

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURÍDICAS - CEDISJ

**PLANTILLA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN DEL ARTICULO DE INVESTIGACION DE
POSGRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TERRITORIO**

FECHA DE PRESENTACIÓN:
Extensión 15 – 20 páginas. Normas APA.

Especialización	Construcción de Paz y Territorio
Tema	Sociocultural en el marco el postconflicto colombiano
Apellidos y nombres completos	Carvajalino Betin Jhuliana Maria Arias Montero Sirley Matilde
Cédula de ciudadanía	C.C 1.066.864.025 C.C 39.461.640
Correo electrónico	jmcarvajalino@unicesar.edu.co anthonellaquerra390@gmail.com
Teléfono(s)	3014000501 3104460543
Línea de Investigación	-Sociedad, Conflicto Social Y Postconflicto En Contextos Locales (x) -Desarrollo Social Y Contextos Locales () -Instituciones Sociales, Políticas Públicas Y Buen Vivir En Contextos Locales ()
Eje Temático	La reconstrucción del tejido social del pueblo Kankuamo en el escenario del postconflicto como camino hacia la consolidación de la paz.
ORIENTACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO.	1. TITULO. Sintetiza la idea principal del escrito. La extensión es de máximo 12 palabras. 2. RESUMEN. Redacción en tercera persona, tiempo pasado exceptuando el último párrafo. Máximo 250 palabras. 3. PALABRAS CLAVES. Deben estar en el título. Máximo 5 palabras. Organizadas en orden alfabético.

	4. INTRODUCCIÓN. Descripción breve del tema de investigación, dirigido a informar acerca de lo que propone. Máximo 2 páginas. 5. METODOLOGÍA: Materiales y métodos. Determina la forma como se recopila la información. Incluye: Enfoque, Tipo y Método de la Investigación. Máximo 2 páginas. 6. RESULTADOS. Se describen de forma sistemática, organizada y sintética, mostrando los aspectos más relevantes del estudio. Máximo 7 páginas. 7. DISCUSIÓN: Deben remitirse a los resultados o al asunto central del texto. Redactado en tiempo presente. Máximo 4 páginas. 8. CONCLUSIONES. 1 página. 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Mínimo 20 y 30 en promedio, privilegiando las referencias de artículos de revistas indexadas. Nota: En caso de requerir: Figuras: 7 en promedio. Tablas: 3 en promedio.
TÍTULO: Pueblo Kankuamo y posconflicto: reconstrucción del tejido social para la paz	
2. RESUMEN: Este trabajo presenta los principales hallazgos de la investigación sobre el Pueblo Kankuamo en el posconflicto, con énfasis en los procesos de restauración del tejido social como camino para alcanzar la paz. Los resultados muestran que, aunque la violencia desestructuró la vida comunitaria en sus dimensiones sociales, espirituales y políticas, también impulsó dinámicas de resistencia, revitalización cultural y fortalecimiento organizativo. Se identifican como ejes centrales la recuperación de los lazos con el territorio y la Madre Tierra, el papel protagónico de la Guardia Indígena y la importancia de los escenarios de memoria y justicia transicional. Sin embargo, persisten retos relacionados con la presencia de actores armados, la débil implementación de medidas de reparación integral y la falta de garantías sobre el territorio tradicional y ancestral demarcado por la línea negra . En conjunto, la investigación demuestra que para el Pueblo Kankuamo la paz no se reduce a la ausencia de armas, sino que se entiende como el restablecimiento del equilibrio entre comunidad, espiritualidad y autonomía.	
3. PALABRAS CLAVES: Pervivencia, pueblo Kankuamo, reconstrucción, resistencia, tejido social, posconflicto.	
4.INTRODUCCIÓN:	

El conflicto armado en Colombia dejó huellas profundas en las comunidades indígenas, en particular en aquellas que, como el pueblo Kankuamo, habitan territorios estratégicos y con gran riqueza cultural. Esta comunidad vivió desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización y el debilitamiento de sus formas de organización tradicional. Tales violencias no solo afectaron la vida individual de sus integrantes, sino que fragmentaron el tejido social entendido como las relaciones comunitarias, espirituales y culturales que garantizan la pervivencia de la identidad indígena.

Los impactos de la guerra se expresaron en la erosión de la confianza, la pérdida de liderazgos y el silenciamiento de prácticas ancestrales que sostenían la cohesión interna. Así, la violencia no se limitó a los daños físicos o materiales, sino que comprometió la reproducción cultural y social de la comunidad. Frente a ello, la reconstrucción del tejido social aparece como un desafío inaplazable y como condición esencial para avanzar hacia una paz estable y duradera.

Esta investigación parte de la idea de que la paz, más allá de los acuerdos institucionales, debe cimentarse en procesos de reconciliación, reparación y revitalización cultural. En el caso Kankuamo, los caminos de reconstrucción se nutren de su cosmovisión y de prácticas ancestrales que permiten analizar la paz desde una perspectiva territorial y cultural, en la que la memoria, la espiritualidad y la organización comunitaria son ejes centrales. De allí surge la pregunta que orienta este trabajo: ¿de qué manera la reconstrucción del tejido social del pueblo Kankuamo puede aportar a la consolidación de la paz en el posconflicto colombiano?

Por lo anterior, con esta investigación se propone examinar los procesos de reconstrucción del tejido social del pueblo Kankuamo como aporte a la construcción de paz en el escenario del posconflicto. Para ello es necesario plantear lo siguiente: (i) identificar los principales impactos del conflicto armado sobre su cohesión y organización social; (ii) explorar las estrategias propias y externas de reconstrucción implementadas en este contexto; y (iii) proponer recomendaciones orientadas a fortalecer la paz territorial desde la cosmovisión y prácticas culturales Kankuamas.

El estudio resulta relevante porque visibiliza los aportes indígenas a la construcción de paz desde un enfoque diferenciado. La reconstrucción del tejido social trasciende lo local para convertirse en estrategia política y cultural que asegura la continuidad de los pueblos y abre caminos hacia la reconciliación nacional. Reconocer la autonomía y el derecho a la pervivencia del pueblo Kankuamo implica valorar sus sistemas normativos, sus formas propias de resolución de conflictos y su resiliencia frente a la adversidad.

Asimismo, este trabajo contribuye al debate sobre la paz territorial al mostrar que los pueblos indígenas no son receptores pasivos de políticas estatales, sino actores con capacidad de definir rutas de reconciliación. En el caso Kankuamo, las iniciativas de

memoria, la revitalización cultural y el fortalecimiento del gobierno propio constituyen pilares de un modelo de paz construido desde abajo, en diálogo con lo institucional, pero nutrido por la tradición y la espiritualidad ancestral.

En síntesis, esta investigación ofrece una mirada crítica y propositiva sobre los procesos de reconstrucción social en comunidades golpeadas por la guerra. Al centrarse en el pueblo Kankuamo, no solo documenta experiencias, sino que resalta la capacidad de resistencia y creación de alternativas de vida. La restauración del tejido social, como reconstrucción de vínculos, fortalecimiento identitario y reafirmación territorial, se convierte así en un pilar para una paz estable, duradera y con justicia social en Colombia.

5. METODOLOGÍA: Materiales y métodos.

Metodología: Materiales y Métodos

La investigación titulada *“Pueblo Kankuamo y posconflicto: reconstrucción del tejido social para la paz”* se desarrolló bajo un diseño metodológico orientado a comprender los procesos sociales y comunitarios surgidos en el Pueblo Kankuamo tras el conflicto armado. La propuesta combina el rigor académico con la pertinencia cultural, de manera que la producción de conocimiento dialogue con la cosmovisión y las dinámicas propias de la comunidad.

Enfoque de investigación

El estudio se inscribe en un enfoque cualitativo, ya que privilegia la interpretación de narrativas, prácticas culturales y procesos organizativos, reconociendo que la realidad social se construye a partir de significados compartidos. Este enfoque permitió acceder a las experiencias de víctimas y autoridades indígenas, situándolas como actores centrales para comprender el posconflicto y reflexionar sobre la reconstrucción del tejido social.

Tipo de investigación

La investigación es de carácter descriptivo–exploratorio. Se considera descriptiva porque caracteriza las acciones, prácticas y estrategias impulsadas por el Pueblo Kankuamo en su proceso de reconstrucción comunitaria. A su vez, es exploratoria debido a la limitada literatura sistematizada que aborda la experiencia específica de este pueblo indígena en relación con la justicia transicional y la construcción de paz.

Método de investigación

Se empleó el método etnográfico, que posibilita la aproximación directa a los contextos comunitarios y la comprensión de los fenómenos sociales desde la mirada de sus propios actores. Este método resulta pertinente para identificar de qué manera el Pueblo Kankuamo reconstruye sus lazos sociales, ejerce su autonomía y activa prácticas culturales y

organizativas como mecanismos de resiliencia y pervivencia.

Técnicas de recolección de información

- **Entrevistas semiestructuradas** a víctimas acreditadas, líderes comunitarios y autoridades tradicionales, con el propósito de recoger testimonios sobre los impactos del conflicto y las iniciativas de paz.
- **Grupos focales** con distintos sectores de la comunidad (jóvenes, mujeres, mayores y guardia indígena), que promovieron la reflexión colectiva en torno a los retos del posconflicto.
- **Revisión documental** de informes institucionales, providencias judiciales, planes de vida, actas comunitarias y publicaciones académicas, para contextualizar y triangular la información.
- **Observación participante** en reuniones, armonizaciones y espacios comunitarios, lo que permitió identificar prácticas de cohesión y mecanismos de justicia propia.

Consideraciones éticas y materiales

El proceso investigativo se desarrolló con respeto a la autonomía y cosmovisión del Pueblo Kankuamo. Se aplicó el principio de consentimiento previo, libre e informado, garantizando la confidencialidad de los testimonios y la protección de la información sensible. La investigación se condujo bajo los lineamientos de la ética social en contextos indígenas.

En cuanto a los materiales, se utilizaron grabadoras digitales, cuadernos de campo, archivos documentales y software especializado para el análisis cualitativo, lo que permitió organizar y sistematizar los datos con rigurosidad.

Síntesis metodológica

En suma, el estudio se sustentó en un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo–exploratorio, apoyado en el método etnográfico e integrado por entrevistas, grupos focales, observación participante y revisión documental. Este diseño permitió comprender, desde la voz de los propios actores, cómo el Pueblo Kankuamo enfrenta los desafíos del posconflicto y avanza en la restauración de su tejido social como camino hacia la paz.

www.unicesar.edu.co

6. RESULTADOS.

Bañero Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5841000 EXT. 1040

Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380

Valledupar, Cesar, Colombia

Los hallazgos de la investigación *El pueblo Kankuamo en el posconflicto. restaurar el tejido social como camino hacia la paz* permiten comprender, desde la mirada de las víctimas y de sus autoridades étnicas, los impactos diferenciados del conflicto armado, las estrategias de resistencia cultural y comunitaria, los mecanismos con los que se ha intentado restaurar y restablecer el tejido social, cultural y los desafíos que permanecen en el escenario del posconflicto colombiano.

Los resultados se organizan en cuatro dimensiones analíticas: (i) impactos del conflicto, (ii)

procesos de resistencia y pervivencia cultural, (iii) mecanismos comunitarios de restauración del tejido social y (iv) retos actuales.

1. Impactos del conflicto armado en el Pueblo Kankuamo

El conflicto armado dejó consecuencias profundas en la vida comunitaria Kankuama, afectando tanto la continuidad de prácticas culturales, espirituales, sociales y políticas como la estructura de gobierno propio. A partir de entrevistas semiestructuradas, grupos focales y revisión documental, emergen cuatro tipos principales de afectación.

Desplazamiento forzado y desarraigo territorial.

El Pueblo Kankuamo ha sido uno de los grupos étnicos más afectados por el desplazamiento en Colombia. Dicho pueblo ha experimentado distintos tipos de desplazamiento. Durante cuatro años, 1999-2003, según el texto Hoja de Cruz, tuvo lugar el **desplazamiento externo** (por fuera del Resguardo) de más de 400 familias indígenas kankuamas hacia la ciudad de Valledupar originarias de las comunidades de Río Seco, Murillo, La Mina y los Haticos, las cuales se desplazan hacia Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, generando procesos de ruptura del tejido social y cultural, y situando a la población Kankuama desplazada en condiciones de alta vulnerabilidad. Durante los años 2001-2003, las comunidades de Río Seco y la Mina quedaron físicamente abandonadas (Hoja de Cruz, 2006: 31).}

Pérdida de liderazgos y transmisión intergeneracional. La violencia selectiva contra mamós, autoridades tradicionales y defensores de derechos humanos truncó procesos de transmisión de saberes y debilitó las estructuras de autoridad propia, afectando la gobernabilidad interna (OIK, 2021).

Afectaciones psicosociales. El miedo, la desconfianza y el silencio impuesto por la violencia marcaron la cotidianidad. Jóvenes participantes en grupos focales relataron que crecieron con temor a expresar su condición étnica, lo cual dificulta la recuperación de la autoestima colectiva y los procesos de memoria. Esto coincide con lo expuesto por la Sala de Justicia y Paz en la sentencia contra alias *Daniel Centella*, donde se evidencia cómo las dinámicas de terror utilizadas por los actores armados en el Cesar impactaron la vida de las comunidades indígenas (Tribunal Superior de Barranquilla, 2017).

Fragmentación del tejido social. El conflicto profundizó divisiones internas y erosionó mecanismos tradicionales de cohesión, generando rupturas en las formas de organización comunitaria.

En conjunto, estos hallazgos confirman que la violencia no solo produjo pérdidas materiales, sino que también socavó referentes simbólicos y espirituales esenciales para la continuidad

cultural del pueblo (OIK, 2021).

2. Procesos de resistencia y pervivencia cultural

Frente a los daños descritos, la comunidad kankuama ha desplegado múltiples estrategias para garantizar su continuidad como sujeto de reparación colectiva. Estos procesos combinan prácticas culturales , fortalecimiento institucional propio y participación en espacios de justicia transicional.

Guardia Indígena como práctica de protección y gestores de paz . La Guardia Indígena Kankuama se consolidó como una alternativa comunitaria de protección y cuidado del territorio que, según sus miembros, prioriza la vida y la palabra por encima de la violencia: “La Guardia no tiene armas, tiene bastón y palabra, nosotros cuidamos los sitios sagrados y desde allí recibimos las orientaciones de nuestras autoridades . Nuestra fuerza está en cuidar la vida , el territorio, nuestras autoridades , nuestra gente , somo gestores de paz y queremos seguir construyendo paz desde el territorio kankuamo” (dialogo, Makumake - territorio kankuamo , 2025). Este tipo de experiencias se resaltan en OIK (2021), donde se entiende la Guardia como expresión de resistencia y pervivencia .

Revitalización identitaria. El pueblo kankuamo se encuentra en el proceso de recuperación y fortalecimiento de la lengua Kankuama , la realización de ejercicios tradicionales , de restablecimiento del equilibrio han sido clave para reconstruir sentido de pertenencia, especialmente entre generaciones jóvenes: “Ser kankuamo no es solo decirlo, es vivirlo en el territorio, en la palabra, en el canto y en el pago a la Madre Tierra” (coordinador de la comisión de jóvenes , 2024).

Fortalecimiento del gobierno propio. El Consejo General de Mayores ha fortalecido el ejercicio de gobierno propio centralidad y máxima instancia en la toma de decisiones políticas , de gobierno y de todos los procesos de justicia propia, control social , defensa y consolidación del territorio kankuamo (OIK, 2021).

Incidencia en la justicia transicional. La participación en escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad ha permitido visibilizar las violencias sufridas y exigir reconocimiento de responsabilidades y aportes de verdad . El Tribunal Superior de Barranquilla (2017) y la SENTENCIA TP-SerVR-RO-ST-Ne-002 de 2025, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD, Caso No. 03, reconoció que estas participaciones como intervinientes especial y victimas colectivas son claves para garantizar medidas de reparación y no repetición.

3. Mecanismos de restauración del tejido social

La restauración del tejido social aparece como un proceso complejo y no lineal, donde confluyen prácticas comunitarias, reconfiguraciones organizativas y acciones institucionales. En el análisis se distinguen tres ejes principales:

a) Eje comunitario

- **Reubicación y retorno:** Se observa un regreso progresivo y voluntario de familias desplazadas y la reconstrucción de viviendas en comunidades como Murillo y Rio Seco , procesos que armonizan el arraigo y unidad familiar y relaciones comunitarias (OIK, 2021).
- **Prácticas de sanación colectiva:** Encuentros de memoria, diálogos colectivos, procesos de tejiendo paz bajo la palabra de las mujeres y armonizaciones espirituales han funcionado como espacios de reconciliación y restauración comunitaria.
- **Acceso a sitios sagrados:** El retorno y la protección de sitios sagrados demarcados por el territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra han sido entendidos como pasos esenciales para la sanación espiritual y la reivindicación identitaria (OIK, 2021).

b) Eje organizativo

- **Plan de vida propio:** Este instrumento colectivo se fundamenta y establece desde la ley de origen, es la dimensión principal que orienta los principios de vida del pueblo kankuamo .
- **Fortalecimiento de las estructuras organizativas locales :** Se fortalece el ejercicio de la figura de los cabildos menores en su rol de autoridades propias dentro de las comunidades.
- **Relacionamiento institucional :** El reconocimiento y relación institucional con organizaciones indígenas nacionales e internacionales ha fortalecido capacidades de incidencia y gestión.

Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5841000 EXT. 1040
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia

c) Eje institucional

- **Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)** y el **Plan de Salvaguarda Étnica:** constituyen garantías mínimas e indispensables para avanzar en la reparación, la pervivencia cultural, la restauración del tejido social y la garantía de no repetición.

- **Cooperación interinstitucional:** Proyectos de cooperación con entidades estatales y agencias internacionales han apoyado iniciativas de compra de tierras, formación en derechos humanos, fortalecimiento de la comisión de mujeres, desarrollo alternativo y fortalecimiento comunitario.

Estos ejes muestran que la restauración combina saberes ancestrales y respuestas contemporáneas, pero también pone en evidencia tensiones en cuanto a pertinencia y sostenibilidad (OIK, 2021).

4. Retos en el marco del posconflicto

A pesar de los avances, la comunidad enfrenta retos estructurales que condicionan la consolidación de la paz desde su cosmovisión:

- **Persistencia de riesgos de seguridad:** La presencia continuada de actores armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada limita la realización plena de procesos comunitarios (Tribunal Superior de Barranquilla, 2017).
- **Medidas de Reparación incompleta:** Se demanda reconocimiento integral de daños que incluya dimensiones espirituales y culturales, más allá de la reparación material (OIK, 2021).
- **Conflictos territoriales:** La falta de garantías plenas sobre el territorio ancestral y tradicional demarcado por la Línea Negra y otros sitios sagrados obstaculiza la autonomía territorial, al igual que los conflictos interétnicos presentados con el pueblo Arhuaco.
- **Débil articulación institucional con enfoque étnico:** Los programas estatales de posconflicto no siempre incorporan medidas con pertinencia cultural y reconocimiento de prácticas propias.

Una lideresa sintetizó esta tensión: “Hablan de paz, pero muchas veces sin escucharnos. La paz con los pueblos indígenas no se decreta, se construye desde la Madre Tierra y desde nuestras propias formas de justicia” (Entrevista, Valledupar, 2024).

Síntesis de resultados

www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5841000 EXT. 1040
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia

Los resultados muestran que, pese a los impactos severos del conflicto, el Pueblo Kankuamo ha desplegado estrategias de resistencia y reconstrucción que integran prácticas ancestrales, fortalecimiento institucional propio y participación en procesos de justicia transicional. Estos esfuerzos han producido avances en la restauración del tejido social; sin embargo, la persistencia de riesgos de seguridad, la insuficiente en las medidas de reparación integral y la limitada incorporación de un enfoque étnico en las políticas públicas

constituyen barreras que requieren voluntad política, garantías efectivas de autonomía y el reconocimiento pleno de la cosmovisión indígena como eje de la paz territorial.

7. DISCUSIÓN:

La investigación sobre *“El pueblo Kankuamo en el posconflicto: restaurar el tejido social como camino hacia la paz”* evidencia que el proceso de reconstrucción comunitaria no puede comprenderse únicamente desde las pérdidas sufridas, sino también desde la capacidad de resistencia y agencia que el Pueblo Kankuamo ha desplegado en medio de la adversidad. Los hallazgos muestran que la violencia desestructuró gravemente las bases sociales, espirituales y políticas de la comunidad; sin embargo, ese mismo dolor se ha convertido en motor para la revitalización cultural y el fortalecimiento organizativo. Esta situación se inscribe en lo que la Organización Indígena Kankuama (OIK) ha denominado un “genocidio físico y cultural”, resultado de violencias de larga duración que han puesto en riesgo la existencia misma del pueblo (OIK, 2021, p. 10)

Un primer resultado se relaciona con la **restauración del tejido social**, que se configura como eje central del posconflicto. Más allá de recomponer las relaciones interpersonales afectadas por el desplazamiento y el miedo, el proceso implica restablecer los vínculos con el territorio y con la Madre Tierra, considerados fundamentales para la pervivencia cultural. Este hallazgo coincide con lo señalado por Restrepo (2020), quien afirma que en los pueblos indígenas la reparación efectiva requiere integrar dimensiones culturales y simbólicas. En el caso Kankuamo, los sitios sagrados y las armonizaciones colectivas se consolidan como espacios de sanación y de cohesión comunitaria.

Otro aspecto relevante es el papel de la **Guardia Indígena**, que emerge como mecanismo fundamental en la reestructuración del tejido social. Lejos de constituir únicamente autoprotección propia, la Guardia representa un símbolo de autonomía y resistencia cultural en línea con lo encontrado por Rappaport (2017) en comunidades Nasa y Misak. Para el Pueblo Kankuamo, el bastón de mando y la palabra son instrumentos de resistencia no violenta, legitimados por la comunidad y con fuerte carga de identidad colectiva.

Asimismo, los resultados reflejan la importancia de la **memoria y los mecanismos de justicia transicional**. La participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la Comisión de la Verdad ha permitido visibilizar los impactos sufridos y reclamar garantías de no repetición. No obstante, como advierten Uprimny y Saffon (2019), la justicia transicional en Colombia no siempre logra incorporar plenamente los enfoques diferenciales étnicos. La experiencia del Pueblo Kankuamo confirma esta limitación: aunque la comunidad participa

de manera activa, los escenarios estatales tienden a priorizar lo jurídico sobre lo espiritual, dejando en segundo plano los elementos propios de reparación. Al respecto, el informe de la OIK plantea que una verdadera reparación integral implica restablecer el equilibrio y la armonía, reconociendo tanto las afectaciones como las luchas de resistencia (OIK, 2021, pp. 264-280)

En cuanto a los **factores que prolongan la violencia**, la investigación revela la persistencia de actores armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada, la débil implementación de las medidas de reparación integral, la no protocolización del plan de salvaguarda étnico y la insuficiencia de garantías sobre los territorios ancestrales. Estos hallazgos encuentran respaldo en la justicia transicional: el Tribunal Superior de Barranquilla documentó cómo el Frente Mártires del Cesar de las AUC operó en territorios Kankuamos, generando homicidios, desplazamientos forzados y graves desarmonías en la vida comunitaria (Tribunal Superior de Barranquilla, 2017, pp. 15-17) 2017-0911-JHON-JAIRO-HERNÁNDEZ- Tales patrones de violencia confirman que, pese a los avances, persisten amenazas contra la pervivencia cultural y territorial del pueblo.

En conjunto, los resultados permiten concluir que la paz, para el Pueblo Kankuamo, se entiende como el restablecimiento del equilibrio entre comunidad, territorio y espiritualidad, más allá de la ausencia de armas. Esta visión reafirma que los procesos de posconflicto adquieren sentido únicamente cuando integran la autonomía, la espiritualidad y los planes de vida de la comunidad como pilares fundamentales. De igual manera el pueblo kankuamo como legatario de las recomendaciones de la comisión de la verdad siguen tejiendo la Paz para el buen vivir del Pueblo Indígena Kankuamo y de Colombia, de igual manera avanzan en el camino de la Reconciliación y la Paz, en donde se dignifique el buen nombre del Pueblo Indígena Kankuamo .

8. CONCLUSIONES.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Organización Indígena Kankuama – OIK. (2021). *Tejiendo caminos para volver al origen: Informe de las desarmonías en contra del Pueblo Indígena Kankuamo durante la violencia de la larga duración para ser entregado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición* – SIVJNRN. Valledupar: OIK
- Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo. 2015. PROPUESTA DE REPARACION INTEGRAL Y COLECTIVA “RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO Y LA ARMONIA DEL PUEBLO KANKUAMO”.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. (2017). *Sentencia contra Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias "Daniel Centella"* (Rad. 08001-22-52-003-2011-00253). Barranquilla: Justicia y Paz.

Uprimny, R., & Saffon, M. P. (2019). Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades. *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, 21(1), 13-38.

Cabildo Indígena del Resguardo Indígena Kankuamo. (2012). Bunkwa-Make. Contexto territorial del pueblo indígena Kankuamo. Sierra Nevada de Santa Marta: Kampanäkê Ediciones.

Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo. (2017, marzo). Plan de retorno étnico. Comunidad de Río Seco y Murillo. Pueblo indígena Kankuamo.

Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo. (2019, septiembre 30). Caracterización de las desarmonías del colectivo pueblo Kankuamo.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2015). Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Medidas provisionales otorgadas al pueblo Kankuamo.

Dussan, A., & Reichel-Dolmatoff, G. (2012). La gente de Aritama. La personalidad cultural de una aldea mestiza en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Hoja de Cruz. (2008). Memoria histórica de los impactos del conflicto armado en el pueblo indígena Kankuamo (1985-2008). Sierra Nevada de Santa Marta. [Informe].

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Tribunal para la Paz, Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. (2005). Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-002 de 2005 (Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado – Subcaso Costa Caribe).

Pueblo Kankuamo. (2009). Plan de salvaguarda étnico del pueblo Kankuamo.