

**INCIDENCIA DEL PROCESO DE SANACIÓN ESPIRITUAL COMO ELEMENTO
PRINCIPAL PARA LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS
MUJERES DEL PUEBLO KANKUAMO, DESPUÉS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO COLOMBIANO 2008-2014**

KATTY YULIETH VENERA GUERRERO

MARY LUZ MENDOZA BARBOSA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA.

VALLEDUPAR- CESAR

2022

**INCIDENCIA DEL PROCESO DE SANACIÓN ESPIRITUAL COMO ELEMENTO
PRINCIPAL PARA LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS
MUJERES DEL PUEBLO KANKUAMO, DESPUÉS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO COLOMBIANO 2008-2014**

KATTY YULIETH VENERA GUERRERO

MARY LUZ MENDOZA BARBOSA

TRABAJO DE GRADO

MONOGRAFÍA

ASESORES

ARIEL DAVID RINCONES MARRIAGA

ELSY PAOLA VILLAZON VILLERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SOCIEDAD, CONFLICTO SOCIAL Y POST CONFLICTO EN CONTEXTOS LOCALES.

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA.

VALLEDUPAR- CESAR

2022

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Valledupar, Marzo 2022

DEDICATORIA

Al recorrer este Largo y duro camino le quiero agradecer primeramente a Dios nuestro señor quien me permitió llegar hasta aquí y quien además me instruyo en toda la carrera, este logro es obra suya.

En segunda instancia agradecer a nuestros padres por ser un motivo de superación; Ustedes que me impulsaron cada día, con cada voz de aliento cuando quería desistir. Queremos dedicar este logro a todas las mujeres de la comunidad Kankuama de la Mina Cesar y Atanquez, quienes fueron un gran apoyo en este proceso.

“Las mujeres indígenas tienen un rol clave dentro de sus pueblos en lo que se refiere a la transmisión intergeneracional de sus tradiciones espirituales, la historia de sus pueblos, su filosofía y en la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales” (Luquez, 2014. Pág.2)

AGRADECIMIENTOS

Inicio agradeciéndole a Dios, por ser el artífice de este logro, porque sin su ayuda, su amor, compasión y comprensión nada de esto hubiese sido posible, gracias por tus bendiciones señor.

Profundamente agradecido con la universidad popular del cesar, quien nos acompañó a lo largo de estos años y quien aportó de manera académica con los mejores docentes en este proceso.

Tabla de contenido

Resumen	8
Introducción	10
1.1. Línea de investigación	11
1.3. Objetivos	17
1.3.1. Objetivo general	17
1.3.2. Objetivos específicos	17
1.4. Justificación	18
1.5. Delimitación espacial y temporal	23
2. Marco teórico	25
2.1. Bases teóricas	26
2.1.1. Sanación espiritual.	31
2.1.2. Feminismo comunitario	32
2.1.3. Conflicto armado.	34
2.2. Marco histórico	37
3. Metodología	46
3.1. Enfoque de la investigación	46
3.2. Tipo de investigación	47
3.3. Técnica o instrumento de recolección de datos	47
3.4. Estilo de investigación.	48
3.5. Enfoque de investigación.	48
3.6. Aproximación de la investigación.	49
3.7. Diseño de investigación.	49
3.8. Método de investigación.	50
3.9. Técnicas de investigación.	50
3.10. Medios de análisis de la investigación.	51
3.11. Unidades de estudio	52
3.12. Análisis de los datos	52
3.13. Consideraciones éticas.	52
4.1. Impacto el conflicto armado a las comunidades del pueblo indígena Kankuamo	54

4.1.1. Antes del conflicto	54
4.1.2. Resistencia y compromiso ancestral	55
4.1.3. La vida continúa, la lucha sigue	56
4.2. Prácticas y características de la sanación espiritual en el pueblo indígena Kankuamo.....	60
4.3. Las mujeres Kankuamas	67
Conclusiones	71
Referencias	74

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el proceso de sanación espiritual asumido por las mujeres del pueblo indígena Kankuamo, a raíz del impacto del conflicto armado en su territorio, con el fin de promover el fortalecimiento de las prácticas culturales ancestrales. Para ello abordó una metodología cualitativa en la realización de una entrevista semiestructurada a unidades de estudio específicas con una muestra de tipo intencional a mujeres de esta etnia que permitirían describir a profundidad la dinámica historia del conflicto, el rol que asumieron antes durante y después de la violencia dentro de sus comunidades.

Este trabajo tuvo como resultados reconocer que la mujer Kankuama es principalmente fortaleza y memoria viva, son el territorio representado desde sus prácticas y obran en función de ser pilares en la conciencia de sus comunidades para fortalecer su espiritualidad y la de sus resguardos. La continuidad de sus tradiciones mantiene viva la cultura tradicional y el conocimiento indígena. Las mujeres en estas comunidades motivan y cultivan a la juventud en la edificación de liderazgos, como mujeres Kankuamas una de las formas de empoderarse del territorio es trabajando temas directamente con las comunidades, compartiendo la palabra y los espacios.

Palabras claves: mujer kankuama, identidad étnica, indígenas, sanación y violencia.

Abstract

The objective of this research work was to analyze the spiritual healing process assumed by the women of the Kankuamo indigenous people, as a result of the impact of the armed conflict in their territory, in order to promote the strengthening of ancestral cultural practices. For her, I approach a qualitative methodology in conducting a semi-structured interview to specific study units with an intentional sample of women of this ethnic group that would allow an in-depth description of the dynamic history of the conflict, the role they assumed before, during and after the violence within their communities.

The results of this work are that the Kankuama woman is mainly strength and living memory, they are the territory represented from their practices and work in order to be pillars in the

consciousness of their communities to strengthen their spirituality and that of their safeguards. The continuity of their traditions keeps traditional culture and indigenous knowledge alive. The women in these communities motivate and cultivate the youth in building leadership, like Kankuamas women, one of the ways to empower themselves in the territory is by working on issues directly with the communities, sharing the word and the spaces.

Keywords: Kankuama woman, ethnic identity, indigenous people, healing and violence.

Introducción

“A través de los tiempos, la espiritualidad de los pueblos indígenas y la participación de la mujer permitió y permite establecer una permanente conexión entre género humano, naturaleza y universo” (Sánchez, 2016)

En el presente trabajo de investigación se formuló como objetivo central analizar el proceso de sanación espiritual que han llevado a cabo las mujeres Kankuamas en sus comunidades, abordando los sucesos del conflicto armado en Colombia repercutiendo en el corregimiento de la Mina – Cesar afectando los escenarios de la vida social, política y cultural de la comunidad indígena asentada y en especial el rol de la mujer dentro de la colectividad, es por ello que en este sentido utilizamos la participación feminista en los procesos de fortalecimiento del tejido social en el postconflicto.

Es de importancia conocer la estructura social interna de los pueblos indígenas, es sumamente pertinente haber abordado este tipo de investigación a partir de los procesos que se están dando en nuestro país como son los procesos de transición y la consolidación de la aplicación de los acuerdos de paz. Por lo tanto, utilizaremos como objeto principal de investigación, el proceso que llevan las mujeres Kankuamas en sus comunidades y las herramientas que según ellas y los demás miembros ayudó a curar y poco a poco a cicatrizar las heridas del conflicto armado, siendo la mujer el sujeto de fortalecimiento y protección de la comunidad en estas situaciones de violencia y despojo.

El equilibrio entre el hombre la naturaleza y sus iguales es un principio de vida en los pueblos indígenas, la tierra es considerada como un elemento sagrado, el territorio, el agua y toda aquella sabiduría son herencias de sus ancestros, quienes lo han cuidado a lo largo de los tiempos para preservar los territorios y la identidad de sus comunidades, de esta conexión, de ese equilibrio entre los cuerpos, (ya sean cuerpos humanos o cuerpo como un territorio) se desprenden el bienestar en las comunidades indígenas, su salud, sus tradiciones, su educación, la espiritualidad individual y colectiva, todo esto es el resultado de esa relación entre el ser humano y su entorno. Esa armonía pertenece a la naturaleza de la mujer, la presencia está en el territorio que traduce paz, esperanza y espiritualidad, significa sabiduría, las mujeres indígenas son vida y abundancia.

1. Incidencia del proceso de sanación espiritual como elemento principal para la recuperación y fortalecimiento en las mujeres del pueblo Kankuamo, después del conflicto armado interno colombiano 2008-2014

1.1.Línea de investigación

Sociedad, conflicto social y postconflicto en contextos locales

Al adentrarnos en el análisis del postconflicto en los contextos locales, es oportuno utilizar como línea investigativa SOCIEDAD, CONFLICTO SOCIAL Y POSTCONFLICTO EN CONTEXTOS LOCALES, actualmente estos procesos son sumamente importantes en el contexto del marco de la paz y se convierten en un tema con gran pertinencia, en donde la sociología actual cumple o juega un papel fundamental, ya que esta disciplina está ampliando y fortaleciendo las posibles soluciones a las problemáticas que actualmente están enfrentando.

1.2. Planteamiento del problema

Tal como lo reconoce Vivas (2018) en su trabajo etnográfico con la comunidad Kankuama, la mujer representa la pureza natural de su pueblo, cada una de ellas simbolizan la relación de los pueblos indígenas con la tierra, compuesta por todos sus elementos, el agua, los bosques, su tierra y demás; la fortaleza y resistencia son los elementos que las ha caracterizado a ellas, junto a una lucha incansable por la estabilidad física, emocional, psicológica y espiritual del territorio en sus comunidades, ellas son generadoras, reproductoras y transmisoras de su cultura, son ellas quienes educan por medio de sus artes.

Por medio del tejido de una mochila, las mujeres Kankuamas representan las historias, vivencias y experiencias que van relatando con cada punzada; su material físico es la lana de oveja, el algodón o el fique, pero su inspiración y significado simbólico son las historias o sentimientos de las mujeres en momentos de su vida, las figuras de una mochila relatan un proceso de lucha espiritual, de lucha interna, pero también de lucha social. Luchan por sus territorios y la cultura ancestral que allí vive.

Sí, tejer para vivir. Y no son solo las mujeres Kankuamas las encargadas de esta crucial misión. Los hombres también participan. Con sus manos callosas y diestras tejen mochilas de lana y de

fique. Muchos aprendieron a tejer durante los tiempos duros de la guerra porque no podían ir al campo a sembrar y encontraron que era rentable tejer (Comisión de la verdad, 2020).

Así mismo, la mochila y su proceso de confección, cada uno de los artes de las mujeres indígenas Kankuamas representa su cultura en su forma de cocinar, lavar y hasta pensar, el legado de su cultura está representado desde lo más simple a lo más complejo. Una afirmación de mujer del pueblo Kankuamo: “Creo que tener un cuerpo indignado por experimentar en mi historia personal múltiples formas de violencia y opresión, tanto en lo urbano como en lo rural, me mueve a hilar con otras la propuesta feminista comunitaria desde lo territorial”.

En un proceso de recuperación de la memoria ancestral de esta comunidad a través de trabajos como el Arias, Maestre, Maestre, Arias, Mindiola, Arregocés, Rodríguez & Arias (2015) Históricamente y por los relatos contados por sus ancestros, el rol de la mujer kankuama estaba establecido desde los primeros días de la existencia de sus etnias, debido a esto se le otorgó al pueblo Kankuamo *-los primeros hijos de la sierra-* una gran misión. “vieron los Kankuamos se acabarán los largos días de miedo y temor, porque ellos son los soldados de la sierra, quienes detendrán a los invasores” (Pumarejo & Morales, 1996, p. 5). La figura de soldados o guardianes se le otorgó al pueblo kankuamo, serían ellos quienes conformarán el primer anillo de seguridad de la Sierra Nevada, su territorio es la parte más baja y asequible de la Sierra, ellos deben ser quienes impidan el paso a todo grupo que quiera adentrarse a destruir el territorio y con ello sus orígenes.

La gran madre universal creó el mundo y tras ese acto primigenio parió a sus cuatro hijos; a cada uno *-relatan las ediciones-* fue dejando en un lugar diferente de la Sierra Nevada. Cada hijo tuvo entonces su territorio propio, su vestido, su lengua, sus atributos y elementos para regresar a su seno. Como en una mata de ahuyama en la que todos los frutos están unidos al brote original así Kogi, Wiwa, Kankuamos e Iku están ligados a la madre y hermanados entre sí (Pumarejo & Morales, 1996, p. 5).

Así como desde los primeros días de la existencia del pueblo Kankuamo, la *madre tierra* les asignó el rol de *guardianes de la tierra*; a las mujeres de estas comunidades se les había estipulado sus funciones, la cuales era cuidar a sus hijos enseñarle todas las tradiciones y costumbres de su territorio. Por consiguiente, los niños son cuidados hasta que su fuerza les da

para acompañar a sus padres, deben ayudarlo a conseguir el sustento y proteger su tierra, para eso nacieron, las niñas debían aprender las labores del hogar y la cultura de su pueblo para así enseñarle a sus hijas una vez se casen.

Por lo tanto, las mujeres tienen un rol significativo en su cultura, porque son ellas quienes se encargan de la transmisión y fortalecimiento de su cultura Kankuama mediante la educación de sus hijos, acción que sucede cuando los hombres del hogar se van a trabajar, mientras las mujeres se quedan con los y las más pequeños del núcleo familiar enseñándoles a cocinar, lavar planchar, tejer, eso a lo que a las mujeres nos podemos referir, en cuanto a los hombres el trabajo de las madres es enseñarle los oficios más duros del hogar, trabajos que necesitan de la fuerza masculina, traer leña, además, de prepararlos para que sepan que un día saldrán a trabajar duramente las tierras.

Somos fuente de inspiración y representamos el significado de nuestra tierra, está en nuestra cosmovisión ser cuidadoras de la madre tierra, somos artesanas, fuertes y pujantes” (Ana , 2020).

Entre tanto, las mujeres de las comunidades indígenas describen un antes y un después del conflicto, consideran que la naturalidad, es decir, la aceptación de situación y acciones que denigran su persona estaba aceptado por su comunidad, es lo que año tras año viven, en su comunidad ven y ellas mismas se deben encargar de enseñarle a sus hijos el trato a las mujeres, el trato a su padre, a su madre, a su hermana y demás, a tal punto es diferente el trato del hombre y la mujer en estas comunidades y en lo largo del país que se llega a concebir una agresión como algo que debía suceder, los argumentos son tan denigrantes obedeciendo al sistema patriarcal que vivimos, según el anterior sistema pasa porque “ella tenía un short muy corto”, “ella me provocó”, “ella se viste muy vulgar”, por eso es que las violan o a uno le provoca tocarla, validando estas acciones y re victimizando cada día más a los agresores.

Las mujeres de las comunidades corresponden a la armonía de sus territorios, verdes y expresivos, así lo expresa Arias (2020):

Las mujeres de mi época vivíamos muy alegres, en nuestros ojos se notaba esa paz que representaba la sierra, la tranquilidad. Caminábamos nuestros territorios de arriba abajo, libremente exploramos. Pero no sabíamos que esa tranquilidad obedecía a la manera que

nos hacían ver las cosas, a cómo asimilamos cosas que creíamos que eran normales, pero que ignorábamos que no eran así.

Por tanto, las mujeres Kankuamas aceptaban acciones sobre su cuerpo, que las perciben como normales por estar dentro de las tradiciones culturales, estas acciones no eran sinónimo de cariño, pero si de abuso, situación que ignoraron por muchos años.

La ejecución de distintos tipos de violencia —Directa, Estructural y Cultural— obligó a que las mujeres unieran sus fuerzas para crear organizaciones sociales feministas que plantean desafíos colectivos y objetivos comunes para enfrentar a sus oponentes, despertando solidaridad con otros grupos afectados (Tarrow, 1994)

Por consiguiente, la asignación de funciones y roles en el pueblo Kankuamo, estaban fundamentadas por las funciones de los hombres y mujeres que hacen parte de este; entre tanto, se inicia una lucha de la mujer Kankuama sobre su territorio, tierra y cuerpo desde su rol han impulsado procesos que contribuyan a la sanción de todas aquellas arbitrariedades que se han cometido para con ellas; a partir de todas las actividades violentas presentadas en el territorio Kankuamo.

Dentro del territorio Kankuamo, las mujeres se han enfrentado y han soportado acciones como: violaciones, abusos, asesinatos y demás, estas mujeres mediante su organización buscan ser reparadas y superar estas fuertes etapas que ellas vivieron.

Por estas razones, se deben implementar distintas alternativas de carácter social, las cuales apuntan a la sanación en la vida de las mujeres indígenas Kankuamas, este proceso consiste en primera medida en identificar la manera de cómo curar las heridas que dejó el conflicto, es necesario generar procesos que ayuden a la reconstrucción y con ello los procesos de reconciliación y empoderamiento de los individuos de la población Kankuama, resaltando a la mujer como un actor fundamental en este proceso de construcción.

Por otra parte, el modo de crianza dentro de las culturas indígenas se realiza a través de la transmisión oral, las costumbres y de la forma de actuar, son fundamentales para el arraigamiento o afianzamiento de las mujeres Kankuama a su cultura, es decir, que forman a sus hijos e hijas con los patrones culturales establecidos en su cultura, se han fortalecido con esas costumbre y tradiciones de su etnia Kankuama.

Así mismo, esta forma de transmisión se convierte en una herramienta fundamental para los procesos de reconstrucción como: la sanación espiritual, la superación de actos violentos, sanación de su cuerpo, limpieza de su conciencia y demás. Estas iniciativas se han llevado a cabo en los resguardos indígenas y más específicamente en el pueblo Kankuamo, han dejado de ser seminómadas (ya que no se presencia desplazamiento forzado del pueblo kankuamo a otras comunidades), volviendo a sus asentamientos, regresaron a los sitios sagrados en busca de lo que ellos llaman: *sanación espiritual*.

Además, las mujeres Kankuamas tienen un rol de suma importancia en el proceso de fortalecimiento colectivo, la reconstrucción del tejido social, en cada una de las comunidades, siendo mujeres resilientes, transmisoras de la cultura, teniendo muy arraigadas su cultura.

La sanación espiritual es un proceso tradicional de nuestros pueblos indígenas, esto no es occidental (no se practica fuera del pueblo indígena), aquí lo utilizamos para sanar, perdonar y limpiar todos los malos momentos que ha pasado el pueblo, estos ritos o actos de sanación los realizamos en las kankuruas¹ (Villazón, 2020).

Las kankuruas donde dejamos lo negativo², cuando se hace toda la limpieza espiritual³, nos cargamos de lo positivo⁴, y se pide por todos los procesos que se llevarán a cabo en el pueblo Kankuamo (Arias, 2020).

Por otra parte, una de las prácticas culturales fundamentales dentro del proceso de transformación de la mujer Kankuama que utiliza para la sanación es tejer su mochila, chinchorro o prendas para sus hijos, no podemos dejar de lado que la mujer Kankuama es una mujer artesana, siempre llevan consigo su fique y su aguja, es un elemento de gran importancia para ellas.

Por lo tanto, cada puntada cuenta su historia, cada figura lleva su energía y pensamiento, ayudando a la conservación de su cultura, siendo una pieza importante en el rescate y

¹ Kankuruas: sitio sagrado

² Negativo: esto lo que se carga que le hace peso al cuerpo y alma como el odio, rencor, tristeza, deudas, dolor, etc., (mamo Kankuamo 2021)

³ Limpieza espiritual: es el trabajo que se hace dentro del sitio sagrado, dejando todo lo negativo.

⁴ Positivo: las energías, amor, paz, perdón, dinero, etc., (mamo Kankuamo 2021)

conservación de la cultura Kankuama. Cuando se adquiere una mochila el comprador lleva consigo un objeto cargado de historias y significados importantes de la artesana.

Al transcurrir la investigación iremos encontrando categorías de análisis que nos pueden describir desde la experiencia de las mujeres Kankuamas, que trataremos de dar respuestas de la mano con ellas, sin su ayuda no sería posible distinguir y describir las categorías que iremos encontrando a medida que avance el proyecto, y esclarecer cada una, pues las cuales llevan un enfoque desde su vivencia, su voz y su proceso de sanación. Trabajaremos utilizando como base el feminismo comunitario, el cual sostiene todo lo dicho anteriormente, brindándonos herramientas para el desarrollo de la investigación.

1.2.1. Pregunta De Investigación

¿Cómo es el proceso de sanación espiritual para las mujeres en el ideal del pueblo Kankuamo después del conflicto armado colombiano en sus comunidades?

1.3.Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar el proceso de sanación espiritual asumido por las mujeres del pueblo indígena Kankuamo, a raíz del impacto del conflicto armado en su territorio, con el fin de promover el fortalecimiento de las prácticas culturales ancestrales.

1.3.2. Objetivos específicos

- Establecer de qué manera impactó el conflicto armado a las comunidades del pueblo indígena Kankuamo.
- Describir las prácticas y significaciones de la sanación espiritual en las comunidades de La Mina y Atánquez en el pueblo indígena Kankuamo, después del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los años 2008 y 2014.
- Describir el rol que han desempeñado las mujeres indígenas Kankuamas dentro de sus comunidades, en torno a las prácticas de sanación espiritual.

1.4. Justificación

El pueblo Kankuamo ha recorrido un arduo y duro camino lleno de violencias y abusos, estas situaciones que se han vivido en las comunidades indígenas han obligado a que el pueblo descuide su cultura, las tradiciones y los ritos que comúnmente se realizaban en cada rincón de estos territorios. Entre tanto, las fiestas se volvieron llanto, los lindos trajes blancos de las mujeres Kankuamas se pintaban de rojo por toda aquella sangre derramada, la sagrada fiestas del Corpus Christi fue olvidada porque su camino eran las guaridas o campamentos de aquellos grupos al margen de la ley, aquella reunión sagrada llamada pagamento donde los habitantes de estas comunidades consagraban y honraban a sus ancestro por mucho tiempo no se pudo realizar, las piedras solo recibían sangre, sudor y balas, ya no eran sitios de agradecimiento.

Este es el nuevo reto que enfrenta el pueblo Kankuamo, que sufrió los horrores de la guerra. Los desplazamientos, la muerte, el desasosiego fueron parte de la historia de su pasado reciente. Se sobrepusieron y luchan por la no repetición del conflicto, por consolidar la paz y contribuir a que se sepa la verdad (paz, 2013)

Por su parte, las mujeres Kankuamas se definen a ellas mismas como mujeres empoderadas de la naturaleza, porque han emprendido un camino de lucha no solo contra las violencias que actualmente se generaron y se generan contra ellas, sino también por aquellas vivencias que marcaron su piel, su espíritu y que aún persigue a muchas. La memoria histórica de ellas ha estado intacta e implícita en cada uno de los procesos y prácticas culturales que han llevado a cabo las mujeres como estrategia o representaciones de luchas por su comunidad y territorio.

Por lo cual, ellas han continuado con el proceso del rescate de la tradición ancestral, en especial, de sus madres, abuelas, tías, amigas o hermanas, aquellos rituales donde se reconfortaba unas con otras; además, las vivencias de unas sanan a las otras, esa descarga o limpieza como ellas misma lo llaman, las ayudas a empoderarse, a seguir en la lucha diaria, estos ritos que suelen hacer las mujeres Kankuamas en sus territorios revitalizan su cultura y desde el momento que conocen el concepto de posconflicto.

Según las mujeres Kankuamas en su territorio se le conoce al posconflicto como el cese al fuego, la ausencia de enfrentamientos entre los actores principales de este conflicto (grupos

armados y estado), aunque dejan claro que este proceso que se da después del conflicto no traduce que se haya acabado la violencia, porque se siguen violentando sus derechos. Así mismo, siguen existiendo violencias sobre las mujeres Kankuamas, su territorio y cultura, pero no vivir largas horas de enfrentamientos, la disminución de despojos a sus territorios, marca una nueva etapa en sus comunidades, por lo cual iniciaron el rescate de sus tradiciones, el origen y naturalidad de su cultura.

La lucha de poderes entre dominadores y dominados ha permanecido por la lucha y defensa de los derechos colectivos como es el territorio y la dignidad. Por tanto, el movimiento de mujeres ha iniciado su proceso de lucha desde diferentes estrategias, mujeres en lucha por su participación en los espacios políticos, la exigencia de los derechos y el respeto por la vida y la dignidad (CNMH, 2015)

Desde la década de 1970, la relación pueblos indígenas y naturaleza ha sido el centro de debate del ambientalismo en general, y el ecofemismo en particular, dentro del cual las mujeres indígenas ocupan un lugar relevante. Los pueblos indígenas han ganado reconocimiento como actores ecológicos en las representaciones, discursos y políticas nacionales e internacionales, donde se asume que una espiritualidad y sensibilidad femenina puede ser encontrada en sus tradiciones” (Acosta , y otros, 2007. Pág, 26)

Por lo tanto, en este proyecto destacaremos la importancia y significancia que tiene la mujer Kankuama en su comunidad, el papel fundamental que esta realiza lo largo de la historia en el territorio, más aún su rol después del largo conflicto que se vivió en la comunidad y penetró la población, con ello todos aquellos procesos que le ayudaron a las mujeres a superar el periodo de violencia.

Para lograr este objetivo, es fundamental conocer de las mujeres Kankuamas todos los procesos que están llevando con la finalidad de contribuir al rescate de su tradición; además, saber cuáles son esas luchas que se han llevado a cabo para la sanación de su ser, de su espíritu y no solo de ellas, sino también cómo se reconfortan o se sanan los pueblos las familias que bruscamente han sido afectadas, las mujeres que han sido víctimas de abuso.

Así mismo, se debe pretender conocer el tratamiento espiritual que busca reparar el daño físico y emocional de sus cuerpos; cuando hablamos de cuerpos nos referimos a una relación

entre los elementos que componen los territorios, es decir: cuerpo - hombre o mujer, cuerpo - naturaleza, cuerpo - territorio, cuerpo - agua, etc.

Desde sus saberes ancestrales, las mujeres de la Red se refieren al acuerpamiento territorial como proceso sanador: *acuerparse, es decir, estar, sentir, accionar juntarnos en la plena conciencia para defender de manera colectiva nuestros cuerpos y la tierra, por ancestralidad, pero también por derechos.* El acuerpamiento puede hacerse de varias formas: desde el cuerpo, abrazando, estando cerca de quien ha sufrido; desde lo personal, escuchando para que esa persona pueda contar lo que ha vivido; con otros procesos de sanación como ceremonias.” (cabnal, 2015. Pág. 2)

A través de las conversaciones y encuentros, de los baños con plantas y del equilibrio que les brindan los elementos de sus territorios las mujeres Kankuamas han encontrado la forma de sanación, han emprendido un camino de lucha en donde el principal objetivo es sanar sus cuerpos como parte física, su tranquilidad como parte emocional y reencontrarse con ellas misma para curar su parte espiritual, al mismo tiempo reflejar esta sanación en sus familias y esto se traduce sanar su pueblo Kankuamo.

Esta investigación se traza como finalidad el rescate de la importancia que tiene la mujer Kankuama en su comunidad, es preciso indagar el papel fundamental que desempeña a lo largo de la historia en el territorio, pues en este proyecto se quiere resaltar el rol de la mujer Kankuama después del conflicto armado que se vivió en la comunidad y con ello todos aquellos procesos que le ayudaron a superar dicho periodo. Así mismo, se describirán el empoderamiento del cual se han revestido para combatir este fenómeno en sus comunidades y en los integrantes que la conforman.

Es muy pertinente, el aporte de esta investigación a la construcción de la identidad de la mujer Kankuama después del conflicto armado colombiano, es decir, después de vivir grandes porcentajes de violencia directa, de secuestros, homicidios, despojos, enfrentamientos, abandonos y demás, para esto es necesario indagar los procesos de sanación que han contribuido a la reconstrucción de la identidad del pueblo Kankuamo; lo que se pretende es abarcar y desarrollar los objetivos ya expuestos; por medio de la consolidación en bases teóricas ya sustentadas, haciendo uso de la praxis y en la experimentación de este proyecto, creando un trabajo de carácter etnográfico con observación participante.

Durante este proceso de investigación, las mujeres Kankuamas serán la fuente primaria de la información, mediante diálogos que ellas mismas a través de su voz vayan relatando sus vivencias. Por tanto, es necesario tener presente como categoría fundamental: la sanación espiritual como uno de los procesos que marcó la comunidad kankuama, ya que les permitió reencontrarse con su ser interior y con sus raíces, y así superar el conflicto armado colombiano. Por consiguiente, es de vital importancia conocer todas estas luchas que las mujeres han llevado a cabo para rescatar del olvido todas aquellas tradiciones, ritos, que contribuyen al desarrollo de su cultura.

Los lugares donde se llevan a cabo estos procesos son de gran importancia, pues es en ese proceso de recuperación del territorio de los lugares sagrados el cual recobra un gran valor, en la madre tierra como las orillas de un río, la montaña o espacios ceremoniales, en donde se han realizado las ceremonias desde tiempos ancestrales. (Cabnal, 2015. Pág, 2)

Esta investigación, apunta al desarrollo digno e integral de los pueblo y las mujeres Kankuamas, la pertinencia de este trabajo es conocer cada uno de estos procesos que se dan dentro de las comunidades indígenas, podemos apuntar y reconocer que estos procesos son autónomos de cada comunidad, pero que también contribuyen al bienestar de esa comunidad y por ende a la sociedad en general que de alguna manera aporta a la reconstrucción del tejido social y más interesante se vuelve cuando podemos ver más allá del rol establecido para las mujeres, podemos ver a las mujeres no solo se reinventan por ellas si no por su comunidad, además de cómo logran las mujeres empoderarse de una visión política, de su participación, concepción y acción en estos procesos utilizando mecanismos democráticos y políticos.

Tal como lo reconoce la resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos (2007) en el que se denunciaba el conflicto armado que vivía esta comunidad indígena en Colombia y en el que se describe el rol de la mujer como una actora fundamentales o esencial en los procesos de la reproducción y construcción física, cultural e histórica del pueblo Kankuamo, de allí que sufrieron fuertes ataques por varios actores armados pero al inicio del conflicto social, enfrentamientos o abusos hacia su pueblo, ellas carecían de aptitudes intelectuales, conceptos y visión de muchos fenómenos que afectan sus comunidades, lo cual

las dejaba por fuera de toda participación en procesos políticos, a su vez no tenían incidencia en la toma de decisiones respecto a temas de gran alcance.

A partir de la evidencia de esta problemática por parte de las mujeres Kankuamas, inician una lucha interna que involucran varios obstáculos para solucionarlo, es decir, ellas inician una lucha por el reconocimiento y participación en estos procesos, se enfrentaban a una lucha con ellas mismas, una lucha con los hombres de sus territorios, pero el más grande obstáculo era dejar de lado su rol en su cultura para dedicarse a adquirir conocimiento y conceptos difíciles de interpretar. Desde este momento las mujeres Kankuamas no han dejado de luchar incansablemente por convertirse en una herramienta fundamental o esencial no solo para los procesos culturales y sociales, sino también para los aspectos político-administrativos que se lleva a cabo en su pueblo.

1.5. Delimitación espacial y temporal

Según el estudio socioeconómico realizado por la Organización Indígena Kankuama – OIK, se dice que la franja territorial de los indígenas Kankuamos se encuentra localizada en el Municipio de Valledupar, en el Departamento del Cesar, en la parte sur oriental del macizo Sierra Nevada de Santa Marta, donde el pueblo Kankuamo está asentado sobre un área de más de 24.000 hectáreas reconocidas como resguardo por el Estado Colombiano mediante de la Resolución No. 012 del 10 de abril de 2003-INCORA (Montero A. L., 2013, pág. 237).

El Resguardo Kankuamo está sobre una franja altitudinal situada entre los 200 y los 1.800 msnm, en un área delimitada por el resguardo Kogui- malayo- Arhuaco al norte; el resguardo Arhuaco al occidente, la zona de transición de las estribaciones de la Sierra por el sur y río Badillo al oriente (Montero A. L., 2013, pág. 13).

Este resguardo está representado por doce comunidades que se encuentran reconocidas por la administración pública municipal como corregimientos y veredas. Estos son: los corregimientos de Atánquez, La Mina, Guatapurí, Chemesquemena, Los haticos y Rio Seco, y las veredas de Ramalito, Rancho la Goya, El Mojao, El Pontón, Murillo y Las Flores. Dicen los Mayores que las conformaciones de estas comunidades fueron floreciendo a partir de la comunidad más grande que es Atánquez, pues el resto del territorio eran fincas de los habitantes de esta comunidad. Aparte de esas comunidades también aparecen 15 asentamientos que no necesariamente hacen parte del resguardo, más las ciudades donde también se asentaron kankuamos.

Según el último censo realizado por el pueblo Kankuamo desde el 2013 en el marco del proceso de ampliación del Resguardo, en todo el territorio nacional hay 22.626 kankuamos y dentro del resguardo Kankuamo hay 12.418 kankuamos (OIK, 2013). El que haya kankuamos fuera del territorio Sierra Nevada, da cuenta de dinámicas que estuvieron presentes, como es el caso del conflicto armado que no solo provocó desplazamiento forzado pues también conlleva a un desarraigo cultural.

Dentro de algunas actividades económicas, también hay elementos del territorio que son utilizados para la realización de artesanías como el maguey, pues de este se extrae la fibra del fique que va a hacer hilado para tejer una mochila, esta representa uno de los más

importantes elementos culturales del pueblo Kankuamo, (sobre todo para la mujer kankuama). Desde hace algunas décadas, debido a la búsqueda del qué hacer y subsistir, las mujeres también tejen mochilas de lana de ovejo, ésta es traída de las partes más altas de la Sierra Nevada.

2. Marco teórico

La ideología colonial europea, que refleja el racismo y el sexismo, se utilizó para reprimir y controlar a los pueblos indígenas, lo que tuvo un impacto significativo en su salud y bienestar social (Bourassa et al., 2016). Originalmente una sociedad matriarcal, las mujeres de las Primeras Naciones fueron respetadas y honradas por su fuerza espiritual y mental; la riqueza, el poder y la herencia se transmitían a través de las madres.

Los colonos europeos promulgaron leyes que reflejaban su perspectiva patriarcal, donde las mujeres no eran vistas como *personas*; reconociendo únicamente a los hombres indígenas como líderes de sus comunidades. El respetado y honrado papel de líder comunitaria se perdió para las mujeres aborígenes durante siglos (Cornet, 2021).

La aprobación de legislación en Colombia, como la *Ley India de 1876*, junto con políticas de asimilación forzada, como el programa de escuelas residenciales, causó un daño inconmensurable, particularmente para las mujeres. La *Ley India* negaba a las mujeres el derecho a poseer tierras y bienes conyugales, a menos que fueran viudas. Sin embargo, incluso una viuda no podía heredar la propiedad de su esposo a su muerte, ya que todo, incluida la casa, pasaba a sus hijos. La *ley* cambió ligeramente en 1884, con una enmienda que permitía a los hombres heredar su patrimonio a sus esposas, pero una esposa solo podía recibir el patrimonio si el agente indio del gobierno determinaba que tenía “buen carácter moral”.

Las escuelas residenciales fueron el principal ejemplo de las políticas de asimilación forzada del gobierno colonial, donde los niños fueron sacados a la fuerza de sus hogares y comunidades para asistir a escuelas residenciales administradas por la iglesia. El objetivo real de estas escuelas era borrar la familia y la cultura tradicionales de los niños y asimilarlos a la cultura colonial europea (Bombay et al., 2014). En lugar de recibir una experiencia educativa de apoyo, los niños fueron abusados física, sexual y psicológicamente, dejando cicatrices duraderas que han impactado a generaciones de indígenas.

Con los cambios en las economías a lo largo de los años, los hombres de las comunidades indígenas perdieron trabajos tradicionales como el comercio de pieles. Con pocos roles económicos disponibles para reemplazar en comunidades remotas, muchos hombres encontraron sus roles de género bajo ataque, y más mujeres se convirtieron en las proveedoras

económicas. La sensación resultante de inseguridad social, cultural y económica se ha convertido en un poderoso factor de violencia doméstica (Douglas, 2013).

Estos impactos históricos dejaron a las mujeres de las Primeras Naciones viviendo en la pobreza y socialmente excluidas, enfrentando múltiples estigmas y experimentando violencia doméstica, agravada por el trauma intergeneracional. La experiencia de la escuela residencial dejó a muchas mujeres con problemas de salud mental, incluido un trastorno de estrés postraumático complejo, depresión y abuso de sustancias, así como una tasa de suicidio cinco veces mayor que la de las personas no aborígenes en Latinoamérica (Belanger, 2014).

2.1. Bases teóricas

Para realizar este apartado fue necesario entender tres categorías claves que han sido tocadas desde la antropología y otras disciplinas sociales, que permiten comprender y explicar el tema central de esta investigación, en primera medida, se abordó la categoría sanación espiritual, luego feminismo comunitario y, por último, el conflicto armado.

Las mujeres tradicionalmente desempeñaban un papel central dentro de la familia aborígen, dentro del gobierno aborígen y en las ceremonias espirituales. Hombres y mujeres disfrutaban de una considerable autonomía personal y ambos desempeñaban funciones vitales para la supervivencia de las comunidades aborígenes. Los hombres eran responsables de proporcionar comida, refugio y ropa. Las mujeres eran responsables de la esfera doméstica y se las consideraba tanto proveedoras de vida como cuidadoras de la vida. Como resultado, las mujeres eran responsables de la socialización temprana de los niños.

La sociedad aborígen tradicional experimentó muy poca ruptura familiar. Se esperaba que los esposos y las esposas se respetaran y se honraran mutuamente, y que se cuidaran mutuamente con honestidad y bondad. En las sociedades matriarcales, como la de los Wayuu, las mujeres eran honradas por su sabiduría y visión. Los hombres aborígenes también respetaban a las mujeres por los dones sagrados que creían que el Creador les había dado. En las enseñanzas aborígenes, transmitidas a través de las historias orales de los aborígenes de esta provincia de generación en generación, los hombres y mujeres aborígenes tenían el mismo poder y cada uno tenía autonomía en su vida personal.

Las mujeres ocuparon un lugar central en casi todas las leyendas de la creación aborígen. En las leyendas de Ojibway y Cree, era una mujer que vino a la tierra a través de un agujero en el cielo para cuidar la tierra. Fue una mujer, Nokomis (abuela), quien enseñó al Hombre Original (Anishinabe, una palabra Ojibway que significa "ser humano") sobre las medicinas de la tierra y sobre la tecnología. Cuando una persona tradicional de Ojibway reza, se da las gracias y se levanta la pipa en cada una de las cuatro direcciones, luego a la Madre Tierra y al Abuelo, Mishomis, en el cielo.

La fuerza que los pueblos aborígenes obtienen hoy de sus enseñanzas tradicionales y sus culturas proviene de siglos de tradición oral y enseñanzas aborígenes, que enfatizaron la igualdad del hombre y la mujer y el papel equilibrado de ambos en la continuación de la vida. Estas enseñanzas son prometedoras para el futuro de la comunidad aborígen en su conjunto. Se nos ha dicho que cada vez más jóvenes aborígenes están recurriendo a las creencias y valores de las tradiciones aborígenes para encontrar respuestas a los problemas a los que se enfrentan en la actualidad.

La autora aborígen Paula Gunn Allen señala:

Desde la llegada de los anglo europeos a partir del siglo XV, la frágil red de identidad que durante mucho tiempo mantuvo a los pueblos tribales seguros se ha debilitado y desgarrado gradualmente. Pero la tradición oral ha impedido la destrucción completa de la red, la última ruptura de las formas tribales. La tradición oral es vital: se cura a sí misma y a la red tribal adaptándose al fluir del presente sin renunciar nunca a su conexión con el pasado (citado por Buitrago, 2013, p. 21).

Este renacimiento es necesario, en gran medida, por el asalto que ha experimentado la cultura aborígen durante el siglo pasado.

El ataque a la cultura aborígen

Las mujeres nunca fueron consideradas inferiores en la sociedad aborígen hasta que llegaron los europeos. Las mujeres tenían pocos derechos en la sociedad europea en el momento del primer contacto con los aborígenes. Los hombres eran considerados sus amos sociales, legales y políticos. Todos los derechos que tienen las mujeres son los que se derivan de sus maridos. La ley de Inglaterra, por ejemplo, sostenía que las mujeres no tenían derecho a votar,

a poseer propiedades ni a celebrar contratos. Esta actitud se reflejó en última instancia en la Ley de la India, que discrimina abiertamente a la mujer.

Esta actitud hacia las mujeres continuó hasta hace relativamente poco tiempo en América latina. Las mujeres tuvieron que librar batallas en este siglo para ganar el derecho al voto y ser reconocidas como personas jurídicas, y sólo en las últimas décadas se levantaron las restricciones legales definitivas sobre su derecho a contratar y poseer propiedad.

La imposición de nuevos valores y normas culturales provocó tremendos cambios históricos, sociales y económicos que, en su mayor parte, fueron destructivos para las comunidades aborígenes. La destrucción de las sociedades indias y sus tradiciones está bien documentada. Los síntomas de esta dislocación son evidentes en las altas tasas de desempleo, suicidio, alcoholismo, violencia doméstica y otros problemas sociales. Esta pérdida de la tradición ha dañado seriamente los medios orales de preservar las normas culturales, y los valores que prohíben los comportamientos desviados se han oscurecido y a menudo olvidados. Los pueblos nativos a menudo parecen reacios a adoptar soluciones "blancas" a los problemas que se derivan de la aparente destrucción de sus sociedades por parte de estos últimos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

Los factores económicos sirvieron como catalizador inicial del cambio dentro de las sociedades aborígenes. Los aborígenes fueron desviados por primera vez de la caza hacia el orden económico de la sociedad del comercio de pieles. Gradualmente, más y más de ellos se fueron apartando de la tierra y se fueron a asentamientos con una economía del bienestar. Estos cambios en el estilo de vida aborígen distorsionaron los roles tradicionales masculinos y femeninos aborígenes.

Con la pérdida de los roles masculinos indios y como resultado de ser reducidos a un estado de impotencia y vulnerabilidad que su propia cultura consideraba altamente inapropiado, los hombres indios llegaron a experimentar una tensión severa de roles. Los cambios culturales resultantes de los factores económicos en juego tuvieron su mayor impacto en el papel de las mujeres aborígenes.

Cambios culturales: el impacto sobre las mujeres aborígenes

Para las mujeres aborígenes, la expansión económica y cultural europea fue especialmente destructiva. Su valor como socios iguales en la sociedad tribal se vio completamente socavado. Las reclusas aborígenes de la prisión para mujeres describieron el resultado de esta manera:

La diferencia fundamental es el racismo. Nacemos para ello y pasamos la vida enfrentándolo. El racismo está en la raíz de nuestras experiencias de vida. El efecto es violencia, violencia contra nosotros y, a su vez, nuestra propia violencia. Solo en la última década los escritores han reconocido el papel muy importante que desempeñaron las mujeres aborígenes en los primeros siglos de contacto con los europeos y sus descendientes. Sin embargo, aunque su papel dentro de la sociedad aborígen permaneció relativamente estable durante algún tiempo después del contacto, todo eso cambió por completo con la llegada del sistema de escuelas residenciales (Buitrago, 2015).

La victimización de las mujeres aborígenes se aceleró con la introducción, después de la Confederación, de escuelas residenciales para niños aborígenes. Los niños fueron retirados de sus familias y hogares a una edad temprana, algunos para regresar de ocho a diez años más tarde, algunos para nunca regresar. La capacidad de hablar idiomas aborígenes y la motivación para hacerlo se vieron gravemente socavadas. A los estudiantes aborígenes se les enseñó a devaluar todo lo aborígen y valorar cualquier cosa Europa.

Hoy en día, muchos abuelos y padres aborígenes son productos del sistema de escuelas residenciales. El desarrollo de habilidades parentales, normalmente un aspecto importante de su formación como niños dentro de familias aborígenes, les fue negado por el hecho de que fueron separados de sus familias y comunidades, y por la falta de atención prestada al tema por las escuelas residenciales. Las habilidades parentales no se observaron ni enseñaron en esas instituciones. Los niños aborígenes tradicionalmente aprendieron sus habilidades de crianza de sus padres a través del ejemplo y la dirección diaria. Ese proceso de aprendizaje se les negó a varias generaciones de padres aborígenes. Además del abuso físico y sexual que los colombianos están escuchando ahora que tuvo lugar en las escuelas residenciales, el abuso emocional fue el más frecuente y el más severo (Yepes, 2010).

Las escuelas residenciales no solo no apoyaron el desarrollo de los roles paternos tradicionales entre los niños, sino que les enseñaron a los niños que eran "paganos" —un estado inferior del ser— y que nunca debían usar su idioma ni honrar sus creencias religiosas. Estos mensajes se transmitieron a los niños aborígenes de una manera a veces brutal. Varios presentadores también señalaron que las escuelas residenciales no solo alejaban a los niños de sus familias, sino que también evitaban que ocurriera alguna cercanía, incluso contacto, entre hermanos y familiares en la misma escuela. El daño causado por las escuelas residenciales es evidente hoy en día, ya que los aborígenes, privados durante mucho tiempo de habilidades parentales, luchan con las responsabilidades familiares e intentan recuperar las prácticas y creencias culturales negadas durante tanto tiempo.

Creemos que la ruptura de los valores culturales aborígenes y el abuso sufrido por los niños aborígenes en las escuelas contribuyeron a la ruptura familiar. Esto inició un ciclo de abusos en las comunidades aborígenes, siendo las mujeres y los niños las principales víctimas. El gobierno colombiano en un primer momento también socavó la igualdad entre hombres y mujeres aborígenes con la legalización de la discriminación sexista y racista en sucesivas leyes. En 1869 introdujo el concepto de emancipación, por el cual los indios perderían su condición de indios y serían tratados de la misma forma que los demás colombianos. Para las mujeres aborígenes, este proceso de emancipación tuvo consecuencias particularmente devastadoras, porque el papel asignado a las mujeres colombianas fue el de inferioridad y subyugación del hombre.

Las mujeres aborígenes tradicionalmente desempeñaban un papel destacado en el proceso de toma de decisiones consensuales de sus comunidades. La constitución política de 1991 creó el sistema de jefes y consejos del gobierno local. El agente indio local presidió las reuniones del jefe y el consejo, y tenía el poder de destituir al jefe y al consejo. A las mujeres aborígenes se les negó cualquier voto en el nuevo sistema impuesto por la administración de Asuntos Indígenas. Como resultado, fueron despojados de cualquier participación formal en el proceso político.

La segregación de las mujeres aborígenes, tanto de la sociedad en general como de su papel tradicional como miembros iguales y fuertes de la sociedad tribal, continúa hasta el día de hoy. Esto se debe en parte al hecho de que los efectos de la discriminación en el pasado han

dado lugar a la mala situación socioeconómica de la mayoría de las mujeres aborígenes, pero también se puede atribuir a la imagen degradante de las mujeres aborígenes que se ha desarrollado a lo largo de los años (Lara, 2019).

2.1.1. Sanación espiritual.

En la investigación de Castillo Viana Liliana María y Mestra Sierra Silfredo, plantean (citando a Ramos) que:

Para la armonía de la vida en sociedad, propia del indígena y del humano en general, se requiere tener ordenadas tanto la dimensión física como espiritual de las personas; siendo la espiritual la que sustenta el material (es el trabajo que se hace en las kankuruas con un algodón en el cual se deja todo lo positivo o negativo). Es decir que toda manifestación de desequilibrio en el campo físico encuentra sus causas profundas en un desequilibrio en el campo espiritual. Por la misma razón no basta en un proceso de saneamiento o corrección de faltas, la reparación del daño físico, sino que debe observar su conexidad con el orden espiritual y reparar la perturbación en ese plano (p.61)

Así mismo, implica una participación no solo de las partes involucradas sino de la comunidad Kankuama y el territorio cada vez que se altere la armonía. Por ello, la sanación entonces significa resarcir los daños a la víctima, arrepentirse y pedir perdón, a diferencia de la justicia ordinaria, que no importa si la persona que comete la falta se arrepiente o no, es sobre todo una ofensa al estado de derecho a través de un individuo, en el caso de la sanación es un concepto más amplio, complejo y completo, sobre todo cuando del conflicto armado se trata en comunidades indígenas.

Así mismo, Daza Cárdenas Martha Jeannette, plantea que:

La medicina tradicional indígena, atribuye el origen de la enfermedad a las alteraciones de la mente, es decir, cuando ésta desliga sus pensamientos del centro o padre creador o cuando genera pensamientos malsanos en sus relaciones con el otro o con la Madre Tierra, y se desvía de su función natural y así enferma el cuerpo. La curación entonces se hace con la mente mediante el consejo, el pago, el ritual de conjuro y la seguridad, usando complementariamente extractos de plantas y otros elementos de la

naturaleza, pues ella es la que provee y con su espíritu contribuye a la sanación. La conjunción de todo crea el acto curativo (Cárdenas, 2011, págs. 9-10)

Por lo tanto, existe un equilibrio entre el cuerpo y la mente, cuando ese equilibrio se daña o se rompe, el cuerpo se enferma, teniendo en cuenta la relación territorio cuerpo; el territorio es testigo y carga con las energías negativas que se aplican por medio del cuerpo, por tanto, en ese orden de ideas, primero se cura el alma, luego la mente y así sucesivamente, pues se cura el cuerpo que termina organizándose en el territorio, es decir, se retoma el equilibrio entre cuerpo, mente, alma y territorio. Sin embargo, con las lógicas impuestas por el conflicto armado, la sanación necesita ser mucho más grande, que implique también el arrepentimiento de los entes armados.

Por otra parte, Cardona Arias Jaiberth señala que en las comunidades Emberá-Chamí del Departamento de Caldas – Colombia: “la sanación se utiliza mucho dentro de la parte espiritual, con la incorporación de espíritus. Sanar a una persona es hacerle una limpieza, montarle su protección para que así ella no vuelva a ser atacado” (Arias. J. C., 2012, pág. 635), esto ocurre en contraposición a la noción de la Sierra Nevada, la noción de abarcar todo el conjunto de elementos que configuran la falta del individuo, tanto materiales como espirituales.

2.1.2. Feminismo comunitario

Esta categoría tiene una relación importante debido a que fue creado por mujeres aymaras bolivianas de “Mujeres Creando Comunidad” y mujeres xinkas de la “Asociación de Mujeres indígenas de Sta. María en la montaña de Xalapa”, Guatemala.” (Rubio, 2021), es decir, por mujeres indígenas, y su surgimiento tiene como objetivo:

Descolonizar el feminismo, cuestionando la representación del sujeto feminista dentro de las teorías y praxis feministas, como la mujer blanca, de clase media y heterosexual. Ellas identifican al patriarcado como “el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias, y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, como un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres” (Lorena Cabnal, 2010). (Rubio, 2021)

Por consiguiente, en nuestro contexto local se presenta un tipo de patriarcado que viven las mujeres indígenas es quizá el más crudo, ya que las somete al abandono y la segregación, es decir, es como estar segregadas por los grupos que ya son segregados, aunque suene redundante, es lo que viven miles de mujeres indígenas en el país y el mundo por la opresión estructural, que no solo oprime a los cuerpos, sino que también lo hace con la naturaleza.

Otra conceptualización sobre feminismo comunitario lo propone Moore Torres Catherine citando a Alvarado López Manuela, ella plantea que: “el feminismo es una alternativa de liberación de las mujeres [...] pero existen feminismos que no nos permiten ser congruentes con lo que somos” (Torres, 2018, pág. 246), por lo tanto, el feminismo comunitario adquiere en este caso “sentido como «práctica política [relacionada con cuerpos, pueblos y territorios particulares] que se nombra»” (Torres., 2018, pág. 246)

En el caso del pueblo Kankuamo, la opresión comienza desde la llegada de los españoles a colonizar territorios, ahí se vivió el sometimiento, dicho momento puede tomarse como punto de referencia o de partida para comprender la subordinación, que, a lo mejor, antes de la llegada de los españoles había otros códigos que no implican estas connotaciones occidentales de explotación y maltrato psicológico, económico, etc.

Así mismo, Paredes Julieta plantea que el feminismo comunitario:

Son nuestros cuerpos de mujeres con una memoria larga y otra corta de nuestra existencia. Memorias que las podemos llamar ontológicas y filológicas respectivamente, estas memorias corporales están construidas en las historias y prehistorias de nuestros pueblos y sus movimientos sociales. Por lo tanto, nuestro feminismo quiere comprender desde nuestros cuerpos a nuestros pueblos, buscar con los hombres de nuestros pueblos y comunidades el vivir bien en comunidades con la humanidad y con la naturaleza. (Paredes, 2010, pág. 120)

En esta lógica sobre los cuerpos, se redefinen las lógicas patriarcales que someten sin distinción, busca que los hombres también sepan vivir en la comunidad Kankuama, armonizado con la naturaleza, es decir, un feminismo despatriarcalizado, anti machista, antirracista, en consecuencia, descolonizador. Así mismo, busca construir con otras mujeres que no son

feministas, que como se sabe en estos tiempos de desinformación o formación por redes sociales, es difícil, pero no imposible.

En consecuencia, Cano Julieta Evangelina, señala que al feminismo comunitario como: Feminismo, y reconoce interlocutores en otros feminismos que articulen luchas contra el Patriarcado. Por ello es disidente, porque es feminismo, porque no desconoce al feminismo blanco y burgués, sino que no se identifica con los postulados de este, no se siente representado. (Cano, 2017, pág. 59)

Sin embargo, implica una mayor comprensión de nuestra realidad social, es decir, el feminismo comunitario podemos situarlo en las luchas actuales de las mujeres indígenas, que como se sabe, es doblemente explotada en este mundo macro y micro patriarcal, por ser mujer y ser indígena, dos cuestiones que en este contexto latinoamericano son motivo de opresión.

2.1.3 Conflicto armado.

El conflicto armado en nuestro país tiene distintas formas de ser abordado y se llega siempre a la misma conclusión, el problema de la violencia en Colombia es la tenencia de la tierra, aunque se suele señalar en los medios de comunicación la culpa es de las guerrillas, y no a los problemas sociales que dieron pie a los grupos armados, sino los grupos armados en sí, lo cual deja por fuera muchos aspectos y es beneficiario por ejemplo, para dejar por fuera muertes y desplazamientos por ocupar tierras indígenas, en ese orden de ideas, Luis Fernando Trejeros Rosero considera que hay tres tipos de tipologías con respecto al conflicto armado, la primera “señala al conflicto armado colombiano como un conflicto interno, diferenciándolo de los conflictos internacionales, en los cuales se enfrentan dos o más Estados.” (Rosero., 2013, pág. 63)

La segunda tipología considera que:

Se enmarca en la globalización, en cuyo contexto las amenazas a la seguridad estatal adquieren una connotación transnacional, por lo que los conflictos armados difícilmente pueden ser considerados como internos. Bajo este prisma el conflicto colombiano puede

ser denominado como “conflicto regional complejo” (Buzan, 1999), o como “conflicto armado con significativo involucramiento externo” (Lincoln y Leiss, 1990). (Rosero., 2013, pág. 64)

Y la tercera tipología reconoce que: “a los conflictos según los niveles de intensidad militar, el tipo de armamento y las tácticas con las que luchan los combatientes en el marco de la confrontación armada.” Y agrega que son convencionales o no convencionales y “en el caso colombiano, en el que la insurgencia utiliza la guerra de guerrillas como principal táctica operativas y no se presentan grandes batallas a campo abierto en las que participen divisiones de artillería o mecanizadas, se estaría frente a un conflicto armado “no convencional” (Rosero., 2013, pág. 64).

De igual forma, Hiliana Margarita Arias Arias citando a Bonett señala que el conflicto armado es:

Un estado de confrontación activa que ocurre en el territorio nacional y que se hace evidente en áreas estratégicas específicas tanto geográficas como sociales, políticas y económicas, donde una minoría al margen de la ley en algunos casos, y dentro de ella en otros, bajo diferentes denominaciones y supuestas motivaciones políticas, ejerce una persistente acción violenta contra el Estado y sus instituciones, pero poniendo su mayor énfasis en el ataque a la población y sus recursos (Bonett, 2001). (Arias. H. M., 2011, pág. 23)

En cuanto, en el caso de los Kankuamos como para el resto del país, significó operaciones en su territorio, desplazamientos, asesinatos, al mismo tiempo que se reclutaban indígenas, este conflicto armado ha trazado una línea imaginaria en todos los matices de la realidad del país, es decir, ha sido una guerra abierta que ha llegado incluso hasta el fútbol profesional colombiano, la confrontación, la insurgencia y la contrainsurgencia pasan la cuenta a los colombianos.

Por otra parte, la agencia de la ONU para los refugiados, comité español, señala que según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un conflicto armado es “en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y destrucción material.” (Derechos y Valores del

ser humano, 2021), y así mismo considera que los conflictos armados se dividen en dos: los internacionales y los no internacionales, en este último estaría ubicado Colombia y en medio de ese conflicto armado no internacional, el pueblo Kankuamo (para este caso en particular).

2.1.4. Reflexiones

Al reflexionar sobre la literatura relacionada con la violencia contra las mujeres indígenas, hay indicios de una clara necesidad de reconocimiento e inclusión de la cultura en cualquier servicio de ayuda. Las mujeres aborígenes se enfrentan a múltiples formas de estigma; ser mujer aborígen. Moore (2021) afirma que cualquier estrategia de recuperación desarrollada para las mujeres de las Primeras Naciones debe ser autodeterminada, trabajando holísticamente para reducir los impactos negativos de todos los factores contribuyentes, como la exclusión social, la desesperanza y la pobreza, en el bienestar de estas mujeres. Este enfoque de recuperación colaborativa ayudaría a cambiar la perspectiva de las mujeres de víctimas a sobrevivientes.

Los servicios de violencia desarrollados para la corriente principal adoptan un modelo feminista que no considera completamente las necesidades culturales únicas de las mujeres indígenas, ni los principios culturales indígenas se reflejan claramente en los servicios que se brindan actualmente. El personal que trabaja en tales programas debe ser educado en la historia y la cultura de las mujeres indígenas y ser capaz de ofrecer práctica informada sobre el trauma con seguridad cultural y competencia (Douglas, 2013). Se ha propuesto que un modelo de justicia restaurativa, adoptado por las comunidades de las Primeras Naciones, es culturalmente más adecuado, sin embargo, existe la preocupación de que pueda carecer de la responsabilidad necesaria para abordar la gravedad del abuso (Ptacek, 2019).

Al considerar todas las recomendaciones que se encuentran en la literatura actual, existe evidencia abrumadora de que los servicios de violencia efectivos brindados a las mujeres indígenas deben involucrar a las mujeres en la planificación y prestación de servicios de recuperación que abarquen sus creencias tradicionales y principios culturales. La planificación de las políticas y los servicios del programa también debe involucrar a personas clave de la comunidad, incluidos los ancianos y los miembros del consejo de bandas tribales. Se debe ofrecer una variedad de estrategias de curación indígenas a las mujeres y sus familias, como manchas, círculos de conversación/curación y cabañas de sudor para ayudar a reconectarse con

su cultura antigua y abordar el problema del trauma intergeneracional. Los programas de prevención, dirigidos a hombres y jóvenes, pueden ser efectivos para cambiar actitudes y comportamientos hacia las mujeres y niñas indígenas.

Los programas efectivos siguen un camino cultural, ayudan a recuperar el equilibrio y comparten lo que se considera el “círculo de la vida”. El uso de tradiciones curativas, como las mencionadas anteriormente, está diseñado para abordar los dominios de la Rueda de la Medicina en la planificación de programas holísticos para reflejar el equilibrio en los ámbitos espiritual, emocional, mental y físico (Hunter et al., 2016). Si bien vemos cierto progreso en el desarrollo de políticas y programas culturalmente apropiados, todavía queda un largo camino por recorrer.

2.2. Marco histórico

Hablar en la actualidad de la incidencia del proceso de sanación espiritual dentro de la recuperación y fortalecimiento en las mujeres indígenas Kankuamas, retoma un proceso de tipo cultural e histórico que tiene sus orígenes en las comunidades Tayrona que fueron los primeros que exploraron la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con toda su diversidad natural, según Vivas Sanchez, 2018: “estas indicaciones demuestran que los Tayrona fueron una sociedad compleja, que integra grandes instituciones a nivel económico, político y cultural que integran manifestaciones espirituales que son las que constituyeron la vida social.” (Vivas Sanchez, 2018).

De lo anterior, se generan una inclusión alta de los caracteres culturales que tienen los cuatro pueblos que habitan dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la vida en comunidad indígena, es la que se encarga de configurar diferentes fenómenos a nivel social, pero también desde ámbitos económicos y políticos donde cada una de sus instituciones están marcadas por sus aspectos espirituales transmitidos a todas las generaciones; dándose un complejo holístico y compacto de estilo natural que según (Mauss, 2009, págs. 70-72), y guarda su relación intrínseca con la Ley de origen (Ley Sé), que es la que integran en la actualidad todo el proceso de los indígenas Kankuamos, pero también de los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En efecto, se debe manifestar que este proceso de espiritualidad tuvo un primer factor de pérdida, a la llegada de los colonizadores españoles, que durante el siglo XVI ametrallaron la

sociedad Tayrona, creando una desvinculación de tipo institucional, con las raíces que integran la mutualidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, y asimismo, irrumpiendo la ley de origen que emanaba, cada una de las situaciones dentro de esta sociedad tan compleja dentro de Colombia. Sin duda la relación de contacto, jugó quizás el papel fundamental en la reestructuración de este pueblo indígena, por diferentes razones que menciona Dussan & Reichel Dolmatoff (2011) la primera una relación armónica que existe entre el yo (cuerpo), y la espiritualidad (mente- ley de origen) y el territorio (Sierra Nevada), mientras el segundo, crea un orden cultural acorde con las nuevas circunstancias de vida que genera estos cambios externos e internos dentro de la sociedad.

En otras palabras, se puede establecer que la estructura social para el proceso de formación cultural, se encuentra en la espiritualidad, como una herramienta de fortalecimiento y reconstrucción se determina por elementos compuestos que indican las acciones e intervenciones dentro de una función armónica que se desarrolla en cada una de las instituciones, generando cada una de ellas un ciclo que da inicio con el cuerpo, seguido de la espiritualidad y por último del territorio, donde se integran cada uno de los actores que hace parte de la comunidad Kankuama.

En un segundo elemento categoría de tipo causal, encontramos que los procesos sociohistóricos que mencionan las autoridades del pueblo indígena Kankuamo encuentran desviaciones sobre el proceso de salvaguardar la cultura, donde se integra la hipótesis de que la cultura de esta comunidad, no se encuentra perdida, sino que sobrevivió porque la guardaron sus hermanos Koguis, durante generaciones seguidas (Vivas Sanchez, 2018). Dentro de esta afirmación también se puede manifestar que en toda la *“Sierra se han operado cambios sociales y políticos de angustiosa vigencia, sobre todo a lo que se refiere a las tribus indígenas, como siempre, en esta clase de conflictos el indio es el elemento más vulnerable y de eso se aprovechan los representantes de la civilización”* (Dussan & Reichel Dolmatoff, 2011).

Ambas ideas muestran que los procesos culturales de la comunidad indígena Kankuama estaban entrelazados con el grado de espiritualidad y los procesos de las diferentes instituciones que la rigen, donde cada uno de los elementos que integran el tejido social promueve una prioridad dentro de la comunidad Kankuama; siendo los procesos de aculturación y transculturación indican un primer proceso de fortalecimiento que realizará las mujeres dentro

de la espiritualidad, antes de la llegada del conflicto armado en la zona, donde la imposición lógica de otros aspectos culturales integran una organización de tipo social, que indican nuevas formas de vida.

Así mismo, con la llegada de los españoles, también llega un factor predeterminante que fueron las misiones, la nueva institución educativa de carácter occidental y el cambio de modelo de vida de tipo institucional que irrumpieron cada una de las instituciones propias de la comunidad Kankuama, donde se genera un desplazamiento cultural enmarcado dentro de la espiritualidad y sus tradiciones ancestrales, practicadas por los diferentes actores que hacen parte activa de su cultura.

Para Morales & Pumarejo (2003) la llegada de los misioneros también llega la construcción del colegio, donde las instituciones de la iglesia católica y la educación de tipo tradicional con características occidentales *representan una ruptura en la memoria del Kankuamo, pero la cultura y la memoria no se puedan dar por pérdidas dado que se entrega el conocimiento ancestral*. Aunque, se afirma que con la llegada de ambas instituciones sociales, se genera un proceso de ruptura, también se debe mencionar que cada una de las transformaciones vividas por los indígenas Kankuamos, canalizaron una resistencia a los procesos de colonización, donde se abrieron las puertas a nuevos procesos sociales que integraron la célula de la sociedad Kankuama a nivel interno.

En otras palabras, se puede establecer la incidencia dentro del proceso de sanación a la comunidad Kankuama, tiene sus origen dentro de un marco histórico y cultural que emerge desde la colonización y las diferentes instituciones que llegan a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa, así los indígenas Kankuamos promueven un choque de tipo transcultural que conlleva como afectación de primer nivel, los aspectos espirituales que los identificaba con sus tradiciones y antepasados, puesto que se pierden dentro de una sociedad occidental que genera nuevos espacios de integración. Quizás un elemento poco mencionado dentro de este proceso de recuperación es la posición geográfica en que se ubica esta comunidad indígena la cual integró una penetración, mucho más fácil para los españoles invasores, tal como lo manifiesta (Pinto Maestre, 2018).

Para terminar, tenemos que indicar que el conflicto armado en Colombia fue un proceso que se vivió a nivel nacional, en donde los diferentes actores tuvieron afectaciones a niveles

institucionales, sociales, políticos, económicos y psicológicos, que en la actualidad aún persisten daños colaterales que aún indican una reparación integral negativa. Los indígenas Kankuamos no fueron la excepción de estos hechos de violencia que marcan la historia del país, puesto que la influencia de actores armados están relacionados desde 1989, con grupos guerrilleros como: la FARC, ELN y EPL, pero también grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), puesto que las comunidades Kankuamos generaban espacios propios y estratégicos de cultivos ilícitos, que promueven un tráfico mucho más rápido, donde las comunidades como Guatapurí, Atánquez, la Mina y Río Seco, ya que estos corregimientos gozan de vías que comunican con la serranía del Perijá, con la Guajira y el límite con Venezuela. Dichos actores iniciaron sus acciones violentas con robos de ganado, control del transporte público y la adjudicación de la autoridad territorial (Arias, 2011, p.76).

2.3. Estado del Arte

A lo largo de la historia se han realizado grandes escritos que tienen como objetivo principal ayudar a resolver los fenómenos sociales que se dan en las comunidades indígenas. En esta ocasión analizaremos algunos de estos escritos.

- GODOY, LOPERA & BAUCE (2009) *Cambios en el sentido y significado de las prácticas femeninas en la comunidad Kankuama desplazada a Bogotá*, Universidad de la Salle.

Esta investigación de tipo exploratorio- analítico es una gran herramienta, donde se logra evidenciar y analizar todos aquellos cambios que se dieron en las mujeres indígenas a raíz del conflicto armado, muestra cómo esta etapa de violencia ha marcado la vida de las comunidades indígenas y más que todo describe cómo han sido en la vida de la mujeres de estos pueblos; este texto nos deja ver a las mujeres indígenas cambiaron algunas prácticas o acciones que generalmente realizaban como mujer, como madre, como indígena y más que todo como un ente fortalecedor de su comunidad.

El estudio nació del interés por visibilizar los cambios culturales que se producen en comunidades indígenas por el desplazamiento en Colombia. En este caso específico las mujeres de la comunidad Kankuama desplazadas por la violencia a Bogotá, que han

afrontado cambios en la identidad, las costumbres y prácticas culturales, en un contexto urbano radicalmente distinto a su territorio ancestral (Godoy, Lopera, & Bauce, 2009, pag. 11)

De esa investigación se resalta un concepto primordial que se utilizará y desarrollará en este proyecto, el feminismo como una herramienta para el fortalecimiento del tejido social o las rupturas que se ha deteriorado a lo largo de los años y el cual ha sufrido en gran medida las mujeres, en esta ocasión las mujeres indígenas.

Dicha investigación, aborda el feminismo desde una perspectiva con temáticas de gran impacto social como el conflicto armado colombiano, así mismo, la gran importancia y valor que tiene este pensamiento social, el cual también abordaremos en la presente investigación. Es necesario conocer la cosmovisión, la organización interna de los pueblos indígenas y los roles que tanto hombre como mujer representan para su comunidad. “Introducir el concepto de lo femenino implica realizar una mirada amplia sobre todas las prácticas culturales que se desprenden de la cosmovisión en cada pueblo indígena.” (Godoy, Lopera, & Bauce, 2009, pag. 19)

- ARIAS, Lina. *Reconfiguración territorial del pueblo Kankuamo (1991-2015)*

Este proyecto analiza el territorio indígena y los cambios que se dieron en el después del conflicto armado colombiano, en su cultura, su organización, sus ejes transversales y en todas aquellas alteraciones que tuvieron que vivir las poblaciones indígenas. Por lo tanto, “analizar el proceso de reconfiguración territorial del pueblo Kankuamo, como guardianes del corazón del mundo o de la Sierra Nevada, teniendo en cuenta las condiciones facilitadas para los pueblos indígenas por la constitución del 91”.

De este proyecto, rescataremos el valor e importancia del territorio para los pueblos indígenas, así mismo, los cambios que ha tenido el pueblo Kankuamo luego del conflicto armado interno colombiano, la penetración de estos entes al pueblo afectó desde la tierra hasta cada una de las prácticas culturales.

Además, podemos evidenciar una cosmovisión de los pueblos indígenas respecto a la funcionalidad el mundo y de la madre tierra, también la relación intrínseca que tiene la madre tierra con los pueblos indígenas y a su vez como la mujer indígena que representa esa naturalidad

de la madre tierra, por lo tanto, nos apoyaremos en ella para la construcción de la siguiente investigación.

Los pueblos indígenas se ven abocados a un sistema diferente, a una forma distinta de ver el mundo que permite interpretar una experiencia particular de entender el funcionamiento no solo del planeta, sino del universo. Lo que ha permitido la permanencia y pervivencia de estos pueblos han sido principios que responden a mandatos de leyes propias por las que se rige cada pueblo. El tener una concepción distinta ante el mundo no niega la existencia de los múltiples saberes que tiene la humanidad. (ARIAS, 2017, pág. 6)

- ARIAS, Hiliana. *Territorio indígena Kankuamo: proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales*. Universidad Nacional de Colombia.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la incidencia del conflicto en el pueblo Kankuamo, en el marco de los procesos de construcción territorial y la influencia en las dinámicas socioculturales. Los aportes de este estudio se marcan por la incidencia y la transformación territorial del resguardo, un inicio del proceso de recuperación indígena, desde el cual se analizará los cambios que se produjeron en los aspectos socioculturales del resguardo indígena Kankuamo.

- CONRADO, Sergio. *Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta*. Pontificia Universidad Javeriana,

Este proyecto mira las tensiones que se generan por la reconfiguración de los conflictos agrarios, al realizar actividades de formación y acompañamiento es lograr el fortalecimiento de las organizaciones sociales. El autor usó una metodología que desarrolló en dos fases simultáneas de investigación.

De las anteriores investigaciones, es fundamental rescatar el análisis de la participación de la mujer en su pueblo y la importancia que tiene los rituales o procesos sanadores que han llevado a cabo durante muchos años y por los cuales aún siguen en la lucha para que se practiquen con mayor frecuencia.

Cabe resaltar que, las costumbres de los pueblos indígenas se fueron perdiendo después del paso del conflicto por los territorios indígenas y desde ese momento han sido las mujeres las que han iniciado un proceso de lucha interna, con la finalidad de proteger sus costumbres y que sus tradiciones no sean reconfiguradas una vez más.

- COMISIÓN DE VERDAD Y MEMORIA DE MUJERES COLOMBIANAS (2013). *La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado*.

La finalidad de este informe es comprender y analizar los cambios que han tenido después del conflicto armado en su participación política desde la óptica de las mujeres Kankuamas, de cómo ven ellas este proceso político en sus comunidades. “*el texto busca conocer las experiencias de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano su lucha y su verdad, para el proceso de reconstrucción y sanación de la violencia en Colombia.*” (PAZ, 2013, pág. 43)

Este informe de la Comisión de la Verdad contribuye a este proyecto sobre la perspectiva y cosmovisión de las mujeres indígenas en la reparación de gran magnitud de la fractura del tejido social. Así mismo, este informe es asertivo, y pertinente para la reconstrucción de la verdad, respecto a los acontecimientos que se dieron en la época de conflicto armado. La metodología de este informe se basa en herramientas que conocieran los relatos e historias de vida, esta investigación, así tendremos una realidad contada desde la experiencias y hechos vividos.

- LÓPEZ, Santiago. *La vida como proceso de sanación: prácticas chamánicas del alto Amazonas en torno a la ayahuasca en España*.

Esta investigación aspira comprender de manera racional las prácticas chamánicas y el proceso de culto que profesan, al mismo tiempo busca fundamentar teóricamente el empleo de las prácticas y realizar una descripción de todo lo que están realizando.

Con respecto a los resultados esta investigación tiene una reflexión sobre las prácticas chamánicas son un proceso terapéutico para todas aquellas personas que realizan estas prácticas y profesan estas ceremonias y como medicina alternativa. Así mismo, en este proyecto se explican los procesos de sanación espiritual, por tanto, se explica de qué se trata, por qué se hace y para qué. Además, rescatar esta práctica cultural que ayudó a las mujeres kankuamas a empoderarse para rescatar y empoderar a su comunidad, la anterior investigación nos aportará

como transmitir o describir cómo se dan los procesos de sanación espiritual en las comunidades Kankuamos

Los principios de vida del pueblo Kankuamo se fundamentan en la espiritualidad y vida de todas las cosas, que han estado desde antes del amanecer y la materialización del mundo, nuestros padres y madres creadores, legaron la visión que se estableció en el ordenamiento ancestral del territorio y la misión de conservar y mantener el equilibrio en la madre naturaleza, para cumplir nuestro.

- CENTRO REGIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA. *Tiempos de vida y muerte “memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia.*

Este informe muestra algunos relatos de lo que han pasados nuestros indígenas en Colombia, sobre aquellos que se conocen en Colombia, la muerte que les ha llegado sin ser esperada se analiza las mujeres indígena como ente recuperador de la tradición, vida y muerte, recuperación del pueblo Kankuamo, desde sus sitios sagrados, se genera una gran lucha para poder, cerrar un poco la brecha que es la principal causa de todo lo que pasó en Colombia con los pueblos indígenas, el conflicto armado interno colombiano, ya que estos pueblos aun así ya tenían una lucha interna la cual fue ocasionada por la invasión de los españoles, también se le añadió la penetración a cada una de sus comunidades los grupos armados al margen de la ley.

- EN TIEMPOS DE MUERTES: CUERPOS, REBELDÍAS Y RESISTENCIAS

En este libro encontraremos los relatos de mujeres violentadas, agredidas e insultadas, quienes emprendieron una lucha en contra a los límites establecidos que según la sociedad y la política median a las mujeres. Así mismo, encontraremos el análisis de un empoderamiento político y cultural de las mujeres hacia ese mundo externo que día tras día las está llevando a la esclavitud.

El aporte de este libro va encaminado al papel de la mujer y la unión entre ellas las cuales son una fuerza extrema y se unen como herramienta para contrarrestar los distintos tipos de violencias contra las mujeres. “Un hilo argumentativo que teje este libro es que, frente a esas violencias, guerras y muertes en curso, existe la fuerza de la vida transformada en lucha y

organización de las propias mujeres, las diversas y los pueblos en rebeldía y resistencia.” (Icaza & Leyva, 2019, pág. 23)

El uso del feminismo como una corriente alterna, nueva y contruida con versatilidad, desde esta base teorica construiremos este proyecto, por la cual lo expuesto y utilizado en donde particidan muchas feministas como Lorena Cadnal y muchas otras feminista quienes llevan una lucha interna por su proceso personal, pero tambien una resistencia por los actos violentos contrta las mujeres.

3. Metodología

3.1. Enfoque de la investigación

La presente investigación se trabajó desde el enfoque cualitativo, cuyo enfoque nos permitió utilizar herramientas y categorías de tipo descriptivo, real e histórico, donde pudimos estudiar la realidad en su contexto natural, describir cómo sucede el fenómeno a estudiar desde la interpretación de las personas implicadas o elegidas como población de estudio, quienes nos ayudaron aportando sus conocimientos y vivencias, las cuales fueron plasmadas renglón a renglón en el siguiente proyecto investigativo, además contribuyeron al análisis de la problemática social, ya que se observó el fenómeno desde las vivencias y percepciones propias de la población estudio.

Se realizaron las indagaciones y exploraciones en el territorio propio de las comunidades Kankuama, este trabajo se sustentó sobre un paradigma socio-crítico el cual permitió crear o utilizar conceptualizaciones empíricas adaptadas a la realidad que se vive según la población estudio, siendo ellos los mayores conocedores de su territorio y de los elementos que lo conforman, elementos que son utilizados desde el diario vivir del pueblo Kankuamo. Utilizando este tipo de propuesta metodológicas como una forma alternativa de realizar investigaciones.

Si bien el territorio de la investigación narrativa no cuenta con fronteras rígidamente definidas, ya que más bien se caracteriza por la intersección disciplinar, sus proponentes la consideran epistemológicamente como una manera diferente de conocer el mundo. Es decir, a diferencia del quehacer tradicional de las ciencias sociales, el narrar o contar historias no es sólo un elemento más en todo el proceso de investigación, sino que, para esta vertiente, se constituye en un método de investigación (Blanco, 2011, pág. 5)

El presente escrito es una indagación inductiva, donde el investigador por medio de la observación participante interactuó con la población objeto, teniendo en cuenta sus vivencias, experiencias y percepciones, respecto al proceso de sanación espiritual llevado desde las mujeres de su comunidad Kankuama, además se tuvo en cuenta los datos recolectados al transcurrir de la investigación, de esta manera la verdad de las mujeres Kankuamas está reflejada en cada una de las líneas o palabras aquí escritas.

3.2. Tipo de investigación

Es de tipo exploratoria ya que según (Fernández, 1991) afirma que: “La investigación exploratoria, se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”(p. 12)., pero también tiene características del método de tipo analítico, los autores Lopera, Ramírez, Zuluaga, Ortiz (2010) desarrollan a profundidad el tema del método analítico como análisis del discurso, con base en los procesos de entender, criticar, contrastar e incorporar, y las actitudes generales de escucha, análisis e intervención.

Se hizo una mezcla de las dos porque permitieron abordar diversas herramientas de recolección de datos a utilizar son: la observación participante, entrevistas conversacionales, con grupos focales, y narraciones de carácter histórico, se les realizará a las mujeres y hombres autoridades de la comunidad de la Mina- Cesar, teniendo de base dos puntos de vista ya que el relato de los hombres es de suma importancia, por lo cual, ellos también vivieron todo lo que aconteció en el conflicto armado. Después de realizar lo ya mencionado anteriormente, se realizó una triangulación de datos mediante las divisiones de matrices, la cual arrojó las subcategorías, que son parte importante de la investigación, con esto pudimos adentrarnos más a la problemática y finalizar nuestra investigación dando las debidas conclusiones.

3.3. Técnica o instrumento de recolección de datos

La entrevista semiestructurada para Hernández et al., (2014), es un diálogo intencionado entre el entrevistador y el entrevistado, con el objetivo de recopilar información para obtener datos puntuales y relevantes sobre el fenómeno a investigar, en esta los participantes pueden expresar su opinión incluso desviándose del guión inicial, esto se hace bajo una estructura particular de preguntas y respuestas.

Historia de vida: según Hernández et al., (2014), en el ámbito de la psicología narrativa, la historia de vida de una persona no es una biografía de Wikipedia de los hechos y eventos de una vida, sino más bien la forma en que una persona integra esos hechos y eventos internamente: los separa y los vuelve a tejer para dar sentido. Esta narrativa se convierte en una forma de identidad, en la que las cosas que alguien elige incluir en la historia, y la forma en que la cuenta, pueden reflejar y moldear quién es ella. Una historia de vida no solo dice lo que sucedió, dice

por qué fue importante, qué significa para quién es la persona, para quién se convertirá y para lo que sucederá después.

A veces, en casos de autismo extremo, las personas no construyen una estructura narrativa para sus vidas, pero el modo predeterminado de cognición humana es un modo narrativo. Cuando las personas les cuentan a los demás sobre sí mismas, tienen que hacerlo de una manera narrativa; así es como se comunican los humanos. Pero cuando la gente piensa en su vida para sí misma, ¿es siempre de forma narrativa, con una trama que lleva de un punto a otro?

3.4. Estilo de investigación.

La perspectiva metodológica definida para el desarrollo de la presente investigación corresponde a la interpretativa, dado que se trata de una investigación orientada a las ciencias sociales, cuenta con la firme intención de percibir y comprender el mundo de la experiencia humana. (Cohen y Manion, 1994), y adicional a esto se logra reconocer por medio de esta, el impacto en la investigación de los antecedentes propios y de sus experiencias. (Sanabria, 2016).

El estilo interpretativo, surge como herramienta para las ciencias de gestión debido a que los métodos comúnmente utilizados por las ciencias naturales resultan inadecuados para abordar estudios de la realidad social (Lee, 1991), este enfoque toma las posturas del hombre mientras los procesos físicos y sociales creados por ellas se consideran distintos de la realidad física que es examinada por las ciencias naturales.

Se busca realizar el análisis de la sanación espiritual por parte de las mujeres en el contexto del conflicto armado, por lo que el interés planteado en la investigación se enfoca en brindar claridad sobre la ocurrencia de un fenómeno y las condiciones con las que cuenta este de acuerdo a las variables que intervienen (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)

3.5. Enfoque de investigación.

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación se opta por un enfoque cualitativo teniendo en cuenta lo argumentado por Creswell (2013), se diseña e implementa un estudio cualitativo cuando un problema o tema necesita ser explorado o necesita una comprensión compleja. En este caso específico se pretende realizar el análisis del potencial espiritual para la restauración del conflicto armado.

El autor afirma en relación a la investigación cualitativa y sus fuentes de información. La investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural. (Creswell, 2013, p.13).

De acuerdo a Bonilla y Rodríguez, (2005), a través de un enfoque cualitativo se orienta a profundizar en el análisis de casos específicos y no busca generalizar. En este caso la preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar, describir e interpretar la situación u objeto.

3.6. Aproximación de la investigación.

La aproximación en la que se basa la investigación es empírica, al contar con la cercanía del objeto de estudio y los datos se obtienen directamente de la fuente.

Se puede definir la investigación de aproximación empírica como una investigación que toma sus recursos de la experimentación y la observación (evidencias). Teniendo presente lo observado y lo argumentado por parte de colaboradores de la investigación se tienen en cuenta los puntos de vista diferentes, pero se tiene acceso a obtener información verídica que facilitara el desarrollo posterior de un modelo de intervención (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

3.7. Diseño de investigación.

El diseño de investigación es no experimental en todo caso que no se va a desarrollar algún tipo de manipulación de variables, sino que se estudiarán tal como se manifiestan en la sociedad, teniendo un corte de tipo transversal debido a que se realizarán revisión bibliográfica en un único momento siendo para establecer la correlación de variables.

El diseño de investigación del presente trabajo que se ha desarrollado es la investigación acción, que pueden afectar el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y que se pueden desarrollar a través de formular propuestas del estudio realizado con el objetivo de lograr el cambio y generar una propuesta que atraiga rubros para la realización de adecuaciones que permiten propiciar cambios en el proyecto.

Es así que se realiza una formulación de una visión deliberativa, esta investigación pretende crear conciencia en torno a las mujeres indígenas las personas de manera constante formen parte de la investigación social

Práctico Participativo pues este se enfoca en el estudio de las prácticas locales de esta zona para conocer el desarrollo y aprendizaje de los participantes e implementar un plan de acción (para resolver el problema, introducir la mejora o generar el cambio) entorno a la carencia social que tiene el sector para incentivar la apropiación cultural.

3.8. Método de investigación.

El presente trabajo de investigación se desarrolla desde el método deductivo para lograr sacar conclusiones generales partiendo de hechos particulares, en este caso lograr describir las variables por medio de la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que logre describir lo que sucede en el contexto estudiado.

Asimismo, se plantea la revisión documental de otras investigaciones, reflexiones teóricas, tratando de identificar la teórica del conocimiento para llegar a la recopilación de los datos. Además, se tiene un enfoque cualitativo porque se utilizará una recolección de datos sin medición numérica donde se interpretarán de forma general las descripciones de situaciones detalladas que suceden en la realidad económica local plasmadas en fuentes primarias y secundarias a partir de eventos y personas para identificar elementos categóricos que definen el objeto de estudio.

3.9. Técnicas de investigación.

Con el fin de realizar la recolección de datos necesarios para enriquecer el proceso investigativo se opta por la observación, buscando obtener la mayor cantidad de información posible, que permita una máxima precisión durante el desarrollo de la investigación, en aras de lograr un análisis a los datos existentes, al brindar la posibilidad de tomar notas sobre contexto observado, obteniendo por parte de los individuos definiciones de la realidad y la construcción de comportamientos reales. (Goetz y LeCompte, 1988).

Taylor y Bogdan (1992) afirman:

Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis de trabajo

del observador. La secuencia y duración de los acontecimientos y conversaciones se registran con la mayor precisión posible. La estructura del escenario se describe detalladamente. En resumen, las notas de campo procuran registrar en el papel todo lo que se puede recordar sobre la observación. Una buena regla establece que, si no está escrito, no sucedió nunca. (p.75).

Los elementos que hacen parte del proceso de observación requieren ser claramente definidos por el observador, este debe permanecer el mayor tiempo posible en contacto con la situación objeto de investigación. (Cerda, 1998). Así mismo se considera necesaria la aplicación de herramientas como la entrevista, ya que se considera un elemento fundamental al realizar investigaciones de carácter social, al permitir la recolección de información desde diversos ámbitos relacionados con el problema sobre el cual se investiga, la persona entrevista, la familia de esta y el ambiente en el que estos se encuentran inmersos. (Pérez, 1994).

3.10. Medios de análisis de la investigación.

Para ello se realizará la triangulación de los datos desarrollando los siguientes pasos:

1. Complementariedad: para visualizar o examinar diferentes facetas del objeto de estudio, es decir, buscando diferentes perspectivas en las que se ha abordado el tema.

2. Inicio: se descubren paradojas y nuevas perspectivas del objeto.

3. Desarrollo. La aplicación del método deductivo e inductivo en el proceso de recolección de información.

4. Expansión: la utilización de técnicas de recolección de información diversas para desarrollar la interdisciplinariedad.

3.11. Unidades de estudio

Se utilizó un muestreo intencionado y razonado por lo que busco aquellas unidades que respondieron a la pregunta de investigación y que permitió conocer, describir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad en sus diferentes visiones para reflejar el problema con amplitud mediante criterios de representatividad del discurso, de los significados (Hernández et al., 2014).

3.12. Análisis de los datos

Para el análisis de los datos el software ATLAS.TI, es la herramienta informática que permitirá organizar el material o los datos obtenidos de manera sistemática utilizando información textual, audios, videos y gráficos (Muñoz & Sahagún, 2017).

El método que se utilizó para analizar el contenido de acuerdo a los procedimientos y técnicas es el análisis del discurso, ya que las representaciones sociales son productos de la interacción social y una forma de acceder al conocimiento de las representaciones se da a través de la comunicación y de la interpretación, donde el lenguaje y los discursos de los pastores tienen un papel fundamental en el estudio de las representaciones sociales.

Por tal motivo en nuestra investigación valoramos la importancia del material discursivo que se obtendrán a partir de los grupos focales y entrevista semiestructurada, asumiendo que todo el contenido producido por los sujetos involucran la dimensión cognitiva, simbólica y afectiva que logran dar sentido a la representación, favoreciendo la espontaneidad y naturalización de la situación de intercambio y esto permite reducir en gran medida la apropiación por los sujetos de los contenidos representacionales.

3.13. Consideraciones éticas.

Para las consideraciones éticas se realizará aplicación del consentimiento informado para realizar el tratamiento de datos a las personas entrevistadas. En este trabajo se abordan cuestiones éticas en las áreas de consentimiento informado. Asimismo, dentro de las consideraciones éticas se realizó la selección de un instrumento de prueba no sesgada y será usado de una manera que no tenga sesgos raciales o culturales descrito.

- Establecer de qué manera impactó el conflicto armado a las comunidades del pueblo indígena Kankuamo.
- Describir las prácticas y significaciones de la sanación espiritual en las comunidades de La Mina y Atánquez en el pueblo indígena Kankuamo, después del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los años 2008 y 2014.
- Describir el rol que han desempeñado las mujeres indígenas Kankuamas dentro de sus comunidades, en torno a las prácticas de sanación espiritual.

4. Análisis de resultados

4.1. Impacto el conflicto armado a las comunidades del pueblo indígena Kankuamo

A raíz del proceso de conflicto armado colombiano que vivieron las diferentes comunidades del pueblo Kankuamo, podemos precisar problemas muy puntuales asociados todos con casos de violaciones, abuso y participación de esta población. Según la señora Sonia Luz Carrillo Pinto líder del resguardo indígena de la Mina- Cesar, nos cuenta que por medio de reuniones y descargas de energías que semanalmente realizan las mujeres Kankuamas establecieron etapas de ese proceso de conflicto armado de las cuales hablaremos más adelante.

Entendemos como descarga de energía, aquel proceso de desahogo interior que realizan las mujeres en estas comunidades, en sitios sagrados. Las kankuruas como todo el territorio y lugares de su pueblo son los sitios sagrados en donde se reúnen las mujeres a contarse cada uno de los sucesos que marcaron su vida en momentos pasados o en presente, con elementos naturales de su territorio como lana, algodón o paja, van contando uno a unos sus malos momentos, depositándolos en ese material que tienen en sus manos, formando a medida que realizan su relato una bolita, así se van despojando de esos hechos que hieren su corazón, sanándose a sí mismas y motivando a que de la misma forma se sanen las demás.

4.1.1. Antes del conflicto

En una conversación con el cabildo Zulay Mindiola de Ramalito - Cesar, a 4 minutos de la Mina - Cesar, nos adentramos a analizar ese proceso de violencia que vivieron estas comunidades del departamento:

A lo largo de este duro y doloroso proceso de conflicto armado en Colombia, nuestras comunidades Kankuamas y más específicamente en la Mina - Cesar y sus alrededores hemos vivido cuatro etapas que han pasado de generación en generación, tres de ellas han sido resultado de esos años de violencia que vivimos (Mindiola, 2021).

La capacidad que tienen nuestras comunidades para superar circunstancias debe entenderse desde aspectos propios de su cosmología, la interpretación propia de la realidad es

distinta y se sitúa principalmente en la ancestralidad, y aunque guarde aspectos en común con la visión occidentalizada del mundo, en contraposición, más que intentar justificar las actuaciones violentas, buscamos priorizar la sanación desde la conciencia y el perdón. El conflicto armado desde la visión comunitaria del pueblo Kankuamo se desdibuja desde una serie de etapas evolutivas;

La primera etapa la llamamos *pureza*, en este tiempo no nos atormentaban los conflictos sociales de la demás población, nuestros ancestros vivieron la pureza y naturalidad de nuestra cultura, los hombres trabajaban la tierra, las mujeres formaban en costumbres o cultura a sus hijos, las tareas era aprender a tejer, para formar hilada tras hilada el pensamiento de la mujer (Mindiola, 2021)

Los Kankuamos desde la génesis de la historia siempre nos caracterizamos por actuar mancomunadamente en favor del equilibrio universal, tarea encomendada desde nuestros ancestros y cuya continuidad práctica involucra una serie de rituales y prácticas propias de nuestra cotidianidad íntima en un sentido colectivo de la responsabilidad y al accionar reflexivo. Existió un tiempo en donde el valor por la naturaleza primaba, el equilibrio y la tranquilidad era la más grande fortuna. - ¡*Exclamó!* -. Los rituales eran las fiestas más grandes que teníamos, noche a noche, hombres y mujeres reunidos en los sitios sagrados, ofrecemos bellos rituales a nuestros antepasados, en los cuales agradecemos por la comida, por la tierra, la vida, pedíamos porque todo estuviera y anduviera de la mejor forma. (Mindiola, 2021)

4.1.2. Resistencia y compromiso ancestral

Los procesos de resistencia y su relación con el compromiso ancestral de sobre guardar la integridad del territorio, se vislumbra lo que se puede interpretar con el proceso de adaptación, durante el cual las formas de vida se fueron adaptando a las nuevas lógicas de persecución y tránsito restringido por algunos espacios que históricamente se reconocían como propios.

La segunda etapa fue esa *invasión o penetración* de los grupos armados a nuestros territorios, fue una época de crueldad, frialdad, donde la más grande riqueza que se vivió antes estaba escasa, en esta etapa nos despojaron de nuestras tierras, hubo derramamiento de lágrimas de sangre por nuestros niños, adultos, familiares, amigos, por familias enteras

que con gran frialdad se expresaban de los grupos al margen de la ley, comenzamos a desplazarnos de un lugar a otro, a escondernos para proteger nuestras vidas y poder luchar por nuestro territorio, sabíamos que era un camino largo el que no esperaba, comenzábamos a ejercer nuestro papel de cuidadores de la sierra (Mindiola, 2021)

Los grupos armados incursionaron en el territorio regional instaurando unas lógicas de violencia que intensificaron el conflicto en pro de favorecer las distintas economías ilegales que logrando potencializar fenómenos como la violencia, la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, las masacres, el despojo y un sinnúmero de efectos e implicaciones adversas.

Nuestros rituales desaparecieron por completo, al estar de un lado para otro, nos obligó a olvidarnos de los ritos, tanto mujeres como hombres nos sometimos a trabajos que culturalmente no podíamos realizar; las mujeres tuvimos que salir al campo a realizar las tareas de nuestros maridos, porque los habían asesinado, todos aprendimos formas de subsistencia diferentes. (Mindiola, 2021)

Dentro de las formas de violentar a las comunidades por parte de estos grupos al margen y en alianza con el Estado, vislumbraron dentro de sus objetivos militares el exterminio y la sumisión de nuestras comunidades. Parte de esa estrategia de control y dominación incluía la separación directa de nuestra cultura y sus prácticas del territorio. Como comunidad se vieron involucrados en una pelea que no les pertenecía, pero tuvieron que vivirla por la defensa de la tierra.

No, nosotros nunca la quisimos ganar, nuestra lucha era interna, era con nuestra razón, peleábamos por no decaer, por agendar, por proteger nuestro territorio, pero sin arma, solo con nuestro pensamiento, aunque sabíamos que era inconcebible e iluso pensar en el fin de esta violencia que se había desatado por razones ajenas a nuestra comunidad, pero también sabíamos que era nuestra misión, el legado de nuestros antepasados y la responsabilidad de seguir resistiendo. ¡Sí!, resistir, resistir y resistir. -Ese era nuestro único propósito. (Mindiola, 2021).

4.1.3. La vida continúa, la lucha sigue

Con la clasista idea de conquista los grupos armados intentaron sembrar el terror en las comunidades, pero en contraposición a eso, en un proceso interno y colectivo de sanación y

apropiación en la Sierra Nevada de Santa Marta desde el apoyo mutuo y la preservación de sus saberes y prácticas ancestrales.

Después de resistir por un gran tiempo, de llorar incansablemente por todos los que partieron a raíz de esta lucha o proceso de resistencia, cuando se cumplió el tiempo en donde ese grupo armados se cansaron, en donde el Estado invirtió miles de millones de pesos, matando a las principales cabecillas de estos grupos y a su vez estos grupos matando a todos los miembros posibles del ejército o de quien ellos consideraban sus enemigos.

Este periodo de tiempo corresponde en respuesta a una iniciativa de seguridad democrática implementada por el gobierno de turno en la cual, desde las instancias de poder, se promueve un plan de ataque contra estos grupos bajo la acusación de terrorismo en el territorio nacional, se destinaron mayores recursos para la defensa nacional y en convenio con algunos estados americanos interesados se alcanzó a disminuir el alcance de este grupo en zonas como la Sierra Nevada.

“Aquí cuando lentamente se estaban debilitando las dos partes de este conflicto, creció la esperanza del pueblo Kankuamos, vimos en ese momento que la resistencia era la mejor forma de lucha, sabíamos que acabaría. Como se pudo realizamos rituales en cualquier rincón donde nos encontráramos”. (ARIAS RODRIGUEZ, 2019). Con la dignidad que caracteriza a las comunidades indígenas del Caribe, el pueblo Kankuamo logró resistir los embates de grupos violentos, afrontó la pérdida de seres valiosos durante todos estos periodos. Pero también ganó gallardía y sabiduría para sobrellevar y superar la tragedia, así mismo este proceso de superación se va dando en cada pueblo indígena Kankuamo que estuviese pasando por este proceso de conflicto y violencia, La Mina, Ataquez, Pontón y otras comunidades a su alrededor no fueron la excepción.

Esta última etapa que están viviendo el pueblo Kankuamo, del cual el resguardo indígena Kankuamo de la mina Cesar y sus alrededores no está excluido, es aquella que no está para nada alejada de la segunda, es decir que aún la violencia está palpable en sus comunidades, en la muerte de tantos líderes, en la violación de cada una de las niñas que han sido abusadas, en la extensión de su cultura, aún falta un arduo camino por recorrer, la diferencia es el porcentaje de violencia directa hacia sus pueblos y la desintegración porcentual de grupos armados al margen

de la ley, esta cuarta etapa es lo que los señores del Estado lo llaman postconflicto, ellos lo llaman justicia y verdad.

La construcción de paz es un proceso que demanda la participación de toda la población, especialmente la de las mujeres, para lo cual es necesario conocer y escuchar sus múltiples voces de protesta y resistencia, donde se desdibuja desde la mujer la capacidad mediadora de la comprensión, hoy en día todas, estamos llamadas para tomar un rol más activo frente a los embates del conflicto y la violencia en todos los territorios. *“La voz de las mujeres que nunca contaron sus vivencias dentro del marco del conflicto armado colombiano en el pueblo Kankuamo, el cual tuvo de la mano de dos grupos alzados en armas, los paramilitares y la guerrilla, para esto tuvimos una grata entrevista con varias mujeres de la comunidad de la Mina, en la cual dentro de sus ojos brillantes al contar todo lo que tuvieron que vivir, son mujeres resilientes, las cuales decidieron perdonar todo lo que pasó”*. (MENDOZA MONTERO , 2019)

El conflicto armado significó una forma de colonización que continuó con la asimilación del pueblo indígena a las formas de vida occidental de los colonos. Las políticas y actitudes de los colonos significaron que los pueblos aborígenes quedaron aislados de su cultura tradicional, idiomas, espiritualidad, economías, sistemas de gobierno y otras partes importantes de su identidad. Comprender la historia colonial dentro del conflicto en Colombia lleva a desacreditar los mitos racistas que existen en la sociedad, lo cual es necesario para el proceso de verdad y reconciliación.

Desafortunadamente, desacreditar mitos y estereotipos negativos no es el único desafío al que nos enfrentamos. El legado de la colonización ha afectado la vida cotidiana de millones de comunidades aborígenes a lo largo de muchas generaciones y continúa afectando la existencia práctica y cotidiana de millones en la actualidad. Una mayor comprensión no necesariamente nos proporciona las herramientas concretas para hacer cambios. Las investigaciones muestran que las consecuencias del trauma no se limitan a la persona expuesta inmediatamente al evento traumático.

Las personas cercanas a la persona pueden experimentar un trauma indirecto, que puede tener impactos similares a los impactos del trauma experimentado personalmente. El concepto de trauma vicario surgió en la década de 1960 a partir de estudios sobre los efectos prolongados

del Holocausto en los sobrevivientes y sus familias. Esta área de investigación ahora incluye sobrevivientes de desastres naturales, campos de internamiento japoneses, guerra, escuelas residenciales indias y abuso infantil. El trauma intergeneracional es cualquier trauma, incluida la opresión histórica, que tiene un impacto en más de una generación. Este impacto incluye recuerdos colectivos compartidos que afectan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y que pueden transmitirse de padres a hijos y más allá.

El trauma está sobrerrepresentado en las familias y comunidades aborígenes. La exclusión de los pueblos aborígenes de sus tierras y recursos, la imposición de sistemas de gobierno y uso de la tierra (incluido el sistema de reserva y la forma de gobierno en banda), las formas de represión del conflicto armado y las medidas estatales de opresión y hostigamiento inicialmente realizadas han marcado un legado de relaciones intergeneracionales basadas en la negación, el trauma y el olvido de la cultura propia.

Las actitudes y suposiciones racistas que son parte de la sociedad canadiense y las realidades estadísticas actuales son complicadas. Para quienes buscan soluciones prácticas e inmediatas para nuestro proyecto nacional de verdad y reconciliación, el legado del pasado es abrumador. Sin embargo, podemos ver las posibilidades de reconciliación en las prácticas restaurativas que modifican las relaciones. El trauma intergeneracional saca a la luz las formas en que la resiliencia, la adaptación y la innovación se comparten entre generaciones. Las prácticas y enfoques restaurativos, ya sea que se utilicen en el contexto del trabajo social, la educación, la atención médica o en otros lugares, pueden ser útiles para los pueblos aborígenes si:

- ✓ Se basan en los sistemas de conocimiento intergeneracionales aborígenes, la cosmovisión y la cultura del individuo, la familia o la comunidad a la que sirven
- ✓ Se enmarcan dentro de una conciencia y un compromiso con la historia colonial
- ✓ Se basan en la fuerza y son holísticos en lugar de punitivos y aislados, y resultar en un cambio positivo mensurable para el individuo, la familia o la comunidad a la que se sirve

✓ Las prácticas y enfoques restaurativos brindan un medio concreto para abordar la historia colonial, al tiempo que reconocen la complejidad del trauma intergeneracional y trabajan hacia la comprensión y el respeto mutuos que requieren la verdad y la reconciliación.

4.2.Prácticas y características de la sanación espiritual en el pueblo indígena Kankuamo.

Abordar la sanación espiritual dentro del contexto del pueblo indígena Kankuamo permite lograr obtener una descripción confiable sobre las prácticas de sanación y sus significados comunitarios para el pueblo indígena, recurrimos a la voz de Sonia Luz Carrillo, hija de un músico tradicional con una sabedora de medicina ancestral. Madre de catorce hijos y actualmente una mujer activa y actualmente mayor, en la comunidad de la mina Cesar. A través de su largo trasegar en el territorio, la mayor, enfatiza durante su discurso en unos aspectos fundamentales para entender en qué consisten los procesos de sanación en la comunidad Kankuamas y su relación con prácticas cotidianas de la comunidad.

“El pueblo Kankuamo para que este proceso de sanación espiritual haya surgido promovió la realización de trabajos tradicionales en los distintos sitios sagrados que componen el territorio, afianzando-nos en nuestras cosmovisiones, y en apoyo con los Mamos que nos incentiva y apoya en el plano espiritual, nutriendo y renovando las energías y el equilibrio territorial”. (Carrillo, 2021). En el transcurrir de la conversación con Sonia carrillo pudimos establecer que para ello se abordan los siguientes criterios:

- **El pensamiento**

Las prácticas de sanación relacionadas con el pensamiento, son comparables con la acción de tejer, de la misma forma en cómo se interconectan las ideas, el pensamiento colectivo tiene la capacidad de incidir en la forma en cómo recibimos los cambios y disposiciones de la madre tierra. (Carrillo, 2021).

- **La palabra**

La palabra en los procesos de limpieza y sanación es fundamental, considerándolo como la manifestación de la palabra y la capacidad de expresión del pensamiento tejido y construido

colectivamente, el manejo de la palabra es una habilidad que se gana desde la relación con el territorio, la experiencia y el conocimiento espiritual localizado y transmisible (Carrillo, 2021).

- **El territorio**

El territorio y sus prácticas para las comunidades Kankuamas sobrepasa la relación con ese espacio geográfico físico, el territorio se sitúa desde la espiritualidad. La resignificación de la cultura Kankuama guarda el secreto y la sabiduría de sus espacios en conexión con sus costumbres (Carrillo, 2021).

- **Bienestar común**

El bienestar común, es la piedra angular de los procesos de sanación de la comunidad Kankuama, desde el cuidado de la salud, la protección de la vida, el respeto por la naturaleza y los procesos que buscan fortalecer la fuerza de las mujeres como centros de bienestar y sabiduría (Carrillo, 2021).

No existe una “religión indígena” definitiva y global. Las creencias espirituales varían ampliamente, al igual que las prácticas culturales de los pueblos indígenas contemporáneos en Colombia. Sin embargo, existen puntos en común entre las tradiciones espirituales indígenas, incluida la presencia de historias de creación, el papel de los embaucadores o de los seres sobrenaturales en el folclore y la importancia de las organizaciones sagradas. Además, las formas de vida tradicionales a menudo se entremezclan con la religión y la espiritualidad. Actividades como la caza, el clan, la membresía y otros aspectos de la vida diaria a menudo pueden estar imbuidos de significado espiritual. Este artículo intenta discutir temas y prácticas similares en términos generales, pero de ninguna manera es exhaustivo o autorizado. Se puede encontrar información más específica a través de lecturas adicionales o con la orientación de los ancianos de la comunidad.

Muchos pueblos indígenas suscriben la idea de un Creador, Gran Espíritu o Gran Misterio, un poder o ser que ha creado el mundo y todo lo que hay en él. Estos seres a menudo se describen como buenos o bien intencionados, aunque peligrosos si se los trata con descuido o falta de respeto. Gran poder espiritual también se encuentra en los espíritus de todos los seres vivos, los fenómenos naturales y lugares importantes del ritual. Este poder reconocido por la comunidad Kankuamo es una propiedad de los espíritus, pero también pertenece a los

transformadores, los tramposos, héroes de la cultura, u otras figuras espirituales, así como chamanes, profetas e intérpretes ceremoniales. Los objetos rituales tales como las Calumet, sonajas, tambores, máscaras, ruedas de la medicina, paquetes medicinales y rituales santuarios están llenos de poder espiritual.

Varias historias orales indígenas hablan de contactos hechos entre humanos y el mundo más allá. Ceremonialmente, las columnas de humo, los postes centrales de la casa o el poste central de la Logia de la Danza del Sol representan tales conexiones. Muchas naciones hablan de un mar primitivo o de una gran inundación.

Las misiones de visión (a veces denominadas misiones de espíritu guardián) alguna vez ocurrieron en la mayoría de las culturas indígenas de Colombia; ha experimentado un renacimiento en muchas zonas donde se asienta indígena Kankuama. Los machos, especialmente en la pubertad pero también en otros momentos de la vida, hacen estancias prolongadas en áreas remotas mientras ayunan, oran y se purifican lavándose en arroyos y estanques. El objetivo es buscar una visión o un encuentro real con un espíritu guardián, con mucha frecuencia un animal, pero posiblemente una figura mitológica. Se cree que el contacto con un espíritu guardián hace que un individuo sea saludable, próspero y exitoso, particularmente en la caza y la pesca.

El enfoque individual de la búsqueda también está presente en la celebración común de los acontecimientos de la vida. Entre estos rituales se encuentran las ceremonias del nacimiento o de la entrega de un nombre, de la pubertad, del matrimonio y de la muerte, todas ellas normalmente acompañadas de cierta solemnidad. Las ceremonias de eventos de la vida, aunque individuales, tenían cierto nivel de integración comunitaria.

El desarrollo comunitario es organización para la acción. Es un proceso mediante el cual las personas aprenden a ayudarse a sí mismas. En teoría, el desarrollo comunitario es un proceso impulsado por cualquier comunidad involucrada en la adopción de medidas cuando se identifica un problema o una inquietud. El primer beneficio del desarrollo comunitario es lo que les sucede a las personas cuando trabajan juntas para resolver sus propios problemas. Para los individuos de una comunidad que participan en este proceso de desarrollo comunitario, la curación se produce de forma natural. Al construir un lenguaje común entre culturas, los términos o conceptos utilizados para formar una definición o estrategia para el desarrollo comunitario

pueden convertirse en sinónimos del concepto de curación tal como lo definen o describen las comunidades aborígenes.

"La curación es..."

La palabra "curación" se ha utilizado ampliamente para describir los cambios que deben tener lugar dentro de su sociedad y, en particular, dentro de sus comunidades aborígenes. La "curación" para cada uno de los hermanos del pueblo Kankuamo parece tener una base cultural y conlleva muchas definiciones dentro del contexto de diferentes idiomas. Es una palabra que se usa con frecuencia, pero en muchos sentidos carece de una definición común que mejore su capacidad de trabajar de manera más colaborativa hacia su fin.

A pesar de que los miembros de la comunidad indígena Kankuama tienen visiones muy similares sobre cómo sería una comunidad de sanación, el mensaje más sorprendente que suscitaron estas entrevistas fue que no existe una definición o descripción única para "sanación". Y la respuesta más común a la pregunta sobre la curación fue que era muy difícil de responder. Lo que se hizo evidente no fue que había una definición única para la curación, sino más bien un consenso creciente de una visión y un proceso para la curación. Por ejemplo, el consenso general entre los entrevistados fue que la curación comienza "dentro del individuo o consigo mismo". Para sanar como comunidad desde una cosmovisión ancestral Kankuama, es necesario sanarse uno mismo y la familia antes que la comunidad. También se acordó que sanar significaba obtener un sentido de "totalidad" o "equilibrio" abordando todas las partes de la vida de uno al mismo tiempo y no de forma aislada.

El enfoque holístico de la curación se enfatiza a lo largo del trabajo de campo y del proceso mismo de investigación del rol de sanación en la comunidad indígena Kankuama. La espiritualidad es parte de este enfoque, no una entidad separada. Para la comunidad aborígena Kankuama, como para muchas otras culturas del mundo, la espiritualidad es la base misma de su sociedad y de las relaciones que tienen entre sí. Los conceptos de espiritualidad, sin embargo, no se transcriben fácilmente al papel.

"... Un proceso"

De acuerdo con el lenguaje del desarrollo comunitario de la comunidad objeto de estudio, muchos participantes ofrecieron directamente la opinión de que la curación no era un estado estático, sino más bien un proceso.

Tres aspectos del proceso de curación son:

Las siguientes son algunas de las ideas y factores más comúnmente expresados por los participantes. De las entrevistas surgen al menos tres aspectos del proceso de curación.

Moverse desde adentro

El consenso general entre los miembros de la comunidad indígena Kankuama sobre cómo se desarrolla la curación fue que la curación comienza dentro del individuo o con uno mismo. Desde el individuo, la sanación se expande hacia la familia. Finalmente, para sanar como comunidad, el proceso pasa del individuo y la familia a la comunidad como un todo.

El desarrollo comunitario está en manos de individuos que se unen para tomar medidas para mejorar las condiciones de su comunidad. Pero, antes de que los problemas de la comunidad puedan abordarse de manera efectiva, debe existir la capacidad de las personas y las familias para abordar sus problemas individuales y comenzar a resolverlos.

"Para entender cómo puede tener lugar la curación, hay que pensar en una silla, en la que las personas y sus familias son las patas de esa silla, que es la comunidad tratando de curarse a sí misma. Si solo tienes una pierna en una silla, se caerá". Lo mismo sucederá si solo tiene dos patas. Una silla con tres patas se mantendrá de pie, pero se puede empujar con bastante facilidad. Necesita al menos cuatro patas para que una silla sea estable. No estoy diciendo que necesite cuatro personas, o cuatro familias para comenzar a sanar una comunidad, pero cuantas más personas tengas, mejor puede ser"
(RODRIGUES ARIAS , 2020) ENTREVISTADO 1.

Aunque la sanación encuentra sus raíces en el individuo, este ejemplo enfatiza la importancia del apoyo y la validación que también debe provenir de fuera de uno mismo. Cuantas más personas participen en un proceso de curación, mayor será la oportunidad de crear

una atmósfera de unidad y crecimiento. La curación entendida para la cultura Kankuama es un proceso interdependiente y cuantas más personas participen, mayores serán las oportunidades de cambio. Para comenzar el proceso de curación se requiere que las personas reconozcan y aborden las causas subyacentes de sus problemas que, en gran medida, serán las mismas causas subyacentes de los problemas de la comunidad indígena Kankuama, teniendo en cuenta el sentido grupal de la vida indígena. Requiere buscar dentro antes de mirar hacia afuera. Significa aprender a asumir la responsabilidad en lugar de quedar atrapado en la "culpa", lo que puede ocurrir fácilmente si uno mira hacia afuera en busca de una explicación antes de mirar hacia adentro. Los siguientes comentarios describen más detalladamente este concepto de moverse desde adentro:

"La curación comienza cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, no solo físicamente, sino también hacia adentro. Lo que está sucediendo en nuestra mente, cuerpo, emociones. Cuando comenzamos a lidiar con problemas que hemos mantenido durante años. Puede ser doloroso pero en nuestra vida diaria no nos ocupamos de ello y seguimos sufriendo durante años" (Entrevistado 2).

Una implicación importante de este aspecto del proceso, tal como lo ven los aborígenes, es que, para ser efectivo, un proceso de sanación comunitaria no puede provenir de fuera de la comunidad indígena Kankuama. Un programa que se importa a una comunidad con la esperanza de que eche raíces allí es casi seguro que fracasará. Como mínimo, un programa debe adaptarse a las realidades de la comunidad y de los individuos que la integran. Idealmente, sin embargo, un programa surge de la comunidad misma y de los procesos que ya están funcionando allí.

Todo lo expuesto permite comprender que la curación tradicional indígena es una práctica holística que tiene como objetivo tratar los desequilibrios en el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu de una persona. Se cree que estos desequilibrios son la causa de la enfermedad y son el resultado de ignorar las leyes sagradas y naturales. Las prácticas curativas tradicionales entre las comunidades indígenas son distintas y culturalmente específicas para las personas que las practican. Los indígenas Kankuamos ven la salud como un equilibrio de elementos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Estos cuatro elementos pueden verse afectados por el individuo, su familia, su comunidad y el medio ambiente. Se trata de

comprender la conexión entre la tierra y la comunidad, pues están puede brindar calma al cuerpo y la mente al eliminar las influencias externas y, a su vez, promover el bienestar personal.

Equilibrio y totalidad

El segundo aspecto del proceso de curación es el equilibrio. Se acordó que sanar significaba obtener "totalidad" o "equilibrio" abordando todas las partes de la vida de uno al mismo tiempo y no de forma aislada. El proceso de curación en las comunidades aborígenes es un proceso que abarca todos los aspectos de la vida: física, emocional, psicológica y espiritual.

Como se aborda en el presente capítulo, el equilibrio y la totalidad también operan a nivel comunitario. Los aspectos sustantivos de la sanación comunitaria, tal como se mencionaron anteriormente, incluyen la participación, la confianza, la responsabilidad, la crianza positiva, la apertura, la comunicación y las expectativas claras, todo lo cual debe restablecerse y estar en armonía entre sí. Si la comunidad en su conjunto ha de ser equilibrada y sanadora.

Algunos participantes de la comunidad describieron el "equilibrio" de la siguiente manera:

"Conexión de mente, cuerpo y alma: todos son iguales".

"Tratando de volver a unir mente, cuerpo y espíritu".

"Mente limpia, cuerpo limpio" (Entrevistado 3).

Los miembros de la comunidad indígena Kankuama a menudo describen este proceso de llegar al "equilibrio" o "totalidad" como un proceso espiritual, o un proceso en el que el retorno a las creencias y prácticas espirituales tradicionales era una parte integral de la curación. El renacimiento de las prácticas tradicionales ha llevado a muchos recursos externos, como los medios de comunicación y los gobiernos, a estudiar los significados de estos rituales para comprender mejor a los aborígenes. Como se mencionó anteriormente, muchos miembros de la comunidad han expresado su preocupación de que la divulgación de creencias y prácticas sagradas en algunas circunstancias ha llevado a más malentendidos y ha creado una mayor alineación entre las culturas.

En este proyecto, a los entrevistados se les pidió que no revelarían ni discutieron ningún detalle con respecto a las prácticas tradicionales, sino que describiera lo que había significado para ellos sus experiencias en el proceso de curación. Sin comprometer esta intención, la

siguiente cita fue ofrecida por un miembro de la comunidad que experimenta la curación al lograr el equilibrio utilizando prácticas de ambos sistemas:

La espiritualidad es muy personal y tienen una conexión con la bondad y la honestidad porque cuando te conectas con el creador sabes qué hacer. Cuando se observa la comunidad Kankuama en un sentido físico, ilustran que el control y el impulso de la curación de uno se encuentran en lo profundo del individuo, siendo estimulado y nutrido desde el exterior por los patrones socioculturales que están reconstruyendo debido al proceso aculturación.

4.3. Las mujeres Kankuamas

Comprendiendo las dificultades y la prudencia que demanda el hablar sobre el rol de las mujeres Kankuamas en el interior de sus comunidades y sumado a la rigurosidad que demanda el ejercicio sociológico, en la misma lógica testimonia con la que cuenta el desarrollo de nuestra investigación, entendemos que, “Cada historia es generalizable en el sentido que toda vida es a la vez el resumen de múltiples circunstancias sociales, pero es al mismo tiempo excepcional: Cada relato revela una dimensión personal e irrepetible”. (Salazar, 2002) En este caso, decidimos recurrir a la voz de María José Montero Carrillo, una joven mujer y líder Kankuama; Quien se auto reconoce como una activista en pro de la pervivencia cultural, también es madre de tres pequeños, parte de una familia numerosa e hija de una mujer víctima del conflicto. “Mi mamá fue una de las víctimas atropellada por el conflicto armado, el cual invadió nuestra comunidad de una u otra forma tanto por la parte de la gente del monte (guerrilla como paramilitares) se nos llevaron 4 hermanos, los cuales aparecieron cuando se dio el proceso de paz” (Montero, 2021).

Mi madre Sonia Carrillo fue estigmatizada por entidades del gobierno, incluso la llevaron hasta presa, uno vivió tantos momentos que no quisiera recordar esas carreras de noche, cuando empezaron a matar a las personas, estábamos tranquilos en la casa y veíamos a mi mamá como salía corriendo, durmiendo en casas ajenas, en el monte, son cosas que uno lleva marcado de por vida y aparte de eso vivimos también en presencia propia como mi mamá fue ultrajada por el ejército nacional, cuando se la llevaron presa la trataron mal, se la llevaron porque supuestamente ella era miliciana de la guerrilla, porque había entregado a sus hijos, donde mi mamá más bien sufría porque se le habían llevado a sus hijos, a mi papá lo empujaron, nos tumbaron las cosas, revolcaron las camas

buscando armas, luego cuando la soltaron, se llevaron a mi tío preso, por lo tanto, cuando pasaron las cosas, no fue lo mismo, no tuvimos una niñez igual. (Montero, 2021)

Las mujeres Kankuamas se caracterizan por poseer una habilidad propia de sus raíces; El tejido siempre estuvo relacionado con el pensamiento y la palabra, el acto del tejido involucra un proceso interior de reflexión y más que una costumbre, es un proceso de interiorización identitaria. El tejido guarda un trasfondo ligado con la espiritualidad, la historia y la simbología propia.

¡yo! tejo desde los siete años, empecé a tejer e hilar, cuando inicio el conflicto a mi mamá le tocó entregarme donde mi abuela y ella me enseñó, para mi tejer al principio era elaborar una mochila realizar la artesanía lo que se aprendía o permanecer en la cultura , pero luego pase a la adolescencia y me explicaron ¿por qué se hacía la mochila?, ¿Cuál es el significado de la mochila?, elaborar una mochila es construir el pensamiento de la mujer, es elaborar ese proceso bonito de la mujer, tejer paz, tejer ese pensamiento seguro y positivo, que siempre nos mandan hacer, por eso para todo hay un reglamento, hasta para tejer hay un reglamento, la mochila que se teje en los sitios nos es para venderlas porque se llevan el pensamiento de la mujer y la que se elabora en casa si puede ser comercializado, tejer para mi es permanecer en nuestra cultura, seguir tejiendo, seguir demostrando esa casta ese linaje, que tenemos como mujer indígena (Montero, 2021)

Las Mujeres Kankuamas son memoria viva y resistencia, ser el centro de la familia las ubica en una posición de liderazgo, aunque en un principio resultaba poco usual la figura de mujeres cargando liderazgos especialmente en momentos de tensión y en contextos comunitarios. Que, aunque cosmológicamente en la mayoría de las comunidades indígenas, las mujeres figuran como centro por ser las madres dadoras de vida, los liderazgos al interior de la comunidad se luchan desde una posición de saber, dando muestra de su capacidad de conciliación, de resistencia y compromiso.

Mi proceso cuando líder inició hace mucho, inició cuando veía una mujer de la Mina que empezó a ser líder, eso no se veía en las mujeres la cual fue Mildred, me gustaba ver esa vocación que tenía, ese empoderamiento que nos demostraba cuando nos reuníamos, mi

mamá me llevaba, comenzamos a escuchar cuando ella fue asesinada y dije tengo que estar en la lucha y demostrar el empoderamiento que tenemos, entonces inicie con la comisión de salud, porque me gustaba mucho el tema de la medicina, en salud dure siete años y después de la comisión de salud, pues uno de los mayores me dijo que porque no emprendía otra labor, porque me vieron que aparte de la comisión de salud, elabora talleres de niños recreaciones, le daba tema de aprendizaje para los niños, la idea es empoderar a los niños de su linaje, de todo su alrededor, me dieron la coordinación de jóvenes, cuando hicieron el cuarto congreso en Guatapurí, ahí me entregaron la coordinación de jóvenes. (Montero, 2021).

El apoyo a las juventudes y la promoción de sus prácticas culturales hacia la construcción de la comunidad indígena Kankuama, para cultivar el amor por las características identitarias propias es fundamental dentro de nuestros procesos de desarrollo. A partir de los saberes se busca fortalecer la relación con la madre tierra, un proceso en el cual las mujeres son indispensables para dinamizar los espacios desde la empatía y sus capacidades. Intentando en mayor medida promover la reconstrucción interna del tejido social, reconociendo la urgencia de enfrentar los efectos de los embates del conflicto y la violencia en el territorio.

Cuando estábamos en ese momento nosotros íbamos mucho hacer trabajo tradicional, trabajo de limpieza, de descargue, donde descargamos, ese temor, esa rabia, tantas lágrimas que habíamos botado, yo considero a mi mamá una mujer demasiada verraca, la verdad no sé cómo aguanto tanto. Nosotros hacíamos nuestros hermanos muertos y antes del proceso de paz apareció uno baleado en una pierna y cuando se hizo el proceso de paz aparecieron mis otros tres hermanos, gracias a Dios y a la madre tierra nos dieron esa fortaleza de echar para adelante, seguir fortaleciéndonos, nosotras como indígenas hemos vivido muchas cosas, frente al conflicto armado. (Montero, 2021)

Los procesos internos de sanación ayudaron con aspectos propios de conflictividad y a las tensiones provocadas en la comunidad por la presencia de los actores armados violento, era una situación que pudo resultar insostenible, de no existir conciencia sobre la importancia de los procesos de sanación y de nuestras capacidades como mujeres. Nosotras las mujeres tenemos

en nuestro cuerpo toda la identificación que tiene la madre, somos agua, nosotras tenemos cerros, lagunas, nosotras tenemos ese gran honor de representar a la tierra,

Soy una mujer luchadora, echada para adelante, emprendedora en mis cosas luchadora por esa juventud y soy una persistente al proceso de la paz, porque como mujeres somos paz, tranquilidad, tenemos la esencia de tener la palabra dulce de tener el complemento del hombre, demostrar que el hombre sin la mujer tampoco está bien conformado, somos quienes protegemos a los hombres, somos esa identificación que tenemos dentro de nuestra cultura, no solo lo digo yo como indígena usted como mujer puede ser afro, etc. (Montero, 2021).

En contextos contemporáneos, la curación tradicional encuentra nuevas interpretaciones al aplicar conocimientos culturales antiguos para abordar el trauma y restaurar y mantener el bienestar holístico. Restablecer el orgullo por la identidad cultural, la conexión con el país y la participación en la comunidad son elementos críticos de los programas de curación tradicionales. Muchos indígenas Kankuamos todavía tienen acceso a prácticas tradicionales de curación, como medicinas de arbustos y curación espiritual. A nivel nacional, las organizaciones están aprendiendo e incorporando métodos de curación tradicionales en su trabajo de curación.

'La curación nos devuelve a nosotros mismos. Para no esconderse ni pelear más. Pero para quedarnos quietos, calmar nuestras mentes, escuchar el universo y permitir que nuestros espíritus bailan en el viento... [y] se desplacen hacia nuestro tiempo de ensueño. La curación finalmente nos devuelve a nuestro país. Para estar una vez más en el lugar que nos corresponde, eterno y generacional. Sanar no se trata solo de recuperar lo que se ha perdido o reparar lo que se ha roto. Se trata de abrazar nuestra fuerza vital para crear un tejido nuevo y vibrante que nos mantenga enraizados y conectados' (Entrevistado 2).

Según Caruana, fomentar un sentido de 'diferenciación cultural' es integral para la salud y el bienestar espiritual, emocional y social y también es una parte importante del fortalecimiento de las comunidades. Esto se puede facilitar a través de la recuperación de la lengua y las tradiciones, el arte, la danza, los cuentos, la comida y las medicinas tradicionales.

Los ancianos ocupan un lugar especial en las culturas aborígenes. Muchos curanderos tradicionales son ancianos. Conocen las tradiciones y valores de su grupo particular y sirven

como guías y maestros. La sanación es vista como un viaje, y hay tanto enfoque en la sanación espiritual y emocional como en las partes físicas de la sanación. La salud es vista como un equilibrio y armonía dentro de su mente, cuerpo y espíritu, junto con su comunidad Kankuama y medio ambiente. La enfermedad o dolencia es causada por ignorar las leyes sagradas y naturales.

Conclusiones

En el presente apartado se presentan las conclusiones de un trabajo de investigación direccionado desde la perspectiva de las mujeres de las comunidades Kankuamas, logrando una descripción sobre lo que representan sus prácticas tradicionales en la implementación de sus procesos colectivos de sanación, sus características y sus diversos roles que deben adoptar en pro del sobre guarda y defensa cultural. Las siguientes conclusiones se obtuvieron después de un extenso proceso de clasificación e interpretación de la información suministrada y considerando las características observadas en el trabajo de campo en relación con la importancia que poseen este tipo de prácticas para la comunidad.

En un primer momento los efectos negativos de la presencia de actores armados en el territorio provocaron un retroceso en algunos procesos construidos con posterioridad y direccionados hacia el fomento de sus procesos culturales y organizativos internos. La transformación de los espacios fue inevitable debido a la intención definitiva sobre el territorio, afectando las dinámicas de ritualización, de convivencia y permanencia frente a sus liderazgos y aspectos propios de la cotidianidad en las comunidades indígenas Kankuamas; el respeto por la naturaleza, la admiración por la madre y la defensa constante de un sano equilibrio universal. El debilitamiento de la cultura fue inevitable, considerando aún hoy algunos fenómenos de conflictividad permanecen y guardan relación con algunas economías ilegales que se fortalecieron durante los episodios de conflicto en el territorio e impactaron a sus comunidades, el consumo de drogas, la delincuencia, etc.

El proceso de sanación espiritual parte de un ejercicio de armonización en correlación con los elementos naturales y el territorio, los ejercicios de sanación espiritual

de las comunidades Kankuamas comprenden un proceso de descarga y reflexión frente a la condición cíclica de la vida. El adecuado manejo y distribución de las condiciones y características físicas en correlación con los actos y la espiritualidad. Las comunidades Kankuamas tienen una relación inseparable con el territorio y sus espacios, desde la autoridad que les compete como comunidad milenaria propia de la Sierra Nevada. Así que, en resumen: podemos afirmar que la sanación para la comunidad es un proceso interminable de constante transformación, y que demanda conciencia y reflexión frente a las condiciones de vida propia y en cuanto a la forma en cómo nos interrelacionamos con las otredades.

Hoy con el fin de fortalecer las prácticas culturales y sanar el territorio y a sus comunidades, se procuran acciones para promover una relación armónica al interior de las comunidades y fundamentadas en el respeto por las leyes naturales. Entender las dinámicas y proteger el territorio es la responsabilidad primaria de todos los y las Kankuamos, para lo cual se desarrollan algunos ejercicios y prácticas tradicionales en correlación con la familia y algunos elementos naturales en sus ejercicios de sanación, buscando fortalecer los principios culturales propios de las comunidades Kankuamas.

La mujer Kankuama es principalmente fortaleza y memoria viva, son el territorio representado desde sus prácticas y obran en función de ser pilares en la conciencia de sus comunidades para fortalecer su espiritualidad y la de sus resguardos. La continuidad de sus tradiciones mantiene viva la cultura tradicional y el conocimiento indígena. Las mujeres en estas comunidades motivan y cultivan a la juventud en la edificación de liderazgos, como mujeres Kankuamas una de las formas de empoderarse del territorio es trabajando temas directamente con las comunidades, compartiendo la palabra y los espacios.

En las comunidades, comprenden las acciones de las mujeres desde el trabajo de incidencia en la protección de la infancia, trabajando en colectivo con los consejos y cabildos mayores, potenciando habilidades necesarias para sanar y superar episodios traumáticos como los producidos por el conflicto armado en el territorio. Para producir unas condiciones de paz en sus contextos, sin desconocer las afectaciones producidas por el conflicto, es necesario restaurar los espacios y aclarar el pensamiento.

Mujeres que hoy en día consideran haber sanado las heridas de la violencia, son quienes lideran los mismos procesos de sanación en estas comunidades, en búsqueda de la

armonía y para dar a conocer las realidades y condiciones violentas vividas como pueblo, las mujeres en estas comunidades: Proponen, Desde las desarmonías provocadas por la vulneración de nuestros cuerpos y en el territorio, promover espacios internos de reflexión, marcando un camino de armonía donde prime la espiritualidad sobre los intereses económicos de terceros. Considerando, que la permanencia en nuestros espacios es fundamental para cultivar la tierra, tributarle a la madre y velar por nuestras familias desde lógicas propias.

Referencias

- Acosta, G., Aguilar, L., Aja, L., Ángel, M., Arrieta, N., Bastidas, E.,... Uriona, R. (2007). *Mujeres Indígenas Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano*. Colombia: Universidad Nacional De Colombia.
- Ana, B. (8 de febrero de 2020). La mujer kankuama. (M. Mendoza, & K. Venera, Entrevistadores).
- ARIAS, L. A. (2017). *RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL PUEBLO KANKUAMO (1991-2015)*. Bogotá.
- Arias, O. (9 de febrero de 2020). La mujer Kankuama. (K. Venera, & M. Mendoza, Entrevistadores)
- Arias., H. M. (2011). *Territorio indígena Kankuamo proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales*. Medellín, Colombia, Universidad Nacional de Colombia.
- Arias., J. C. (2012). *Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá y Chamí del Departamento de Caldas, Colombia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Blanco, M. (2011). *Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos*. México: Argumentos.
- Buitrago, D. (2013). Mujeres indígenas: ¿protección constitucional en Colombia? Revista CES DERECHO Volumen 4 No.2 julio-diciembre
- Buitrago, M. (2015). Mujeres indígenas y discriminación de género un estudio de la Cultura Nasa universidad de Medellín.
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2223/T_MD_1.pdf?sequence=1
- Cabnal, I. (2015). La defensa del territorio cuerpo, conlleva asumir el cuerpo como un territorio en disputa por el poder patriarcal ancestral y colonial, pero también como un espacio vital para la recuperación de la vida. *TZK'AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew*, 2.

Cárdenas, M. J. (2011). *BIOÉTICA NATURAL INDÍGENA BIOÉTICA NATURAL INDÍGENA FRENTE A LA CONCEPCIÓN MÉDICA OCCIDENTAL*. Bogotá.: Universidad Militar Nueva Granada.

CÁRDENAS, M. J. (2011). *EL RITUAL DE LA PALABRA: UNA PRÁCTICA DE SANACIÓN ANCESTRAL FRENTE A LA CONCEPCIÓN MÉDICA OCCIDENTAL*. BOGOTA: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Cielo: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000301073&lng=es&tlng=es

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013). Mujeres indígenas en América Latina dinámicas demográficas y sociales en el marco de los derechos humanos. Observatorio de igualdad de género. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4100/1/S2013792_es.pdf

Derechos y Valores del ser humano. (10 de marzo de 2021). *eacnur.org*. Obtenido de *eacnur.org*: https://eacnur.org/blog/que-es-un-conflicto-armado-segun-el-derecho-internacional-humanitario-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=Un%20conflicto%20armado%2C%20en%20sentido,resultado%20muertes%20y%20destrucci%C3%B3n%20material.

Giménez, J. (2017). *La indígena desterrada por feminista*. Quitó: El país.

GODOY, D., LOPERA, I., & BAUCE, S. (2009). *Cambios en el sentido y significado de las prácticas femeninas en la comunidad Kankuama desplazada a Bogotá*. BOGOTÁ.

Icaza, R., & Leyva, x. (2019). *TIEMPOS DE MUERTES: CUERPOS, REBELDÍAS Y RESISTENCIAS*.

Indigna, p. k. (2013). *Plan de salvaguarda del pueblo kankuamo*.

Lara De La Rosa, Juana María. (2019). El lugar de los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas en procesos de desterritorialización y reterritorialización radicadas en Bogotá, Colombia. *La ventana. Revista de estudios de género*, 6(50), 45-79. Recuperado en 14 de diciembre de 2021, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362019000200045&lng=es&tlng=es.

- Luquez, M. (2014). La participación de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio cultural. *El tiempo*, pág. 2.
- Paredes., J. (2010). *Hilando fino desde el feminismo indígena comunitario*. Buenos Aires, Argentina.: En la frontera.
- Paz, c. d. (2013). La comisión de verdad y memoria de mujeres colombianas (2013) Bogotá. La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado.
- Pumarejo, M., & Morales, P. (1996). *La recuperación de la memoria histórica de los descendientes de los Kankuamo: un llamado de los antiguos. Siglo XX-XVII*. Bogotá: Universidad nacional de Colombia facultad de ciencias humanas, facultad de antropología.
- Rosero., L. F. (2013). *Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado*. Barranquilla, Colombia.: Universidad del Norte.
- Rubio, A. G. (10 de marzo de 2021). *Scielo*. Obtenido de s
- Sánchez, M. (2016). Espiritualidad indígena y participación femenina. Ecuador: lectora (d).
- Sierra, L. M.-S. (2019). *Estudio del papel y función de los centros de reflexión, sanación y armonización en la jurisdicción especial indígena del pueblo Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta*. Santa Marta: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Tarrow, S. (1994). *El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Española: Alianza.
- Torres, E. (23 de agosto de 2018). Historia del pueblo Kankuamo desde las mujeres. (M. Mendoza, Entrevistador)
- Torres., C. M. (2018). *Feminismos del Sur, abriendo horizontes de descolonización. Los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios*. Medellín.: Universidad de Coimbra, Portugal.

Villazón, N. (10 de febrero de 2020). Sanación espiritual. (K. Venera, & M. Mendoza, Entrevistadores)

Yepes Delgado, Fanny Lucía, & Hernández Enríquez, Colombia. (2010). Haciendo visible lo invisible: Violencia de género y entre generaciones en una comunidad indígena colombiana. *Investigación y Educación en Enfermería*, 28(3), 444-453. Retrieved December 14, 2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072010000300015&lng=en&tlng=es.