los distintos grupos etarios en especial en niñas, niños y adolescentes, quienes, al encontrarse en etapas formativas, resultan particularmente vulnerables a las rupturas en la transmisión intergeneracional. Desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria, esta problemática se comprende como un fenómeno psicosocial que afecta la cultura y el bienestar colectivo. Por lo tanto, resulta necesario investigar sus causas, consecuencias e impactos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y dado que el presente estudio se desarrolla con un enfoque documental, su aporte consiste en sistematizar la evidencia disponible y en proponer lineamientos y recomendaciones que orienten futuras investigaciones participativas y políticas públicas destinadas a la preservación de la memoria e identidad histórica de la comunidad Yanacona de San Sebastián.

4. Pregunta problema

¿Cuáles podrían ser las causas y las consecuencias e impactos en los procesos psicosociales asociados a la pérdida y abandono de las costumbres y tradiciones en la comunidad Indígena de San Sebastián, en personas de entre 17 y 50 años, desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria?

5. Justificación

La pérdida y abandono de las costumbres y tradiciones en las comunidades indígenas constituye una problemática de alcance cultural, social y psicosocial, dado que incide directamente en la identidad colectiva, la cohesión comunitaria y el bienestar de los integrantes de estas comunidades. Este estudio de caso tiene como propósito principal analizar las causas y consecuencias de la pérdida de costumbres y tradiciones en la comunidad indígena Yanacona de

San Sebastián, en el grupo etario de 17 a 50 años, de modo que la investigación responda de manera clara a la pregunta problema planteada.

La importancia de este análisis radica en que las prácticas culturales no constituyen únicamente expresiones simbólicas aisladas, sino que funcionan como tejidos de cohesión social: rituales, narrativas y saberes que sostienen redes de apoyo y referentes identitarios. En los contextos culturales indígenas, los saberes ancestrales no recaen únicamente en las mayoras y los mayores; también participan autoridades y figuras comunitarias como los sabedores y otros guías espirituales, quienes resguardan conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones. Sin embargo, la disminución del interés en personas en edades tempranas por aprender de esos referentes sumada a procesos estructurales como la migración, las transformaciones educativas y la influencia de modelos culturales externos contribuye a la fragmentación de la transmisión intergeneracional y al debilitamiento de las redes comunitarias.

Desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria, este fenómeno se aborda como un proceso psicosocial que afecta las condiciones de vida colectiva y los marcos de socialización. Debido al alcance documental del estudio, su contribución consiste en sistematizar y analizar la evidencia disponible artículos académicos, informes institucionales, archivos históricos y documentos normativos para identificar factores causales, prácticas resilientes registradas y vacíos institucionales que dificultan la preservación cultural. En este sentido, el informe no realiza intervención directa, sino que proporciona insumos analíticos que pueden servir de base para la formulación de políticas, programas educativos interculturales y futuras investigaciones participativas.

6. Objetivos

6.1. Objetivo general:

Analizar la problemática de la pérdida y abandono de las costumbres y tradiciones en la comunidad indígena Yanacona de San Sebastián, en personas entre 17 y 50 años, desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria.

6.2. Objetivos específicos:

Identificar las principales causas que han generado el abandono progresivo de las prácticas culturales en la población de 17 a 50 años.

Analizar el impacto que tiene la pérdida de costumbres y tradiciones en la construcción de la identidad colectiva de la comunidad Yanacona.

Explorar el papel de la memoria colectiva en la preservación de las prácticas culturales de la comunidad.

7. Antecedentes

En los últimos años el abandono de costumbres y tradiciones en las comunidades indígenas ha sido de gran impacto para la preservación de la cultura, perjudicando a la construcción identitaria de estos territorios, esto se ha podido observar por diferentes cambios que la sociedad experimenta, a nivel cultural, social, económico, pero, además, también se ha visto involucrado los avances tecnológicos y la modificación de la educación y la manera en la que se brinda. Diversos autores han abordado este tema desde distintas perspectivas, por ejemplo, Ospino (2018) analizó los *"factores que inciden en la Pérdida de la Identidad Cultural en las Etnias Indígenas Presentes en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Valledupar"* En la que encontró que la **inmigración** como resultado de la colonización y la violencia ejercida en los miembros de

la comunidades, son generadores de adopción a nuevas culturas, conocida también como aculturación, así los jóvenes se van despojando de sus raíces culturales con el fin de ser aceptados por el resto de la sociedad u otros grupos como la escuela, acogiendo una cultura ajena.

Se menciona además el término de ***desterritorialización***, esta autora explica que es cuando las poblaciones se ven obligadas a salir de su territorio natal no necesariamente por factores de violencia, sino más bien como medio para conseguir nuevas oportunidades ya sea laborales, profesionales en pro de su beneficio, como Ospino lo menciona, la globalización también ha generado el abandono de tradiciones culturales, debido a que ha llevado a que la sociedad urbana busque nuevos espacios y alternativas económicas, lo que los conduce a explotar el territorio natural dejando a los indígenas sin recurso para su supervivencia.

Por otro lado, Amaya y Rodríguez (2022) en su investigación *"proceso de duelo y afrontamiento de la comunidad indígena Embera Chami, ante la pérdida cultural"* lograron identificar, que el abandono de las costumbre y tradiciones de estos pueblos étnicos, tiene inicio desde la colonización debido a que desde esa época se han violentado los derechos estas poblaciones, obligándolos a adaptarse a otras creencias o culturas no raizales. Por otro lado, el desplazamiento de los pueblos indígenas es un efecto destructivo en la identidad colombiana, puesto que, según Amaya y Rodríguez, causa deterioro del tejido étnico y cultural propio del país, a la vez que deja a sus miembros y comunidades desprotegidos desconfiados por el futuro, situaciones que los lleva a la pobreza y discriminación, exponiéndolos a situaciones de explotación, delincuencia desapariciones y asesinatos.

Por el mismo lado, Guanotuña (2016), en su investigación titulada *"El abandono de las costumbres y tradiciones Indígenas en el sector Tukma de la parroquia Zumbahua plantea que a lo largo* de la historia, se producido revoluciones en los medios de comunicación; cada uno de

estos medio a provocado cambios significativos en la organización social y en la incorporación de nuevas tecnologías, lo que ha modificado la cultura, los modos de vida, y la forma de comprender e intervenir en la realidad. El autor señala además que el acceso y uso de los medios varía por generaciones: en muchos hogares los adultos hacen un uso predominante del radio, mientras que los jóvenes tienden a adoptar con mayor facilidad tecnologías digitales y teléfonos inteligentes. Si bien dichas herramientas facilitan la vida académica, también favorecen la difusión rápida de prácticas y modelos culturales occidentales. Por ello, Guanotuña recomienda introducir ajustes en los contextos educativos que permitan integrar y enseñar las tradiciones locales, de modo que se reconozca su valor y se fomente su transmisión intergeneracional.

Por otro lado, Gómez et al. (2021) afirman que la migración a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, puede brindar estabilidad económica, sin embargo, esto impulsa a que el territorio quede sin habitantes, disminuyendo la comunidad y con ello la cultura indígena. Por el mismo lado, la influencia de la globalización en la comunidad en general ha provocado la adopción de estereotipos, desarraigo de pensamiento ancestral, afectando la identidad del pueblo a causa de una mala interacción con las culturas occidentales. La Tecnología, aunque ha traído beneficios a la educación y demás en los últimos está provocando, desinterés hacia sus prácticas y costumbres, desarrolladas a través de generaciones, esto por la visualización de la cultura occidental.

8. Marco teórico

Hablar de Psicología Social Comunitaria es hablar de una forma distinta de mirar la realidad. Este enfoque nos invita a entender que los cambios en una comunidad —sus pérdidas, transformaciones o resistencias— no ocurren en soledad, sino dentro de una red viva de relaciones.

Desde esta mirada, la pérdida cultural no se interpreta como un simple olvido de costumbres, sino como un proceso social, lleno de matices, donde intervienen la historia, la educación y las tensiones políticas que afectan la manera en que un pueblo se reconoce a sí mismo (Montero, 2004). En otras palabras, la Psicología Social Comunitaria nos ayuda a comprender que cuando una tradición se desvanece, detrás de ese silencio hay procesos colectivos que merecen ser entendidos. En este sentido la identidad colectiva se convierte en un hilo conductor fundamental. No es algo fijo ni eterno, sino una construcción que se renueva todos los días a través de las prácticas, los gestos y las palabras que compartimos. Hall (1996) dice que las identidades nacen y se transforman en medio de los discursos y los momentos históricos, mientras que Berger y Luckmann (1966) explican que la realidad social misma se construye a partir de la interacción y del sentido que las personas comparten entre sí. A esto se suma lo que plantea Bourdieu (1979) con su noción de habitus: esas costumbres, modos de actuar y pensar que heredamos y que, casi sin darnos cuenta, reproducimos. Si esos espacios donde aprendemos —la familia, la escuela, los encuentros comunitarios— se debilitan, entonces también se debilita la transmisión de los saberes que nos sostienen como grupo (Hall, 1996; Berger & Luckmann, 1966; Bourdieu, 1979) y aquí entra en juego la memoria colectiva, ese tejido invisible que mantiene unida la historia de un pueblo. Halbwachs (1992) lo explica muy bien: Recordar es un acto profundamente social. Nadie recuerda solo, recordamos en comunidad, apoyados en marcos compartidos que organizan lo que vale la pena mantener vivo. En el caso de los pueblos indígenas, esta memoria se preserva en la oralidad, en las voces de las mayoras y los mayores, en los relatos que se cuentan junto al fuego o en las ceremonias que marcan el paso del tiempo. Pero cuando esos lazos se rompen por la migración, la estigmatización o la falta de espacios educativos que valoren lo propio, la memoria se fragmenta. Quedan pedazos sueltos, historias que necesitan ser recogidas y documentadas para que no se

pierdan (Halbwachs, 1992). Sin embargo, la pérdida de tradiciones no ocurre por simple descuido. Vivimos en un mundo donde las culturas se mezclan, se reinventan y, a veces, se desdibujan. La globalización y la modernidad traen consigo nuevas formas de vida que cambian la manera en que nos relacionamos con lo que consideramos "nuestro". García Canclini (1995) habla de esta hibridación cultural, donde lo local y lo global se entrelazan constantemente. Puede ser un proceso creativo, claro, pero también puede implicar la sustitución de saberes ancestrales por modelos ajenos. Por eso Bonfil-Batalla (1996) insiste en la defensa de la "cultura propia", esa raíz que sostiene la continuidad de un pueblo. Cuando un joven migra y adopta costumbres ajenas, muchas veces no lo hace por rechazo, sino porque siente que su cultura ya no encuentra un lugar en el presente (García Canclini, 1995; Bonfil-Batalla, 1996). Frente a esto, la educación aparece como un camino posible para reconectar los hilos que se han ido soltando. Paulo Freire (1970) nos recuerda que enseñar y aprender son actos profundamente humanos, que se dan en el diálogo, no en la imposición. En contextos interculturales, esa idea cobra aún más fuerza: la educación puede ser el espacio donde el conocimiento ancestral y el académico se encuentren de manera horizontal, donde ambos se reconozcan como saberes válidos. Desde la Psicología Social Comunitaria, esto significa abrir espacios para escuchar, para documentar y para valorar lo que muchas veces ha sido silenciado, respetando siempre la autonomía de cada cultura (Freire, 1970; Montero, 2004).

En definitiva, comprender la pérdida y el abandono de las costumbres no es solo una cuestión de analizar hechos; es mirar de frente un proceso social que involucra memoria, identidad, educación y poder. Este fenómeno surge de la fragilidad de los espacios de socialización, de los cambios educativos, de la presión de modelos externos y de la falta de políticas que reconozcan el valor de los saberes locales. Por eso, más que lamentar la pérdida, este trabajo busca documentarla,

darle nombre y sentido, como un primer paso para fortalecer la voz de quienes, a pesar de todo, siguen resistiendo con su cultura (Montero, 2004; Halbwachs 1992)

9. Marco contextual.

El presente proyecto se desarrolla en el contexto del resguardo Indígena Yanacona de San Sebastián, población conformada por 4.700, ubicada en el departamento del Cauca al Sur de Colombia, esta es una población reconocida por su diversidad étnica y cultural, territorio en donde se pueden encontrar distintos pueblos indígenas, que a pesar de la modernización luchan por conservar a lo largo del tiempos su lengua y saberes ancestrales el municipio de San Sebastián, se encuentra en la zona suroriental de Cauca, dentro del Macizo Colombiano reconocido por ser una de las mayores fuentes Hídricas, una región montañosa con gran riqueza natural y espiritual. Esta comunidad hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), su población es conocida por mantener una relación con el trabajo agricultura, la piscicultura, la ganadería, las mingas, celebraciones y reuniones en las que se toman diferentes decisiones en comunidad espacios donde se escuchan las opiniones de todas las personas que en ella quieran participar.

El resguardo Yanacona está conformado por 3 corregimientos, el primero es Marmato, se conforma por las siguientes veredas; Los Andes, Esperanza, Marmato y la Florida. El corregimiento de Venecia, está constituido por las veredas: Garrizal, Santander, Paraíso, Venecia, Cerrillo, Cruz Chiquita y por último el corregimiento de San Sebastián o cabecera, formado por La Minas, La Marquesa, El Alto, Loma Grande, Samango, Romeral, Colonial, El Trébol, La Granja y Cabecera Centro. (El resguardo Yanacona de San Sebastián está conformado por 3 corregimientos y 20 veredas. Su gobernador electo para este año es Edier Jimenez Alvares.

Se señala que los resultados ancestrales no tienen fecha de fundación, debido a que vienen desde antes de la vida republicana, sin embargo, después de conformada la república se conforman los resguardos (Ley 89 de 1890), más adelante para la década de los 60 escrituraron registros más legales sobre la conformación del resguardo incluido el del municipio de San Sebastián. Algunas mayoras dicen que este territorio siempre ha sido de los indígenas, por lo que década tras década los indígenas siempre han estado dentro del territorio y que además se ha logrado expandir, para que años anteriores se pudieran conformar veredas y municipios.

por otro lado, este Resguardo siempre ha sido reconocido por tener e incluir a sus prácticas diarias, costumbres y tradicionales, las que se involucra el uso de remedios caseros, en lo que los ingredientes son conseguidos dentro de cultivos, o naturaleza (madre tierra), intentando siempre mantener presente la memoria histórica, que según Ramos (s.f), "la memoria histórica es definida como; un conjunto de tradiciones, hábitos, costumbres, ideas y tendencias que le permiten a una cultura expresar todo su contenido" estos grupos indígenas son reconocidos por su particular forma de vivir, porque cada recurso ancestral del cual hacen uso, ayuda a la construcción de la identidad cultural de la población, de acuerdo a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2002), "las identidades culturales no son estáticas; se transforman con el tiempo, pero mantienen elementos esenciales que les permiten conservar su continuidad y su vínculo con el pasado", de manera que se hace visible la necesidad de mantener los saberes ancestrales, concepto que las mayoras define como conocimientos transmitidos históricamente por las comunidades indígenas a través de la oralidad, la práctica y el desarrollo de los rituales. A pesar de que la comunidad Yanacona es reconocida por toda su riqueza y biodiversidad, también es un población que ha a sido marcada a través de su historia por la migración a contexto urbanos, desde antes por el conflicto armado y en la actualidad por la modernización o por la búsqueda de nuevas

oportunidades académicas o laborales, lo que ha fomentado a la pérdida de las costumbre y tradiciones indígenas, Sin embargo la población que aún permanece dentro de los territorios ancestrales y más los mayores sabedores, todavía tratar de conservar y enseñar lo que saben en una realidad en donde la tecnología una herramienta que ha impactado tanto de manera positiva como negativa y las tradiciones occidentales han alcanzado todos los rincones del mundo. rincones en donde por supuesto se encuentran las comunidades indígenas que intentan preservar la cultura, teniendo en cuenta a Naciones Unidas (s.f), el cual explica la importancia de la preservación cultural de los indígenas debido a que "han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son predominantes en las sociedades en las que viven", es por esto que se quiere dar a conocer la importancia de que estas poblaciones para que sigan teniendo el mismo significado simbólico, se puedan transmitir a próximas generaciones y que posicionándose a través de la historia como una de los grupos étnicos más importantes.

10. Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que busca comprender en profundidad los significados sociales y culturales que rodean la pérdida y el abandono de las costumbres en la comunidad indígena Yanacona de San Sebastián. Más que contar cifras o establecer relaciones estadísticas, este enfoque nos invita a escuchar, leer y entender los sentidos que las personas atribuyen a su propia cultura. Tal como señalan Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la investigación cualitativa se orienta a descubrir los significados que los sujetos construyen sobre su realidad. En otras palabras, permite mirar el fenómeno no desde afuera, sino desde las experiencias y narrativas que le dan vida y a partir de esta mirada, se adoptó un diseño documental, entendido como el proceso sistemático de revisar, analizar y reflexionar sobre

información previamente producida, ya sea en libros, artículos o documentos institucionales. Según Cifuentes (2013), este tipo de investigación posibilita construir conocimiento crítico sin necesidad de intervenir directamente en el campo, lo que resulta ideal en este caso, dado que el trabajo no implicó una interacción directa con la comunidad. Así, se revisaron diversas fuentes académicas, normativas y testimoniales que ayudaron a comprender cómo los procesos sociales, educativos y culturales han influido en la pérdida de tradiciones y en la transformación de la identidad colectiva Yanacona.

El estudio también se apoyó en un diseño descriptivo, cuyo propósito es ofrecer una caracterización detallada de la problemática sin modificar el contexto. González y Escobar (2013) explican que este tipo de diseño busca reconocer cómo se configuran los fenómenos sociales y qué elementos los componen. En esta investigación, esa descripción permitió ordenar los hallazgos documentales y establecer relaciones entre las causas, consecuencias e impactos culturales, dando una visión integral y coherente del fenómeno desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria. Durante el análisis se utilizaron diversas estrategias metodológicas. Entre ellas, la revisión exhaustiva de literatura y el uso de herramientas visuales como el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que sirvieron para identificar causas, medios y fines dentro de la problemática. Aunque no se realizaron técnicas de campo, se consideraron como referentes teóricos la observación participante y la entrevista semiestructurada, por ser métodos que en futuras investigaciones podrían ofrecer una comprensión más cercana a la voz de la comunidad. La observación participante, como señala Arguera (2017), permite entender los significados culturales desde adentro, involucrándose en la dinámica del grupo; mientras que la entrevista semiestructurada posibilita un diálogo abierto y reflexivo en el que las personas pueden expresar sus percepciones y vivencias (Universidad Simón Bolívar, 2020).

Finalmente, este trabajo se desarrolló con una mirada ética y reflexiva, reconociendo que estudiar una comunidad implica respeto y responsabilidad. Por eso, se priorizó una documentación cuidadosa que visibilizara las voces, prácticas y saberes ancestrales sin apropiarse de ellos. En coherencia con los principios de la Psicología Social Comunitaria, el enfoque metodológico busca no solo describir una realidad, sino también invitar a pensar cómo preservar la memoria y fortalecer los lazos que sostienen la identidad Yanacona. En cierto modo, este proceso investigativo no pretende cerrar una historia, sino dejar abierta la posibilidad de que otras investigaciones continúen el camino con la comunidad como protagonista.

11. Análisis e Interpretación de resultados

A partir de la revisión documental y de consultar de manera directa a una participante de la comunidad, se encontraron los siguientes aspectos relevantes teniendo en cuenta los objetivos planteados en el Estudio de Caso.

Con respecto al primer objetivo que tenía como propósito identificar las principales causas que han generado el abandono progresivo de las prácticas culturales de la población de 17 a 50 años, se evidencio que no responden a un solo factor, si no a un grupo de tensiones históricas y sociales que han afectado a las poblaciones; tensiones como la inmigración tal y como lo menciona en su investigación Ospino (2018), resaltando que este factor como resultado de la colonización, ha influido en que las comunidades indígenas salgan de sus territorios natales, para adaptar nuevas costumbres o culturas (aculturación), impactando mayormente a los jóvenes que con el fin de aceptación y adaptación en otros grupos sociales, practican otras tradiciones. Sumado a esto, también se encontró la desterritorialización, este autor plantea que este término hace referencia a la salida del territorio por los grupos indígenas no siempre por factores como la violencia, si no,

con el fin de buscar nuevas oportunidades en las rubricas personales de estos grupo sociales (económicas, laborales, académicas), de esta manera se hace referencia además, a la globalización, debido a que esta ofrece modelos culturales especialmente a los jóvenes quienes empiezan a sustituir practicas ancestrales, integrando la tecnología que aunque ofrece ventajas para aspectos educativos también ofrece otros modelos comunitarios. Por otro lado, se logró establecer que los cambios en las estructuras académicas han generado perdida de prácticas progresivas en la población, debido a que hoy en día se ha evidenciado que los contenidos académicos tradicionales, no siempre reconocen e incorporan los saberes propios de la comunidad en su totalidad, si no que integran aspectos de la educación occidental.

Por otra parte, analizar el impacto que tiene la pérdida de costumbres y tradiciones en la construcción de la identidad colectiva de la comunidad Yanacona es un proceso vivo y en constante transformación, como lo refiere Hall (1996) y Bourdieu (1979), la identidad no se considera fija, se construye por medio de las experiencias, por los discursos y las prácticas compartidas, es por esta razón que cuando las costumbres y las tradiciones se debilitan, también se debilita la identidad del grupo.

En el caso de la comunidad indígena yanacona, se observa que la pérdida cultural ha afectado la cohesión social, ya que gran parte de la población indígena ha empezado a identificarse con modelos externos a su cultura, es por esta razón que los jóvenes de hoy en día han dejado de practicar los conocimientos que sus ancestros han compartido con ellos, los factores anteriormente mencionados han generado quiebres en las relaciones intergeneracionales, dificultando la transmisión de saberes ancestrales. Esto ha provocado que los referentes culturales pierdan su fuerza y los espacios culturales su valor simbólico, de acuerdo a Amaya y Rodríguez (2022), estos factores han causado en la comunidad debilitamiento del tejido étnico propio del país, afectando a

los miembros que conforman esta comunidad, debido a que quedan desprotegidos, desconfiados por el futuro y preocupados por la preservación de lo que se ha intentado mantener a través de generaciones, situaciones que los lleva a la pobreza a la discriminación y que los expone a situaciones de explotación, delincuencia, desapariciones y asesinatos cuando parte de la población se ve obligada a salir de su territorio.

Sin embargo, el análisis permitió reconocer que todavía existen prácticas que mantienen la identidad como por ejemplo reuniones comunitarias, el uso de remedios caseros, la relación con la Tierra, la espiritualidad ancestral, considerados como pilares esenciales para la identidad yanacona, comunidad que aunque se siga viendo afectadas y amenazadas por los cambios socioculturales, representan una de las bases más importantes para construir procesos de fortalecimiento cultural desde la perspectiva comunitaria.

Por último y para dar respuesta al tercer objetivo del estudio de caso que hace referencia a *explorar el papel de la memoria colectiva en la preservación de las practicas culturales de la comunidad*, los hallazgos evidencian que indagar en la memoria colectiva es un ejercicio vital para comunidad y la continuidad cultural de las tradiciones. Teniendo en cuenta a Halbwachs (1992), el cual menciona que la memoria no es individual sino social a través de marcos compartidos, relatos y simbolismos que permite mantener viva la historia de un pueblo. En el resguardo Yanacona, esa memoria se sostiene principalmente en las voces de los mayores, personas que a través de los años han recogido saberes que representan la esencia de este pueblo Indígena.

Este análisis permitió entender que la memoria está en riesgo cuando los vínculos comunitarios se fragmentan por la migración, la modernización o la falta de espacios educativos que reconozcan el valor de los saberes, como lo cita Gómez et al. (2021) el debilitamiento es generado por factores externos haciendo que en la comunidad se evidencien adopción de

estereotipos de desarraigo, de pensamiento ancestral, afectando la identidad del pueblo a causa de una mala interacción con culturas occidentales. La memoria, al debilitarse se fragmenta, quedan relatos sueltos, prácticas aisladas y conocimientos que pueden desaparecer si no se documentan o transmiten activamente en la misma comunidad y para las próximas generaciones, amenazando con la existencia de este grupo Indígena.

Por medio de la documentación bibliográfica y directa se logró determinar que a pesar de las múltiples migraciones que ha habido en los últimos años, la comunidad Yanacona todavía conserva posibilidades de fortalecimiento cultural como por ejemplo, la conservación de rituales, la pescadería, la ganadería, la agricultura, los encuentros de decisión colectiva, y la resistencia a los modelos externos con el fin de proteger su memoria histórica esto da a entender que la cultura aún no está perdida, actualmente se encuentra en un proceso de transformación qué puede ser gestionada a partir desde una perspectiva comunitaria.

12. Conclusiones

A partir del análisis realizado mediante la entrevista a una participante de la comunidad y de la revisión documental, fue posible comprender el contexto sociocultural actual de esta población indígena y los factores que han influido en la transformación de sus prácticas culturales. Los resultados evidenciaron que la cultura indígena no está desapareciendo, sino que está atravesando por una transformación cultural de las personas que conforman esta comunidad.

En este sentido se concluye que la pérdida de prácticas culturales no proviene de una única fuente sino más bien de un grupo de tensiones históricas, sociales y educativas, esto ha llevado a un debilitamiento gradual de los saberes tradicionales y ha hecho que las prácticas culturales no se transmitan intergeneracional mente, por lo tanto el abandono y la transmisión de la perdida de las

prácticas culturales son el resultado de una combinación de presiones Estructurales qué modifican las dinámicas comunitarias y los modos de vida del pueblo yanacona.

Se evidencia que la identidad colectiva de la comunidad yanacona es un proceso en continuo movimiento, vivo y en constante construcción, aun así la disminución de las prácticas culturales ha generado quiebres en las relaciones comunitarias debido a que ha dificultado la transmisión de saberes y el debilitamiento de la cohesión social es por esta razón que muchas personas han empezado a identificarse con contextos y modelos externos provocando la pérdida de referentes culturales y la valoración simbólica de la cultura indígena, situaciones que afectan el tejido étnico dejando a la comunidad vulnerable ante la discriminación coma la pobreza y la exposición a riesgos sociales.

Por último, se concluye que la memoria colectiva cumple un papel de esencial importancia para la continuidad cultural del pueblo yanacona, esta memoria es social y se conserva mediante marcos compartidos relatos y simbolismos transmitidos principalmente por los mayores de la comunidad. Sin embargo, esta memoria se encuentra en riesgo debido a la migración, la desterritorialización, la modernización y la ausencia de espacios educativos que reconozcan los conocimientos como propios, por lo anterior, la cultura Yanacona no está perdida, sino en un proceso de transformación que puede ser fortalecido desde una perspectiva educativa y comunitaria.

13. Recomendaciones

A partir del análisis realizado, se considera necesario fortalecer los espacios comunitarios donde la transmisión intergeneracional de saberes pueda mantenerse activa. Crear encuentros entre mayoras, mayores, médicos tradicionales, autoridades propias y jóvenes permitiría revitalizar

prácticas, relatos y conocimientos que constituyen la base de la identidad yanacona. De igual manera, se recomienda que las instituciones educativas del resguardo integren de forma más visible los saberes propios dentro de los procesos pedagógicos, promoviendo un enfoque intercultural que articule la educación formal con el conocimiento ancestral.

Asimismo, se sugiere acompañar a las personas que migran hacia contextos urbanos con acciones que mantengan sus vínculos culturales y disminuyan los efectos de la desterritorialización sobre la identidad colectiva. Esto incluye promover encuentros comunitarios, procesos de fortalecimiento identitario y estrategias que faciliten el retorno cultural durante las épocas en que la población joven regresa al territorio.

Otro punto relevante consiste en continuar la documentación de la memoria histórica de la comunidad mediante archivos, registros y relatos colectivos que permitan conservar prácticas y conocimientos en riesgo de pérdida. Este proceso debe desarrollarse respetando la autonomía cultural y reconociendo a la comunidad como principal protagonista de su propia memoria.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones adopten metodologías participativas que incluyan la voz directa de los miembros del resguardo. Tales enfoques permitirán profundizar en los significados, tensiones y transformaciones culturales desde una perspectiva respetuosa, coherente con los principios de la Psicología Social Comunitaria y orientada a fortalecer la continuidad cultural del pueblo Yanacona.

14. Glosario

Aculturación: Proceso sociocultural mediante el cual un grupo absorbe o incorpora rasgos culturales de otro (normalmente dominante), implicando transformaciones en prácticas, valores y

repertorios simbólicos que pueden conducir a la pérdida, adaptación o hibridación de saberes locales.

Autonomía cultural: Capacidad y derecho colectivo de un pueblo para decidir, gestionar y regular la conservación, transmisión y uso de sus prácticas, saberes y formas de organización cultural, sin imposiciones externas.

Cohesión social: Propiedad emergente de un colectivo que expresa el grado de integración, solidaridad y capacidad de cooperación entre sus miembros, medida en términos de confianza recíproca, redes de apoyo y continuidad de normas compartidas.

Desterritorialización: Proceso por el cual los vínculos sociales, simbólicos y materiales entre un grupo y su territorio se debilitan o se rompen (por migración, desplazamiento o cambios estructurales), afectando la reproducción de prácticas ancladas al lugar.

Habitus: Concepto heurístico (Bourdieu) que designa el conjunto de disposiciones incorporadas hábitos, esquemas perceptivos y estructuras prácticas que orientan comportamientos y reproducen estructuras sociales de manera no siempre consciente.

Hibridación cultural: Proceso dinámico de recombinación entre elementos culturales locales y globales que produce formas culturales sincréticas; puede favorecer innovación, pero también desplazar saberes subalternos.

Identidad colectiva: Conjunto discontinuo y performativo de representaciones, prácticas y discursos mediante los cuales un grupo se constituye como sujeto social y se reconoce a sí mismo en la diferencia frente a otros.

Memoria colectiva: Operación social de reconstrucción y mantenimiento del pasado que se realiza mediante marcos compartidos, prácticas rituales y narrativas culturales; funciona como vector de continuidad simbólica entre generaciones.

Observación participante: Técnica cualitativa en la que el investigador participa, de manera reflexiva y situada, en las prácticas sociales de un grupo para captar sus significados desde la imbricación entre acción e interpretación.

Pedagogía intercultural: Enfoque educativo que articula saberes locales y académicos en condiciones de horizontalidad epistemológica, promoviendo el reconocimiento recíproco de conocimientos y la co-construcción curricular.

Resguardo indígena: Unidad territorial y jurídica reconocida para la protección de derechos colectivos de los pueblos indígenas (en el contexto colombiano), que articula la reproducción cultural, la gestión del territorio y formas propias de autoridad.

Saberes ancestrales. Conocimientos y prácticas técnicamente validados en contextos comunitarios, transmitidos históricamente por generaciones y orientados a la subsistencia, la salud, la cosmovisión y la regulación social.

Sistematización documental: Procedimiento metodológico de recolección, clasificación, análisis crítico y síntesis de fuentes secundarias (documentos, archivos, audiovisuales) con el fin de producir un marco interpretativo coherente sobre un fenómeno social.

Transmisión intergeneracional: Conjunto de mecanismos y prácticas sociales (oralidad, ritual, enseñanza práctica) mediante los cuales se reproducen saberes, normas y valores entre generaciones dentro de una comunidad.

Vulnerabilidad cultural: Condición relativa en la que elementos identitarios (prácticas, lenguas, rituales) se hallan expuestos a procesos de erosión o desaparición por presiones estructurales, institucionales o simbólicas.

15. Referencias Bibliográficas

Arguera, M. T. (2017). *La observación participante* [PDF].

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu.

Bonfil Batalla, G. (1996). *México profundo: Una civilización negada*. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Bourdieu, P. (1979). *La teoría del habitus*.

Cifuentes, A. (2013). *Reflexiones latinoamericanas sobre investigación cualitativa*. Centro Colombo Francés.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.

González, M., & Escobar, A. (2013). La investigación descriptiva en ciencias sociales. *Revista Colombiana de Educación, 65,* 45–62.

Hall, S. (1996). *Cuestiones de identidad cultural*. The Open University.

Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria: Desarrollo, conceptos y procesos*. Universidad Central de Venezuela.

Universidad Simón Bolívar. (2020). *La entrevista semiestructurada como técnica cualitativa de investigación*.

16. Anexos

