NOTA: *Se precisa que la información contenida en la infografía y demás insumos técnicos desarrollados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes>, a través del Grupo de Infraestructura Cultural (GIC), respecto de la* ***Kankurwa*** *y los componentes ancestrales asociados al proyecto, corresponde a un ejercicio de investigación, documentación y construcción colectiva que actualmente continúa en proceso de consolidación y producción. La información allí recopilada tiene origen en diversas comisiones técnicas, visitas de campo, recorridos territoriales, espacios de socialización y actividades de reconocimiento efectuadas por el equipo del proyecto en el territorio del , mediante las cuales se adelantaron entrevistas, diálogos e intercambios de conocimiento con los Mamos, autoridades tradicionales, líderes comunitarios, mayores y demás integrantes de la comunidad, con el propósito de comprender y documentar los elementos culturales, simbólicos y constructivos que caracterizan la tradición ancestral Kankuama. En consecuencia, los contenidos actualmente disponibles constituyen un insumo técnico de referencia construido a partir de fuentes primarias obtenidas directamente en territorio y de los aportes suministrados por la comunidad, sin perjuicio de los ajustes, complementaciones o validaciones que continúen desarrollándose en el marco del proceso de investigación y construcción participativa que acompaña la ejecución del proyecto.*

1. **Materiales propios del territorio**

Estructura portante

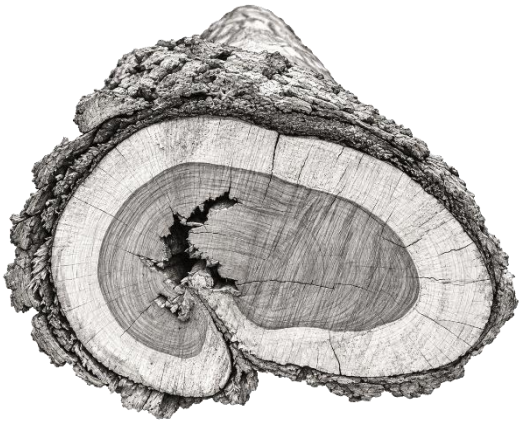
- Madera de brasil.

- Madera de guayacán.

- Madera de algarrobillo.

Cubierta

- Madera de cedro para tirantes.

- Madero de yarumo en algunas estructuras superiores.

- Hoja de palma amarga, 2 a 3 capas superpuestas.

Amarres

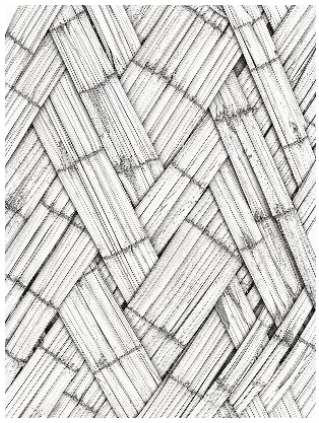
- Bejuco dunachi y fibras naturales para los amarres.

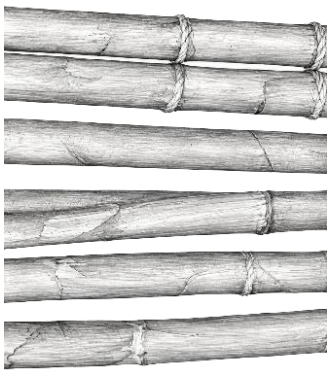

Cerramientos

- Tejido en esterilla o latas de guadua. Los patrones generados tienen significados asociados al conocimiento, la organización comunitaria y las enseñanzas transmitidas por los mayores.

- Caña brava para la puerta

2. **Fases de construcción y prácticas tradicionales**

Participación comunitaria

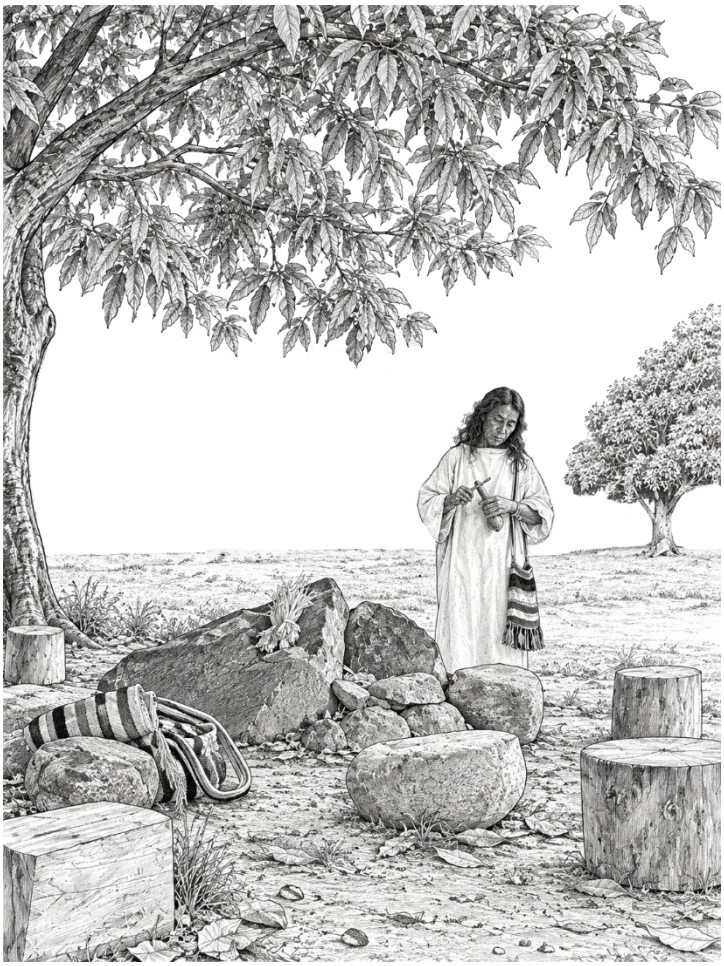
La kankurua surge de una decisión colectiva de la comunidad y de las autoridades tradicionales, quienes definen sus características y propósitos de acuerdo con las necesidades del pueblo. Como parte de este proceso, se consulta a un mamo, quien, a través de la orientación espiritual y el diálogo con la Madre Tierra, determina si el lugar seleccionado es el indicado para la ubicación de la kankurua, garantizando la armonía entre espacio, territorio y principios ancestrales.

Vivencia cultural y espiritual

Antes de iniciar la construcción de la kankurua, se realizan vivencias espirituales a cargo de un sabedor espiritual (mamo), para solicitar permiso a la Madre Naturaleza y a los dueños espirituales de los lugares por el uso de árboles, paja, bejucos y demás materiales necesarios para su construcción. Este proceso reconoce la vida de todos los seres involucrados y el equilibrio que debe mantenerse con el territorio.

La construcción contempla diferentes momentos ceremoniales: una vivencia espiritual de apertura o permiso, una vivencia de fortalecimiento durante el proceso constructivo y una vivencia de presentación e inauguración del espacio. Estas pueden ir acompañadas de pagamentos y ofrendas tradicionales que buscan mantener el equilibrio y la reciprocidad con la naturaleza.

Asimismo, la kankurua es la representación del universo y se conecta con el cosmos a través del pensamiento, consolidando así la armonía entre la comunidad, el territorio y los principios ancestrales.

Recolección de materiales

Adelantado en bosques y montañas, la recolección y preparación de los materiales se distribuye de acuerdo con los conocimientos y roles tradicionales de la comunidad. Los hombres se encargan del corte de la madera, mientras que las mujeres realizan el corte y la limpieza de la paja. Asimismo, las fibras utilizadas para los amarres son elaboradas por las mujeres mediante técnicas tradicionales de hilado, transmitidas de generación en generación.

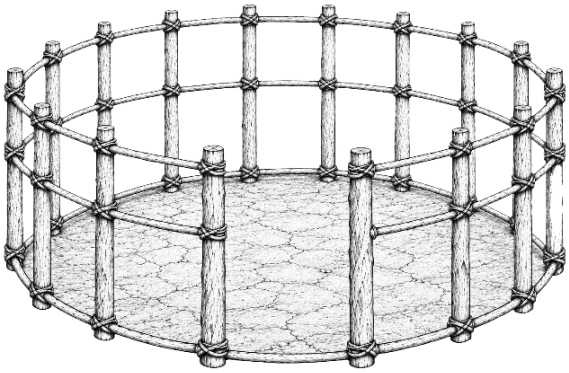
Una vez recolectada, la paja debe ser transportada sobre los hombros desde el lugar de extracción hasta la kankurua, evitando el uso de animales o vehículos. Esta práctica responde al ordenamiento propio y a los principios culturales de respeto y armonía con el territorio y la naturaleza.

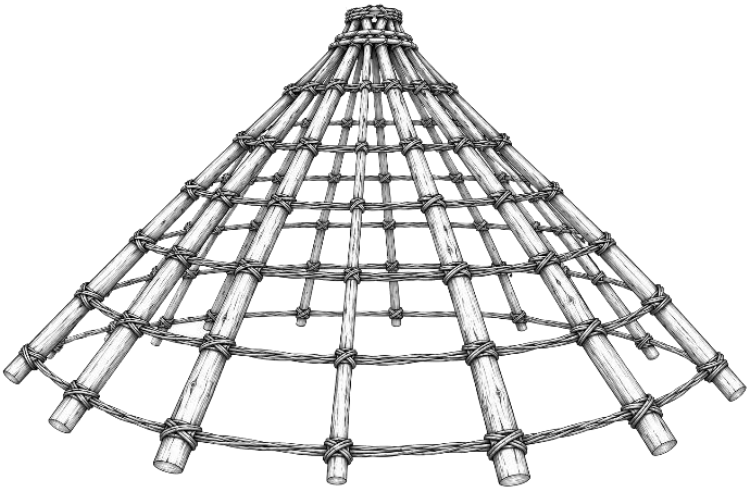

Tejido de la estructura

1. Columnas u horcones perimetrales y Vigas principales.

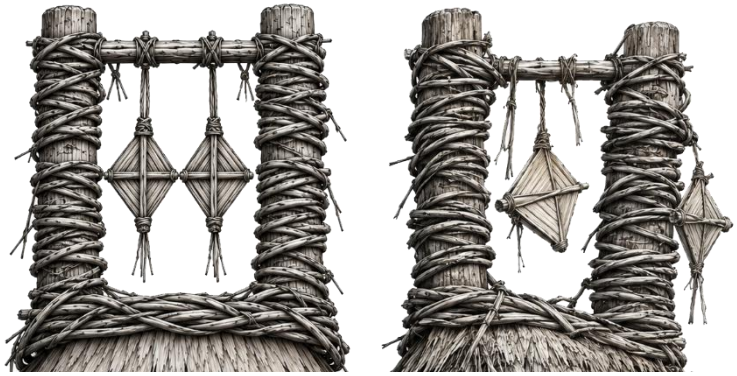
2. Estructura de la cubierta.

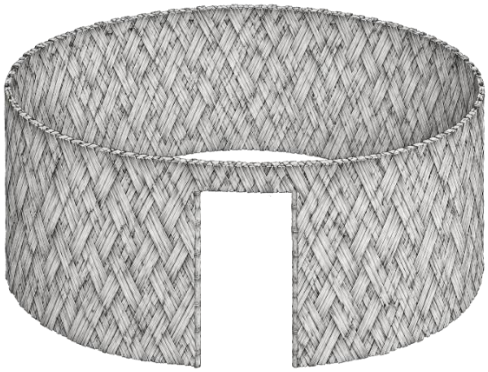
3. Tejido de cubierta con las hojas de palma amarga,

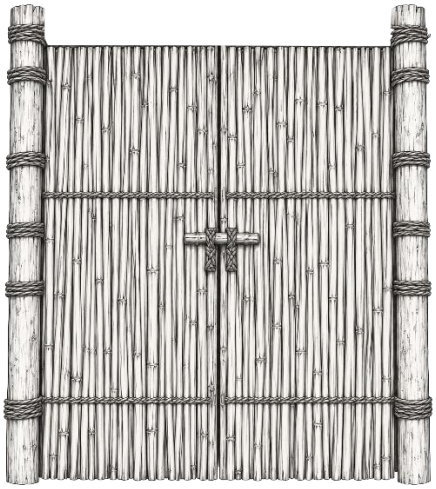
4. En el remate de la cubierta se encuentran elementos simbólicos representados mediante antenas y rombos correspondiendo al principio masculino y al principio femenino. Esta disposición expresa la dualidad y complementariedad de las energías que sustentan el equilibrio espiritual, la armonía comunitaria y el orden del universo según la visión ancestral del pueblo kankuamo.

5. Cerramiento perimetral.

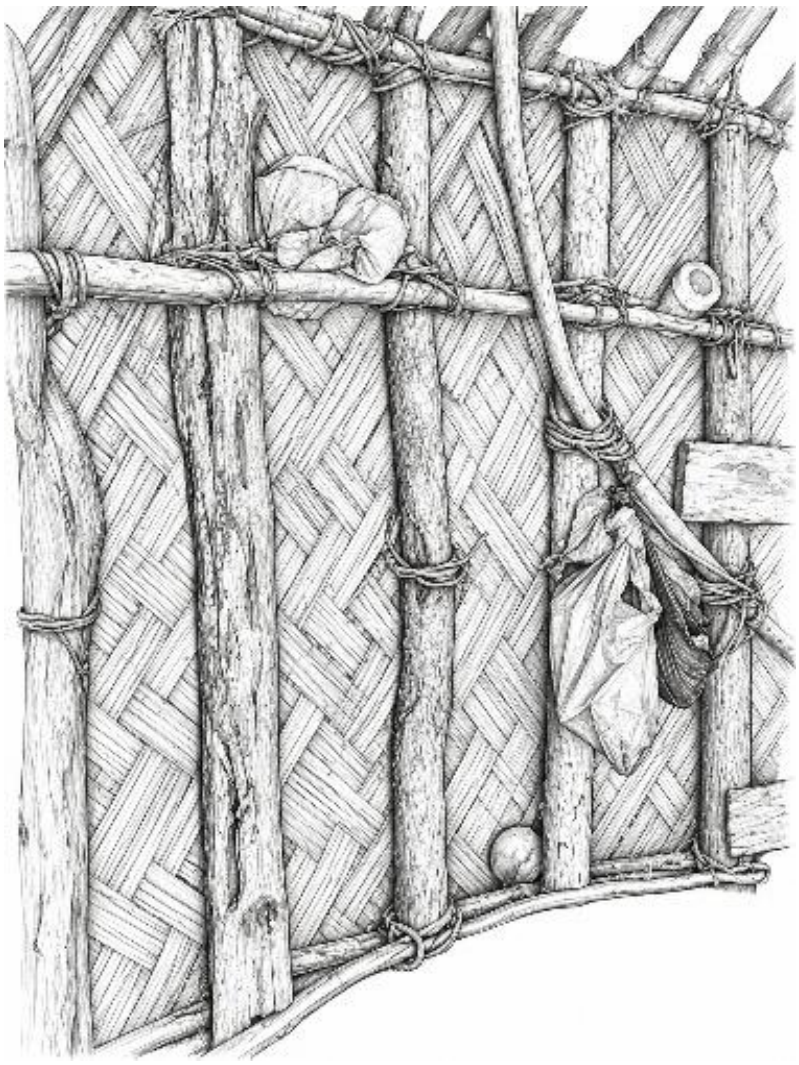
6. Puerta

3. **Uniones, traslapos y amarres tradicionales**

Amarres naturales con bejuco:

- Nudo cuadrado.
- Amarre en equis (X).
- Amarre doble

4. **Características de la maloca**

Forma

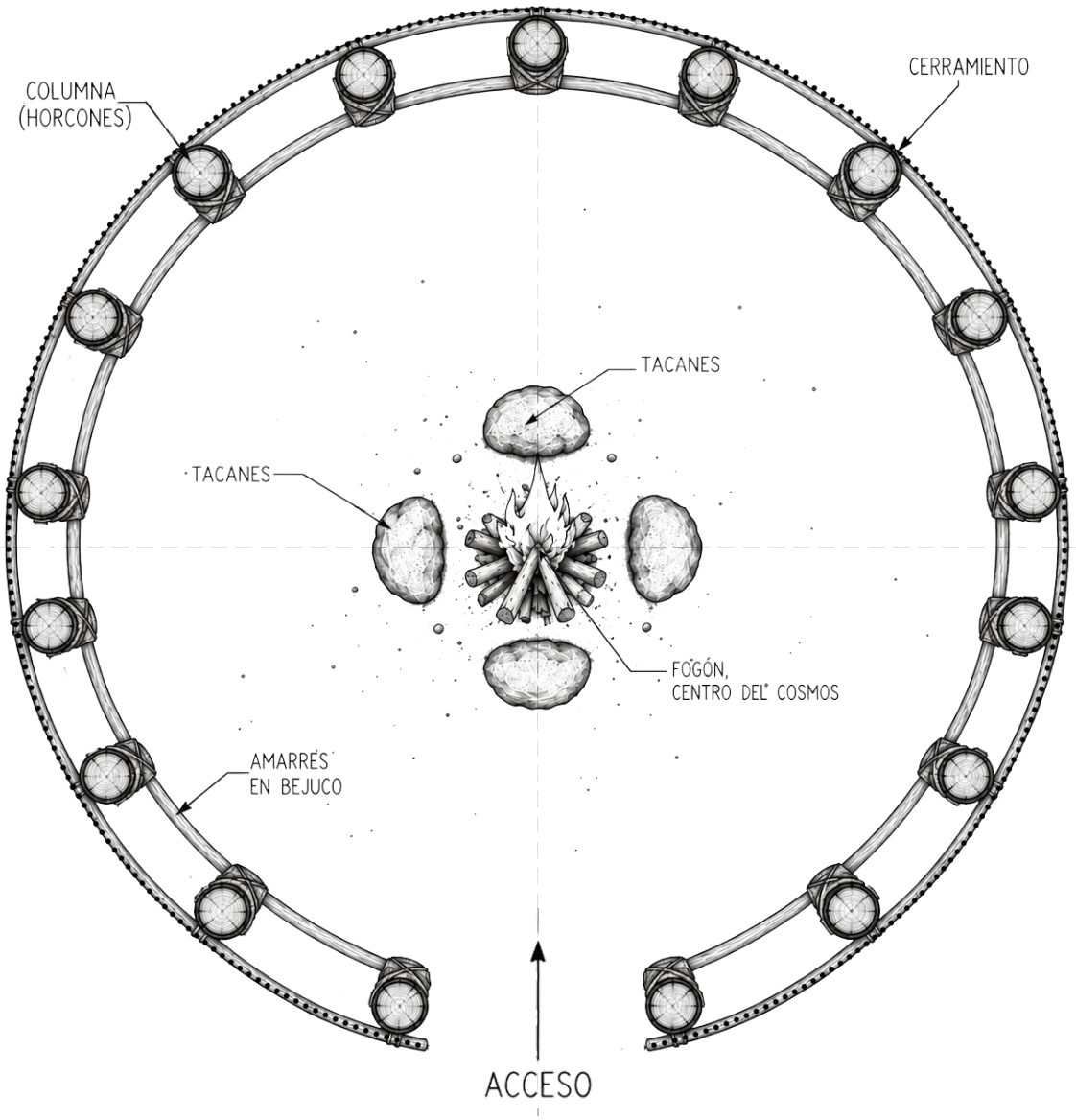
- Planta circular y cerrada representa el útero de la Madre Tierra y el cosmos.

El fogón

- El fogón central constituye el centro espiritual de la kankurua y representa la luz, el conocimiento y la orientación. Es el elemento que ilumina el interior y permite mantener viva la enseñanza.

Los tacanes

- Las piedras del fogón, conocidas como tacanes, representan principios de protección y equilibrio. En algunas enseñanzas simbolizan la relación entre los pueblos de la Sierra Nevada y su responsabilidad común en el cuidado del territorio.

COLUMNA
(HORCONES)
CERRAMIENTO
TACANES
TACANES
FOGÓN,
CENTRO DEL COSMOS
AMARRES
EN BEJUCO
ACCESO

5. Accesos

El único acceso a la kankurua representa el origen común, la unidad del pueblo y el camino que orienta la palabra y la vida comunitaria. Esta disposición permite resguardar la energía espiritual, la fuerza del fogón y las enseñanzas ancestrales que allí se comparten.

Asimismo, el acceso único protege la armonía del espacio sagrado y garantiza el respeto por las normas propias, regulando de manera consciente la participación en los encuentros, las ceremonias y la toma de decisiones colectivas. De esta manera, la kankurua se reafirma como lugar de gobierno propio, diálogo, espiritualidad y transmisión de la sabiduría ancestral.

6. Identidad cultural, memoria espiritual y permanencia comunitaria

La kankurua constituye el corazón espiritual, educativo y organizativo del pueblo kankuamo, un espacio sagrado donde la palabra de los mayores orienta la vida comunitaria y fortalece la relación con el territorio y la memoria. En este lugar se desarrolla un proceso permanente de aprendizaje intergeneracional, liderado por sabedores y autoridades tradicionales, sobre la lengua propia, el cuidado de la naturaleza, los sitios sagrados, la espiritualidad, la convivencia y los principios que sustentan la identidad cultural del pueblo.

Desde la visión de la educación propia, la kankurua es un escenario de formación donde el aprendizaje nace de la escucha, la observación, la experiencia y el diálogo con los mayores. Allí se fortalecen los conocimientos ancestrales y se orienta a las nuevas generaciones para asumir el compromiso de cuidar, preservar y compartir los saberes recibidos. La transmisión del conocimiento se convierte así en una responsabilidad colectiva que garantiza la pervivencia cultural, la protección del territorio y la continuidad de la Ley de Origen para las futuras generaciones.