

**Universidad del
Rosario**

**‘Desde la crianza somos fuerza’: experiencias alrededor de la educación local
Arhuaca en Casa de Gobierno en Aty Kwakúmuke (Pueblo Bello, Cesar)**

Autora

Laura Sofía Restrepo Galvis

**Trabajo presentado como requisito para optar por el
título de socióloga**

Director, Tutor

Ángela del Pilar Santamaría Chavarro

Escuela de Ciencias Humanas

Sociología

Universidad del Rosario

Bogotá - Colombia

2023

**‘Desde la crianza somos fuerza’: experiencias alrededor de la educación local Arhuaca en
Casa de Gobierno en Aty Kwakúmuke (Pueblo Bello, Cesar)**

Por: Laura Sofía Restrepo Galvis

Resumen:

El artículo busca comprender el proceso de educación intercultural de las mujeres y niñas arhuacas, específicamente de Casa de Gobierno en Pueblo Bello Cesar a través de tres elementos: 1. La generación de espacios de intercambio y diálogo sobre pautas de crianza y afrontamiento de las violencias desde las voces de las mujeres indígenas, 2. La documentación de los procesos propios de educación al interior de la comunidad que dan cuenta del liderazgo comunitario y 3. El fortalecimiento de diálogos interinstitucionales para contribuir al diseño de proyectos educativos y rutas comunitarias de atención para los niños, las niñas y las mujeres del pueblo arhuaco. Esto se realizó por medio de Investigación Acción Participativa-feminista bajo los supuestos teóricos y conceptuales de Lorena Cabnal, François Dubet y CAMIs.

Abstract:

The article seeks to understand the process of intercultural education of Arhuaca women and girls, specifically from Casa de Gobierno in Pueblo Bello Cesar through three elements: 1. The generation of spaces for exchange and dialogue on patterns of parenting and coping with violence from the voices of indigenous women, 2. The documentation of the processes of education within the community that account for community leadership, and 3. Strengthening inter-institutional dialogues to contribute to the design of educational projects and community care routes for children and women of the Arhuaco people. This was done through Participatory Action Research-feminist under the theoretical and conceptual assumptions of Lorena Cabnal, François Dubet and CAMIs.

Palabras clave: Sociología de la experiencia, educación intercultural, crianza local arhuaca, diálogo intergeneracional e interinstitucional.

I. Introducción

El pueblo Arhuaco se encuentra ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta -SNSM colindando con el pueblo Wiwa, Kogui, Kankuamo y Wayuu. Según Santamaría, A (2022) “la Sierra (...) es el territorio ancestral del pueblo Arhuaco y sus habitantes son sobrevivientes de las violencias misionales¹, las violencias coloniales² y las violencias del conflicto armado³” p. 117.

La Confederación Indígena Tayrona (CIT), agrupa a las comunidades arhuacas asentadas dentro de la Línea Negra⁴. Esta organización se configura alrededor de cuatro instituciones: Resguardo Arhuaco de la Sierra, Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, Resguardo de Businchama y Asociación de Autoridades Arhuacas -AsoCIT. En el 2020 el pueblo Arhuaco estaba conformado por 43.037 habitantes distribuidos en los departamentos del Cesar, Magdalena y la Guajira. Sin embargo, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 informa que se auto-reconocieron 34.711 personas⁵ como arhuacxs. De este porcentaje, el 48.85% son mujeres. A pesar de que la mitad de la población arhuaca son mujeres, al hablar de su participación en el ejercicio de la gobernabilidad dentro de la CIT y las comunidades arhuacas es aún baja. Existen principalmente cinco mujeres arhuacas en roles de gobierno y toma de decisión. Quisiera destacar a Alcira Izquierdo (Coordinadora de mujer, familia y generación), Obdulia Hernández (Asesora de paz del pueblo Arhuaco), Digneri Izquierdo (Primera mujer autoridad del pueblo Arhuaco- Actual Cabilda⁶ de Aty Kwakúmuke), Zarkunawin Tórres (Cabilda de Umuriwun) y Enilda Izquierdo (comisaría⁷ de Aty Kwakúmuke), entre otras.

¹ La misión capuchina data de 1916 hasta 1982 en donde se ejerció control político, social, territorial y económico con tinte civilizatorio y hacia la población indígena de la SNSM “Entre el 70% y el 100% de los niños sufrieron violencia sexual en lo internados indígenas. Igualmente, los abusos físicos no sexuales fueron muy altos (...) Las niñas que estuvieron sometidas a estas violencias durante años y no tenían espacios seguros para la denuncia” (Santamaría, A. 2022. p. 179)

² Desconocimiento de las autoridades espirituales y políticas de los pueblos indígenas de la sierra, mestizaje forzado, matrimonios forzados, educación formal a manos de la iglesia católica. (Bosa, B (2012) en Rodríguez. A, et. Al 2012)

³ La SNSM se ha visto directamente afectada por el conflicto armado en Colombia, ha sido escenario de diferentes confrontaciones armadas entre el Ejército, guerrillas (FARC, EPL, ELN) y paramilitares (AUC). (Rodríguez. A, et. Al 2012. p. xvii). En el caso de lxs Arhuacos, son víctimas de fumigaciones y bombardeos llevados a cabo por el ejército contra cocaleros, narcotraficantes y guerrilleros (Tovar Restrepo, Marcela & Irazabal, Clara. 2013. p. 9.)

⁴ La línea negra se define en 1949 ya que surge la necesidad de delimitar los límites sagrados que configuran el territorio Arhuaco puesto que los campesinos estaban adueñándose de las tierras reclamándolas como propias. Esto fue realizado por un mamus Arhuaco (autoridad espiritual). (Muelas, D; Santamaría, A, et.al. p. 156 y Rodríguez, G & Sáenz, A. p. 269 en Rodríguez. A, et. Al 2012)

⁵ <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/Caracterizacionarhuaco.pdf>

⁶ Cabildo: Autoridad política más importante del pueblo Arhuaco que busca el relacionamiento con otros cabildos, mantiene el control, la armonía y la vigilancia

⁷ Comisaría: Autoridad regional y de control del pueblo Arhuaco que vela por el cumplimiento de derechos del resguardo.

Como lo explican Restrepo Galvis, L. S, et al. (2023) en el municipio de Pueblo Bello habitan 22,929 personas indígenas (Arhuaco,Wiwa, Kogui y Kankuamo) y no indígenas (campesinxs). Así, Pueblo Bello se configura como un municipio donde se intercambian diferentes cosmovisiones y formas de vida particulares. Por ello, los mamus del Resguardo de Bunsinchama⁸ ordenan construir Casa de Gobierno (en adelante CG) en Aty Kwakúmuke (Pueblo Bello) como un centro de justicia liderada por mujeres arhuacas con enfoque étnico y de género.

Según Santamaria, A (en prensa) “aproximadamente diez mujeres arhuacas la mayoría sobrevivientes de [Violencia Sexual] VS y de violencia intrafamiliar componen el proceso de justicia de Casa de Gobierno (CG). Todas las mujeres participantes hacen parte del proceso sin tener una remuneración económica”. Actualmente, CG está liderado por la Cabilda Digneri Izquierdo (Primera mujer autoridad Arhuaca, viuda, 40 años, 3 hijos), la comisaria y psicóloga intercultural Enilda Izquierdo y el Comisario el Comisario José Valencio Alfaro Tórres y como autoridad espiritual acompaña el mamus Juan Torres.

Dentro de la administración de Casa de Gobierno, se alerta sobre el aumento de violaciones de género y sexuales dentro del entorno familiar y social, situación que perturba los mandatos espirituales dentro de la Ley de Origen (base de la cosmovisión *iku*) y fragmenta a la sociedad arhuaca. Con el fin de evitarlo, CG construye bajo un enfoque de ‘mujer, familia y generación’⁹ diferentes espacios de reparación como la casa de reflexión (para quienes han cometido dichas violaciones), la casa de orientación, (reuniones abiertas a la comunidad en donde se discuten temas socio-administrativos¹⁰ y donde se toman decisiones), los espacios de participación como la escuela de niñez y liderazgo con el fin de fortalecer la identidad cultural de niñxs de 7 a 12 años, la radio *Kuakumuke Stereo* y la huerta comunitaria.

⁸ “Este resguardo fue constituido legalmente el 14 de agosto de 1996 bajo la resolución 032 ante el ministerio del interior. El principal objetivo de este Resguardo ha sido la recuperación territorial con enfoques de conservación del medio ambiente y reforestación natural [debido a la siembra de cultivos ilícitos, agricultura y ganadería que llevó al exterminio de grandes hectáreas de bosques]” (CIT, 2023)

⁹ El enfoque de mujer, familia y generación de las mujeres indígenas fue reconocido en el Capítulo Étnico del Acto Legislativo 01 de 2012 del Acuerdo Final de Paz, punto 6.1.12. El Acuerdo contempló el enfoque de género y mujer (para el reconocimiento de los daños diferenciales y exacerbados contra las mujeres y sus cuerpos, en particular los relacionados con la violencia y esclavitud sexual y doméstica, los daños y violencias a la salud sexual y reproductiva conectada a su territorio), el enfoque étnico (al reconocer las experiencias diferenciales de los grupos étnicos, el reconocimiento de violencias colectivas y daños al territorio como víctima).

¹⁰ Temas de tierra, procesos de mujer Arhuaca, DDHH, salud, educación, economía, medio ambiente, etc.

En dichos espacios de encuentro asisten hombres y mujeres arhuacas, de otros pueblos indígenas y no indígenas del pueblo. Lo anterior contrasta, con el hecho de que, al interior de las comunidades, las mujeres tienden a ser calladas, ocupando un rol de acompañantes, ya que sus esposos son quienes tienen abiertamente la palabra. Estas son las cuidadoras de sus hijos, tejedoras de las mochilas que portan sus compañeros -elementos que simbolizan el status de esta figura masculina-. Me parece importante destacarlo debido al valor que lleva consigo la unión familiar la cual fortalece el vínculo comunitario. Es interesante conocer las experiencias que tienen los niños (sus actitudes, pensamientos y propuestas) con el temprano relacionamiento a estos encuentros en CG.

La propuesta aquí presentada aborda las agendas de educación propia de las mujeres del pueblo Arhuaco, específicamente mujeres y niñas arhuacas de Pueblo Bello Cesar. Dicha agenda se ha consolidado desde los procesos organizativos a los que pertenecen estas mujeres y giran en torno a tres componentes principales: la pervivencia de las pautas de crianza local, el surgimiento de liderazgos femeninos y la mitigación de las violencias sobre las mujeres al interior de sus comunidades.

Ante el primer escenario, se evidencia que desde una perspectiva étnica e interseccional, el proceso de crianza se convierte en un escenario de resistencia para las mujeres indígenas (M Rossi Idárraga, 2020). Este generalmente choca con políticas públicas institucionales que no garantizan un diálogo intercultural al desvalorizar los conocimientos tradicionales y las perspectivas culturales al interior de las comunidades. Tal y como lo mencionan Kink & Schielmaan (2004), los programas educativos han fracasado a la hora de ofrecer posibilidades a los pueblos indígenas en la elaboración de decisiones, la selección de docentes, la escogencia de modelos pedagógicos e incluso, la concepción de planes de estudio (p. 21).

La pregunta que guía esta investigación es **¿De qué manera se construyen las concepciones de infancia, pautas de crianza y los mecanismos propios de afrontamiento de violencias con enfoque étnico, de género e intergeneracional, a partir de Casa de Gobierno Aty Kwakúmuke en Pueblo Bello Cesar?**

Para dar respuesta a esta pregunta, me propongo comprender los espacios de intercambio y diálogo de saberes sobre las concepciones de la infancia, las pautas de crianza y los mecanismos propios de afrontamiento de las violencias con enfoque étnico y de género de CG Aty Kwakúmuke.

En este sentido busco, **reconstruir** experiencias de la vida cotidiana alrededor de lo que aprenden las niñas y lo que transmiten las mujeres arhuacas de Aty Kwakúmuke. Segundo, **analizar** los mecanismos propios de afrontamiento de las violencias con enfoque étnico, de género e intergeneracional que atraviesan las experiencias de liderazgo y de participación comunitaria de las lideresas y sus hijas de CG Aty Kwakúmuke. Finalmente, **articuló** las experiencias de mujeres y niñas arhuacas de Aty Kwakúmuke en diálogos con instituciones regionales y locales para contribuir al diseño de proyectos educativos y rutas comunitarias de atención para los niños, las niñas y las mujeres del pueblo Arhuaco revitalizando las pautas de crianza y mitigando las violencias con enfoque étnico y de género.

II. Estado del arte

Para Astrid Ulloa (2020) los procesos de participación política están atravesados por políticas estatales, dinámicas organizativas propias y trayectorias personales. Dentro de estos procesos se involucran prácticas cotidianas como estrategias políticas de defensa y desde el cuerpo que evidencian la falta de derechos y desigualdades hacia las mujeres p. 11. La autora caracteriza tres grandes escenarios de participación: 1. Partidos políticos, 2. Organizaciones de base indígenas y 3. Perspectivas para replantear la idea de lo político, se centran en prácticas cotidianas y otras maneras de hacer política.

En este último escenario, Espinosa, M (2014)¹¹ se pregunta por el valor socialmente otorgado a las actividades que realizan las mujeres indígenas de Colombia alrededor de la cotidianidad como la crianza, las ocupaciones domésticas, las labores de cultivo, producción y elaboración de alimentos, de gestión comunitaria y cuidado de la vida social y su relación con nociones propias de liderazgo y autoridad. Para ello conceptualiza el “tejido vivo” para referirse a los “sentimientos sutiles” es decir, sus luchas y frustraciones cotidianas. A su vez, el concepto pretende adentrarse en el crecimiento propio de las mujeres, de sus hijxs y de su construcción de un sentido de hogar/comunidad puesto que, para la antropóloga las mujeres indígenas han tenido que romper con estereotipos establecidos tanto histórica como socialmente; lo que impacta a sus hijxs directamente.

¹¹ <https://razonpublica.com/participacion-politica-de-mujeres-indigenas-en-colombia-y-america-latina/>

En México, la investigadora Silvana Sciortino (2018) por medio de una etnografía en un centro de capacitaciones para el proyecto “Ellas hacen”, en esta ocasión, dirigido a mujeres indígenas Qom-Tobas (integrantes de la cooperativa “Las Leonas” del barrio Las Quintas en la ciudad de La Plata) da cuenta que además de estar lleno de mujeres indígenas, estas están acompañadas de sus hijxs; además de notar la parentalidad que tenían la mayoría de las participantes. Dentro de sus resultados, se destaca la importancia del cuidado como modalidad de crianza Qom y las políticas sociales con enfoque étnico y de género; además reflexiona sobre la necesidad de que las mujeres y niñxs Qom participen conjuntamente dentro de los proyectos sociales, propongan espacios de liderazgo los cuales, según ella, faciliten a las mujeres el acceso al trabajo productivo y a la socialización por fuera del ámbito doméstico (de ellas y de sus hijxs).

María Rossi Idárraga conceptualiza la construcción de identidades de las mujeres indígenas como una ‘identidad politizada’. Según ella,

“el énfasis dado al trabajo de la chagra y de la casa como femeninos y como marcadores de identidad de las mujeres indígenas (...) contrasta con los espacios que las mujeres comienzan a ocupar a través de la capacitación en esos espacios público-políticos masculinizados” p.94

Para la lideresa arhuaca Ati Quigua en la cultura Arhuaca, la mujer y el hombre se equilibran una a la otra, interrelacionándose e interconectadas con el territorio: *kaku serankua* (territorio masculino) y *Businka Distama* (territorio femenino). Según Quigua (2011) en Ulloa (2020) “la mujer es reflejo de la madre tierra; significa fecundidad, fertilidad, profundidad y horizontalidad (...) es productora de vida y paz, es bastón espiritual del hombre” p. 126. La noción de mujer que describe María Rossi Idárraga está asociada al rol de mujer-madre, dentro de la esfera familiar como colectiva que dialoga con la definición que la autora propone para madre como transmisora de la cultura y como protagonistas luchadoras históricamente de sus pueblos; a partir de esta última, las mujeres pasan a tener capacidad de representación “un lugar en el que se transmiten conocimientos, identidades y luchas” p. 100 en el que ocupan un lugar legítimo dentro de la familia como dentro de la sociedad.

De acuerdo a lo anterior, la literatura resalta la vocación de ser madre en cuanto a cuidadora, en espacios como la chagra, la cocina, el hogar destacando la crianza local; desde ahí establece el rol de organización como jefas y administradoras del hogar (Espinosa, M 2014; Idárraga, M. R. 2020; Quigua 2011). Sin embargo, no se profundizan elementos ajenos a la casa que formen parte de la gobernabilidad de una comunidad. Algo semejante ocurre a la hora de investigar sobre procesos propios de mujeres indígenas, para el caso mexicano (Sciortino, S. 2018) buscando implementar

las políticas sociales con enfoque étnico y de género subrayando la compañía de lxs niñxs con sus madres sin otorgarles un lugar particular a ellxs.

Como mostraré más adelante, las mujeres Arhuacas de Casa de Gobierno AtyKwakúmuke desarrollan formas de liderazgo y de formación de nuevas lideresas para el afrontamiento de Violencia Basada en Género y decolonización del patriarcado. Esto lo generan a partir del intercambio entre los procesos propios y el diseño de rutas comunitarias articuladas a entidades del Estado e instituciones enriqueciendo la defensa de los derechos de la niñez Arhuaca. Sin embargo, siguen existiendo tensiones frente al vínculo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

III. Marco teórico

En este apartado pongo en relación la sociología de la experiencia con el feminismo comunitario indígena. Así, busco analizar el caso desde los aportes de François Dubet , la intelectual Maya Lorena Cabnal y el Modelo autogestivo de atención a la violencia de género y la salud sexual y reproductiva propuesto por la red, CAMIs.

En primer lugar, la sociología de la experiencia que propone François Dubet se enfoca en la relación entre la estructura social (experiencia social) en la que se desenvuelve una persona y la experiencia personal (individual). La primera, se refiere a las condiciones sociales y culturales en las que una persona se desarrolla, incluyendo la estructura económica, la política y la cultural. La segunda se enfoca en las vivencias y percepciones individuales de cada persona. Ambas experiencias están interconectadas, es decir, las personas crean significados y valores a partir de su experiencia personal, pero estos significados y valores están moldeados por las estructuras sociales en las que viven. En el caso Arhuaco, esto significa que su forma de vida, su cultura y sus prácticas cotidianas moldean su experiencia y su relación con el mundo.

Dubet también sostiene que la experiencia de cada persona es única, ya que depende de una serie de factores, como la clase social, el género, la etnia y la edad. Cada uno de estos factores influye en la forma en que una persona se relaciona con su entorno y construye su identidad. En el caso de la crianza, esto se refiere a las relaciones familiares, los roles de género, las normas y valores culturales, y otros factores sociales que influyen en la experiencia de la niña. Desde la perspectiva de la sociología de la experiencia, la cultura arhuaca y su forma de vida son un elemento central en la experiencia de los arhuacos. La sociedad arhuaca se caracteriza por una organización social y política particular, en la que la jerarquía y la autoridad son importantes tanto como el Ánugwe

(mundo espiritual). Así como guía de las madres y padres espirituales base de la cosmovisión arhuaca (iku) y la naturaleza.

Desde la perspectiva de la sociología de la experiencia, el entronque patriarcal que propone Lorena Cabnal, constituye una de las formas en que las experiencias de opresión y discriminación que enfrentan las mujeres en Guatemala están moldeadas por las condiciones sociales y culturales en las que se desenvuelven. Esta perspectiva sostiene que las experiencias de las mujeres no son universales, sino que están moldeadas por sus experiencias culturales, históricas y políticas únicas.

En este sentido, el entronque patriarcal de Cabnal se basa en la idea de que el patriarcado en Guatemala no es un sistema aislado, sino que está enraizado en las estructuras sociales, políticas y culturales de la sociedad guatemalteca, y que esto tiene un impacto directo en la vida de las mujeres indígenas convirtiéndose en una herramienta para luchar contra la opresión y la discriminación de las mujeres. Esta perspectiva permite a las mujeres indígenas reconocer las formas en que el patriarcado está moldeando su experiencia, y trabajar juntas para superar estas barreras y alcanzar la justicia social.

Por último, el Modelo autogestivo de atención a la violencia de género y la salud sexual y reproductiva creado por la red de Casas de la Mujer Indígena y afrodescendientes – CAMIs¹². Este modelo logra relacionar tres instituciones: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CDI como (institución financiadora y de apoyo técnico); la organización responsable de la Casa de la Mujer (las 22 casas), y el equipo asesor de acompañamiento local (secretaría de Salud, Agencias Internacionales, instituciones federativas, académicas) lo que materializa su enfoque de interculturalidad.

Este modelo es interesante dado que las partes anteriores actúan como pares, en donde estos espacios se dan para fomentar los saberes ancestrales en pro de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres indígenas y afrocolombianas. Adicionalmente, el modelo tiene incidencia individual (lugar de escucha y denuncia), familiar (retoma la mirada cosmogónica de

¹² Son espacios físicos y sociales creados por las mujeres indígenas de México, responsables de coordinar las actividades de cada Casa con enfoque de género e intercultural. Actualmente hay 22 casas que funcionan bajo el Modelo autogestivo de atención a la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Las CAMIs cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales, que incluye psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y educadoras. Este equipo ofrece servicios como atención psicológica, asesoría legal, talleres de capacitación y empoderamiento, y actividades culturales y recreativas.

dualidad -mujer/hombre-, incluye a niñas dentro de sus talleres y albergues), y comunitaria (se retoma la ritualidad y cosmogonía de los pueblos que la componen, involucra a hombres en el proceso de formación¹³). Las CAMIs confrontan los modelos e ideologías patriarcales con el fin de redefinir cuestiones del género fomentando el liderazgo femenino en las comunidades indígenas¹⁴ y afrodescendientes en donde se priorizan cinco temas. Entre ellos: cuidado de la vida, rescate de prácticas tradicionales y el autocuidado, cuidado y cuidado colectivo.

IV. Metodología

Perspectiva metodológica

Mi perspectiva metodológica se centra en la propuesta de las autoras canadienses, Lykes & Crosby (2014): la Investigación Acción Participativa Feminista (IAP-F) definida a partir de siete objetivos:

“1. Integrar una comprensión contextualizada; 2. Prestar atención a las cuestiones de diversidad; 3. Hablar desde el punto de vista de los grupos oprimidos; 4. Adoptar un enfoque colaborativo; 5. Utilizar enfoques multinivel y multimétodo; 6. Adoptar prácticas reflexivas; y 7. Tomar una orientación activista¹⁵ y utilizar el conocimiento para el cambio social” p. 151.

Las autoras resaltan que la IAPF desarrolla y compromete relaciones de diálogo bajo la aceptación del lugar de enunciación de las partes (en mi caso, como socióloga mestiza bogotana y en el caso de las mujeres y niñas Arhuacas de CG como protagonistas de la investigación). Al contrario de Pajares Sánchez, L. (2020), Lykes & Crosby (2014) desmienten el mito de la neutralidad y la objetividad dentro del proceso investigativo puesto que la IAPF es un método relacional que refleja colaboraciones. Finalmente, la IAPF incorpora recursos creativos dentro de un encuentro experiencial con propósito de dejar una huella material que permita cuestionar jerarquías de poder

¹³ Según Benítez Escobar, K A “ha sensibilizado a los varones a cuestionar estos patrones de masculinidad violenta o ausente de la crianza, fomentando el cuidado y acompañamiento hacia sus parejas, compartiendo las fases del embarazo y parto.” (2020, p 95)

¹⁴ Impactan a más de 18 comunidades indígenas, entre ellas: sotsiles, mayas, mixes, mixtecas, nahuas, amuzgas, otomíes, mazahuas, totonacas, ikoods, pames, tenek, mayos, meph a, tlapanecas, purépecha, zapotecas, zoques.

¹⁵ Morán Neches, L., & Rodríguez Suárez, J. (2022) realizan una investigación enfocada a profundizar en la articulación entre el activismo social y la investigación académica llegando a la conclusión de que la IAPF es una oportunidad de crear un entorno investigativo más horizontal, más consciente, respetuosa e implicada con aquellas realidades que estudia; que junto con el activismo, visibilizar la existencia y utilidad de otras formas de ocupar la academia. pp. 109-110

raciales, territoriales, culturales y de conocimiento. (Martínez-López de Castro, Rut & Domínguez-Lloria, Sara. 2019; Lykes & Crosby, 2014; Flamtermesky, H. 2014. p. 394)

La estrategia metodológica a implementar se desarrollará a través de los Encuentros Interculturales¹⁶ co-construidos entre el equipo de trabajo de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena¹⁷ y las mujeres de CG AtyKwakúmuke para crear un espacio colaborativo para el desarrollo de actividades de aprendizaje y enseñanza, para la sistematización de datos y para la construcción de conocimiento intercultural sobre la revitalización de las pautas de crianza y la mitigación de las violencias.

Mis técnicas

He priorizado tres técnicas particulares en el trabajo con las mujeres. Estas fueron diseñadas y desarrolladas en el segundo semestre del año 2021 en el marco de los módulos II “Identificando nuestro valor” y III “somos nuestra memoria” y el primer semestre del año 2022. Estas son: 1. Mapas y atlas corporales (“Cartografiando sueños”), 2. entrevistas grupales (Cabilda Digneri Izquierdo, Dunen Muelas, Mamæ Juan Pérez) y bitácoras escritas (“bitácoras de la niñez Arhuaca: tejido de vida”); 3. y muñecas anatómicas Arhuacas (Aguja e hilo “A-trapando el cuerpo”).

La primera técnica, “Cartografiando sueños” busca construir un mapa corporal para dialogar alrededor de las experiencias de las mujeres y niñas de Casa de Gobierno Aty Kwakúmuke. Esta técnica ha sido descrita por Santamaría, A (2022) como una herramienta colectiva, donde se dibuja y se decora para contar historias personales, allí surgen reflexiones en torno a violencias y resistencias de las mujeres indígenas. En suma, hay una representación y/o reconocimiento del cuerpo. En este caso, el mapa corporal en forma de línea del tiempo permitirá observar la transición de sus identidades. (A. Santamaría et al., 2020, p. 68)

La segunda, son las entrevistas grupales desarrolladas por Lorena Morán Neches y Julio Rodríguez Suárez (2022) como un ejercicio que permite profundizar dentro de las experiencias de lxs participantes en donde se puede analizar su narrativa (ideas y pensamientos). En este caso,

¹⁶ Son programas de educación popular usado por Ángela Santamaría (2022) para agrupar acciones que unan estudiantes, jóvenes investigadoras, (...) y sabedoras y sabedoras indígenas de Colombia y el mundo a través de proyectos de IAP con el fin de contribuir a la co-creación de conocimiento intercultural de forma innovadora y dinámica. pp. 1-2

¹⁷ Es un centro de investigación intercultural, adscrito a la Vicerrectoría de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 17 años de trabajo en comunidades indígenas de Colombia bajo un enfoque de IAP

se plantea un diálogo con la comunidad Arhuaca de CG y el ICBF para abordar las perspectivas de las comunidades para la construcción de proyectos educativos y rutas comunitarias.

Finalmente, la construcción de una muñeca anatómica¹⁸. La autora Faller, Kathleen (2005) explica la ventaja de usar esta metodología artística dado que potencia la comunicación no verbal para responder preguntas sobre un evento; impulsa la educación/investigación basada en acciones y no únicamente con palabras (manipular un objeto para comprender el cuerpo); proporciona un mapa corporal; en caso de investigar casos de abuso sexual, las muñecas anatómicas recopilan información sobre los hechos de victimización, reduciendo el estrés por parte del/la niñx. p. 9. En este caso, **Aguja e hilo “A-trapando el cuerpo”** genera espacios de intercambio y diálogo de pautas de crianza y afrontamiento de violencias basadas en género entre abuelas y autoridades espirituales, y sobrevivientes de estas violencias como estrategia de documentación para la sanación y trámite de las estrategias propuestas por la comunidad. Adicionalmente, se convertirán en una estrategia para conocer y reconocer el cuerpo desde que son ninxs, será el espejo en donde podrán explorar y sanar.

V. Hallazgos

La generación de espacios de intercambio y diálogo sobre pautas de crianza y afrontamiento de las violencias desde las voces de las mujeres indígenas

5.1. “Cartografiando sueños”: Sofía y Yerilis y su distancia del liderazgo

¹⁸ Para ejemplificar lo anterior, quisiera exponer el caso de Balí, Indonesia (Ana P Santos, 2016) estas cuentan la historia de lxs niñxs a través de las muñecas anatómicas producidas por AntHill Fabrics y Home Plush Toy. Según Santos (2016) “tienen genitales en forma de pene o vagina en lugar de la entrepierna plana educada pero sexualmente silenciosa que tienen las muñecas Ken y Barbie” (en prensa). Además, la La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) de Hong Kong usa esta técnica para realizar educación sexual (ilustrar el cambio del cuerpo, las partes del mismo, el parto, la menstruación) y promover una corporal positiva.

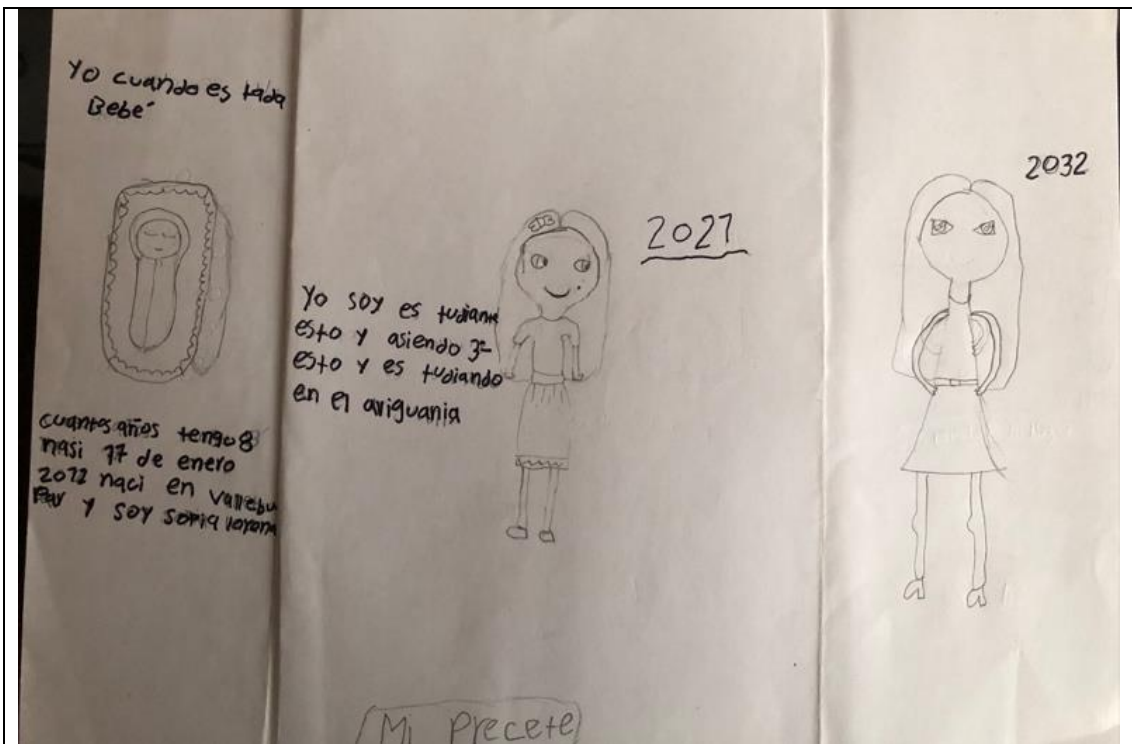

Figura 1. Dibujo de Sofía, hija de Yulenis Arias, 8 años. Título: “Cartografiando sueños” En el taller Identificando Nuestro Valor, taller orientado por Laura Sofía Restrepo.

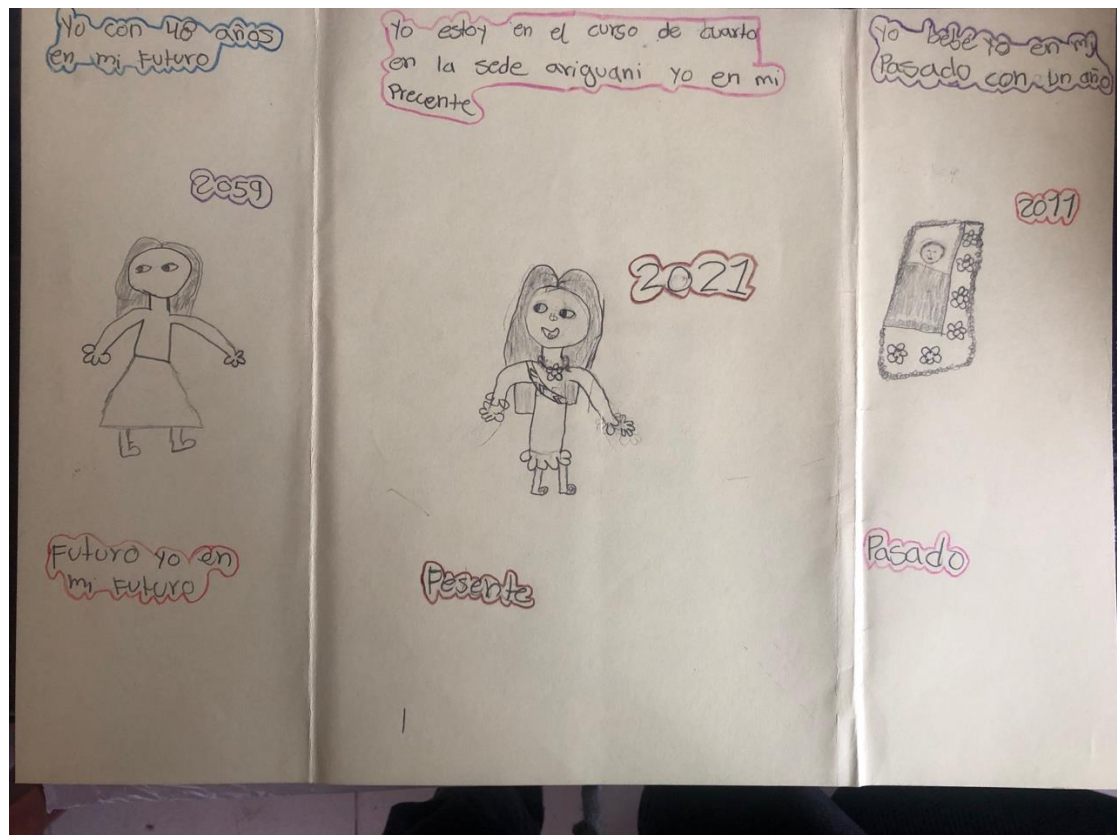

Figura 2. Dibujo de Yerilis, hija de Aris Mestre, 9 años. Título: “Cartografiando sueños”. En el taller Identificando Nuestro Valor, taller orientado por Laura Sofía Restrepo.

En la imagen 1, se puede observar la línea del tiempo de Sofía (hija menor de Yulenis), una niña dulce y callada. Dentro de su ejercicio, ella dividió su cartulina en tres partes: 2012 (fecha de su nacimiento), 2021 (tenía 9 años, actualmente ella tiene 11 años) y 2032 (proyectándose 20 años). Dentro de su experiencia individual, ella cuenta lo mucho que le gustaba bailar dentro de las reuniones de CG, sin embargo, esto lo consideraba como un pasatiempo nada más. Sofía piensa que a sus 20 años va a estar estudiando una carrera universitaria en Bogotá. Sin embargo, con mucha duda ella me preguntaba sobre el vivir en la capital: *“Seño, ¿allá se consigue lana para tejer?, ¿Solo hay edificios así de grandes? -pregunta mientras señala lo más alto de un árbol que nos daba sombra mientras charlábamos al lado de la morundua¹⁹-”*. (CG, taller “Cartografiando sueños”, Sofía 2021). En palabras de Dubet (2013), la experiencia social del pueblo Arhuaco se muestra a partir de los principios los cuales suscitan el convivir dentro del territorio, considerando como delito abandonar el lugar donde nacen dejando de lado los valores y principios socialmente construido como Arhuacos.

Siguiendo con nuestra conversación, a pesar de ser un sueño personal salir a estudiar por fuera de Pueblo Bello, Sofía teme perder sus tradiciones por miedo a ser señalada por el mundo no indígena (por esa razón se dibuja sin manta en su versión del futuro), ella piensa que dentro de Bogotá no conseguirá lana para seguir tejiendo sus mochilas o que, de conseguirla, no tendrá tiempo de hacerlo (dado a los ritmos de la ciudad). Ella señala que actualmente le gusta Pueblo Bello por el clima, la comida, los ritmos de vida y la compañía de su familia; sin embargo, le gustaría experimentar otros entornos, esto le causa temor (mostrado en una expresión vacía, a la expectativa, sin labios o alguna sonrisa que retratar).

En la imagen 2, Yerilis (hija menor de Aris) nace en el 2012, en la fecha en que se realiza el ejercicio tiene 10 años (actualmente tiene 12 años), ella decide proyectarse en 2059, es decir, a sus 44 años. En nuestra conversación, me contaba, mientras sonaba la canción de Paula Mora (La semilla-ofrenda) de fondo, la motivación de ser cantante, ella decía animada

“A mí me gusta mucho cantar, así como ella. Yo siempre he querido eso, cuando hacen las fiestas en la plaza yo quiero cantar para animar a la comunidad. Yo me sabía una canción. Todavía me la sé, se llama fantasías. Yo la cantaba delante de un poco de gente. Me dio un poquito de pena, pero me tranquilicé y canté. Hay una de la cantante que dice así...”. (CG, taller “Cartografiando sueños”, Yerilis, 2021)

¹⁹ Lugar de pensamiento femenino

Dentro del ejercicio “bitácoras de la niñez Arhuaca: tejido de vida”, Yerilis nos relata un poco de su diario vivir. Por ejemplo, nos cuenta que Aris (su madre) además de ser lideresa, trabaja en una empresa de turismo. Sus 4 hijos (incluyendo a yerilis) la ayudan dentro del trabajo, es de recalcar que sus dos hijxs mayores estudiaron turismo, motivadxs por el quehacer de su madre.

Al final resulta que, las niñas no aspiran seguir con el camino de lideresas. Ambas exaltan el trabajo arduo de sus madres día a día, expresan que el grupo de mujeres que acompaña CG no tiene una remuneración económica y sus mamás tienen 2 o 3 trabajos para sostener a sus familias. Reconocen también la importancia del trabajo de ser lideresa, pero han sido parte de los dolores (sociales, económicos y afectivos) que trae ser pioneras en temas de administración de justicia para la mujer y niñez del territorio Arhuaco. Es conveniente relacionar la percepción de las niñas sobre el liderazgo femenino con los atentados y amenazas de muerte hacia sus madres y sus familias.

Justamente, el 25 de enero de 2022 se planea una toma violenta a CG Aty Kwakúmuke, allí desconocen la legitimidad de la Cabilda Digneri (en ese momento comisaria) por el hecho de ser mujer y para ese momento, tras haber quedado viuda, un claro ataque al género. Ella y su equipo reciben amenazas telefónicas y de muerte, atentados, panfletos, hostigamiento y marginación en contra del proceso de mujeres madres cabeza de familia. Desde ese momento, CG realiza denuncias públicas por medio del Facebook de la CIT y programas de radio regionales (‘La verdad y punto’ de la radio Guatapurí). La cabilda, junto con Aris y Yulenis, hacen una alerta a las instituciones y demás comunidades para que presten atención a lo sucedido y les brinden protección. El 25 de noviembre del 2022, la CIT pide acompañamiento a la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas (CDDHHPI) y al Gobierno Nacional.

5.2. “Liderar desde el amor”

En el primer semestre del 2022, le realicé una entrevista a la Cabilda Digneri Izquierdo en compañía de la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, Dunen Muelas. Dentro de esta conversación, la cabilda nos contó cómo nace su liderazgo, su trayectoria y retos hasta llegar a ser cabilda del pueblo Arhuaco, finalmente el surgimiento de la escuela de liderazgo de CG Aty Kwakúmuke.

Dentro de su liderazgo, ella resalta que a pesar de ser la primera mujer autoridad, el trabajo lo vienen haciendo muchas otras mujeres arhuacas antes que ella y que uno de los elementos de un

buen liderazgo es lograr organizar la primera comunidad, es decir, la familia. Cabe destacar que ella tuvo que pasar por muchos desafíos, como el de la aprobación de los hombres, sobre todo porque muchos querían silenciar su voz dado que históricamente no había existido una mujer en el área de aplicación de justicia ni tampoco de autoridad. Su respuesta estaba apoyada al concepto de cuerpo-tierra-territorio propuesto por Lorena Cabnal:

“-Ustedes no se echen esa super mentira de decir que respetan a la madre tierra, si ustedes no van a respetar mis palabras. Porque yo represento a la madre y a la madre en conexión con la tierra, no nos echamos mentiras, no me manden a callar-(...) que es que toca conservar a la madre tierra, cuidarla, ser sus palabras, su fundamento. Y si las mujeres representamos a la madre tierra obviamente tienen que respetarnos, escucharnos y valorar lo que nosotras decimos, tenernos en cuenta. Ellos me decían - salió más avispada que nosotros porque si tienes razón-. (entrevista virtual, cabilda Digneri, 2022)

Adicionalmente, dentro de su familia, de su padre (Mamꞥ Bunchanawin Izquierdo) y madre aprendió a ser una buena lideresa, empezando por la forma de hablar *“Siempre recuerdo que desde niñas nos enseñaban que uno tenía que tener buen timón uno no puede estar hablando ni más ni menos, sino que uno tiene que ser también muy prudente en el verbo”* (entrevista virtual, cabilda Digneri, 2022). Por esta misma razón, expone que no es fácil convertirse en la voz y en la confianza de muchas personas, pero también dice que es una de la responsabilidad que asumió por su comunidad; esto viene acompañado de buen actuar, de conocer los principios internos como externos. Esto intentan transmitirlo generacionalmente con la escuela de liderazgo de CG Aty Kwakúmuke.

Como se ha explicado antes, CG se encuentra ubicado en el casco urbano, muy cerca de Valledupar. Dentro del municipio, comparten no solo con población Arhuaca; lo que pone en riesgo los principios Arhuacos y su identidad cultural. La Cabilda dice que la escuela de liderazgo nace en respuesta a dicha preocupación y con la intención de seguir en los procesos propios como compartir una olla comunitaria y hacer trabajos espirituales. Principalmente, participan niñas de 7 a 12 años, las reuniones son los sábados en donde se les enseña a dibujar/pintar, el cuidado a la madre tierra, los sitios y autoridades espirituales, el cuidado del cuerpo, los derechos y deberes de la cultura Arhuaca: como el bautizo²⁰. Así mismo, cuando las niñas acompañan a sus padres y madres a las asambleas y reuniones de CG, ellas ayudan siendo secretarías y mensajeras; así como

²⁰ En lengua Iku, el GUNSEYMꞥKE significa armonizar al niño recién nacido.

la cabilda lo fue hace algunos años atrás. Esto potencia las habilidades de las niñas y les muestra utilidad para la comunidad. En su momento, a la cabilda le fue de ayuda porque así les demostró a las autoridades hombres que las mujeres son organizadas y útiles. Dentro de CG se trabaja desde y con amor, lo hacen para servir a sus mujeres, sus niñas y a su sociedad; esto es lo que le transmiten a sus niñas, la filosofía del liderar y enseñar con amor.

La cabilda cuenta que han emergido lideresas gracias a la participación en la escuela, muchas de ellas cursando su carrera universitaria para aportarle a la comunidad en materia profesional. En ese proceso de vivir fuera del territorio, Dignerí expresa la preocupación de adoptar cotidianidades de otras culturas como el hecho de llevar aretes o vestir blusas cortas. Esto último lo compara con los hogares sustitutos de ICBF²¹.

“Eso mismo pasaba con los niños que enviamos a restablecimiento de derechos al ICBF ya no querían al momento de volver a sus hogares, usar el atuendo, no querían ni vestir ni comer lo que se come, ya querían era colocarse aretes, mochos, camisillas, entonces esa identidad cultural se va perdiendo” (entrevista virtual, cabilda Dignerí, 2022)

A la luz de que la experiencia puede ser definida a través de tres lógicas de acción: la integración (la comunidad Arhuaca y las mujeres arhuacas), la competencia (intereses de la oposición) y la subjetivación (la reflexión individual de las niñas). Es claro que el enfoque que promueve CG está enraizado en la integración, no solo por pertenecer a un mismo grupo étnico, también en la visión de incluir hombres, niñas y mujeres dentro de su política comunitaria puesto que siguen valores y principios construidos colectivamente que han trascendido en el tiempo.

Bajo estos conceptos, se puede ver que la oposición política (encabezada por hombres) violenta las experiencias de liderazgo femenino de las mujeres de CG dentro de una lógica de competencia que, a su vez, se encuentra vinculada al pasado donde las mujeres Arhuacas no habían sido reconocidas dentro de su rol de administradoras de justicia y que actualmente son ellas las encargadas de hacerlo. Algunos líderes se sienten amenazados. En la tercera lógica, las niñas aprehenden y crean una postura personal, analizando las trayectorias de sus madres y lo violento del actuar de la oposición (efecto del sistema patriarcal), dejando como reflexión temprana (pueden cambiar de opinión) una lejanía con el liderazgo femenino.

²¹ “(...) una modalidad familiar y comunitaria orientada a prevenir la privación afectiva de los niños, niñas y adolescentes que se presentaba en modalidades Institucionales” Lineamientos Técnico-administrativos y estándares de estructura de hogares sustitutos y amigos 2005.

La documentación de los procesos propios de educación al interior de la comunidad que dan cuenta del liderazgo comunitario

5.3 Deserción del Mam̃ Juan: Tensiones en el relacionamiento de las autoridades masculinas

Las mujeres de CG tienen un enorme sueño: Construir un hogar Saku²² como materialización de su labor. A pesar de que algunas de las mujeres que acompañan el proceso de CG (sobre todo es el caso de Dignerí, Aris y Yulenís) reciben en sus propios hogares a lxs niñxs que han sufrido algún tipo de violencia, estos no son aún reconocidos por el ICBF. Ellas sueñan con tener un solo espacio para atender a estos casos en CG en Aty Kwakúmuke.

Dentro de los espacios que compartí, el Mam̃ Juan nos estuvo acompañando y aconsejando con la palabra; Aris era quien nos traducía los mandatos del Mam̃. En esa ocasión, precisamente nos pidió (a Gabriel²³ y a mí) que reflexionáramos para comprender los procesos propios del ser Arhuaco. Empezó a darnos un mensaje sobre el equilibrio y la unidad dentro de las familias y la comunidad:

“Si está una madre, ¿qué hace la madre? ajusta el fogón, ¿qué hace el hombre? Trae leña. Para juntar la leña, ¿qué se necesita? que haya leña, que la madre esté contenta, que se sienta satisfecha, que tenga esa alegría que va a transmitir en la olla que va a juntar al fogón que haya que echarle. Desde ahí ella comienza a transmitir ese amor a ese hijo, así como uno como esposo como compañero siente uno cuando uno ve a la mujer cocinando, ¿cómo lo puede percibir? y cuando ella se enferma, ¿quién sufre? sufre no solo los hijos, sufre el esposo, lo siente.”. (CG, Entrevista Mam̃, 2021)

Más adelante introduce la explicación de salud propia donde la base es la felicidad de la madre, es ella la que provee -a través de su sonrisa- el bienestar a sus hijxs. Que, a su vez, está complementado por el trabajo del hombre.

²² Hogares de acogida con enfoque diferencial en el proceso de restablecimiento de los derechos para que lxs niñxs no tengan una doble victimización. Por un lado, la separación y la desarmonía con la familia y por el otro, la falta de garantía de sus derechos culturales

²³ Profesor Afrocolombiano de la clase Programa de Acompañamiento Lingüístico y cultural PALC de la URosario y joven investigador de la EIDI.

Hasta aquí, el mandato ancestral que nos ha dejado el Mamu se relaciona primero con el territorio y segundo con la familia (encabezada por la mujer). En otras palabras, la naturaleza da vida a la mujer, entregándole el don de dar vida, y la mujer con toda su emocionalidad saca adelante a las generaciones con apoyo de la figura masculina.

Luego continúa con la pregunta “¿Quiénes son los que van a comer, a recibir, quienes se van a sentar, que se va a sentir cuando ya se coma y se alimente, que va a hacer ese alimento sobre nuestro cuerpo?” (CG, Entrevista Mamu, 2021). En este caso, se refiere a niñas y jóvenes (todo aquel que haga parte de la comunidad).

Retomando el gran sueño de CG, este fue contado a tres funcionarias del ICBF que visitaron CG mientras el equipo de la EIDI y yo estábamos en Pueblo Bello. Dichas funcionarias, les solicitaron un documento con la propuesta de los hogares Saku, antes de que CG se las diera, las funcionarias les recomendaron pensar en una casa de dos pisos con otra arquitectura que no fuera la tradicional Arhuaca. Por esto el Mamu termina su reflexión:

“Si estamos hablando de un hogar de una familia, principalmente la madre y padre debe estar conjuntamente. Es así como se debe estructurar las cosas como estamos pensando ahora para que no sea que después de que no haya comida, nos lleguen a cobrar y no tenemos con que pagar” CG, Entrevista Mamu, 2021)

En este punto, las mujeres pensaron en la posibilidad de buscar los recursos a través del ICBF y la construcción de una casa de dos plantas bajo la premisa de mayor ocupación de niños y niñas. No obstante, el Mamu volvió a recalcar el poder de decisión que tienen las mujeres madres Arhuacas, y la importancia de consultar las propuestas con las comunidades de base, para no ir en contra del bienestar y crecimiento de las niñas.

5.4 El poder comunicativo de la Radio comunitaria Kuakumuke Stereo 99.9

Dentro de mi visita, conocí la cabina de radio y participé en el programa. Radial de CG. Aris lo describe como un lugar muy artesanal, sin embargo, al entrar lo primero que llama la atención es la computadora donde Eduardo Carreño (exreflexionario²⁴ y reconocido periodista) maneja el

²⁴ Según, Moreno, Gabriel (En prensa) “Esta categoría nació en el albor de la actividad y reemplazó la denominación de “presos” conforme eran conocidos aquellos que habitan la Casa de Reflexión (...) los reflexionarios deben estar en silencio, evaluándose, hablando a sí mismo o hablando con el mamu”. Para el caso de Carreño, se encontró culpable de violencia intrafamiliar, donde su pena fue colaborar con las mujeres de CG y promover los derechos de las mujeres y niñas Arhuacas de AtyKwakúmuke.

repertorio musical, la entrada y salida de las voces, el volumen de cada una y la plataforma de interacción con lxs oyentes. En la pared hay un cartel de mediano tamaño, allí se ilustra una fotografía de mujer Arhuaca con la SNSM de fondo acompañado del nombre de la radio: Kuakumuke Stereo 99.9.

Bajo la orden de Aris y Yulenis, hablé sobre el trabajo dentro de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena EIDI, sobre los diplomados interculturales, sobre la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia propia y sobre nuestras opiniones del municipio. Luego siguió Aris, en su discurso entremezclaba la lengua iku y el español para enviar una invitación a todas esas mujeres que la escuchaban:

“Desde esas mujeres madres cabeza de hogar, que están en el hogar, que están en el trabajo, están ahorita con el canasto en la cintura, con el niño en la cabeza metidas en el cafetal pensando en montar la olla, entonces podemos trabajar, podemos hacer, la mujer ya hoy en día ya no es que se empodere para excluir a los hombres al contrario para construir equilibrio y hermandad, por fin vivir mejor”. (Programa de radio Kuakumuke Stereo 99.9, Aris, 2021)

Así Aris recuerda a lxs oyentes la importancia de la figura del MamꞤ, como guía para vivir sanxs, en paz con el corazón y el alma. Además, enfatiza en fortalecer la base de sus raíces: la espiritualidad y el equilibrio. Lo anterior, lo explica a partir del fortalecimiento de los liderazgos femeninos desmintiendo el ideal de apartar al hombre, más bien, reconociendo que el trabajo femenino busca aportarle a la comunidad y al territorio:

“no solo somos mujeres para barrer, lavar y cocinar y cuidar pollos. Sino que también somos mujeres con capacidad que tenemos la virtud de ese sentir de madre y de organizar, de construir. Esa es nuestra misión, y de mantener esa armonía de no dejarnos contaminar el oído, los ojos la mente, y sobre todo el alma y el corazón. Sino siempre estar en la posición de la claridad como lo es el agua tan vital para nuestra vida, que sea nutritivo, que sea para construir, que sea para contar historias que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una buena visión, un buen aprendizaje para los que sigan creciendo después de ello.”. (Programa de radio Kuakumuke Stereo 99.9, Aris, 2021)

Finalmente, en el programa de radio, Aris decide contar el conflicto que se tuvo horas antes de que iniciase el programa. Un hombre en estado de alicoramiento decide entrar a la CG deslegitimando el liderazgo del grupo de mujeres arhuacas que colaboran en AtyKwakúmuke. Las mujeres se acuerpan para responder a los comentarios malintencionados del hombre. En particular, Aris le responde *“-chiquita, no me veo, pero me hago escuchar, me hago oír-”.* (Programa de radio Kuakumuke Stereo 99.9, Aris, 2021)

La radio comunitaria cumple un papel fundamental dentro de las experiencias de liderazgo de las mujeres de CG puesto que, se convierte en el medio de comunicación más efectivo para que sean escuchadas hasta lo más alto de la Sierra donde no hay conectividad. A través de ella, hacen campañas de prevención y utilizan la radio comunitaria como una estrategia comunicativa para el fortalecimiento de los liderazgos donde las mujeres sienten cercanía y conocen que tienen un lugar importante dentro de la comunidad. CG obtuvo muchos resultados con esta estrategia, ya que llegaban cada vez más mujeres a acompañar el proceso motivadas por el programa radial. Por ello, cuando se da el ataque de la oposición política de hombres Arhuacos, inconformes con los resultados de la radiodifusión, lo primero que deciden es quitarles todos los equipos de la radio comunitaria con el fin de debilitar su liderazgo y el de las mujeres de las 60 comunidades del pueblo Arhuaco.

En relación con Cabnal (2019), las reflexiones que acompañan la experiencia cotidiana de la Cabilda y en las que se apoya para enfrentar las múltiples formas de violencia con las que convive, vienen del seno y los principios de la madre tierra puesto que “hablar como mujer indígena y desde [el] mundo indígena es un acto de despatriarcalización y descolonización que interpela las representaciones que se hacen de [las] opresiones o emancipaciones por parte de otros feminismos o de las ciencias sociales y la academia” p. 114. Así, se visibiliza la importancia de las trayectorias de las mujeres de CG desde sus experiencias puesto que “así se quiebra el estereotipo de víctimas, el cual es revestido con estereotipos coloniales racistas por muchos hombres indígenas, que afirman que las mujeres no tienen la capacidad, ni el conocimiento, ni la fuerza para administrar la justicia” (Restrepo Galvis, L. S et al., 2023. P 27)

5.5 “Reparar el origen para resolver el conflicto”. Ruta para la Justicia sexual: rompiendo ciclos de violencia a partir del cuidado materno (mujer-madre)

La propuesta de CG es inédita en el país porque resalta el aspecto formativo y restaurativo de la justicia desde el área de madre. La justicia propia Arhuaca tiene un carácter formativo (Gwamu Riwihamu) a nivel individual y colectivo desde el seno del hogar. Lo que no se enseña en el hogar trae como consecuencia desorden y desobediencia. Y tiene un aspecto restaurativo (Ginunsamu) a fin de que trata de sanear la conducta cometida, lo cual conlleva a la reflexión, reparación y la reintegración en colectivo incluyendo a madre tierra -Saku Seynekun- (Resguardo indígena Arhuaco de la SNVM, 2019).

Dentro de la entrevista con la Cabilda, se hace hincapié en el proceso de gestación en relación a una justicia hecha con el amor de una madre, que en sí es restaurativa para todas las partes (víctima- familia de la víctima- victimario- familia del victimario). Ella dice “Desde tú amamantar a un bebé, desde transmitirle amor, desde transmitirle todo lo que ese ser va a ser en la vida es una experiencia que los hombres no van a tener” (entrevista virtual, cabilda Digneri, 2022).

Además, ella cuenta que antes de convertirse en Cabilda, siquiera en comisaria, las mujeres encontraron su poder para convocar familias enteras, mientras que cuando las autoridades hombres citaban asambleas, nadie asistía. Eso fue lo que las hizo crecer; el don del servicio, de colaborar como secretarías o incluso como cocineras. A partir de esos roles fueron mostrando su personalidad y sus intereses. Para ese entonces no se tocaba el tema de Violencia Sexual (VS), violencia intrafamiliar y demás violencias, por lo que se pusieron a la tarea de denunciar los hechos que experimentaban las mujeres a diario.

Ahora su proceso está rodeado por mujeres sobrevivientes de múltiples violencias o incluso, de mujeres anteriormente sancionadas dado que en CG no se excluye a ninguna mujer. Además, ellas dicen que “lo que yo no quiero para mí tampoco lo quiero para la hija ajena y lo que yo viví tampoco quiero que nadie lo viva” (entrevista virtual, cabilda Digneri, 2022).

A partir del modelo autogestivo de las CAMI's, se muestra que la ruta para la justicia sexual partir del cuidado materno (mujer-madre) tiene incidencia individual, familiar y comunitario. Tiene líneas de acción fijas como el cuidado al cuerpo y al territorio y tiene alianzas fijas como con la policía y medicina legal.

El fortalecimiento de diálogos interinstitucionales para contribuir al diseño de proyectos educativos y rutas comunitarias de atención para los niños, las niñas y las mujeres del pueblo Arhuaco:

5.6 Tejido con las instituciones

Es importante destacar que la política de CG está enfocada en la mujer y niñez Arhuaca cuyo propósito es la erradicación de casos de Violencia Sexual, Violencia contra la mujer, niñas y adolescentes a través de la formación de estas actrices bajo una sola misionalidad: el cuidado del territorio y fortalecimiento de su identidad cultural. La Cabilda cuenta que la estrategia que

plantea CG en marco de aplicación de justicia es la articulación con entidades del Estado, Institutos e instituciones de educación superior con el fin de incluir dentro de la ruta de prevención, atención y mitigación de VS y VBG en niñas y mujeres Arhuacas de CG²⁵ diversas herramientas y estrategias de cada una de ellas y así potenciar su política.

Dicha articulación es motivo de orgullo para la Cabilda, como ella dice “Y lo más importante que hemos logrado desde CG, también es hacer una ruta de articulación con las entidades del estado, donde nosotras también vemos la necesidad y vemos la importancia que tiene utilizar las herramientas de las instituciones como medicina legal, como la policía tienen para nosotros reforzar todo el tema investigativo en un caso X que haya” (entrevista virtual, cabilda Digneri, 2022). Ella reconoce que la visión de CG es más amplia dado que allí se investiga/sanciona desde el caso más pequeño (chismes) o el más grande (VS-homicidios) mientras que, del otro lado, el chisme no se tiene en cuenta dentro de las rutas de acción. Por ello, la propuesta de CG aporta dentro del reconocimiento conceptual del delito. En el caso de CG, en el A'BUNKWAMU²⁶ (2019) caracterizan más de treinta delitos, algunos de ellos: profanación de los sitios sagrados, la profanación de la cultura (la pereza); afectaciones a la pervivencia física del pueblo Arhuaco (propagación de enfermedades bunachu²⁷ -creencias y conductas-); injurias, chismes y desarmonía comunitaria; delitos sexuales; maltrato a la mujer y violencia intrafamiliar; discriminación; etc. (pp. 53-57)

Retomo lo dicho por Dunen Muelas “todavía se vive mucha desigualdad y desconocimiento. Frente a eso CG ha tenido un papel importante de decir, aquí estamos, los indígenas tenemos nuestra forma de organización política y de administración de justicia y acá no somos ni menos ni más. Somos autoridades también, así como la policía, todo lo que encuentre consecuencia debemos articularnos, debe haber una coordinación y ver como esto se materializa a través de una experiencia única en Colombia sobre acceso a la justicia de mujeres y niñas indígenas.” (entrevista virtual, Dunen Muelas, 2022)

²⁵ Consta de tres partes: “1. La denuncia, 2. La recepción del caso y 3. la activación del proceso de restablecimiento de derechos. [Articulan a las instituciones:] Justicia (ordinaria y propia), protección y salud. Desde lo jurídico se activan los protocolos necesarios con: Fiscalía, Policía Judicial, CTI, URIS, SAOS, Medicina Legal, Comisaría de Familia, policía de infancia y adolescencia, autoridades indígenas y la jurisdicción especial indígena (en el proceso de investigación y en prevención en donde se siguen reglamentos técnicos). En un segundo momento, se desarrolla la articulación con el sector protección (ICBF, Centro de atención a víctimas de abuso sexual (CAIVAS)).” (Ángela Santamaría, en prensa)

²⁶ Mandato de Justicia Ancestral arhuaco

²⁷ Significa no indígena en lengua Iku

Como se puede observar, los hogares sustitutos del ICBF tienen una misionalidad similar a la de los hogares Saku sin embargo, los primeros no tienen enfoque diferencial y producen doble victimización de niñas. Los hogares saku, generados desde el pueblo Arhuaco, particularmente desde hogares de mujeres lideresas, ellas como expertas en el proceso de restablecimiento de derechos con enfoque diferencial no son reconocidos por el ICBF y no tienen recursos para continuar con su labor.

5.7 Desencuentros con el ICBF

El 19 de octubre del 2021, en la casa de orientación de la CG Aty Kwakúmuke, jurisdicción de Pueblo Bello Cesar, territorio ancestral con la presencia del Mam̃ Juan (autoridad espiritual), Digner Izquierdo (Actual cabilda, en ese momento comisaria), Enilda Izquierdo (comisaria encargada), una comisionada de Alcira Izquierdo- CNMI-, un comisionado del cabildo gobernador, Dunen Muelas (Secretaría técnica de la CNMI), funcionarias del ICBF, zonal municipal, delegads de la administración municipal (Alcaldía y personería) y la EIDI se desarrolló una jornada de sensibilización y articulación con las entidades del Estado, Gobierno Propio e instituciones de educación superior para la implementación de rutas y mesas técnicas con el objetivo de instaurar y hacer respetar la Ley de Origen y los principios de justicia del Pueblo Arhuaco.

Durante esta jornada presencie comentarios por parte del ICBF que pretendían juzgar el conocimiento y buenas prácticas de las mujeres de Casa de Gobierno. Al iniciar la sesión, las funcionarias de dicho instituto toman la palabra de forma autoritaria, preguntándole a las mujeres Arhuacas sobre la Ley 1878 de 2018 (Ley de infancia y adolescencia), las mujeres indispuetas por la pregunta responden que no, los rostros de las funcionarias seguras de que no la conocían no se toman la molestia de explicarla, sino más bien enuncian la incapacidad de las mujeres de expedir justicia para la niñez y adolescencia indígena. Cada vez más las partes alzaban la voz, impidiéndole a las mujeres terminar las frases. El Mam̃ Juan pone pausa a la discusión recordando el lugar en el que estamos, el valor de la escucha, colocarnos en el lugar del otro y buscar equilibrio. Es así como las mujeres de CG deciden explicarles la ruta para la justicia sexual partir del cuidado materno (mujer-madre) con el apoyo del equipo de la EIDI; las funcionarias quedan sorprendidas por el avance en la ruta por parte de CG.

Al finalizar, se llevaron acuerdos de realizar una mesa de concertación con fecha pactada. Los asuntos clave son la revisión de la ruta de prevención, atención y sanación, la materialización de

la casa de atención a la víctima (Hogar Saku). El personero municipal reitera que no fue invitado por parte del ICBF para la jornada, así que hace hincapié en que sea notificado en asuntos de vital importancia como reuniones y asambleas. Cabe resaltar que el cabildo gobernador de ese momento abre las puertas para que las instituciones como el Bienestar Familiar ejecute un diagnóstico y presentarlo al cabildo como reconocimiento de la autoridad legítima del pueblo Arhuaco quien hace una solicitud de ir a territorio para supervisar el desarrollo de los programas y servicios del ICBF.

En esta misma sesión, a la Cabilda le fueron entregado los resultados de visita de familia postulada para Hogar Sustituto Étnico en donde se le negaba la posibilidad a Aris de ser reconocida por el ICBF como madre sustituta. Cuando las mujeres leyeron el documento, a todas se les notó la tristeza en sus rostros, sobre todo porque las funcionarias se mostraban prepotentes al no dejar hablar a las mujeres ni refutar el documento. Aris cuenta que primero se le comentaron las características y beneficios del Hogar Sustituto, luego le realizan una entrevista y finalmente, visitan su vivienda con el fin de determinar las condiciones habitacionales en cuanto a infraestructura, espacio y condiciones sanitarias.

En las conclusiones se afirma que a pesar de que Aris realiza una labor solidaria en apoyo a los procesos de restablecimiento de los niños, las niñas y adolescentes asumidos por CG, no se muestra dispuesta a cumplir con las exigencias de la modalidad de hogar sustituto; dentro de esto se incluye cambiar la dieta tradicional Arhuaca y comprar ropa diferente al vestido tradicional Arhuaco puesto que el ICBF les brinda unos bonos de descuento en comida y alimentación en establecimientos fijos.

Adicionalmente, el Bienestar Familiar solicita que Aris dedique tiempo completo, sin embargo, ella nos cuenta que tiene 4 hijos y el pago no es suficiente para la manutención de sus hijos y de lxs niñxs que recibe en su casa. Según el ICBF, Aris no tiene el compromiso para ser madre sustituta, además no cuenta con el espacio suficiente ni para los miembros de su familia “por lo que no hay condiciones para garantizar la atención y los cuidados personales de los posibles niños a ubicar en un hogar sustituto”.

5.8 Mi aporte: Muñecas anatómicas Arhuacas

En la actividad “Yo soy esa muñeca que sostienen mis manos” en el módulo “Somos nuestra memoria”, con ayuda de mi mamá llevé unas muñecas de trapo que ella y yo hicimos con el fin de que las mujeres de CG y sus hijas se plasmarán a sí mismas en ellas. Este fue un ejercicio intergeneracional, acompañadas del Mamæ, de las lideresas y de sus hijas. Dentro del ejercicio hablamos sobre la memoria individual y la colectiva, en este se mostró todo un tejido de memoria y de creatividad en donde las niñas pudieron conocer experiencias de sus madres (para algunas de ellas era la primera vez que jugaban con una muñeca) y escuchar algunos principios arhuacos (como el hecho de portar un collar negro, la mochila, la faja negra y sus collares). En este se les suministró a las mujeres todo tipo de materiales para llevar a cabo el ejercicio.

Comunidad Casa de Gobierno AtyKwakúmuke junto a su muñeca, elaborado por ellxs misma en el taller Somos Nuestra Memoria en Casa de Gobierno, 2021.

Justo ese día terminamos en la noche porque era la última vez que nos veríamos en el año 2021 (y hasta ahora, dado que no nos hemos podido volver a encontrar). Al final de este, cuando estábamos guardando todo acompañadas del anochecer de Pueblo Bello, Aris me entrega una carta, debo reconocer que es una imagen que mi mente recuerda con facilidad y debo decir que no poseo una gran memoria: “Que la universidad no nos deje con la emoción de recordar y aprender con esta construcción con los niños y niñas como lo hemos compartido, mirando lo positivo siempre”. (CG, Carta Aris, 2021) Al día de hoy, la guardo como un recordatorio de mi compromiso con la comunidad y sobre todo con las niñas que son mi inspiración para mostrar los esfuerzos, estrategias de sus madres lideresas.

Con este proceso investigativo muestro como ellas tienen su propia epistemología, proponen nuevas metodologías y median entre el mundo académico, político y el mundo espiritual. Estoy segura de que mi compañero Gabriel y yo no estábamos tan conscientes de ello, sin embargo, hoy en día sé que las mujeres de CG Aty Kwakúmuke desarrollan formas de liderazgo y de formación de nuevas líderes para el afrontamiento de VBG y VS. Esto lo generan a partir del intercambio, los procesos propios y el diseño de rutas comunitarias.

En este último encuentro, después de charlar sobre las muñecas quitapesares en Guatemala, las muñecas de trapo que desarrollo la profesora Angela Santamaria en un diplomado en Jewra, las muñecas anatómicas en Indonesia y los museos de la memoria de Sudáfrica y en Washington; me puse a la tarea de crear nuestras propias muñecas anatómicas Arhuacas como resultado de mi proceso investigativo de varios años atrás y como compromiso con CG, claramente mi mamá está detrás del proceso creativo de cada muñeco. Así que le doy el crédito por apoyarme y plasmar mis ideas en varios ensayos de muñecxs. A continuación, coloco una imagen del primer borrador de muñecxs anatómicos Arhuacos.

Muñecxs anatómicos Arhuacos, elaboración propia, 2023.

Conclusiones

A modo de conclusión, las mujeres Arhuacas de Casa de Gobierno Aty Kwakúmuke desarrollan formas de liderazgo y de formación de nuevas lideresas para el afrontamiento de Violencias Basadas en Género y decolonización del patriarcado. Esto lo generan a partir del intercambio, los procesos propios y el diseño de rutas comunitarias articuladas a entidades del Estado e instituciones que enriquezcan el proceso de niñez Arhuaca. Sin embargo, como se vio a lo largo del artículo siguen existiendo tensiones frente al vínculo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Como lo muestro, en los fragmentos de las conversaciones con la Cabilda y Aris, ellas experimentan a diario comentarios y actos violentos por parte de la oposición política debido a que los hombres que las amenazan las consideran incompletas al no tener compañero; sin embargo, el equipo de mujeres de CG se acuerpa cada vez que el entronque patriarcal se pronuncia. De la misma manera, la traición del Mamu es el claro ejemplo de la deslegitimación del liderazgo de Casa de Gobierno Aty Kwakúmuke y tensión frente a los liderazgos masculinos. Sin embargo, las mujeres madres de CG son creadoras de justicia propia y generadoras de procesos de pedagogía legal y prevención de VS desde un enfoque étnico y de género (Restrepo Galvis, L. S et al... 2023. p. 27).

Por un lado, la acción colectiva de las mujeres de CG busca que sus hijas sean capaces de cuestionar los valores compartidos por el entronque patriarcal, como resultado se difunden unos nuevos a favor de la igualdad de género. Por el otro, las experiencias de las lideresas de Aty Kwakúmuke motivan a que otras mujeres indígenas de la SNSM violentadas se cuestionen los valores -antes- interiorizados (el cuidado materno subordinado al hombre) reconociendo la importancia del tejido de madre y formando una identidad de liderazgo desde el seno del hogar. Así el canto, la cocina tradicional, el tejido, la chagra y el cuidado del cuerpo y territorio como uno solo es el sentido de una crianza en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

La manera en que se construyen las concepciones de infancia están vinculadas al ser útil en la comunidad dándose a notar en actividades como mensajería y secretaría; las pautas de crianza están dentro del entorno familiar pero también en las experiencias que proporcionan las mujeres de CG con la escuela de liderazgo y claramente los mecanismos propios de afrontamiento de violencias se muestran en ruta para la justicia sexual a partir del cuidado materno (mujer-madre) se construye en comunidad, con las alianzas necesarias para la erradicación de la violencia contra

la mujer; por eso es tan importante que el ICBF pueda implementar dentro de su cerrado enfoque diferencial una coordinación de esfuerzos de la Cabilda Dignerí con todo su equipo de mujeres.

El liderazgo femenino en Pueblo Bello, Cesar tiene fuerza y duración. La experiencia de las CAMI's es de gran ayuda en procesos similares, como este. Ellas recomiendan "incrementar los recursos tanto materiales como humanos de las casas, de manera que se puedan extender sus acciones a otras comunidades y regiones del país. Los gobiernos municipales pueden contribuir en la sustentabilidad de estas casas" (p. 5) Como se vio, CG se rebusca día a día los recursos necesarios para sacar adelante el proceso, necesita que las instituciones las escuchen y las prioricen en financiación. Seguramente así, podrán tener más presencia y alcance con otras comunidades indígenas.

Agradezco al cabildo de Aty Kwakúmuke encabezado por la cabilda Dignerí Izquierdo por trabajar de la mano en cada módulo, siendo para ellxs el artículo. Sobre todo, reconozco la labor el mostrar que cuando se fortalece la figura de la madre lideresa se resaltan los cuidados al interior de la comunidad, se genera una visibilización de las labores de cuidado. Gracias por permitirme mostrar las experiencias de violencia, tensiones frente a institucionalidad y logros de su trayectoria como lideresas acompañadas de sus hijas. Solo me queda por decir que la voz de la Cabilda ha llegado hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -UBPD y demás espacios a nivel nacional; su palabra seguirá posicionando la justicia restaurativa desde la labor de madre.

Referencias

Angela Santamaría and others, Decolonial Sketches and Intercultural Approaches to Truth: Corporeal Experiences and Testimonies of Indigenous Women in Colombia, *International Journal of Transitional Justice*, Volume 14, Issue 1, March 2020, Pages 56–79, <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijz034>

Angela Santamaría (en prensa) "Innovaciones legales y psico-espirituales en Casa de Gobierno: ruta y prácticas de justicia de las mujeres arhuacas contra la violencia sexual en Aty Kwakúmuke"

Angela Santamaria, Daniela García, Fallon Hernández & Andrés Pardo (2019): Kaleidoscopes of violence against indigenous women (VAIW) in Colombia: the experiences of Pan- Amazonian women, *Gender, Place & Culture*, DOI: 10.1080/0966369X.2018.1518313

Benítez Escobar, K. A. (2020). *Pariendo comunidad: atención al parto, resistencia y salud. La experiencia de las parteras tradicionales en las casas de la mujer indígena y afrodescendiente en Guerrero* (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma Chapingo).

Cabnal, L. En: Solano, Xochitl & Icaza, Rosalba. (2019). En tiempos de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias.

Confederación Indígena Tayrona (2023). Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Página Web.

Dubet, F. (2010). *Sociología de la experiencia*. Editorial Complutense.

Dunen Muelas (En prensa) “Tejidos para la justicia desde las mujeres indígenas: Trayectoria de vida de Digneri Izquierdo”

Espinosa, M. (octubre 6, 2014) Participación política de mujeres indígenas en Colombia y América Latina. Razon Pública. <https://razonpublica.com/participacion-politica-de-mujeres-indigenas-en-colombia-y-america-latina/>

Faller, Kathleen. (2005). Anatomical Dolls: Their Use in Assessment of Children Who May Have Been Sexually Abused. *Journal of child sexual abuse*. 14. 1-21. 10.1300/J070v14n03_01.

Flamtermesky, H. (2014). Mujer frontera. Experiencia de investigación acción participativa feminista (IAPF) con mujeres víctimas de la trata de personas. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, 14(4), 389-400.

Gabriel Moreno (En prensa) Las Iku que sostienen la casa: lo que devela el contramapeo en prácticas de restauración, sanación y justicia.

Idárraga, M. R. (2020). Íntimo y público: mujeres indígenas como sujetos y como asuntos políticos, Vaupés, Colombia. *Mujeres indígenas haciendo, investigando y reescribiendo lo político en América Latina*, 63.

Kink, L., & Schielmaan, S. (2004). *El Reto de la educación indígena: Experiencias y perspectivas—UNESCO* *Biblioteca Digital*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134774>

Lykes, B. y Crosby, A. (2013). *Feminist Practice of Action and Community Research*. [Práctica feminista de la investigación de acción y comunitaria] En S. Hesse-Biber (Ed.), *Feminist Research Practice*. SAGE Publications.

Martínez-López de Castro, Rut & Domínguez-Lloria, Sara. (2019). La investigación basada en las artes (IBA). La muñeca barbie, una propuesta educativa. 143-152.

Morán Neches, L., & Rodríguez Suárez, J. (2022). Investigación-acción feminista: desafiando dicotomías entre activismo y academia.

Pajares Sánchez, L. (2020). Fundamentación feminista de la investigación participativa: Conocimiento, género y participación, o del diálogo necesario para la transformación. *Investigaciones feministas*, 11(2).

Pelcastre, B., Márquez, M., Ruiz, M., Meneses, S., Amaya, C., & Gómez, Y. (2008). La experiencia de la casa de la mujer indígena: Sistematización y evaluación del proceso. *Resumen Ejecutivo. Cuernavaca, México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Instituto Nacional de Salud Pública*.

Resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. (2019). A'BUNKWAMU Mandato de Justicia Ancestral arhuaco. Documento de trabajo.

Restrepo Galvis, L. S., Santamaria, Ángela, Izquierdo, D., y Moreno Reza, G. E. (2023). Lxs niñxs y las mujeres de Casa de Gobierno en AtyKwakúmuke (Pueblo bello,

Colombia): pautas de crianza y acceso a la justicia sexual en la Sierra Nevada. *Razón Crítica*, (14), 1–31. <https://doi.org/10.21789/25007807.1961>

Santamaria Chavarro, A. (2022). De sabedoras y sakus en el posacuerdo: Educación intercultural para la paz con mujeres indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonia colombiana. Universidad del Rosario. <https://www-digitaliapublishing-com.ez.urosario.edu.co/a/115692>

Santos, Ana P. (27 de enero, 2016). [Dash of SAS] Anatomical dolls teach sex ed. *Rappler*. <https://www.rappler.com/moveph/120455-dash-sas-anatomical-dolls-sex-education/>

Sciortinon, S. (2018). Una etnografía sobre arreglos familiares, leonas y mujeres superpoderosas: Prácticas compartidas de cuidado entre las titulares del Ellas Hacén. *Cuadernos de antropología social*, (48), 55-71.

Tovar Restrepo, Marcela & Irazabal, Clara. (2013). Indigenous Women and Violence in Colombia: Agency, Autonomy, and Territoriality. *Latin American Perspectives*. 41. 39-58. 10.1177/0094582X13492134.

Ulloa, A. (2020). *Mujeres indígenas haciendo, investigando y reescribiendo lo político en América Latina*. Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.