AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

RELATORÍA	
CONVENIO IM-172	
Fecha	9 septiembre del 2025.

Tema, reunión o actividad:	**Iniciativa:** "Prevenir la violencia sexual y el ingreso de niñas, niños y jóvenes a los grupos armados através del Kunsamu del pueblo Arhuaco". **Actividad:** Realización de un encuentro para el fortalecimiento propio de la comunidad a través del Kunsamu – Encuentro No.2			
Modalidad:	Presencial: X	**Lugar:**	Seyarikumgumu, Resguardo Indígena Arhuaco, Valledupar, Cesar.	
	Virtual:	**Enlace:**		
	Mixta:			
Tipo:	Presencial		**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Final:** 3: 00 am
Objetivo:	Generar un escenario para el intercambio de saberes relacionados con la música, el baile y otros elementos culturales, realizando una reflexión sobre problemáticas como: el consumo de sustancias psicoactivas, (SPA) y el suicidio, con la participación de niñas, niños y jóvenes del pueblo indígena Arhuaco, y así fortalecer el Kunsamu.			

AGENDA

DÍA LLEGADA - 9 de septiembre de 2025

1. Llegada al espacio de diálogo
2. Armonización
3. Apertura del diálogo.

4. Presentación de asistentes.

5. Contextualización del proceso de la Comisión de Mujeres CNMI y acuerdo del IM-172 Iniciativa Comunitaria.

6. Recuento del proceso de Mujeres Arhuacas y de la CIT.

7. Socialización a detalle de las Iniciativas Comunitarias de la CIT.

8. Círculo de la palabra- intervención de los participantes -exponer dudas e inquietudes, aportes, análisis y reflexiones del proceso.

9. Reflexiones del estado de cuidado de la niñez y juventudes de seyarikumgumu.

10. Intercambio de saberes relacionados con la música, bailes y otros elementos culturales.

11. cierre

12 Retorno al lugar de Origen de los Asistentes.

DESARROLLO

La Confederación Indígena Tayrona – CIT es una organización indígena de carácter nacional que representa al Pueblo Indígena Arhuaco. Desde el área de Mujer, Familia y Generación, la CIT ha venido fortaleciendo los procesos organizativos propios, con el propósito de preservar, proteger y promover los valores culturales, espirituales y sociales que fundamentan la vida del pueblo Arhuaco.

En su rol dentro de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la CIT participa activamente articulando iniciativas y propuestas con las demás organizaciones indígenas del país. De manera particular, ha venido trabajando de forma conjunta con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), así como con otras comisiones y subcomisiones de la MPC, en la construcción de rutas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, desde una perspectiva propia y con enfoque diferencial.

Este proceso de articulación y fortalecimiento ha permitido que, desde el área de Mujer, Familia y Generación, se impulsen acciones que contribuyan al bienestar integral de las mujeres indígenas, sus familias y generaciones futuras, en coherencia con los principios de la Ley de Origen, el Derecho Mayor y la Jurisdicción Propia del pueblo Arhuaco.

En ese contexto, la Confederación Indígena Tayrona – CIT, en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) y en articulación con el Plan Nacional de

Desarrollo (PND), ha sido parte activa en la formulación y definición de acciones orientadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Como resultado de este proceso, se contempló la implementación de un acuerdo conjunto con la Organización Indígena Gobierno Mayor, entidad que actúa como ejecutora directa del Acuerdo IM172 – Iniciativas Comunitarias.

1. **Llegada al espacio de diálogo.**

El día 9 de septiembre de 2025, los participantes convocados al evento, entre estas delegadas territoriales, lideresas, autoridades tradicionales y espirituales, niños, niñas, jóvenes, Equipo técnicos, y comunidad en general se trasladan al lugar indicado donde estarán reunidos por un día días bajo una agenda ya establecida y socializada por todos.

El equipo responsable de la logística y la atención a los asistentes se encuentra dispuesto y atento para garantizar el adecuado desarrollo del encuentro.

2. **Armonización.**

En este espacio tan importante para el Pueblo Indígena Arhuaco, al momento de la llegada de cada uno de los asistentes se dirigen al espacio espiritual señalado por el Mamo, guía espiritual del Pueblo indígena arhuaco, ahí en ese lugar sagrado se realiza liberación espiritual, para dejar la energía negativa y adicional a ello conceder permiso a los padres espirituales, con el propósito de realizar el diálogo armónicamente. En este espacio se le brinda reconocimiento a la Madre Tierra, con el uso de materiales tradicionales espirituales.

3. **Apertura del diálogo.**

Durante la apertura del encuentro, el Cabildo Gobernador Zarwawiko Torres acompañó en esta oportunidad ya que la Comisionada Alcira se encontraba en recuperación de salud, El Cabildo Gobernador ofreció un saludo de bienvenida a todos los asistentes, expresando su agradecimiento por la masiva participación. En su intervención, destacó que, desde el momento de la convocatoria, se enfatizó la importancia de contar con la presencia de niñas, niños, jóvenes, Mamo, lideresas, autoridades tradicionales, sabedores, mujeres y miembros de la comunidad en general, manifestó su satisfacción al ver que la asistencia superó las expectativas, lo que demuestra el compromiso colectivo con este proceso. Asimismo, recordó que el presente acuerdo está orientado especialmente a la protección y el bienestar de la niñez indígena de la Nación.

Apertura de Dialogo a cargo del Cabildo Gobernador.

Tomó la palabra la Lideresa Sandra torres, representante de la comunidad de Simunurwa, fue la encargada de dar inicio a la presentación del encuentro, compartiendo una breve reseña histórica sobre el origen y desarrollo del convenio conocido como Iniciativa Comunitaria. Explicó que este proceso tiene más de diez años de trayectoria, gestado en Seyarukwingumu durante los tiempos del conflicto armado, como una respuesta a la necesidad de defender los derechos de la mujer indígena y, al mismo tiempo, de fortalecer los valores, el respeto y los derechos de las niñas y los niños, todo ello sin desvincularse de las tradiciones ancestrales del Pueblo Arhuaco.
Durante su intervención, la lideresa destacó que se había previsto el acompañamiento del equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en esa visita, con el fin de verificar los avances del proceso y escuchar directamente a la comunidad en el territorio; sin embargo, dicha participación no fue posible. Sandra Torres también señaló que, a través del convenio de Iniciativa Comunitaria, se busca no solo garantizar derechos fundamentales, sino también fortalecer prácticas culturales tradicionales como el tejido de mochilas, el tejido del *tutusoma*, del *ikumuka* y otras actividades propias que son fundamentales para la pervivencia cultural del Pueblo Arhuaco.

Durante su intervención, la lideresa invitó a la reflexión colectiva a través de una serie de preguntas dirigidas a los asistentes. En cuanto de las mujeres presentes conocían los diferentes tipos de puntadas utilizadas en la elaboración de las mochilas tradicionales, así como cuántos hombres sabían tejer el *tutusoma* o la ropa tradicional. Al solicitar que levantaran la mano quienes tuvieran conocimiento o práctica de estas habilidades, únicamente un hombre respondió afirmativamente. Este gesto, según expresó la lideresa, evidencia una preocupante pérdida de saberes culturales en el territorio.

Ante esta situación, reiteró la necesidad urgente de fortalecer el *Kunsamu*, como espacio propio de enseñanza y transmisión de conocimientos ancestrales, con el fin de garantizar que las futuras generaciones puedan mantener vivas las prácticas, los valores y la identidad del Pueblo Arhuaco.

4.Presentación de los asistentes.

Lideresa de la Comunidad de Simunurwua Sandra Torres Apertura del espacio.

La lideresa de la comunidad de Simunurwa Sandra Torres procedió a invitar a los demás integrantes del equipo de la Confederación Indígena Tayrona – CIT a presentarse ante los asistentes. En primer lugar, se presentó Arwuaringumu Torres Torres, quien cumple el rol de traductor y enlace territorial, facilitando la comunicación entre los diferentes actores del proceso. Luego, tomó la palabra el Equipo Técnico de la CIT, los responsables de la exposición técnica del encuentro, encargados de presentar los aspectos clave del convenio desde un enfoque metodológico y estructural. Posteriormente, se presentó Ana Garizabalo, estudiante de sociología que actualmente se encuentra realizando su práctica profesional en el marco de este proceso comunitario. Finalmente, la lideresa de la comunidad de Businchama Dominga Alfaro también se presentó como parte del equipo, fortaleciendo el componente comunitario y organizativo del encuentro.

5. Contextualización del proceso de la Comisión de Mujeres CNMI y acuerdo del IM-172 Iniciativa Comunitaria.

El Equipo Técnico de la CIT, durante la intervención compartió con los asistentes una contextualización sobre la historia de la creación de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y sus principales funciones. Explicó que esta instancia fue constituida como un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas, con el objetivo de concertar políticas públicas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios.

También mencionaron que la Mesa permanente de Concertación (MPC) está conformada por siete organizaciones indígenas de carácter nacional: la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Asociación Indígena del Suroccidente (AISO), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor (GM), Organización Indígena de Colombia Por la Pacha Mama (AICO) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Estas organizaciones representan y trabajan en defensa de los 115 pueblos indígenas que han sido reconocidos oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Asimismo, se explicó que dentro de la estructura de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) se ha creado una línea específica denominada Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), cuyo propósito es fortalecer la participación de las Mujeres Indígenas y proteger sus derechos individuales y colectivos. Señaló que, dentro de la CIT, esta comisión es liderada por la comisionada Alcira Izquierdo, quien fue escogida legítimamente por el Pueblo Arhuaco y respaldada por el entonces gobernador, José María.

A través de la CNMI, se ha articulado esfuerzos con entidades del Estado, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros, con el fin de avanzar en la garantía de derechos, el reconocimiento de los saberes propios y el fortalecimiento del papel de la mujer indígena en los procesos organizativos.

Posteriormente, la lideresa Dominga Alfaro realizó una breve intervención en la que compartió parte del camino que ha recorrido como lideresa en defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Señaló que su trabajo se remonta a tiempos anteriores a la conformación del actual convenio, destacando el compromiso permanente que ha asumido en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres dentro del territorio y en el fortalecimiento del tejido comunitario.

A continuación, el joven Arwuaringumu tomó la palabra para expresar su perspectiva frente a lo expuesto durante la jornada. Señaló que la información presentada es clara y comprensible, y resaltó la importancia de entender la realidad del territorio para poder defenderlo. Enfatizó que esta lucha no es únicamente del Pueblo Arhuaco, sino que representa una causa común para los 115 pueblos indígenas reconocidos en el país. Subrayó que el sentido de unidad es fundamental y que la defensa del territorio debe ser una causa colectiva. Además, manifestó preocupación por las vulneraciones que actualmente enfrentan muchas comunidades indígenas, entre ellas la presencia de grupos armados en los territorios, lo cual representa una amenaza directa a la autonomía, la seguridad y la pervivencia cultural de los pueblos.

Seguidamente, el equipo técnico de la CIT retomó la palabra para hacer referencia a algunos elementos clave del documento A25, el cual recoge hallazgos importantes relacionados con las condiciones del territorio y los riesgos que afectan al Pueblo Arhuaco. Explicó que el documento identifica dos factores principales: el primero corresponde a los impactos negativos que afectan directamente a las comunidades, y el segundo, a los factores de riesgo que deben ser atendidos mediante acciones de fortalecimiento.

Factor 1: Impactos negativos en las comunidades.

Se detalló que dentro del primer factor se identifican diversas problemáticas que generan afectaciones directas al bienestar y la autonomía de las comunidades indígenas, entre ellas:

- La presencia de grupos armados en el territorio.
- El consumo de plantas y productos psicoactivos, especialmente entre la juventud.
- La escasez de tierras productivas para el sostenimiento y la autosuficiencia de las comunidades.
- La presencia e imposición de grupos religiosos que afectan la espiritualidad y la cosmovisión ancestral.
- Atropellos y vulneraciones ejercidas por distintos actores hacia las comunidades indígenas.
- El reclutamiento de *mamos* (guías espirituales) y de niños, niñas y jóvenes.

(Se dejó constancia de que estos puntos podrían ampliarse, dado que existen otras problemáticas latentes en el territorio que aún están en proceso de documentación y análisis.)

Factor 2: Factores de riesgo identificados y necesidades de fortalecimiento

En cuanto al segundo factor, el equipo técnico de la CIT señaló que el documento subraya la necesidad urgente de fortalecer aspectos fundamentales para la pervivencia y el desarrollo autónomo del Pueblo Arhuaco. Entre los principales ejes de fortalecimiento se encuentran:

- El fortalecimiento del gobierno propio como base de la autonomía organizativa y territorial.
- La recuperación y protección de la espiritualidad ancestral.
- El saneamiento y la ampliación del territorio del Pueblo Arhuaco.
- El fomento de la unidad comunitaria.
- El respeto y fortalecimiento de la fuerza de la naturaleza como principio fundamental de la vida.
- La articulación efectiva entre la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC), como espacios clave para la incidencia política y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Una vez agotados todos los espacios de diálogo previstos para el diagnóstico participativo en los distintos despliegues territoriales, fue posible identificar diversas situaciones de riesgo presentes

en los territorios, las cuales favorecen y aceleran fenómenos como el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes del pueblo arhuaco. No obstante, en medio de este proceso también surgieron acciones concretas orientadas a la prevención de estas problemáticas, evidenciando el compromiso de las comunidades por proteger a las nuevas generaciones.

- La promoción y formación en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en sus entornos familiar, comunitario, educativo, laboral, institucional y virtual. Lo cual incluye el reconocimiento del reclutamiento, uso y utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y jovenes como delitos y violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

- El fortalecimiento de herramientas comunitarias para la prevención y protección integral de las niñas, niños y adolescentes en sus entornos familiares y comunitarios.

- La reducción de los factores de riesgo asociados al reclutamiento, uso y utilización de NNJ, como la ocurrencia al interior de familias y comunidades de diversas formas de violencias (como la violencia intrafamiliar, física, psicológica, sexual y otras violencias basadas en género) y explotación (como el trabajo infantil, explotación sexual comercial, trata de personas y/o uso en actividades relacionadas con economías ilegales).
- La generación de iniciativas comunitarias encaminadas a que NNJ indígenas cuenten con oportunidades para implementar proyectos de vida en el marco de la legalidad y acordes con sus usos y costumbres como pueblos indígenas.

Se proponen acciones concretas para la prevención, en ese sentido, lo más importante es vincular a los jóvenes Arhuacos a las orientaciones dadas por los Mamus y autoridades de las comunidades. De esta manera que sus misiones de vida, puedan estar protegidas por la espiritualidad, acompañada por un proyecto de vida sólido relacionado con su espiritualidad, territorio, la educación y la memoria histórica.

6. Recuento del proceso de Mujeres Arhuacas y de la CIT.

Lideresa Luz Yaneris Pérez, contextualizando a cerca los procesos de mujeres de la CIT.

Cabe resaltar que la Comisionada Alcira Izquierdo fue delegada desde el año 2015 en el área de Mujer, Familia y Generación, durante una Asamblea General del Pueblo Indígena Arhuaco que tuvo lugar en la Kankurwa de Seykwinkuta, en Nabusímake. Su designación fue realizada por los Mamos y las autoridades tradicionales competentes, en un acto que no solo le confirió responsabilidad política, sino también un compromiso espiritual profundo con su pueblo.

Desde ese momento, la Comisionada ha asumido su rol con firmeza y visión, liderando procesos esenciales dentro y fuera del territorio, articulando la sabiduría ancestral con los espacios institucionales del país. En el desarrollo de su labor, ha contado con equipos técnicos de apoyo, pero siempre actuando bajo la orientación espiritual y política de los Mamos, mayores, mayoras, lideresas y demás autoridades tradicionales, quienes son el soporte y guía del camino que recorre.

Su labor ha sido integral: llevar la voz del pueblo Arhuaco y de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a escenarios regionales, nacionales e internacionales, posicionando temas sensibles y fundamentales relacionados con la protección del territorio, la cultura, la espiritualidad y, especialmente, la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

Desde la Coordinación Indígena Territorial (CIT), ha impulsado múltiples iniciativas desde el área de Mujer, Familia y Generación, en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales. Su trabajo ha estado enfocado no solo en la protección de las mujeres arhuacas, sino también en la preservación y fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas de toda la Nación. Esto ha incluido procesos de formación, acompañamiento territorial, incidencia política y creación de rutas de atención desde el enfoque propio, reconociendo la identidad, el rol espiritual y el lugar fundamental de la mujer dentro del tejido comunitario.

La Comisionada Alcira Izquierdo se ha convertido en un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre la espiritualidad y las políticas públicas, siempre defendiendo que el liderazgo de las mujeres indígenas debe ser ejercido desde el respeto a la Ley de Origen y al mandato de sus mayores.

8. Círculo de la palabra- intervención de los participantes para exponer dudas e inquietudes, aportes, análisis y reflexiones del proceso.

Espacio en el cual los y las participantes intervinieron para expresar sus dudas, inquietudes, aportes y reflexiones en torno al proceso desarrollado, La lideresa Sandra realizó una breve intervención en la que señaló que estos temas ya habían sido abordados previamente en Simunurwa durante el año 2023, así como en otras comunidades, entre ellas Gunsey, Sey Ati, Gun Aruwun y BusinChama.

A continuación, el cabildo José Enrique Malo Zalabata de la comunidad de Seyarukwingumu expresó la importancia de comprender y participar activamente en el proceso, destacando que se trata de un trabajo colectivo. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer los conocimientos propios, así como de brindar apoyo y formación a los estudiantes y a los niños de la comunidad.

Luego de la participación del cabildo toma la palabra el Mamo, José Martín Malo, autoridad y mamo de la comunidad, compartió una reflexión en torno a la inquietud sobre la pérdida de algunos saberes propios. Invitó a cuestionarse si ese conocimiento realmente no pertenece a la comunidad o si se trata de algo nuevo que se ha ido imponiendo. Desde su mirada, expuso que, aunque no se mencionen todos los problemas presentes en el territorio, existe una problemática general que ha afectado el equilibrio espiritual y cultural. Entre estas situaciones, señaló la presencia de grupos armados, grupos religiosos y los conflictos internos entre miembros de las propias comunidades. Estas acciones, desde la espiritualidad indígena, son comprendidas como ***anumaka*****,** es decir, alteraciones que afectan el orden natural y espiritual.

En relación con las mujeres, expresó que, desde la visión espiritual, aquellas que poseen ***zaku*** como madres espirituales tienen una responsabilidad fundamental en la recuperación y apropiación del conocimiento propio, ya que el ***zaku*** representa la base de todos los principios que sustentan la vida y el saber ancestral.

Mencionó que el padre de la palabra es conocido como nabo y es quien es la base principal para que las cosas funcionen bien; y esa base, ¿cuál es?, es el diálogo.

Palabras de José Enrique Malo Zalabata, mamo de Seyarukwingumu: expresó un poco lo que ha pensado durante el diálogo y agradece que lo hayan visitado; agradece las palabras y que se haya generado un espacio de diálogo para tomar decisiones conjuntamente. Dice que la comunidad no debe quedarse callada; debemos manifestar nuestro punto de acuerdo respecto a lo que nos proponen. No es sólo recibir y ser conformistas.

La pérdida cultural y los problemas que dañan a la comunidad existen; no debemos dejar de pensar y reflexionar. Por eso, como autoridad dentro de la comunidad, hemos venido tomando medidas y hemos hablado con docentes de las instituciones, así como con las mismas autoridades.

De acuerdo a lo mencionado por los Mamos y el equipo del CIT, el comisario de Simunurwa, señor Zartasinguma, mencionó que no estaba al tanto del proceso de las mujeres en este convenio, pero que la MPC es la lucha de los Mamos y las autoridades. No solo del pueblo Arhuaco, sino de los 115 pueblos; la MPC funciona como la voz de los pueblos indígenas en la relación gobierno a gobierno.

Las líneas de la MPC, a través del gobierno, son velar por los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno dice: *"Sí, claro, entendemos que son pueblos originarios, pero demuéstrenlo; demuestren las rutas como pueblos indígenas*". ¿Cómo? Trabajando conjuntamente, apropiándose de nuestro conocimiento y saberes, y a partir de allí fortalecer el Kunsamu. ¿Pero también esa

parte cómo? Tejiendo las mochilas, tejiendo nuestra ropa tradicional, haciendo nuestros pagamentos y realizando el ejercicio cultural como corresponde. ahora bien, La lideresa Sandra Torres retroalimentó un poco sobre las afectaciones que se producen dentro de las comunidades, como el uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, vinculación de los jóvenes a los grupos armados y la relación con grupos religiosos; esto no ocurre en un solo pueblo, sino también en otros territorios.

Preguntó: ¿Qué se sentiría si un niño es afectado por cualquier tipo de violencia? ¿Estarían de acuerdo con que sea entregado al ICBF? Realmente es para pensar y analizar, ya que este tipo de afectaciones no solo afectan a la comunidad, sino principalmente a las madres cabeza de hogar.

¿La salida de los jóvenes al ejército solo por una remuneración económica estará bien? "*Si vienen al territorio con mejores conceptos, conceptos que ayuden a mejorar a la familia y para la comunidad, sería bueno; pero no: después regresan con otros pensamientos que afectan a la comunidad y dañan no solo el nombre de la comunidad, sino el de sus familias y del pueblo Arhuaco en genera"l*. Esto se mencionó para reflexionar; también se ha conversado en otras comunidades como Umuriwa, donde la cabilda del lugar (cabildo) mencionaba que hablarían los llegados porque la comunidad no ha querido entender; entonces es un ejemplo para comprender en las comunidades.

Mencionó analizar detalladamente los casos que suceden dentro del territorio y por qué se necesita cambiar; el cambio debe ser desde la conciencia de las familias. Por eso la MPC es la base para poder trabajar estos procesos. La comisionada Alcira Izquierdo tiene un gran compromiso de velar por los derechos de las mujeres, la niñez y los procesos relacionados;

Ahora Para la actividad de caracterización, el equipo CIT pasó varias hojas con preguntas que los grupos debían responder.
Se mencionaron las siguientes preguntas, seguidas de lo que se ha venido mencionando:

1- ¿Que sueños tienen?

2. ¿Como les gustaría?

3. ¿Cómo se ven en el futuro?

4. ¿Qué problemas hay en mi comunidad?

Se organizaron 8 grupos para que la comunidad de Seyarukwingumu pudiera responder estas preguntas de la siguiente manera:
cuatro grupos de mujeres: las jóvenes y las adultas, cuatro grupos de hombres: jóvenes y adultos.

También entre esta actividad solo un grupo se involucró a los niños más pequeños para que hicieran en términos generales sobre lo que quieren de cualquier pregunta.

Para mantener a la comunidad involucrada en la actividad, se solicitó que, después de responder las preguntas por grupos, cada uno designara dos voluntarios para sustentar las respuestas.

Respuesta grupo adultos:

• **¿Cómo le gustaría fortalecer el Kunsamu**? No perder la visión cultural de la Ley de Origen, conservando nuestras tradiciones.
• No deteriorar e intervenir en los sitios sagrados.
• Respetar las lagunas y sitios sagrados para tener un acceso libre a los materiales sagrados.
• No aceptar la evangelización dentro del territorio.
• No grupos armados en nuestros territorios.

Respuesta de los jóvenes hombres grupo 1:

¿Cómo están?
• Los miembros jóvenes de la comunidad y los niños que nos puedan hablar desde los puntos sagrados como Kankurwa.
• Solicitar el fortalecimiento de las plantas medicinales.
• Respeto hacia las mujeres, porque ellas son el equilibrio de la naturaleza.

¿Qué sueños tienen?
• Debe haber un orden de acuerdo a la naturaleza.
• Fortalecer la educación desde casa.
• Fortalecer los espacios sagrados, conservando los puntos sagrados como Kankurwa.

Respuesta de jóvenes hombres grupo 2:

¿Qué quieren?
• Queremos fortalecer nuestra identidad cultural, el diálogo comunitario, recolectar sabiduría de las autoridades y los Mamos, luchar por nuestras tradiciones propias como el tejido y saberes propios, así como la unión de todo el pueblo Arhuaco.
¿Cómo les gustaría?
• Realizando artes propias, tutusoma, tejido propio, conocer los propios instrumentos de danzas tradicionales.

Respuesta de jóvenes grupo 3:

Exposición de los Jóvenes en la comunidad de Seyarikungumu.

¿Cómo están?

En respuesta a los hallazgos compartidos por Sandra, los jóvenes de Simunurwa también alzaron su voz con claridad y convicción. A través de sus palabras, dejaron ver que ellos no solo sueñan con un futuro distinto, sino que ya están en proceso de construirlo, enraizados profundamente en su espiritualidad y en la Ley de Origen.

Manifestaron que, en este momento, se encuentran en un nivel regular de cumplimiento espiritual, entendiendo esto como el respeto y la conexión constante con la Madre Naturaleza, el entorno global y los principios ancestrales que los guían. Reconocieron que están en orden de cumplimiento: cumpliendo mes a mes con las tareas asignadas como estudiantes, pero también con aquellas que dicta el corazón de su cultura.

Para ellos, cuidar el ambiente no es una tarea aparte, sino un mandato sagrado. Proteger, velar, acompañar los procesos de vida, desde el bautizo de los niños —la Kamkurwa— hasta los rituales que acompañan la comida y la salud, es parte de ese mismo camino espiritual.

También resaltaron que existe un orden propio dentro de la juventud: una organización que respeta los roles entre hombres y mujeres, desde una lógica ancestral que no impone, sino que orienta. En

sus palabras se percibe un compromiso silencioso pero firme, que articula lo cotidiano con lo sagrado, lo comunitario con lo personal.

A través de esta reflexión, los jóvenes dejaron claro que el cumplimiento de la Ley de Origen no es un ideal distante, sino una práctica viva que les permite avanzar, sin perder de vista quiénes son y de dónde vienen y para donde van.

¿Qué sueñan?

Los jóvenes de Seyarikumgumu, han reconocido que debe existir un orden claro, guiado por la orientación espiritual del Mamo y el acompañamiento de las autoridades y líderes tradicionales. Es a través de esta guía que se puede garantizar el cumplimiento con la Madre Naturaleza y con la Ley de Origen, pilares fundamentales del equilibrio comunitario y espiritual.

Han propuesto, con respeto, que se realice un acuerdo entre el Mamo, las autoridades y los líderes para programar una reunión específica con la juventud. En este espacio se pretende realizar una charla de orientación y educación espiritual, con el fin de fortalecer el conocimiento, el respeto por los mayores y la responsabilidad individual y colectiva.

Asimismo, los jóvenes hicieron un llamado a los padres y madres para que aconsejen a sus hijos e hijas desde el hogar, recordando que la educación no empieza en la escuela ni en la comunidad, sino en la casa, desde el ejemplo y la palabra de los mayores. Este consejo debe ser constante y firme, como parte del deber de crianza que garantiza la continuidad cultural.

En el marco de la Kamkurwa, expresaron que debe haber Mamos responsables de coordinar y acompañar todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Origen. No solo en los rituales, sino también en los actos de la vida cotidiana, donde se refleja el verdadero sentido del orden espiritual.

En el aspecto de salud propia, destacaron la importancia del rol del Mamo, el sobandero y el plantero. Según las costumbres, debe haber atención inmediata y adecuada frente a situaciones como picaduras de culebras, escorpiones y otros peligros naturales, respetando el conocimiento ancestral y las prácticas tradicionales de sanación.

Finalmente, los jóvenes recordaron que Kunsamu es prioritario para todos. Quienes estén en el proceso de la Kamkurwa deben recibir el acompañamiento espiritual y material necesario. Para ello, se debe hacer un pagamento colectivo entre todas las comunidades, definiendo en acuerdo con el Mamo la fecha para realizar actividades como el Tutusoma, la entrega de canastas, vestidos tradicionales y otros elementos importantes del proceso formativo.

Todo debe hacerse en el tiempo correcto y bajo la orientación del Mamo, porque solo así se mantiene el equilibrio, la identidad y el respeto a la Ley de Origen que guía la vida en comunidad.

¿Qué sueñan?
• No perder nuestras tradiciones.
• No olvidar el Kunsamu del Mamo.

Respuesta madres adultas grupo 1:

¿Cómo fortalecer el Kunsamu?

• Kunsamu de mujer, Kunsamu de hombre; fortalecer los conocimientos propios, conocer los elementos sagrados para el pagamento, los tipos de tintes en los algodones, los materiales que se usan en las actividades sagradas como casamiento y otras actividades.

Respuesta de madres adultas grupo 2:
¿Cómo se ven en el futuro?
• Para poder conservar nuestra tradición es necesario conocer los elementos sagrados que se usan para los rituales, elementos que usan los mamos.
¿Qué problemáticas hay en la comunidad?
• Se evidencian problemas como uso de cigarrillos, uso de alcohol, robo, entre otros, pero para evitarlos es necesario conocer y apropiarnos de nuestra tradición.

Para la comunidad de Seyarukimgumu, conservar la tradición no es solo un acto de memoria, sino una necesidad vital para mantener el equilibrio espiritual, comunitario y cultural. Parte de ese compromiso implica conocer los elementos sagrados que forman parte de los practicas ancestrales, así como los que utilizan los Mamos en sus prácticas de armonización y orientación. Estos elementos no son objetos comunes: son portadores de significado, de fuerza, de conexión con la Madre Naturaleza y con los espíritus mayores que guían la vida de la comunidad.

Sin embargo, dentro del territorio también se han comenzado a evidenciar algunas problemáticas que afectan a la juventud y al tejido comunitario. El uso de cigarrillos, el consumo de alcohol, los robos y otras conductas ajenas a la Ley de Origen se han ido manifestando, reflejando un

alejamiento preocupante de los principios propios. Estas situaciones no solo generan desequilibrio individual, sino también colectivo, afectando la armonía espiritual de la comunidad.

Frente a esto, los sabedores y líderes espirituales coinciden en que la solución no está únicamente en la sanción, sino en el retorno consciente a las raíces. Es necesario que niños, jóvenes y adultos reconozcan el valor profundo de la tradición, se apropien de ella y comprendan el sentido de cada ceremonia, cada palabra del Mamo, cada símbolo y cada práctica.

Apropiarse de la tradición es una forma de sanación**.** Es volver a escuchar, a respetar, a vivir según el orden que marca la Ley de Origen. Solo a través de este camino puede restablecerse el equilibrio perdido y prevenir que las nuevas generaciones se desvíen de lo que realmente da sentido a su existencia como pueblo.

Respuestas Mujeres grupo 3:
¿Qué sueñan?
• Fortalecer la cultura y la tradición.
• Que nuestros hijos vayan por buen camino.
¿**Cómo estamos?**
Se evidencian algunos problemas, pero entendemos el esfuerzo que hacen las comunidades para cambiar los problemas internos como el alcoholismo y otras actividades que afectan la comunidad; se debe tratar de evitar y seguir por la tradición propia.

Respuestas jóvenes niñas:
¿Qué quieren?
• Tejer mochila.
• Hacer trabajo espiritual.
• Conocer y preparar plantas.
• Conocer nuestros alimentos propios y hacerles trabajos espirituales.
• Ayudar a conservar las Kankurwas y lugares sagrados.
¿**Cómo les gustaría?**
• Mencionan poder estar más seguido dentro de los espacios sagrados como Kankurwa porque desde allí se conservan las tradiciones propias.

Niños y Niñas participando a cerca de lo que piensan de como se ven en el futuro.

Sandra, la lideresa de Simunurwa, observó con atención cada una de las respuestas que los niños y niñas de la comunidad habían compartido. Con cada palabra, con cada dibujo, fue tejiendo un mapa de sueños que la conmovió profundamente. En su análisis general, no solo identificó participación activa, sino también una sorprendente profundidad en las aspiraciones de los más pequeños.

A su edad —pensó— uno no imaginaría que pudieran soñar con tanta claridad. Pero ellos sí lo hacen. Y lo hacen con fuerza, con esperanza, con la mirada puesta en un futuro distinto. Algunos hablaban de una vida mejor, rodeada de animales, donde la naturaleza no sea una amenaza, sino una compañera de vida. Otros deseaban algo tan concreto como una carretera digna, un acceso que conecte a Simunurwa con otras comunidades, con oportunidades, con salud, con educación.

Muchos, con brillo en los ojos, expresaban su deseo de ser profesionales: Abogadas, médicos, ingenieros, profesores, líderes. No para irse, no para olvidar su origen, sino para regresar y servir a su comunidad. Para aportar desde el conocimiento, para devolver en acciones lo que hoy reciben en valores y cultura.

Sandra sintió orgullo. Sintió también responsabilidad. Porque esos sueños, aunque nacen en la imaginación de los niños, se nutren del compromiso de los adultos. Y ella, como lideresa, sabía que ese compromiso debía hacerse palabra, camino y acción.

Palabras del mamo Martín Malo: "¿Cómo lo estamos pensando? No podemos decir que no tenemos estos conocimientos; no podemos decir que la causa de la pérdida es por el Mamo. Debemos tener claro que para fortalecer nuestro conocimiento propio es necesario accionar de manera conjunta; tenemos que sentirnos dueños de las buenas causas que queremos en el territorio. Porque el Kunsamu siempre ha existido y se ha venido haciendo ese ejercicio, como el trabajo del fique, tejido del boo, trabajo para hacer las bancas tradicionales. Pensar que otra

persona, como un profesor, es quien debe reforzar esos conocimientos, pero realmente la pérdida de ese Kunsamu es por el desinterés de la misma comunidad. Por eso es necesario analizar que, si se presenta la oportunidad de recibir ayuda dentro de la comunidad, reforzar la cultura es la oportunidad; es esa línea y estrategias para reforzar la cultura propia".

Le damos la Palabras al cabildo de Seyarukwingumu: "Tenemos que analizar bien lo que nos han hablado. No porque nos traigan el fique significa que sepamos cómo sacarlo; es entender que, a través de ese material, podemos elaborar artesanías y eso debería ser un motivo para apropiarnos de nuestro Kunsamu. El cabildo mencionó que, para este ejercicio, es importante recibir, pero también apropiarnos de los materiales que se nos entregan; más que eso, es mencionar y expresar cómo nosotros vemos y analizamos cada uno lo que hoy se ha venido hablando en el espacio. De esa manera tenemos la seguridad de avanzar y no quedar con la duda de qué es lo que tenemos que hacer. Si el propósito no es de ambas partes, no se reflejará ningún resultado.

Durante su intervención, el Comisario de Simunurwa, Zartasinguma, hizo un llamado profundo a la reflexión colectiva, recordando que han sido aproximadamente 45 años de lucha para lograr asentar y consolidar la comunidad de Seyarukwingumu. Ese proceso no ha sido fácil —dijo—, sino fruto del esfuerzo continuo, de la resistencia cultural y del compromiso de muchas generaciones que han defendido el territorio, la identidad y la vida en comunidad.

Al hacer un análisis general de todas las intervenciones realizadas durante el encuentro, el Comisario expresó la necesidad urgente de pensar en el futuro con claridad y responsabilidad. No basta con atender solo las necesidades inmediatas, ni construir propuestas desde la urgencia o el impulso. Es fundamental, señaló, que, si se presenta la oportunidad de trabajar y avanzar en algunos aspectos prioritarios para las comunidades, se haga con una visión de largo plazo.

Saber lo que se quiere es el primer paso —afirmó—, pero es aún más importante soñar y planificar más allá del presente, con propuestas sostenibles que beneficien no solo a quienes habitan hoy el territorio, sino también a las futuras generaciones. Pensar a largo plazo es, en palabras del Comisario, un acto de sabiduría, de madurez y de verdadero amor por la comunidad y por la Ley de Origen.

9. Reflexiones del estado de cuidado de la niñez y juventudes de Seyarikumgumu.

En las comunidades del pueblo Arhuaco, se ha venido consolidando un proceso de reflexión profunda sobre la situación de la niñez y la juventud, especialmente en Seyarukwingumu. A partir de experiencias vividas y del diálogo permanente entre autoridades tradicionales, líderes comunitarios, mujeres sabedoras, mamos y representantes ante las instituciones, se ha comprendido que la protección de la niñez y juventud no puede depender exclusivamente de

estructuras externas. Es necesario un abordaje desde el pensamiento propio, el kunsamû, y la ley de origen.

Durante años, en escenarios como la Mesa Permanente de Concertación, el pueblo Arhuaco ha tenido un espacio de interlocución directa con el Estado. En este contexto, la señora Alcira ha sido reconocida como figura representativa del gobierno nacional ante la comunidad, y los diálogos se han dado de gobierno a gobierno, no como subordinación, sino desde la autonomía y el respeto mutuo. Las decisiones que se toman en estos espacios no son inmediatas ni unilaterales; los debates pueden durar días o incluso semanas, porque se rigen por la necesidad de consensuar criterios y principios, en armonía con el pensamiento ancestral.

caso emblemático fue lo sucedido en Pueblo Bello, cuando comenzaron a surgir denuncias sobre situaciones de maltrato y violencias, incluyendo casos de violación. En un primer momento, las instituciones del Estado intervinieron según sus propios protocolos, pero la comunidad pronto comprendió que esto no respondía a su visión del mundo ni protegía efectivamente a su gente. A raíz de ello, se inició un proceso de construcción de rutas propias de atención y protección, basadas en la ley de origen, el kunsamû y el acompañamiento espiritual y comunitario. Hoy, se exige que las instituciones respeten esas rutas propias, reconociendo la autoridad legítima del pueblo Arhuaco sobre su vida y su territorio.

Después de toda esa reflexión a continuación tenemos una actividad sobre lo que nos pensamos de la niñez y la juventud de Seyarukwingumu, que nos soñamos para nuestros jóvenes, que nos gustaría de ellos, que problemática tenemos en Seyarukwingumu, como nos gustaría fortalecer el kunsamû.

Esta actividad no es solo una jornada puntual, sino parte de un proceso continuo de cuidado, orientación y construcción colectiva de futuro. Desde el pensamiento del pueblo Arhuaco, proteger a la niñez y a la juventud es proteger el corazón del territorio, y fortalecer el kunsamû es afirmar el camino propio frente a las amenazas externas.

En el marco de los diálogos comunitarios, el Cabildo tuvo la oportunidad de abordar colectivamente cómo desean fortalecer el Kunsamû, entendiendo este como el pensamiento profundo y el equilibrio espiritual que guía la vida del pueblo Arhuaco. Desde la palabra de los mamos, líderes, mujeres y mayores, se reafirmó que no se puede perder la visión cultural de la Ley de Origen, que debe mantenerse viva como ha sido desde el principio.

Se expresó con claridad que el fortalecimiento del Kunsamû implica permanecer fieles a la forma de vivir y pensar propia, lo cual incluye aspectos como la vestimenta tradicional, el respeto a los

espacios sagrados, y la autonomía frente a influencias externas. No se trata solo de resistir, sino de vivir plenamente como pueblo Arhuaco, desde el pensamiento que les fue entregado.

Uno de los aspectos más sensibles es la no explotación de los sitios sagrados, que hoy están siendo intervenidos por actores externos. Se denunció la exploración en la Sierra Nevada, que atenta contra los elementos espirituales y naturales que el pueblo Arhuaco tiene el deber de custodiar. Se exigió que se liberen los sitios sagrados y las ciénagas para poder realizar allí los trabajos espirituales y la recolección de materiales en armonía con el territorio.

Asimismo, se reiteró la necesidad de no permitir la evangelización dentro del territorio, ya que esto ha llevado a la profanación de espacios sagrados y al debilitamiento del pensamiento ancestral. También se denunció la intromisión de grupos armados, que utilizan piedras sagradas para actividades cotidianas, como cocinar, sin ningún respeto por su valor espiritual, generando un deterioro cultural profundo e impidiendo el libre ejercicio de la Ley de Origen.

En cuanto al estado actual de la comunidad, se reconoció que se atraviesan múltiples desafíos. Los líderes deben unirse y propiciar espacios de diálogo con los jóvenes, ya que la desconexión entre generaciones puede debilitar los procesos culturales y espirituales. Para enfrentar las enfermedades que afectan a la comunidad, también se señaló la urgente necesidad de fortalecer la medicina propia, recuperando saberes tradicionales y reafirmando la espiritualidad como principio de sanación.

Desde la voz colectiva, se planteó que los jóvenes deben apropiarse más de lo propio, tanto en lo espiritual como en lo cultural. Es fundamental crear espacios de cumplimiento espiritual donde ellos puedan aprender, sentir y participar activamente en los rituales y prácticas que garantizan el equilibrio. Igualmente, se propuso avanzar en procesos de formación en liderazgo, desde el pensamiento del pueblo, para que las nuevas generaciones continúen el camino con claridad, fuerza y compromiso.

Finalmente, se hizo un llamado a fortalecer el cumplimiento del orden espiritual y cultural en todos los niveles, reconociendo que el Kunsamû no es solo una idea, sino una práctica diaria, una forma de ver el mundo y una guía para proteger lo que es sagrado.

Se reafirmó que los padres y madres deben ser garantes del proceso formativo de los **jóvenes**, no solo en el plano familiar, sino como parte esencial en la transmisión de la cultura, los valores ancestrales y el pensamiento propio.

Para dar cumplimiento al orden espiritual y cultural establecido por la Ley de Origen, se identificó como una necesidad fundamental contar con una Kankurwa comunitaria y que haya presencia

permanente de un mamo. La Kankurwa no es solo un lugar físico, sino el centro espiritual donde se orienta el pensamiento, se hacen pagos y se mantiene el equilibrio colectivo.

Como pueblo, se expresó con claridad que se quiere fortalecer la relación entre los distintos pueblos indígenas, recuperando los lazos de unidad y sabiduría compartida. Sin embargo, existen múltiples factores que hoy impiden el libre ejercicio de las prácticas culturales, como la presencia de actores externos, la profanación de sitios sagrados, la presión religiosa, la falta de espacios propios y el desconocimiento de las rutas de espiritualidad por parte de algunas instituciones.

Se destacó la importancia de comenzar a formar Mamos desde edades tempranas, como una forma de garantizar la continuidad del pensamiento ancestral y el acompañamiento espiritual para las nuevas generaciones.

Desde la voz de los jóvenes, surgieron sentires profundos y firmes:

- Los jóvenes expresaron que quieren cambiar su forma de pensar, buscando que su pensamiento esté más arraigado a la cultura, a la espiritualidad y al kunsamû.
- Quieren permanecer en el tiempo como pueblo Arhuaco, en ejercicio pleno de las prácticas espirituales y en conexión con los mayores y los mamos.
- Manifestaron su deseo de ser orientados, de aprender de los mayores y comprender más a fondo todo lo relacionado con su cultura y espiritualidad.
- Quieren que se conserven los elementos de retribución espiritual, ya que con ellos se mantiene el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el mundo espiritual.

En cuanto a cómo se ven en el futuro, los jóvenes reconocieron que, como pueblo indígena, su existencia está ligada a una relación sana con la naturaleza y sus elementos sagrados. Afirmaron con convicción que el pueblo Arhuaco no va a desaparecer, y que su continuidad dependerá del cuidado permanente de la Madre Tierra, el respeto por los sitios sagrados y la transmisión viva del pensamiento de los mamos.

Con esta visión, se reafirma el compromiso colectivo de seguir siendo Arhuacos, por mucho tiempo, fortaleciendo el tejido cultural, la espiritualidad y el liderazgo juvenil desde el interior de la comunidad.

El ejercicio de diagnóstico comunitario realizado con los jóvenes, mayores, autoridades tradicionales y líderes de la comunidad de Seyarukwingumu, se identificaron diversas

problemáticas sociales y culturales que afectan la armonía del pueblo Arhuaco, pero también se expresaron sueños, compromisos y propuestas claras desde la sabiduría colectiva.

Problemáticas en la comunidad

En distintos niveles de la vida comunitaria, se reconocieron problemáticas como el consumo de alcohol, el uso de cigarrillos y otras sustancias psicoactivas. También se mencionaron situaciones de maltrato intrafamiliar y casos de irrespeto hacia los principios culturales, incluyendo conductas como el robo o la pérdida de la identidad cultural. Algunas personas, especialmente jóvenes, han llegado a renegar de su ser Arhuaco, aunque se recordó con claridad que nacer Arhuaco es una raíz profunda que no se pierde, incluso cuando se está en conflicto interno con la cultura.

Estas situaciones, aunque dolorosas, no definen a la comunidad. Por el contrario, fueron asumidas con madurez y responsabilidad como parte de una realidad que debe ser transformada. Se expresó con firmeza la necesidad de mejorar como comunidad, de ser un ejemplo para las nuevas generaciones y de no olvidar lo propio, sino vivirlo plenamente junto a niñas, niños y jóvenes.

Compromiso de las autoridades y la comunidad

Se destacó que las autoridades tradicionales y los mayores están en una lucha sin tregua por mantener el orden y el equilibrio espiritual, pese a las presiones externas y los desafíos internos. La comunidad expresó su deseo profundo de que los mamos, los mayores y las autoridades sigan orientando a los jóvenes, para que estos puedan ser mejores personas y mejores Arhuacos, con mayor conciencia, respeto y responsabilidad frente a su cultura.

Lo que se quiere fortalecer

En relación con el kunsamû, el pensamiento propio, se compartió el deseo colectivo de:

- Fortalecer la práctica del tejido tradicional, no solo como arte, sino como forma de pensamiento.
- Fortalecer las prácticas espirituales, que permiten mantener el equilibrio con la naturaleza, la comunidad y el mundo espiritual.
- Concentrarse con mayor frecuencia en la Kankurwa, junto con los Mamos y mayores, para realizar pegamentos, compartir palabra, sanar y orientar el camino de la juventud.

Los sueños de la niñez y la importancia de su memoria

Durante el diagnóstico, se desarrolló una actividad de dibujo con niñas y niños de la comunidad. los niños expresaron sueños aún más amplios que los adultos. Dibujaron lo que imaginan para su

futuro: casas, fincas, carros, y otros elementos que combinan el mundo propio con elementos del mundo externo. Estos dibujos, lejos de ser solo ejercicios escolares, representan memoria viva y serán, con el tiempo, huellas de lo que una generación soñó cuando aún estaba creciendo.

Este ejercicio quedará guardado en la historia de la comunidad, como testimonio de una época, de un pensamiento colectivo, y como reflejo de la visión de los niños que, en el futuro, serán los sabios y sabias del territorio.

En este contexto, se recordó con gratitud el trabajo de Yuneidis Villazón, una mujer dedicada a la recolección de archivos comunitarios, quien ha contribuido a guardar la palabra, los dibujos y los pensares de los mayores, de los niños y de la comunidad en general. Su labor, comparada con una Gwati, ese objeto sagrado que guarda lo valioso, permite que estos documentos no se pierdan en el tiempo, sino que sean referentes para las próximas generaciones.

Para concluir este espacio de palabra y pensamiento, se compartió la reflexión de los Mamos, quienes recordaron que la responsabilidad de orientar y guiar a la comunidad es una tarea sagrada que los mayores han venido cumpliendo con firmeza y compromiso. Desde la Ley de Origen, son ellos quienes tienen el deber de sostener el equilibrio espiritual y cultural del pueblo, especialmente en tiempos donde las amenazas son cada vez más complejas.

Sin embargo, manifestó con preocupación que en algunas comunidades están operando programas y proyectos sin el consentimiento ni la consulta previa a las autoridades tradicionales, lo cual ha generado desorden, tensiones y una ruptura en el orden comunitario. En muchos casos, las propias autoridades terminan involucradas o señaladas, sin haber participado ni avalado dichas acciones.

Por ello, se hizo un llamado claro a que todas las acciones dentro del territorio deben respetar el gobierno propio, los principios del kunsamû y el consentimiento de las autoridades legítimas. Nada debe imponerse desde afuera. La orientación debe partir del interior, desde la palabra de los Mamos, desde la experiencia de los mayores, desde el pensamiento profundo del pueblo Arhuaco.

Con este encuentro, se reafirma el compromiso colectivo de fortalecer la cultura, proteger el territorio, orientar a la juventud y caminar juntos desde el respeto y el orden espiritual, para que el pueblo Arhuaco siga existiendo, con dignidad, por muchas generaciones más.

A continuación, se hace relación de los palpitantes:

1. Número de participantes

Tipo de población	Número

Niñas	18
Niños	8
Jóvenes	8
Hombres	35
Mujeres	34
Semanero	1
Equipo de trabajo	5
Sabedores	1
Otros	
Total	110

11. CIERRE DE LA JORNADA.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Cabildo Jairo Gabriel Malo, quien agradeció profundamente el espacio de diálogo y reflexión compartido entre Niños, Niñas, jóvenes, mayores, Mamos y autoridades. Manifestó que este tipo de encuentros son de gran valor cultural y espiritual para el pueblo Arhuaco, ya que permiten fortalecer la identidad, compartir la palabra colectiva y continuar el camino del kunsamû.

Sin embargo, también expresó que, a pesar de la riqueza del espacio, el tiempo destinado fue muy corto en relación con la profundidad y complejidad de las problemáticas que enfrenta el pueblo Arhuaco. Señaló que hay muchas realidades que requieren atención, análisis y que, por tanto, es necesario seguir generando espacios más amplios y continuos para abordar estos temas con la seriedad y el respeto que merecen.

Con sus palabras, el Cabildo reafirmó el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad, desde el pensamiento propio y en articulación con los mayores, los Mamos, Lideresas, Sabedoras y las nuevas generaciones.

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

CONCLUSIONES:

A partir del desarrollo del día de socialización, se llegó a las siguientes

- Se expresó un profundo agradecimiento a la Confederación Indígena Tayrona (CIT), especialmente al área de mujeres y a la delegada Alcira Izquierdo, por su compromiso y liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres del pueblo Arhuaco. Gracias a su gestión, fue posible avanzar en acuerdos con instituciones del Estado, en este caso, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), permitiendo abrir caminos de articulación desde el respeto al gobierno propio y a la Ley de Origen.

- El espacio fue valorado como altamente significativo para la comunidad, ya que permitió abrir la palabra, reflexionar colectivamente y evidenciar diversas problemáticas que afectan al pueblo Arhuaco. A través del diálogo entre autoridades tradicionales, jóvenes, mayores y líderes comunitarios, se lograron identificar con mayor claridad las debilidades, barreras y desafíos que limitan el libre ejercicio de las prácticas culturales, espirituales y organizativas del pueblo.

- En relación con el fortalecimiento del kunsamû, se reconoció que estas jornadas son fundamentales para revitalizar el pensamiento propio. Permitieron no sólo el análisis crítico de la situación actual, sino también el planteamiento de caminos colectivos para recuperar el equilibrio espiritual, social y cultural. Se concluyó que el kunsamû debe seguir siendo el eje que oriente cualquier acción, propuesta o relación con actores externos, y que su fortalecimiento depende de mantener espacios constantes de diálogo, formación y cumplimiento espiritual

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Se realizará un encuentro participativo por niñas, niño y jóvenes para el fortalecimiento del Kunsamu a través de tejidos y /o bordados (costura a mano) en la comunidad de Businchama.	Lideresas, sabedoras del pueblo arhauco.	25 de septiembre de 2025.

2	Se realizará un evento participativo pensado en el fortalecimiento del kunsamu, donde se realizará contando historias, trasmisión de la memoria sobre la resistencia del pueblo Arhuaco, en la comunidad de kankabarwa.	Guias espirtuales, autoridades, sabedores, lideresas.	2 de octubre 2025
3	Encuentro para el fortalecimiento propio de la comunidad a través del Kunsamu (pensamiento profundo) de Ley de Origen para la prevención de la violencia sexual y del reclutamiento, uso y utilización de niños, niños y jóvenes a los grupos armados, en la comunidad de Umuriwa	Guias espirtuales, autoridades, sabedores, lideresas.	3 de octubre 2025

PLANEACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN		
FECHA	**HORA**	**MODALIDAD**
25 de septiembre 2025	8:00 am	Presencial

Se adjuntan los soportes físicos y/o digitales generadas en esta reunión.

Este espacio de armonización realizada por los Guias espirituales los Mamos.

Cabildo Jose Gabriel Malo dando apertura al evento.

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

Socialización del objeto del IM-172

Presentación de los asistentes

Los niños tomando sus apuntes, atentos a la presentación.

Los niños participando de la actividad, que sueñan en el futuro.

Palabras del Cabildo de la Comunidad de Simunurwa.

Presentación del Kunsamu de la Danza.

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

Encuentro Comunitarios Seyarikumgumu del acuerdo IM-172 Iniciativas Comunitarias.