

Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas

Resguardo de Jewrwa: tejiendo la cosmología, la
soberanía alimentaria y la protección del agua 2019 -2023.

Maicol Libardo Méndez Moreno

Director proyecto de investigación

Pedro Alexander Silva Vargas

Filósofo y abogado. Maestro en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública

Bogotá D.C.

2023

1. Introducción.....	Error! Bookmark not defined.
2. Planteamiento del problema de investigación aplicada.....	4
3. Justificación.....	8
4. Objetivos.....	9
5. Marco de referencia - Marco contextual - Mar conceptual.....	9
6. Métodos.....	26
7. Resultados y propuestas de solución.....	29
8. Conclusiones y recomendación.....	53
9. referencias bibliográficas.....	58
Anexos.....	62

1.Introducción

Este trabajo es un proceso de investigación de larga duración, en distintas etapas de mi vida, como de trabajo de campo periódicos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Constantemente fue entrando en el territorio del pueblo Jewrwa y me fui involucrando en las problemáticas relacionadas con sus formas propias de gobierno y sus apuestas para su fortalecimiento. Fui sistematizando la información para organizar los resultados del trabajo de campo, para después revisar los temas de política pública, en comparación con los datos etnográficos y etnológicos; con los líderes y lideresas del pueblo Arwuaco trabajamos en conjunto para analizar la información desde el sistema de gobierno propio y sus diferentes pilares.

En el trabajo de investigación se toman fuentes de información bibliográfica de campo de las personas redes y grupos familiares quienes muy amablemente me han facilitado el archivo local que no está centralizado, en donde he encontrado gran parte de la cosmología arhuaca, la ley de origen y la geografía sagrada, que se ha venido alimentando con mi tejido en la comunidad con el gobierno propio como mayor, y las conversaciones que hemos podido tener, digamos que ha sido por medio de varias sentadas para la conversaciones y memorias de las mismas , como sobre el trabajo territorial que se ha hecho, como las respectivas retroalimentaciones, además del estudio de la antropología, como la comparación de etnografías clásicas , en la importancia de su objeto de estudio, tales como el territorio la cosmología y la arquitectura sagrada como herramienta etnográfica y cualitativa, para el análisis de redes, y la comparación con la política pública.

Este ejercicio es importante no solo en términos académicos, investigativos e interdisciplinarios, sino también, por la capacidad que se tiene para poder abordar las problemáticas con insumos informados que se han retroalimentado, una vez la panorámica se amplía, de la soberanía alimentaria, hasta la geografía sagrada en relación próxima con la gobernanza ambiental, y el gobierno étnico. En un principio se tratará el tema histórico, por el cual se mostrará la lucha arwuaca por la consolidación de su territorio, como lo que ha implicado la resguarda de

poblaciones completas arwacas dentro de la alta montaña, para poder refugiarse en un principio de la historia de occidente, a la colonización, como después la invasión colona campesina, y el conflicto armado.

Las practicas del ordenamiento territorial, que se relacionan con la cosmovisión y la cosmología, generan formas de gobierno propio que ejercen la gobernanza ambiental ... sobre el agua y la biota para poder habitar ecosistemas con capacidades de sustentabilidad relacionadas directamente con la Ley de Origen. que generan formas de resistencia dentro de la autonomía y soberanía en el territorio, que se ha visto abatido por múltiples circunstancias históricas, como perspectivas territoriales hegemónicas especulativas frente a la monopolización y extracción de recursos naturales, a escala de Resguardo como a escala de línea negra Jaba Seshiza.

2.Planteamiento del problema de investigación aplicada

En el Resguardo de Jerwa, el pueblo arhuaco organizado como gobierno propio en la CIT, en el reconocimiento de las cosas de pensamiento (Kankawarwas), desde el ordenamiento territorial, como consolidación de las luchas territoriales, por el desarrollo rural del campo con enfoque étnico, que implica relacionar el gobierno propio, y la ley de origen en un proceso de resistencia de la gobernanza ambiental.

El enfoque de la gobernanza ambiental, como consideraciones ambientales, en los aspectos sociales y políticos de los sistemas sociales de producción, rara vez se incorporan características biofísicas. se usan aproximaciones socio metabólicas , para analizar flujos de energías renovables, en un metabolismo social global cambiante (Gerber, Veuthey, y Martínez- Allier, 2009, M Gonigle, 1999, Martinez Allier 2009 M´Gonible, 1999- ``Metabolismo Social`` como formas de la sociedad y del medio ambiente (Allier:75; 2015) .

El pueblo Iku ha resistido desde las épocas ancestrales por su territorio, en la Colonia y Republica el pueblo arahuaco se refugia en las montañas más altas para evitar el conflicto y poder salvaguardarse, lo mismo ha sucedido con la intensa violencia entre liberales y conservadores, los últimos aliados a los capuchinos, y luego la guerra entre insurgencias y paramilitarismo. En este

último periodo entre la década de 1960, y 1980, se genera la lucha por los resguardos indígenas de la línea negra con Varios Sabedores, mayores como el Mamu Crispín Izquierdo, en un contexto de hegemonía política de los terratenientes y ganaderos, relacionados con el paramilitarismo.

Ahora bien, esta noción de participar en la guerra reposa sobre una serie de presupuestos que vale la pena dejar en claro. Primero, esta participación no tuvo lugar en un vacío institucional. En las guerras civiles las instituciones no desaparecen: antes bien, tejen diferentes tipos de relación con los grupos armados (Staniland, 2012) y juegan un rol crucial en las interacciones entre estos y los civiles (Arjona, 2016). Para el caso colombiano, está bien documentado cómo la actividad paramilitar estuvo asociada a diseños institucionales relacionados tanto con el uso de la violencia privada como con los derechos de propiedad sobre la tierra¹¹. A su vez, sin la participación de ciertas agencias agrarias los paramilitares no hubiesen podido adelantar una apropiación violenta de tierras en la magnitud en que lo hicieron. Diferentes arreglos institucionales sirvieron para legalizar la tierra despojada y generaron fuertes incentivos para adelantar cambios en el uso del suelo (Goebertus, 2008; Grajales, 2013; Gutiérrez & Vargas, 2016b; J. Vargas, 2019). (Castillo; 17-18;2022).

Se reconoce el ejercicio de auto gobierno bajo la sentencia (T-172/ 19)(Perez, 18-19;2022) el reconocimiento de los pueblos indígenas a un gobierno propio, autodeterminación, autonomía y territorio, esto a su vez, está relacionado con la conservación que se da en las relaciones socio ecológicas, de las diferentes etnias de la S.N.M.T. en la ley de origen , como en el derecho mayor, y el decreto 1500 de 2018 reconoce los lugares sagrados, por su relación con la mitología iku, de la creación como lo es la casa de pensamiento de Jerwa, y la línea negra que delimita el territorio, georreferenciado en dicho decreto.

El reconocimiento del gobierno propio implica los espacios sagrados y políticos que son los kadokwos, en la consulta con la tierra, en las casas de pensamiento se monitorea y da orden a las familias nucleares y extensas, así también de los clanes con diferentes labores espirituales. La conservación del territorio de las cuencas hidrográficas de Jerwa de la, como de la semilla nativa, en el ejercicio de sus rituales asicados al orden natural del territorio, es reconocido de igual

manera por el decreto 1500 de 2018, como por el capítulo étnico del acuerdo de paz, podría desarrollarse progresivamente con un enfoque étnico Arwuaco,

El resguardo de Jewrwa, ubicado en la parte alta intermedia del camino del Cesar por Pueblo Bello a Nabusimake, está ubicado a 1300 metros sobre el mar, lo delimita el Cerro Sirgungu, en el norte Cerro Jimgueka, en el noroccidente, Cerro Gallito al Suroccidente, Cerro Burwa, al sur, Cerro Bunjwageka, y Cerro Geyningueka, y el Cerro en oriente Llamado Jewrwa. Del cual proviene el nombre del Resguardo (Codazzi; 2001;94)

El resguardo indígena Arwuaco , conformado en la jurisdicción del municipio de Pueblo Bello y Valledupar en el departamento del Cesar en Fundación y Aracataca, en el departamento del magdalena, estos son lugares sagrados , definidos por la línea negra que dibuja *Serankwa* en cada uno de los puntos, que son sujeto de conservación, en la funcionalidad eco sistémica, de las casas de pensamiento que corresponden al mito de origen de la creación que hacen parte de la Confederación Indígena Tayrona, en la que están epicentros de los gobiernos centrales, representados en la *Kankawarwas*, pequeños cetros de madera en los que se gobierna (Nabusímake, Jewrwa, Simonorwa, Gunchukwa, Gun Aruwun y Kankawarúa)(Codazzi , 2001) en el caso de Jerwa la población se acerca a las 5.000.

Las miradas antropológicas que describen las cosmologías, exigen una comparación con el pensamiento arhuaco frente a los conocimientos agroecológicos; Franz Boas, como botánicos Alemanes como Humboldt, o antropólogos estructural funcionalistas como Sapir , quienes construyen la experiencia del lenguaje como el registro de las formas de verlo . Robert Redfield empozo a introducir la mirada como concepto antropológico, la mirada de mundo o Word View (Lopez;75: 2021) . La mirada y cosmología para denominar saberes compartidos por un grupo (Lopez;75 y76: 2021)

``Simbolos Naturales`` (1978) el giro linguistico la tectualizacion de la cultura con Clifford Geertz . Lo que cuando llega a latinoamerica , y se castelleniza por medio del portugués, en México comienza a fortalecerse como la astronomía cultural. (Lopez;79: 2021)

Casos como la etnohistoria , como el enfoque etnológico , recurriendo a la etnohistoria, etnografía, e historia (Lopez 81: 2021)

La cosmovisión como una ``gramática``, por su carácter en buena medida inconsciente, por construcción social, por su coherencia no monolítica, un núcleo duro de la cosmovisión mesoamericana no es una sino son múltiples, no es una sino las palestras (Lopez;83: 2021) Para poder hablar de la cosmovisión se debe entretener las distintas formas de intersubjetividad (Lopez;83: 2021)

Pedro Carrasco, y Anton Nowotny, como la relación entre instituciones, ideología y poder (Lopez;83) Como del carácter histórico situado en las cosmovisiones (Lopez; 83: 2021)

- a) Aseveraciones sobre los entes o fenómenos
 - b) Afirmaciones sobre las clases de vínculos que lo relacionan
 - c) Superposición sobre los entes o fenómenos con finalidad del cosmos
- (Cordeu 1998: 18-19 : 2021)

Cosmovisiones activas y cosmovisiones especulativas (Lopez; 86: 2021)
Cosmovisión .Conceptos de la filosofía Alemana de XVI y el Siglo XVIII (Lopez;88: 2021)Cosmología de la geometría , cosmología de la geografía, la astronomía y la óptica (Freedman 2018 (1999) 105).(Lopez;89: 2021)Los Antropólogos que trabajan la cosmología (Magaña 1989; Viveros de Castro 1996; Albert y Ramos 2002, Albert y Ramos 2002; Descola 2005)

La Meta cosmología atribuida en ``habitus``, gracias a la experiencia adquirida por el medio socialmente dado (Descola 2001: 75) Cosmología y Cosmogonía (Lopez; 91: 2021)La Antropóloga mexicana Johanna Broda (1978), con las connotaciones que lo acercan a Redfield, , que llaman *Cosmología* , que ya mencionamos a la autora que mas tarde la traduciría como ``cosmovisión``, como del trabajo de dicha lengua (Lopez;93: 2021)(Hall ; 1991)

``La representación`` del cosmos como la solidaridad Simbólica de lo que es el cosmos dentro del vínculo de la solidaridad cósmica (Lopez;96)Microcosmos interno, microcosmos Cosmografía aspectos etnográficos, geográficos, temporales, climáticos y míticos. (Lopez;98)Weltbild o cosmografías como unas maquetas , espaciales y temporales , como pueblos animales y plantas como

de referencia con las cartografías , histórico , sagradas, militares , investigativas y didácticas (Lopez;99: 2021)

Los planes de vida de gobierno propio, se relacionan con las casas de pensamiento que ordenan el territorio según la ley de origen, y los sabedores ancestrales, en el ejercicio del gobierno de la naturaleza, en el que existen normas frente el uso de los recursos de uso común. Así mismo existen variables externas que tienen visiones diferentes, o contrarias a las del pueblo arwaco como el POT, de intereses de especulación con la tierra, que generan tensiones entre la frontera de Resguardo y Pueblo Bello.

Existen tres formas de toma de decisión sobre el territorio: el **pagamento** es una forma de gobierno social, que protege y administra el territorio, el conflicto sucede en las **formas autocráticas de gobierno**, que se articulan para la protección de la Sierra, por las formas de representación política por la ilegitimidad. Frente a la manera de entender la naturaleza. Las formas propias de **gobierno de los elementos** y sus ciclos, ordenan el territorio y a las organizaciones clánicas gobierno mayor y gobierno propio.

La organización social y territorial, se comprende desde el estudio etnológico por medio de la etnografía, como de la comparación de esto con documentación propia, con evidencia de la historiografía, epistemología , mito de origen, arquitectura sagrada y las formas de vida desde el derecho mayor, que organiza a su vez a la familia extensa, para realizar el pagamento, en el tejido social de las relaciones entre Asambleas de Mamus *Gunsamus*, con formas de gobernanza horizontales como verticales, en formas autocráticas de organización hiladas por lazos de alianza afinidad, y consanguinidad. La organización social propia está en función de proteger el territorio, el ejercicio del plan de vida, en el que se busca la conservación existen coberturas vegetales, y fauna y flora, como conexión eco-sistémica, entre cerros, lagunas y nacimientos de agua.

Este sistema de relaciones socio ecológicas, que definen un sistema cerrado de baja entropía, como diferencial, lo compone el gobierno de cada elemento, lo que lo hace pertinente política y académicamente, porque existe un autogobierno

que conserva, se sustenta en la sincronidad que opera en los rituales de pago que le hacen a los lugares estratégicos de conservación, lugares observados y analizados desde el *Kadokwo*, en el cual se le hace pago, a los padres (ancestros), padre y madre de la naturaleza, de la semilla, del agua, del aire, de la tierra, y del fuego, puntos que anteceden la organización territorial de los clanes, y el gobierno propio (Casas de pensamiento) el caso del resguardo de Jerwa que se ubica es una de las casas de pensamiento donde se rige la Sierra, en una localización estratégica de bastas afluentes de agua, el cerro al que se le paga el alimento propio, conocido con el nombre del Alguacil, en la que se identifica la primordial, el río de Jerwa,, se le hace pago al agua, que nace en el Cerro de Chinozomu, alimentado de varias escorrentías que cuidan las familias de los Mamus y sus clanes, el río Morturoio, nace en los montes de Morotrwa, cerro de pago a los ancestros, el río del Playón, se origina de la región de Gamuke, que es el cerro al que se le paga al fuego, y el río Seminaka que viene (Codazzi, 2001) (Iguaran;2011) de los cerros occidentales, todos estos ríos que a su vez provienen de otras afluentes de cuencas el río Serankwa, se unen en el río de Jerwa que desemboca, en el río de las flores, hasta unirse con el Ariguaní (Codazzi;94:2001).

El conflicto histórico por la tenencia de la tierra el acceso al agua, por la consolidación del POT con sectores de la Mafia y ganadera relacionados con Jorge 40, que han estado en el poder y no otorgaron la servidumbre a la Familia Iguaran Mestre, que construye el acueducto en tierras anexas, afectando a Pueblo Bello que sufre de escases por temporadas, por racionamiento, lo que desvirtúa la necesidad de la represa de Besotes, el afluente va a Dunachui y Valledupar, claro ejemplo el río Rancherías con su represa, el río Ariguaní, que proviene del río Ariguaní con afluente en río de Jerwa para desembocar en el Guatapurí, se afectaría el equilibrio como la justicia ambiental y la sustentabilidad del territorio, como la distribución del agua.

Por lo anterior, es importante preguntarse por la importancia de la sistematización de experiencias sobre la soberanía alimentaria, compuesta de la biodiversidad filogenética, que es el tejido territorial en espiral, en el ejercicio de las prácticas de su cultura usos y costumbres, en el pago al alimento y la siembra – esto en relación a la biodiversidad filogenética, que es a su vez la

organización social, en el estudio del resguardo de Jerwa, mito de origen y el pago al Padre y Madre Universal, al que pertenecen cada uno de los puntos de *Serankwa* referenciados por el decreto 1500, en este caso el pozo Dibulla, el Pozo Hurtado, pozo Gaira y el Pozo de Camperucho (Codazzi; 2001), cada una ubicada en el pueblo arhuaco, kogui, kankwamo y wiwa de las que depende Pueblo Bello, Simonorwa, y Valledupar.

La problemática versa en la multiplicidad de territorialidades, como de formas de vida indígenas que responden a un plan de vida y a un plan de ordenamiento territorial, que no corresponden a las formas de ver los recursos de uso común, como el agua y la tierra esenciales para las formas de vida indígena, en oposición está la expansión urbana, el conflicto de tierras, y la búsqueda de megaproyectos, como la represa de Besotes.

3. Justificación

El presente trabajo aporta a los estudios académicos relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, el ejercicio sustentable del territorio y la explotación de recursos renovables, desde el ejercicio de la cosmología. Para esto se utilizará un enfoque de género, enfoque étnico y enfoque territorial, para la gobernanza ambiental y el buen vivir, la pervivencia de la cultura en las formas indígenas de vida

Las metodologías buscan entender la gobernanza ambiental, desde organizaciones sociales de parentesco, las buenas prácticas de siembra, en la conservación de ecosistemas, en el ejercicio del plan de vida arhuaco como organización territorial que reconoce la línea negra, cultural, social y eco sistémica.

El estudio es una sistematización de experiencias, desde la investigación aplicada, en la gobernanza ambiental y territorial de gobierno propio, se identifican conocimientos usos y costumbres reconocidas por la ley de la jurisdicción indígena, por lo cual es necesario el estudio etnológico del ordenamiento ritual del territorio, desde la organización social, la semilla como ordenador del territorio y la naturaleza.

4. Objetivo general y específicos

Objetivo General

5. Pregunta de investigación

¿Cómo el Pueblo Arhuaco del Resguardo de Jerwa genera formas sustentables del ordenamiento territorial y la gobernanza ambiental con base en acciones colectivas de resistencia por la soberanía alimentaria y el cuidado del agua para afrontar las conflictividades territoriales?

Analizar cómo las prácticas y los saberes de la cosmovisión del pueblo Arhuaco del resguardo Jerwa y sus formas sustentables, por la soberanía alimentaria y el cuidado del agua contribuyen a superar las conflictividades en el ejercicio de la gobernanza ambiental y el ordenamiento territorial.

Objetivos específicos

1. Describir las formas sustentables, de prácticas y saberes, ancestrales, así como sus formas de resistencia por la soberanía alimentaria y el cuidado del agua frente a las conflictividades en el ordenamiento territorial.
2. Identificar las conflictividades territoriales y las acciones colectivas o formas de resistencia, para proteger el agua y la soberanía alimentaria mediante la protección de la línea negra Jaba Seshiza.
3. Comprender cómo los saberes y las prácticas, las acciones de resistencia y el cuidado del agua contribuyen a superar la conflictividad de la gobernanza ambiental y el ordenamiento territorial.

5.Marco de referencia

El cabildo gobernador, como la estructura de gobierno propia, en la actualidad con el desarrollo de pilares completos como salud, educación, territorio, cultura propia, medio ambiente, mujer indígena, como el mandato del bastón nación, en el que se administra gobierno propio semanero y cabildos, como del gobierno

mayor reconocido como gobierno propio y ancestral que rige y ordena el territorio en unos lugares más que en otro gobierno propio. Así mismo la organización familiar y clánicas colinda con Simonorowa y Pueblo Bello, que tienen intereses en diversificar el café como único producto agrícola rentable, para incursionar en la siembra de Cacao, con una población de 50 familias. Como de las acciones en el territorio, que, según la línea de gobierno propio, busca incidir en las líneas que se plantean en el plan de vida, para escenarios de Post-conflicto, como acciones interétnicas e interculturales, se renueva la confederación indígena Tayrona con los avatares de este tiempo.

El agua es estructural en la cosmología del pueblo Arhuaco. En tal sentido, los ríos principales que atraviesan toda la cordillera que son cuidados y alimentados por las Atys que se resguardan en la zona media de la cordillera, como de los diferentes cerros sagrados del resguardo son: Río Jerwa: nace al norte de la región, en la parcialidad de Zikúta, en los cerros de Chinozomu y Sirgungu. En su recorrido se la adhieren un sinnúmero de arroyuelos que nacen en todas las direcciones y aumentan su caudal. Es el río más importante, su recorrido va de norte a sur y atraviesa la totalidad de la región. Río Seminaka: nace en tierras que llevan su mismo nombre y hace un recorrido de oriente a occidente, se encuentra al extremo sur de la región, desemboca en el río Jerwa,

Mediante la Fundación Mitokwa, las mayores de Jerwa y otras tres lideresas arhuacas encuentran formas para proteger el agua y la alimentación; así empiezan a gestionar la organización de mujeres tejedoras de Sey Tutu que son las mujeres como las arañas, que tejen el territorio, y a la comunidad , a su vez tienen gran responsabilidad en el cuidado del territorio, la manera en la que registran sus pensamientos ideas y anécdotas es por medio del tejido, se teje al territorio y a la comunidad, la fundación también busca realizar un trabajo , bajo el trabajo interétnico necesario para reconocer cada parte de la línea negra , que involucra a las cuatro etnias, kamkwamu, kogui , wiwa y arhuaca, pue sus linajes corresponden a la descendencia de Serankwa, que dejo a cada pueblo en un lugar específico del cuerpo que es la Sierra, el cuerpo de una mujer, y la afectación a los ciclos sociológicos , el desequilibrio con la humanidad, genera sequias de ríos y el calentamiento de la Tierra.

Desde antes de que existiese el cabildo arhuaco del Magdalena, situación por la cual hoy esta dividió Nabusimake capital del pueblo arhuaco, solo existía un Cabildo en el Cesar que era el del resguardo Malaya Arhuaco, el Magdalena al ver que podía pedir recursos pidiendo autonomía frente al cabildo del Cesar , entendido este como la concepción territorial del resguardo Malayo Arhuaco como uno solo , como la problemática frente al cumplimiento de restitución de tierras, como la compra de suelos para las familias que lo necesitaran con la política de paz, pero que no se ha dado de esa forma, como la concepción frente a la privatización del Agua, que el Cesar logro trancar en especial desde la Asamblea de Jewrwa en el que se le dice no a la represa de besotes, como a la concepción que se tiene sobre el turismo que se desarrolla el Parque Tayrona, para lo cual es una amenaza adelantar este tipo de intervenciones sin consultar a las comunidades indígenas .

En el caso del municipio del Cesar, la conservación de los sitios sagrados, que se expide mediante el decreto 1500 de 2018, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que tiene un territorio de 350 hectáreas de las 1700 que limitan a escala en el marco de la Línea Negra como Santa Marta, Magdalena, Valledupar, y Cesar, que abarca un total de 25 Municipios, como de tres parques Nacionales, la Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona, y los Flamencos de la Guajira, que se encuentran en área de resguardo indígena. La gobernabilidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, el tótem de cada animal por clan obedece así mismo a unas reglas matrimoniales según tanas, Duxés o Clanes El territorio como las formas de gobernanza propia y ambiental de la cual se autoestructura a partir de la conservación y la siembra, la cosmología clanes rituales ocupación del territorio celebraciones, soberanía alimentaria , en torno a los usos y costumbres , lo que tiene que ver con el corte de la Sentencia T-693, que delimita las áreas sagradas que son de vital importancia para la conservación de la vida, como de la participación interétnica de los cuatro pueblos por ser así que se creó la vida según la ley de origen junto a los cuatro pueblos. La capacidad de entender el territorio desde su sustentabilidad implica reconocer la geografía sagrada, la capacidad de regeneración de bosques que permite una viabilidad de sustentabilidad, como el acceso intergeneracional de los recursos, la

capacidad de hacer un dialogo de saberes entre los conocimientos etnológicos, etnográficos, con la ciencia política y la política pública, como de ciencias ambientales, que coinciden con los conocimientos vernáculos, en términos de Sustentabilidad.

Como lo aseveró Reichel-Dolmatoff (1954), en la Sierra Nevada de Santa Marta, la forma de organización social de los pueblos Kogui se basa en la reproductibilidad simbólica y material; la organización social y los diferentes tipos posibles de casamiento son parte de los posibles cruces entre Tuxes y Daques, los dos tipos de categorías son una patrilineal y otra matrilineal, que se dieron antes del primer amanecer, en el relato de este autor y las dos se asocian a cierto animal, que dentro de una red trófica, puede ser el alimento de otro, como el caso del clan búho, con las mujeres serpientes, o el clan puma, con respecto al daque de venado, "un hombre solo podrá contraer matrimonio con una mujer que pertenezca a un clan cuyo totem sea "alimento" para su propio totem (mitamdú dáke); el "hombre zorro" (kúrcha túxe) debe contraer con una "mujer armadillo" (núge-náke dáke) y un "hombre puma" (hánkua) contraerá matrimonio con una "mujer venado" (huldáke dáke) (Reichel-Dolmatoff, 1975)..

Las Cosmologías de los pueblos indígenas son experiencias discursivas, maneras de re prestaciones totales que guían la acciones y experiencias de lo humano con lo no humano, las fuerzas del sostén de la vida que están relacionadas con la diversidad de especie, -lo que podría llamarse su esencia o alma genérica- que se ligan a la reproducción y continuidad de la diversidad de comida propia, como de la vida y su ordenamiento, 'las armas de la comida' es un acto esencialmente regenerador, para retornarla a su origen, una vez estén 'bendecidos' es to se conoce como las 'armas de la comida', generar la continuidad de la reproducción de la vida como de su orden según la ley de origen, la ley de Sé.

La Cosmología reconoce a la comunidad de la casa humana como lo humano y lo no humano, los seres vivos y no vivos, incluso espíritu , reconocer el post desarrollo y el post extractivismo, como las maneras de entender la multidimensionalidad de la pobreza, o como se generan índices de Buen Vivir acudiendo a las prácticas tradicionales, las practicas e interacciones como entorno de experiencias e interacciones sobre múltiples análisis sobre el buen

vivir en términos como "cosmovisiones", el "ser en el mundo" las "ontologías", o la casa cósmica andina" (Yampara, 2002 como se citó en Gudynas, 2011). La cosmología propia, el derecho mayor, el gobierno propio debe suplantar al desarrollo convencional.

En el caso de la geografía sagrada, que implica la sustentabilidad de los sitios sagrados delimitados por la línea negra en el caso de Jewrwa , se asocia a una serie de mitologías que ordenan el territorio desde los servicios ambientales como desde los diferentes modos de entender desde la cosmología el respeto y la interacción con los animales silvestres y domesticados , para lo cual es importante reconocer la ley de origen en el campo de la mitología como ejemplo el mito del que me hablo Kuanei Maku en mi última instancia en campo, que habla del conocimiento de los pájaros, el Kunzamu. El fragmento mítico de la creación de la madre universal como poseedora única del hilar, quien toma su inmenso uso, y lo pone en lo que representa el centro de la kankuruwa, lo coloco en el centro del Universo, en el centro de la Sierra.

Las familias con practicas ancestrales, permiten condiciones optimas de sustentabilidad ecosistemica con buen vivir, relacionada a Inwirwa cerro Gallito, donde se paga lo negativo, como la geografía sagrada, como es el caso de Mamu Luis Ángel que hace parte del Guandamamu de la Serranía de Jwidedí: Un campo de actores que extienden la gobernanza arhuaca propia mayor y ambiental, que son en sí mismos gobiernos político administrativos, como la estructura de cabildo, Comisarios , y Cabos, como la actividad cívica de Gunumus (Gente de los Mamus), en el uso de la facultad de los Mamus, como de su asamblea, desde los kadokwos (sitios sagrados para el pago y el direccionamiento político) como de la organización clánicas para administrar la heterogeneidad de los recursos de uso común que se desenvuelven desde el Cerro de Inwirwa hasta Burwa. El paisaje de los valores culturales, la regulación hídrica como beneficios del uso sustentable, de los recursos renovables, que ofrecen diversos servicios ambientales, asociados a los bajos niveles de externalidades en función del grupo.

En la comunidad se concentra el poder político en el Mamo, dueño del conocimiento. Dentro de la organización se encuentra una analogía como poderes de gobierno, así: el Mamo el eslabón jerárquico más alto, seguido de la

asamblea general, la junta directiva, la inspección de policía indígena y, finalmente, el comisario de los diferentes comités (educación, salud, producción, ambiente, cultura, cosmología, territorio, fortalecimiento de la economía propia, economía de la mujer con las mochilas) (Rubio et al., 2001) Akimaku: Cabildo.

La concepción sobre territorio arhuaca, está atravesado por el reconocimiento del plan de vida, como de cada uno de los pilares, de la kankrwa, que son un símil a esta construcción político administrativa, y pilares en los que la fundación Mitokwa ha incidido en mayor o menor medida; conformados, por salud propia, arquitectura sagrada, gobierno de la naturaleza, como visiones endógenas de territorio, como el pago la conservación de semillas propias, en los cultivos de tipo minifundio en varios de los casos, ejerciendo autonomía y soberanía alimentaria en territorio escaso, en el caso de las familias seleccionadas como vulnerables por el mismo cabildo, hay una respuesta cultural para resolver paulatinamente el problema de escases de tierra,

El Mamu de la Zona de Jwidedí El Mamu Luis Angel, que Trabaja con el Mamu para que no le caiga plaga y no le caiga nada, como mi padre es mamu, el hace trabajo tradicional con Luis Ángel Torres. Se deja la tierra quieta para cualquier tipo de cosecha según sea guandul o sea maíz, se be dejar la primera cosecha para el trabajo tradicional, para evitar plagas enfermedades a las plantaciones, ahí mismo se hace el trabajo para que quede bien. El total de tierra que tienen es de 1 ½ hectárea, tres tareas de café y el resto es de zamu kia, utiliza la asociación y el policultivo, no seleccionan la tierra según la semilla, en asociación el resto de las tres hectáreas es para el alimento.

Revisar Anexo Estudio de caso.

Nevada, en el pico más alto, en Kalavansukua, declaro este como el eje del Universo, de la cual se desprende una hebra con la cual, se traza el círculo como el las kankrwas, se traza un círculo alrededor de un eje vertical, y se declaró esta será la tierra de mis hijos. El Volante de uso que es plano y discoide, representa la tierra, la luz, el sol, las tierras buenas, la tierra negra, la quinta tierra en la secuencia de cinco tierras más, cinco hijas de la madre universal que son los cinco colores de tierra de la Sierra Nevada de Santa Marta, ontología que se reconoce como principio de realidad y de origen.

Esta ley de origen se teje desde la cosmología y la mitología que ordena el territorio como lo es el caso de Inwirwa, que es el cerro de la semilla propia, de la cual se desprende toda la cordillera oriental, de Jwichichua, Bunsin guajina, Morotrow, cerro gallito, como de la organización social, de la Confederación Indígena Tayrona que se extiende hasta la zona de Simonorowa, lugar reconocido por ser parte de la ley de origen, que colina con la expansión de Pueblo Bello. Se identifican fuentes de amplios bosques, que preservan la humedad como de los cerros que protegen las cuencas hidrográficas alimentándolas, protegiendo los bosques, que albergan nichos ecológicos, parte de la línea negra. La Serranía Oriental, como la Guajira, el Cesar y el Magdalena, que desembocan en Sucre y el Bolívar, son el seno de las afluentes de agua, como de cuencas hidrográficas, que previenen los desastres naturales y climáticos a nivel regional, o como ellos lo expresan el equilibrio del mundo, que administran la geografía sagrada de vital importancia para pervivencia del pueblo arhuaco, como de la protección a la diversidad, la biota y la Fauna.

Lo que respecta a la línea negra que delimitan el territorio indígena de los cuatro pueblos Kogui, Wiwa, Kankwamo y Arhuaco, como lo declara la Sentencia T-849 de 2014, según las disposiciones del Decreto 1500 de 2018 (georreferenciada por Ministerio del Interior en 2008), expedida por el Ministerio del Interior, de Cultura y Ambiente y de Desarrollo Sostenible, que declara el territorio como de uso cultural y de conservación, lo que evita que los proyectos del desarrollo se posen sobre ella. Es de mencionar que la protección debe dirigirse, en su totalidad, no por sitios sagrados específicos, dado que todos los espacios perviven en una relación simbiótica y articulada de los uno a los otros, en el que existen relaciones socio ecológicas de protección a la biodiversidad en fauna flora y ecosistemas, por parte de las autoridades mayores en el territorio.

La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra en zona Caribe, con una relevancia cultural, social y geopolítica; en la ecorregión es la parte más elevada del planeta, a orillas del mar, a 42 kilómetros de la Costa Caribe. La comunidad arahuaca tiene un rol de relevancia para el equilibrio de la Sierra, porque debe velar por su territorio y el de las otras etnias; es de las etnias más numerosas de los pueblos y se encuentran principalmente en el municipio de Valledupar,

Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, el municipio de Fundación y Aracataca en el departamento del Magdalena. Igualmente, debe velar por el bienestar de sus hermanos y hermanas Kogui, Wiwa y Kankwamo.

óptima para la sustentabilidad de sus poblaciones y territorios, la gobernanza ambiental, en general como la del agua, La naturaleza en el gobierno mayor, se interpreta por el gobierno de cada ciclo, del gobierno del agua, del gobierno del río, como de un ciclo ecológico de agua, y de tierra para la soberanía alimentaria, para que no acabemos y no nos acabemos, la figura de naturaleza, e interpretación de gobierno mayor, como de la consulta de los Mamus, como de la generación de un ciclo ecológico del agua. El ordenamiento territorial, como los tipos de agencias públicas y privadas, como es el caso del cabildo, y de la fundación Mitokwa, quienes tienen interés en conservar los bosques por razones de ordenamiento de la ley de origen como por generar una gobernanza ambiental las zonas de resguardos se han tenido que disputar desde 1980, con grandes hacendados de la guerra de los mil días, la herencia del liberalismo, y el conservadurismo, como de la época del conflicto armado entre paramilitarismo y guerrillas, las comunidades desde gobierno propio, de la comunidad indígena como víctima, por ser sujeto político étnico, como por el robo de sus tierras.

La sabiduría ancestral que da orden al territorio y gobernanza a la naturaleza desde los diferentes elementales, Jwe, Gei, Ka, Wintukunu, Jwitimbiro y Wimamawe, como los diferentes lugares a los que se le hace pagamento, desde ahí se funda una democracia directa con un centralismo desde gobierno propio, para poder apropiar el territorio, de la manera más apropiada, como del reconocimiento de los líderes indígenas como el fortalecimiento de los procesos organizativos locales. Este contexto se complejiza con los diferentes grupos armados al margen de la ley como del mismo estado, con las particularidades de la Costa que han generado despojo de los sitios sagrados falta de usos y costumbres en esos sitios como de gobierno propio y gobernanza ambiental.

La gobernabilidad arhuaca. Las variables que se desprenden de la gobernabilidad arhuaca Jwisinka Jwisintama, va más allá de un modo de producción como podría ser el análisis socio económico certero para el campesinado, su autoconsumo y cultivo de semilla propia, genera gobernanza

ambiental y gobierno propio en los campos en los que se desarrolló desde la administración de los bienes comunes, como el suelo, los ríos y bosques.

Los bloques de despojo a indígenas y campesinos se conforman por parte de asociaciones de las familias oligarcas de la costa que tradicionalmente han gobernado heredando gamonalismos políticos de las confrontaciones entre liberales y conservadores, quienes buscaban la evangelización y las tierras , problema que hoy se replica con las iglesias cristianas, las luchas políticas se han relacionado con el despojo por parte de estos sectores ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico como la guerrilla e insurgencia, como lo es el frente caribe , como pervive un pueblo de más de 500 años en sus territorios, de la lucha política de los liberales y algunos colonos Jewrwa se consolida en 1972 desde ese momento se reconoce el mandato ancestral que siempre han detentado. Partiendo del reconocimiento del conflicto armado, histórico nacional en específico en territorio ancestral, en el que se han infringido varias leyes de la ley propia como es asesinato en lugares sagrados , o el asesinato de líderes arhuacos , para hacer memoria territorial, se debe reconocer la jurisdicción especial indígena, que adjudica el reconocimiento de gobierno propio, como de la autonomía, de los recursos propios y de decidir, de garantizar los derechos con enfoques diferenciales, como lo estipula el capítulo étnico de los Acuerdo de Paz de la Habana, para garantizar sus derechos como ciudadanos diferenciales, a la población víctima, para generar territorios ecológicos, y productivos dentro de desarrollo rural, como los enfoques diferenciales propios, para la pervivencia física y cultural.

Las entidades públicas administrativas como lo son las kankrwas y kadokwos en el que se mandata y se legisla, de las cuatro líneas definidas por la sacralidad de los cuatro pueblos, en cada una de sus extremidades, de la línea negra que diagrama Serankwa, el pueblo Kogui al occidente, Sanka o Wiwa al norte, Kankwamo al oriente, e iku al Sur. Las autoridades mayores como propias reconocen el territorio sagrado para hacer Makurumas o pagamentos, con el abu´ru que es el material necesario, para hacerlo como una cuestión geográfica, del orden del mito de origen.

En ese sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-009 de 2013, señaló que el derecho de los pueblos indígenas al territorio comprende:

- (i) El derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han ocupado tradicionalmente;
- (ii) El derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos;
- (iii) El derecho a disponer y administrar sus territorios;
- (iv) El derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio;
- (v) el derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica; y
- (vi) el derecho a ejercer la autodeterminación y autogobierno.

Como es el caso de las Autodefensas Gaitanistas, que son un residual de la guerrilla para transformarse en el paramilitarismo vigente en la costa, con alianzas con el narcotráfico, debido a la exportación de Cocaína y Marihuana a USA, la AUC por los puertos de Santa Marta. (Escobar, 2020, 8)

Los clanes narcoparamilitares que se articulan a nivel nacional, desde la Costa y la Guajira, donde se ubica al clan Char de la costa, al clan Bel en Bolívar, Montes Kuri, como la nueva fuerza de la Guajira, el clan García Pineda en Antioquia, Ciro Ramírez, clan Cotes en Magdalena, el clan de Barretismo en el Tolima, clan Acuña Sucre, clan Dilan Francisca Toro en el Valle del Cauca. Se generan daños eco sistémicos, por los procesos de desarrollo extractivista-minero-energético, como la pérdida de cadenas tróficas y diversidad de fauna y flora, por la erosión de suelos, lo que genera una desarticulación de gobierno propio, y de desequilibrio ecológico, a consecuencia del bloque de despojo, como desplazamiento forzado, como del sometimiento del pueblo indígena sobre la tenencia del suelo, dentro del problema estructural agrario nunca resuelto, gira entorno a la explotación agrícola. La otra cara de este desarrollo rural es la manera en la que la población arhuaca y la Confederación Indígena Tayrona, ha incentivado como la producción de Café, Sachainchi y Cacao.

Se concluye que hay diferentes modos de concebir el desarrollo, como múltiples y diferenciadas formas de concebir el territorio, por un lado, está todo el acervo frente al conocimiento cosmológico del pueblo arahuaco para generar asentamientos alrededor de la ley de origen por medio del direccionamiento del

Kadokwo, como del gobierno propio y de la gobernanza ambiental entorno al territorio sagrado y la línea negra. Como las diferentes configuraciones territoriales que existen sobre los intereses de explotación de diversas formas, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, desde intereses extractivistas, como de monopolización del agua, o un turismo como consolidación de los despojos de la Guerra, como de las configuraciones territoriales que se trazan a partir de la misma.

En disputa con esta visión de territorio se encuentra el agua como derecho humano, la concepción del Agua como bien común, así como las relaciones socio ambientales, como de la adaptación a un sistema político de Estado, que genera garantía a las necesidades de la población. (Frei Beto; 15: 2014) El derecho Arhuaco se basa en pagarle directamente al agua sin embargo si necesita sistemas sanitarios de saneamientos de agua. Propio(Frei Beto;17: 2014).

Un ejemplo cultural de la importancia espiritual entorno a la conservación, en el que se le paga a las plantas animales y naturaleza, más sin embargo tras una monopolización del agua han entrado comunidades de montaña y cuidadores del agua como los Embera sin la capacidad territorial ancestral. (Frei Beto;15: 2014).

Existen por lo menos dos formas bastante encontradas de planificar y ordenar el territorio, una ordenada desde las décadas de conflicto armado en Colombia, en la Costa, y las luchas territoriales que se han librado para la conformación de resguardos y por la misma línea negra. Por esto se plantea el acompañamiento al gobierno propio y mayor para la generación de herramientas desde el dialogo de saberes para la protección de la Sierra, y la transmisión de conocimiento. La ley de origen arhuaca la línea negra define sobre los espacios sagrados que se definen por la línea negra que traza, bajo los fundamentos de la ley de origen, La Ley 21 de 1991, el sistema de espacios sagrados, como de especial protección en su ámbito tradicional, de acuerdo con el valor espiritual, cultural y ambiental, que se reconoce en los espacios sagrados. Que definen formas de gobernabilidad entorno al uso de los bienes comunes como el suelo los bosques, las fuentes hídricas, y la diversidad de comida propia, que ofrecen diferentes aristas ambientales, que se consolidan en un ordenamiento territorial, una

gobernanza ambiental, con relaciones sociológicas para un enfoque étnico territorial y sustentable basado en el plan de vida arahuaco. Establece, además, que “el Estado garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos” (Ley 397/1997, art. 13; Matiz et al. 2007).

Anexo 2

la Asamblea de Guandamamus, como de la organización territorial, que se hace desde los diferentes gunamus, desde la organización social se protege la diversidad de semilla propia como lo es el caso de Jwidedí que dirige el actual Mamu Mayor Kuanei Maku, quien protege la diversidad de semillas, de frijoles, callas, maíces de colores negros, rojos y azules, por la parte del Cerro de Burwa que se ubica entre Geyningueka y Jwigueka, cerro del fuego y del agua. En la parte del Valle el Mamu Enrique hace el direccionamiento de la siembra desde los jarros sagrados que representan el padre y la madre de la naturaleza, en la que se guardan las semillas propias, con sus gunsamus, tienen especies de enredaderas.

La capacidad de conservar y germinar la semilla propia desde el gobierno mayor, que es la unidad de análisis de la capacidad de hacer autopoiesis, en la germinación de proteína vegetal, que nos aporta Nikas Lhuman, la sociedad arhuaca entorno al ordenamiento territorial y la capacidad sin cronicidad de la siembra para el autoconsumo con la organicidad de la naturaleza, en la conservación de bosques dando cumplimiento a la cosmovisión arhuaca, en la organización en forma de espiral que se asientan desde los gunsumus, y el ordenamiento de los Guandamus, desde el Serró de Burwa hasta toda la cordillera oriental.

La teoría antropológica que tuvo su mayor desarrollo de las vertientes no heterodoxas del evolucionismo, que concibe el desarrollo humano en múltiples ramas evolutivas, que relaciona las lógicas de los sistemas sociales, que se organizan en sistemas y subsistemas. Como de la organización desde la unidad básica que en este caso sería la germinación de la semilla, en un acto regenerador de creación de proteína vegetal que Niklas Lhuman definiría, como autopoiesis, porque es a partir de este sistema que se ordena el mundo natural,

el mundo social que se rige por la concepción propia de buen vivir y ordenamiento territorial desde la ley de Origen.

El gobierno propio son las kankarwas son así mismo los espacios públicos, que se reconocen como centros administrativos, de las diferentes kankrwas, que representan el poder político e institucional, como las respectivas instituciones de la plaza de Bolívar, *“la Kankrwa es un lugar de poder político, de reunión de cabildo y de celebración de las diferentes ceremonias del pueblo arahuaco (Rubio et al., 2001) ”*.

El líder espiritual es, así mismo, el líder de la comunidad, guardián y transmisor del conocimiento, el sabedor mayor, que concentra la autoridad política de los órganos gubernamentales, que son Cabildo, Comisario y Semanero (Rubio et al., 2001). La cosmología que pervive dentro del plan de vida del Ministerio de Ambiente, cultura, economía propia, solidaridad indígena, la atención especial a los matriarcados tejedoras, que guardan la cosmología en sus mochilas, que son dibujos de mitología como del territorio.

El conflicto en torno al uso de la tierra se da por la falta de operatividad sobre el reconocimiento del territorio sagrado, en el Decreto 1500 de 2018, como lo es la urbanización de Valledupar que colinda fronteras con el territorio arhuaco. Ha existido conflictos desde la época de la Colonia en la que el pueblo debió refugiarse en las altas montañas, como también la guerra de los mil días, en la que algunos liberales agraristas, ayudaron a la hoy CIT a consolidar el resguardo, como por el conflicto armado interno que deriva en la desigualdad estructural del campo, entre grupos paramilitares e insurgencias, formas diferentes de entender y habitar el territorio a la línea negra y las formas de conservación que plantean los Mamus.

La manera de ser eficaz la solidad indígenas, es por medio de las acciones de siembre que se orquestan desde el Kadokwo mayor en Jwidedi en que se ejerce la gobernanza arhuaca, desde guandamamus a gunamus de manera dialéctica, desde la Serranía que resguarda nacimientos asociados a la cosmología como las relaciones ecosistemicas y socio ecológicas que permiten la sustentabilidad y la conservación de bosques y ríos, la teoría de la complejidad, han estudiado la interdependencia e interdisciplinariedad, para entender sistemas complejos,

como lo es en sí misma la realidad, con diferentes capas de complejidad que se presentan a la vez, interconectadas entre sí, como es el caso de la gobernanza ambiental y la línea negra.

La relevancia del reconocimiento del Decreto 1500 el 2 de septiembre de 2018, permite entender las conflictividades territoriales, superponiendo el mapa de Geografía sagrada definida por la línea negra, como sujeto de derecho, sobre las otras formas de uso del suelo, como los intereses sobre ganaderías extensivas o proyectos extractivistas. Es obligación por parte del Estado, reconocer que el cumplimiento de este decreto, es el derecho a tener formas sustentables de vida, que permitan el ordenamiento territorial, desde el equilibrio, diferente a las tensiones que se generan por otras visiones del territorio, a diferentes escalas por la pervivencia física y cultural.

La Gobernanza ambiental, como la gobernanza arahuaca Jwisinka Jwisintana Maku Gunkuku, con la gobernanza de la base el gunsumu, para la orientación de siembras y pagamentos. Cabildo Gobernador busca incidir en las familias, desde su estructura sociopolítica, basada en la soberanía alimentaria y el gobierno propio, en el que el que el Guandamamus estipulan dentro de sus criterios ambientales establecer el punto de sustentabilidad en un 70% de conservación y un treinta por ciento de autoconsumo. La gobernanza de los ríos, como de los nacimientos de agua, con profundas concepciones culturales, arraigadas desde la sacralidad y el cumplimiento de la ley de origen, desde gobierno mayor y gobierno propio, la generación de alianzas repercute en una sustentabilidad del territorio. La complejidad en la toma de decisiones, se diagrama, de manera dialéctica en la que los gunsumus como asamblea reciben las orientaciones de la asamblea de Guandamamus, quienes también de manera recíproca reciben las perspectivas de los resguardados y cabildantes, que son analizadas nuevamente desde el Kadokwo movimiento que se repite en la forma en la que se entregan las Semillas propias, a los Gunsumus, y se cosecha de manera, la comida propia zamu kia grupal por Gunsumu.

La soberanía alimentaria que se asienta de forma espiral en la que se asientan los Mamus y sus guandamamus, por lo cual se puede inferir que en el caso de Jewrwa al enfrentarse al dilema del prisionero, frente al uso sustentable de los recursos renovables, en las pugnas de territorialidades, cooperar y no competir

como de las formas de vida sustentables que da orden al territorio desde la cosmología arhuaca, desde las lógicas de verticalidad andina, desde la Serranía dirigida por el Mamu Mayor Kuanei Maku de gran variedad de callas, y frijoles , o en el valle donde la maneja Mamu Enrique en el que tiene a su Gunsumu, como de su semilla kia, como de diversidad de enredadera propicia para esa altura.

La organización social indígena, por parte de la Confederación Indígena Tayrona, que piden se incorporen de manera adecuada, para encontrar fuentes de diversidades agrícolas , como de la forma adecuada de los tipos de tecnología que permitan el cumplimiento de la ley de origen en la regeneración de bosques en un territorio sustentables que respeta el 30 % de producción agropecuaria, y el 70 por ciento de conservación para mantener la ley de origen que también es el punto óptimo de sustentabilidad, manejados por los diferentes clanes y linajes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Con respecto a otras culturas indígenas, estudios etnológicos muestran la relación entre cosmología, usos rituales de mortuorios y retorno de lo que se considera el alma, al alimento, para que quede bendecido y registrado ante la madre tierra, objetos de la naturaleza animados, para las formas de concebir el mundo indígena; asimismo, la utilización efectiva de la capacidad de usos de pisos térmicos, en la diferencia de climas que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son, a su vez, índices de desarrollo sobre el bienestar humano, evaluado integralmente en sociedad, cultura, naturaleza, acceso a la alimentación, acceso al territorio, como también poder tener una incidencia en la construcción de política pública, desde el diagnóstico territorial que ayuda y fomenta tanto la organización social indígena como el fortalecimiento de los planes de vida indígena, por medio de la Fundación Mitokwa, avalada por la Confederación Indígena Tayrona y cuatro Mamus dos de Jewrwa, uno de Businka, y otro de Umuriwa.

Las formas de vida agrícola, obedecen a unas prácticas discursivas de un todo ontológico frente al relacionamiento de la siembra y la cosecha, como una manera de estar en armonía con la madre tierra y de las Ontologías como de cosmologías, o cosmovisiones, que relacionan, las unas con las otras, “Eso explica que en muchos análisis sobre el Buen Vivir aparecen referencias a

términos como "cosmovisiones", el "ser en el mundo" las "ontologías", o la casa cósmica andina" (Yampara, 2001 como se citó en Gudynas, 2011, p. 13), la relación que existe entre la comunicación con los ancestros, y el respeto al territorio, la relación entre lo vivo y lo no vivo. Se entiende el postextractivismo, y el buen vivir, no puede ser leída como una interpretación occidental, de modos de vida en particular, sino de implantar la cosmovisión indígena, para que ocupe el lugar del desarrollo convencional.

Para generar beneficios comunes sobre los recursos de uso renovable en esta tipología se conserva la biota y las especies menores como los valores de índice y de bienestar que tienen relación con las cuencas hídricas para poder obtener el mayor beneficio de altos índices de sustentabilidad. El plan de vida del pueblo arhuaco, se plantea como el ejercicio de la cosmogonía en relación a sus sitios sagrados, el ordenamiento territorial, para generar las condiciones de buen vivir, lo que implica la conservación de la semilla propia, el manejo de la diversidad y minifundios en sincronía con los ciclos ecológicos de la lluvia y el sol, por medio de los usos y costumbres de los diferentes clanes.

Las cuatro etnias, de la Sierra tienen dentro de su ley de origen como derecho mayor tienen su Kunkuwamu que son sus derechos, como su Awunkwamu que son sus deberes consolidar la ley de Sé dentro de sus territorios, como los planes de gobierno propio por medio de la organización interna y la búsqueda del ordenamiento del territorio. La caracterización de la Sierra Nevada: como serranía triangular independiente a las cordilleras Andinas, pero con similitudes eco sistémicas de alta montaña, como de paramo, y de la Sierra Nevada: como son Corpoguajira y Corpo Magdalena, en tres departamentos; Guajira, Magdalena y Cesar en un total de 20 municipios, como lo es la figura de Parque Nacional de Parque Nacional Tayrona.

Anexo 4 o 5

Linajes de la Sierra Nevada: Arahuacos: los linajes sacerdotales de la Caja se ubican desde la dirección de Kuanei Maku; sin embargo, ya construyeron la kankrwa para poder dejar entrar a las personas que comen sal, para poder purificar los alimentos y el territorio, así como generar las relaciones entre los diferentes clanes para los usos y costumbres, buscan construir una kankarwa,

para poder colocar su Marunsama del pueblo arahuaco, como la siembra de ollas de barro ritual. Ankwa: padres madres de los que siempre están salvo, el que nunca es vencido. Busin: los que cumplen con todos los ciclos de origen, bautizo, poporo, casamiento, mortuorio. Zwey Kwa: dueño de todo lo crudo. Ch-ukain: padre y madre de lo vegetal. Wintukwa: dueño de todo. Geyrwa: padre del fuego. Geyningekka: padre del fuego y la tierra. Gwewkwa: dueño del recipiente, padre madre, olla de barro. Gúmuke: dueño de los accidentes. Gunkuku: dueño de la fuerza. Kumuku: dueño del agua. Serankwa: dueño de lo divino, dueño de todo.

La soberanía alimentaria es gobernada ambientalmente en el territorio, por cada uno de los diferentes clanes, para esto se trae a colación el ejemplo de uno de los Gunamus de la Serranía del gallo, en la que existe autosuficiencia alimentaria y la sustentabilidad, como de gran diversidad de semillas de comida propia, esta unidad indígena familiar nuclear puede tener estas condiciones de habitabilidad, por el cumplimiento de la ley de origen como de las costumbres de las siembras, y las concepciones de salud y enfermedad.

Las dificultades, que el gobierno propio ha tenido, por la violación sistemática de líderes sociales, o comunitarios quienes dentro de sus funciones deben conservar, por medio de coacción o asesinatos, como de desplazamiento por culpa la ocupación de sitios sagrados, que genera una ruptura con el relacionamiento con la naturaleza, pues estos cumplen conexiones eco sistémicas entre cerros, lagunas y nacimientos de agua, la protección a la biodiversidad de diferentes altitudes y ecosistemas de paramo a mar.

Existen múltiples formas de interpretar y utilizar el territorio, desde las que se relacionan con las formas de configuración territorial de la guerra de cualquiera de los bandos del sector armado, como de proyectos de desarrollo, como lo es la amenaza latente de la represa de Besotes, propia que genera una distribución e interconectividad eco sistémicas, con un posible represamiento de 3,2 millones de metros cúbicos, , que atenta contra la concepción de territorio, el conocimiento sobre manejo de cuencas eco sistémica de aguas abajo del Ariguaní, que desciende de Valledupar. Un ejemplo de este grave error, es la represa de ranchería en la Guajira.

Afectaciones al territorio, la racionalidad de poder cooperar en el manejo de los recursos renovables como de fuentes hídricas, de la territorialidad por medio de la soberanía alimentaria, haciendo ejercicio de una gobernanza ambiental desde el gobierno propio , desde los diferentes clanes de variables endógenas, que son niveles de agregación de múltiples formas de poder y ejercicio territorial, por el momento se está tranquilos frente a dos proyectos uno de sacar gas , y otro el de la represa de besotes que se negó, por medio de asamblea general, no que no inquieta que sigan latentes lo intereses, la represa de Besotes cancelada tras el cambio de consejería de la Confederación Indígena Tayrona, quienes se alían con Petro para suspender términos de vigencia. La capacidad del estado como de sus diferentes actores, dentro del sector agropecuario, que gesta el desarrollo rural, desde la incapacidad de generar las tecnificaciones, con enfoque étnico, para generar comercializaciones directas, que respeten la gestión integral de los recursos bióticos e hídricos, que se estipulan en el acápite 1 y 7 del acuerdo de paz, para hablar de enfoque étnico territorial, se debe pensar en gobierno propio y gobernanza ambiental.

Existe un afianzado nivel de relación entre los intereses especulativos, y algunos gobiernos que no han entregado de manera oportuna procesos relevantes para la paz del país como la consolidación del PDET, para lo cual buscaron cobrar una tarifa subsidiada de 20.000 pesos , para lo cual los arhuacos en asamblea negaron la posibilidad de negociar su autonomía para depender de una empresa de energía, como la creación de cualquier tipo de infraestructura dura en el territorio, pues el enfoque de bienestar y desarrollo endógeno es conservar y vivir sustentablemente con la naturaleza. En el territorio de gobierno propio del pueblo Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankwamo se encuentra una alta diversidad de fauna y flora, como de tipos de ecosistemas, desde el humedal, la ciénaga la playa, el páramo, la selva, la montaña. Existe un dialogo de saberes desde la interdisciplinariedad, de la antropología las ciencias ambientales , la administración pública, y la ciencia política, para el análisis de realidades territoriales, como para generar acciones colectivas , en el reconocimiento del ejercicio de gobierno propio, como la gobernanza ambiental, para poder con categorías emergentes, hacer un dialogo de saberes , en la progresividad de derecho , como en el reconocimiento del derecho mayor , como de la capacidad

de dar soluciones a problemáticas territoriales, como poder dar un análisis complejo fruto de análisis territorial. Como el análisis de la política pública de lo que implica el buen vivir, y el reconocimiento de las formas de vida propias.

6. Métodos

El tipo de investigación que se desarrolló fue una sistematización cualitativa de análisis descriptiva que interpreta datos de diferente índole, en búsqueda de relacionar las categorías sociales como ambientales, en la organización del espacio, que se comparó y relacionó con la bibliografía del archivo propio, como de revisión bibliográfica entorno a los conceptos que abordan la temática como los objetivos, del trabajo de investigación, así mismo se desarrollaron entrevistas, como etnografía entorno a el nivel de apropiación de los documentos investigativos que salgan de esta. El estudio que se da por clanes como forma de focalizar las territorialidades, como las diferentes formas de organización social dentro del gobierno propio.

Se mostró un enfoque diferencial, para lo que es pertinente la revisión documental de normativa política entorno a la leyes que reconocen a los pueblos indígenas como sus singularidades en cada aspecto de su vida , íntimamente relacionado con las formas de conservación propias, como del mantenimiento de su territorio su comida propia, de sus formas organizacionales propias, lo que requirió de un enfoque territorial con enfoque étnico, desde el análisis de la gobernanza ambiental del agua y la tierra, para aportar en la concientización, y posturas informadas sobre las diferentes conflictividades territoriales, que se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La investigación es de tipo analítica descriptiva, como encomienda del cabildo la sistematización de la información, recogida en los diferentes, periodos de campo, para gobierno propio, el conocimiento local observado desde la antropología, la etnografía, como la ciencia política y el desarrollo rural. El trabajo implica un trabajo etnográfico con los y las sabedoras ancestrales de las diferentes organizaciones clánicas, ha servido para comprender las disputas territoriales a diferentes escalas, como la sistematización retroalimentada por el gobierno propio, en la caracterización de Jerwa con una población de 5.000 personas que

conservan las cuencas hidrográficas, con quienes se ha retroalimentado sobre los recorridos como los análisis de archivos comunitarios.

Encuentros de reflexión , conversación abierta, como algunas entrevistas guiadas, como participar en las actividades de la comunidad, sobre memorias y mapas parlantes(Zapata,32; 2016) . Las casas de pensamiento posibilitaron el encuentro y la reflexión en torno a la propia cultura, en el que se recree la ley de origen el derecho mayor, en el intercambio de las cosmologías de los pueblos, lugares políticos y administrativos, en el que se resguardan geográficamente, grandes afluentes de agua.

Los documentos diagnostico han servido para la formalización de la fundación Mitokwa, creado para generar acciones sociales y aportar y ayudar al gobierno propio que se orienta bajo los lineamientos del plan territorial, de la CIT, como del plan de gobierno Arwuaco que se sostiene sobre pilares , desde el gobierno propio; medio ambiente, territorio, cultura propia, y nuevas aristas como educación propia, medio ambiente, economía propia y género , se reconoce la progresividad de la comunidad Arwuaca como sujeto de derecho, que le permite afrontar las imbatidas del desarrollo.

Las capacidades de sustentabilidad del resguardo, como los conflictos socio-ambientales de amplias escalas como del plan de vida, la línea negra y los pilares como insumo para generar gobernabilidad entorno a los usos y costumbres, del lenguaje de la investigación, el juego de las representaciones socio espaciales, culturales, y ecosistemicas, de problemáticas comunitarias, de recrear espacios sociales para acuerdos de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Fases de investigación. Las fases de investigación se han realizado en diferentes periodos de etnografía, en el resguardo, el acompañamiento del gobierno propio, el diagnostico territorial fruto del acompañamiento para la caracterización de familias de gnuamus vulnerables, como de la revisión bibliográfica local, por varias razones en relación con la tierra, la capacidad de cultivo propio y el auto sostenimiento. Se realizarán entrevistas a profundidad, a sabedores como también grupos focales, entorno a la organización social, para lo cual se revisó los documentos locales, sobre el territorio en los archivos

comunitarios, como se hará una sistematización y análisis del mismo. Incluir los tres tipos de enfoques.

La metodología es intercultural e interétnica a sugerencia de los mayores que forjaron la línea negra, con los saberes ancestrales sobre cosmología, usos y costumbres, dentro de la organización territorial, en el reconocimiento de sabedoras y sabedoras, con salud diferencial.

Desde la autonomía del gobierno propio, con los territorios del pilar del plan de vida que busca relacionarse con el exterior, para buscar la implementación de las casas de pensamiento, en la preservación de las culturas ancestrales, desde la educación propia y metodologías con enfoque territorial y étnico, para liberar el territorio de los intereses monopolistas del agua y la tierra que impacta a las comunidades significativamente. (Nabhans, S.2015)

Los enfoques étnico territorial y de género son necesarios para el ejercicio de la ley de origen, narrada en la mitología entorno al territorio, que son ciclos armónicos con la naturaleza, como con las relaciones socio ecológicas optimas en la conservación del territorio, asociado a sus saberes ancestrales sobre la semilla propia representado en las ollas, con la semilla propia que salvaguardan los Kadokwos de la Serranía del Resguardo.

El enfoque territorial se traslapa al étnico al tener un reconocimiento de los diferentes puntos de pagamento en el resguardo para cuidar cerros y ríos, alimentar el río Jerwa, que atraviesa todo el resguardo, para lo cual existe un tejido de la comunidad, conformado por familia extensa como por tipos de clanes, de igual modo desde la organización territorial, de la organización social, desde los gunamus y Guandamamus, se genera la ubicación geográfica.

El enfoque étnico esta transversal al enfoque de género, en el reconocimiento de las organizaciones sociales matriarcadas que tejen las familias y el territorio, de clanes de mujeres tejedoras, quienes tienen su usufructo de las mochilas, en la que se guardan en el dibujo la cosmología y el territorio, como de las organizaciones de familia extensa, en la que también se encuentran parteras. Los matriarcados usan formas sustentables desde sus prácticas y conocimientos, como diferentes formas de pagamento.

7.Resultados y propuesta de solución

El orden del territorio es un orden principalmente fundamentado en la Espiritualidad. El orden cosmológico, de los ciclos naturales, son un símil, a imagen y semejanza de la tierra, pues los flujos energéticos, así como en el cuerpo deben fluir en los canales que son la sangre el agua y el petróleo, como el carbón el intestino, así como el aire es una deidad que tiene agencia en las practicas espirituales en el orden del territorio, y en la agricultura. Esto obedece a su vez al cumplimiento de la ley de origen, vista desde el territorio y su preservación, de la creación del origen, que ordena así mismo a los elementos, y sus territorios y ecosistemas desde el subsuelo hasta el cielo.

La relación dialéctica sobre las formas de espíritu de la naturaleza con la ley de origen y las formas de creación como los padres espirituales que crean el mundo en la oscuridad , donde se crea todo el orden de la naturaleza, en Aluna, en Anuwe el alma de cada cosa, antes que existieran Materialmente , lo que le da fuerza a la vida para que exista *Séshiza* que es el flujo energético que ordena *Sénenulaa*, ***Niwi Nazaku*** la madre tierra, luego, *Tashizue* la madre del mar, creadora del viento, el fuego la luz el sol las piedras, las rocas y los minerales, como principio del Universo (CTCIS ;9:2022) los espacios sagrados son el ejercicio del gobierno propio (CTCIS;8:2022) los espacios sagrados; son el equilibrio de los elementales de la tierra, mar, agua, viento, fuego, rocas, piedras, minerales, plantas y animales que son la complementariedad e integralidad del tejido del territorio, como del ordenamiento territorial según la Ley de Sé(CTCIS ;9-10:2022).

a) *El subsuelo como base espiritual para la protección integral del territorio*

La estructura interna de la tierra, como principio ordenador de los invisible de la materia oscura para los ojos comunes, que se materializan en la profundidad de la tierra, son los intestinos de la madre tierra, como el ordenamiento de la línea negra que se plasma en el territorio de manera ancestral, los padres y madres espirituales, crean las nueve capas que se encuentran en la creación de la madre tierra, quienes estuvieron tiempos infinitos organizando las etapas.

Toda la estructura rocas, los minerales, el oro, el gas y el carbón, piedras y clases de suelos, como de objetos que son componentes de conexiones entre los

ecosistemas y la vida por lo cual su alteración puede causar amenazas a la misma, las ollas de barro que se encuentran enterradas , son para fortalecer los principios de Sé , para su transformación en la vida material (CTCIS:9;2022) la integralidad de los territorios ancestrales, como la creación de la ley de origen, en el mar Arhuaco, Kankwamo, como Damana *Tashizue*, (d) o *Mukuriwa* (i) como los puntos sagrados que van de esa orilla hacia el mar (CTCIS:10 ;2022) la línea negra fluye desde los puntos en los que se unen los ríos, como con lagunas superficiales, subterráneas de la tierra que se nombran *mamaiskaka* para hacer el pago se debe trabajar desde un punto de la línea negra (CTCIS :10;2022) 1323 Las Aguas de mar como los ríos son aguas subterráneas que poseen fuerza y energía puta, que se equilibran y complementan con la comunidad (CTCIS:10;2022)

Zazhiue (K) *Zanuriwa* (i): El primer nivel en el que se junta la tierra y el mar, Caracoles como *Buluká* que se usan como también bailes, como *nugkala* el trabajo con los alimentos, que se consumen, como el saneamiento de lagunas como Umuriwa, Naboba, Ukumguku, entre otras ubicadas en el páramo de la Sierra. *Zazhiua* (k), *Munuriwa* (l); fecundación y procreación. *Kagzasahiu* (K), *Gunuriwa* (l): En la tercera capa, y contienen caracoles-cangrejos que denominamos *Kagzazhiue*, *muchizha* y *mezhukse*, que son caracoles sagrados rojos, que corresponden a la etapa de procreación, bautizo y Desarrollo, como entrar al nivel espacio de los seres de la naturaleza, en el que se utiliza el a´buru para los pagos de dicho fin, como la laguna de *Mundiwa*, la fecundación y procreación de los materiales sagrados. *Nibuakuá* (k), *Tiriwa* (i): es la cuarta etapa, se encuentran caracoles como *Nugkuba*, como color blanco, rojo y negro, como los ciclos necesarios de pago, según los ciclos del tiempo de la naturaleza, como asegurar los animales y los cultivos, a las flores el ganado, como la laguna *Tinugrewa* en la SN. *Nibué* (K), *Seynuriwa* (l): en la quinta etapa se encuentran las especies llamadas *Jabi*, *Jakua*. *Moga bua*, *Zhinita*, *Kumizhula*, que son más pequeños y se usan en versión masculino y femenino, como de niños y niñas, aburo materiales para hacer procesos de mortuoria (*Eysa*) tanto de animales, personas, vegetales y minerales, como la laguna *Eysachukwa*

Las cinco etapas sirven a los Mamus para recoger A´buru y poner los materiales en lugares altos del territorio. *Tashizue* (k), *Jiwu moraw* (i): donde se ve el mar

más azul y profundo, se encarga de reproducir peces, como de reproducir materiales como para pagos de diferentes especies de animales, como de vegetales de diferentes colores, esta dimensión conecta a Kurinha y Dominkwiwi, ubicada en los nevados. Ñiakeiunman (k), Jiwi *moraw* (i): es la séptima capa. Que se encarga de entregar peces, como a'buru para evitar enfermedades, como en el mismo espacio que, kumundita. Jiwi chukiruru: que esta para hacer pago a los eventos naturales, se conecta ecosistemicamente con las lagunas de *Sanurwa*, *Dunkurwa*, *Yunkunarwa*, ubicados en diferentes sectores de la Sierra. Seyn moru: En esta dimensión están los padres para recibir pagos, y evitar el espacio territorial en la sierra el mundo y la vida sean afectados. Es espacio se conecta con Mitokwa, laguna ubicada en la nevada, *Moroturwa* en la parte media de la Sierra. Cada uno de estos lugares, tiene un sentido dentro de la línea negra, para poder generar un equilibrio con la naturaleza en los diferentes sitios de pago para lo cual el gobierno mayor busca hacer esta labor de conservación en cada uno de los puntos y ciclos que responden a los elementales, la ley de origen y la geografía sagrada de cerros y atys.

El cuidado del medio ambiente es central para la gobernanza del territorio que ejerce el pueblo Arhuaco. La conservación ecosistémica e hídrica, que se ordena territorialmente, desde la gobernabilidad arhuaca Maku Gumuke (Gobierno arhuaco), y Gunkiaku Maku (Gobernabilidad Arhuaca), Se les considera centros energéticos-espirituales o arquetipos seminales que estructuran la vida en su realización histórico-social. Se es consciente de que se es uno solo con la tierra, estamos constituidos de elementos de la tierra, así como la tierra se asemeja en ese sentido a la corporalidad humana, autopoiesis, auto-organización, auto creación (Boff;2016). La tierra, como un sujeto colectivo, significa que tenemos elementos tierra en el cuerpo la sangre, en el corazón. en la mente y en el espíritu (Boff;2016), así como la tierra es un organismo vivo que se interrelaciona como se interrelaciona el cuerpo, material y energéticamente. Por lo anterior, la línea negra es lugar de nichos ecológicos, de litoral, mar y varios pisos térmicos.

Después de haber hecho un recorrido en la concepción de la ley de origen, su explicación mítica y organizacional en la esfera social, territorial y cultural, la

reconfiguraciones del orden territorial, cómo lo piensan los mamus, guardando durante épocas inmemoriales las geografías sagradas y la importancia del mantenimiento del territorio, que a su vez, hace parte de la pervivencia de sus costumbres y cultura, la manera en la que han guardado sus conocimientos que son relacionales con las maneras de situarse y sincronizarse con la naturaleza. La línea negra, que en Iku se dice Seshiza, son sitios sagrados, que para los mamus se encuentran interconectados con diferentes lugares del mundo y el universo. En estos sitios sagrados se ejerce el gobierno mayor, en el que se ejerce el mandato de la Ley de Origen, que es el reconocimiento de cada uno de los elementos de la naturaleza; tal relación socio-ecológica de armonía con el territorio es, al mismo tiempo, el tejido de ecosistemas, de mar, río y montaña, en el que existen recursos renovables en un punto sustentable del territorio, como los recursos no renovables, relacionados con los órganos internos del territorio, entendido como un cuerpo vivo.

El sistema de la línea negra es un mandato ancestral que se remonta a la interconectividad ecosistémica, de servicios ambientales, entre cerros, lagunas y nacimientos de agua, considerados territorio sagrado, que tiene relación con la fauna y flora, el suelo y el subsuelo, en la concepción del territorio como cuerpo. Para el cumplimiento de la ley de origen, el territorio se debe conservar y realizar pago a los padres espirituales de los diferentes elementos que componen la naturaleza, para lo cual el gobierno propio recolecta materiales de uso ritual.

El plan de vida es el plan de ordenamiento territorial. El plan de vida arahuaco, como el ordenamiento territorial, que se funde en la cosmología, los pilares de gobierno propio como salud propia, educación propia medio ambiente, territorio, cultura propia, justicia propia, gobierno propio y autonomía, que se relaciona con la práctica ritual del bautizo a la semilla, la continuidad de las tradiciones de los Mamus, quienes son descendientes de los primeros hijos de la madre universal, siendo legitimados simbólicamente dentro de la organización clínica a ala que se pertenezca , lo que es parte integral de la sociedad arhuaca su organización social, como pervivencia física y cultural.

El acto ritual del registro a Niwi Saku, la madre tierra tanto de los nombres en Iku, como de la semilla, deriva en formas de bienestar basados en la soberanía alimentaria y el manejo sustentable de un territorio, lo que implica el equilibrio

del que hacer de la gente con el entorno natural, como la creación de huertas comunitarias en el centro del poblado desde el que se genera autogestión y autonomía, como el hecho de purificar el alimento la semilla propia que se debe pagar a los padres y madres dueños de la comida y del territorio, para evitar enfermedades, por medio del abúru el material para pagar, como el deber de guiarse por los calendarios lunares, solares de equinoccios y solsticios, como con los demás planetas del sistema solar, se guían por un triángulo dibujado en firmamento que pueden observar desde la kankrwa , en el caso de Kuanei Maku, con la kankwrwa que se construyó gracias al trabajo comunitario de Jwidedi, y su Gunumu en la Serrania.

La soberanía alimentaria se sustenta en la espiritualidad y ritualidad. La acción ritual se relaciona con las prácticas de trabajo tradicional que hace el mamu, entorno a la soberanía alimentaria y la actividad de la siembra de comida propia, son importantes como conocimiento tradicional de los mamus, que sostiene las formas de vida, como la política pública del plan de vida, que está en proceso de conformación constantemente, junto a entidades como Wintukwa, o recientemente, desde hace 4 años, de la Fundación Mitokwa, en el que se involucran líderes sociales de diferentes épocas, como la dirección de la Confederación Indígena Tayrona, en la que se busca la sin cronicidad y cooperación de los diferentes sectores, de clanes para el fortalecimiento del

Por otra parte, el proceso de acción ritual tiene los pasos de transformación cualitativa del alimento en el que la concepción de lo que alimenta, se transforma, por lo cual es una manera espiritualidad de comensabilidad, en la que el mamu bendice el alimento, pero para eso debe hacerse el proceso de transformación, que implica el conocimiento amplio de la diversidad filogenética de las numerosas especies llamadas zamu kia, así como también en la estructura de autoridades tradicionales que manejan el poder político y espiritual de los gunamus, que son la gente que acude a ellos, por motivos múltiples, relacionados con el ámbito espiritual, la salud y la jerarquía social para dirigir el territorio. El raciocinio de los mamus, que organiza el territorio, guarda de forma sustentable el territorio, posibilita que existan interrelaciones ecosistémicas en su comunicación y dirección comunitaria, junto las autoridades políticas buscan defender y conservar sitios sagrados, como las relaciones que se proporcionan

entre ellas, según su disposición geográfica por gunumu y cuenca hidrográfica, está cercada del cerro alguacil, la cordillera que va a ofrecer el camino a Nabusimake, y el monte de la cordillera que va a ofrecer al nororiente, en donde están numerosas familias, con conocimientos amplios en la pluralidad de semillas de la montaña, con su propio sistema social y organizativo territorial. Además, las formaciones de coberturas vegetales, de los cerros que salvaguardan cuencas hidrográficas, nichos ecológicos y relacionamiento de las sociedades con el territorio, permitiendo que la tierra respire y existan elevados niveles de oxígeno y humedad.

La primera siembra que se bautiza y dota de anuwe, o alma, al alimento es una forma ritual de hacer que la persona sea reconocida por la tierra, el alimento debe realizarse para la purificación, de la semilla, dado que se hace en una Kankrwa hembra, porque es la dadora de vida, como la madre universal, al igual que es el lugar en donde se tejen relaciones familiares clánicas entre familias, en el intercambio de comida y semilla propia, en la que se ordena un territorio en la solidaridad indígena, lo que fortalece a las nuevas generaciones de mamus, llamados kwimas, o niños llamados para ser mamus.

El Mamu junto a los linajes de mamus, desde la dirección de kuanei maku, orienta los sistemas agroecológicos, desde la lectura climática de los ciclos sociológicos establecido por la cosmología y el calendario solar y lunar, , como la conservación de cuencas y zonas boscosas, así como para purificar la siembra.

La casa de purificación representa a la esposa de Mamu Julio es una kankrwa hembra, Mamu Julio, quien fue el líder supremo del Resguardo de Jerwa. La organización territorial de los Mamus radica en el cuidado de las fuentes hídricas, como de las relaciones sociales, familiares y de grupos clánicos, como de la alimentación y la soberanía propia, de los asuntos medicinales, de la salud propia y se encarga del mantenimiento de una gobernanza ambiental, que ejerce desde gobierno propio y los diferentes clanes. En el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, se encuentra la comunidad indígena del resguardo indígena Jeirwa, en la cual funciona una IPS diferencial, llamada Wintukwa, que traduce gente en español, con un enfoque de salud propio que busca integrar la medicina propia Arawak, además del alopático occidental. Esta IPS delega al

grupo que acompañará, por parte de la cooperativa, según la dirección del Kadokwo, en el que se nos explica la razón del ordenamiento territorial, según la ley de origen, una lista con familias consideradas vulnerables por sus condiciones de organización familiar, geográficas o condiciones nutricionales. La mayoría de estas familias fueron seleccionadas por la IPS diferencial, quien, en interés por la paz social y alimentario de su poblado, nos delegó la labor de recorrer el resguardo, para la elaboración de un diagnóstico sobre las redes sociales, agroalimentarias, culturales de entendimiento, y redes alimentarias por medio del trabajo del Mamu mayor, quien tuvo influencia en las familias escogidas, pues con ellas hace el trabajo propio, unas con huertas de zamu kia, que fueron seleccionadas por tener bajos índices de buen vivir, en la búsqueda de una buena alimentación con la dirección con el trabajo de mamu Kuanei Maku.

El Mamu Luis Enrique piensa en la salud de la comida no solo para él sino para la gente, con la que tiene un trabajo tradicional ritual con la siembra y la purificación de los alimentos, y guiar los ciclos de siembra y cosecha, para lograr la producción alimentaria de autosuficiencia. El Mamu realiza el trabajo tradicional, desde el padre y la madre, para el bautizo y la siembra de las semillas, desde el animismo, entendiéndose como la naturaleza puesta en disposición de la cultura, como práctica ritual ligada a técnicas de subsistencia a partir de siembra de semilla endógena. Mamu Enrique trabaja de igual forma con las semillas, pero desde un sistema animista, en el que, en un recipiente de barro, ubica la diversidad filogenética, de gran variedad de especies de semillas, casa a los padres espirituales uno hombre y otra mujer casadas, ollas de barro que lo representan, para poder darle el anuwe (alma) a su gente y sus siembras. El señor Mauricio está enfermo de un pie, por cargar café, además tiene problemas de audición, y su esposa Sandra patricia es hipo acústico. Se come la sábila con panela para poder curar el estómago. El señor conoce muy bien el trabajo tradicional, y lo usa para cultivar en diferentes ciclos para evitar el desabastecimiento, articulado a Mamu de la zona. Él siembra arracacha, malanga, yuca blanca, yuca roja, cilantro, col, plátano, mora, tomate criollo, in (maíz) rojo, blanco, awacati negro/ verde, marcuibo negro, blanco, mono, yame rojo, yame; plantas medicinales como yerbabuena, poleo, apengo. Realiza

trabajo tradicional con Kuanei Maku, cerca de pico de gallo, cerro sagrado, vive Kuanei Maku.

La soberanía alimentaria se articula con la salud comunitaria. El pueblo arahuaco, como lo establece el Decreto 1500 de 2018, tiene derecho a hacer uso, para sus pagamentos, conforme sus tradiciones culturales, en una franja definida por accidentes geográficos, de formaciones montañosas a las cuales le atribuyen origen étnico, mítico, cuatro de las comunidades étnicas, es decir, la totalidad que sostienen el territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta. La recuperación del territorio sagrado implica la guía en la regeneración de la naturaleza, acompañada del trabajo tradicional de los mamus, quienes deben limpiar el territorio de una franja de Pueblo Bello, en el que hubo muertes violentas y se ubican dos puntos considerados espacios sagrados, como el salto, la cascada y el pozo Makuku.

En Jewrwa, existe una población aproximada de 500, en la cual está la IPS diferencial de Wintukwa, con un enfoque de botánica ancestral, para lo que es importante hacer la interculturalidad de manera adecuada, como se hace desde el Mamu Ciarin, como desde la influencia del Guandamamu, con influencia del mamu mayor Kuanei Maku, también se visitaron familias con pequeñas y medianas fincas altas en diversidad de agricultura propia, y especies menores, las familias agropecuarias dirigen la siembra desde la kankwrwa, de Kuanei Maku.

Dentro del resguardo hubo una junta periódica, por una semana, entre los diferentes clanes o gunamus, gente de la mama, sobre el área a articular, sobre el plan de vida, y la importancia del rito (Zamu Yuna, Zamu Kia), de cultivar y cuidar la huerta de comida propia, como el bautizo de la siembra y de la semilla a sembrar. De este modo, se armonizan las formas de vida sociales, en torno a la agricultura, organizar la parte de la gobernanza ambiental, para aumentar las capacidades de conservación, la forma de generar política pública es preguntando a los antepasados, para poder conferir los lugares de gobierno propio y consolidar los planes de vida, de diverso interés para las diferentes castas y clanes de mamus, quienes se benefician en este pacto por el territorio.

El gobierno ambiental protege principalmente los bienes comunes. Desde el gobierno de los bienes comunes, se pueden evidenciar varias escalas, una primera que es la de resguardo, que son familias con altas capacidades de producción de café, por su cantidad de tierra, desde las cuales se ejerce una gobernanza ambiental, desde gobierno propio, pero genera conflictos con las formas de policultivos, de comida propia, al disminuir los espacios para la agricultura propia, pues los sembradíos exógenos, reducen los tiempos de producción del alimento, debido a que los ciclos de sembrado de la comida propia son más largos, como pueden llegar a ser periodos de un año en adelante, las comunidades organizadas bajo la Confederación Indígena Tayrona tienen comercialización con zonas como Japón. Ahora bien, el problema ambiental, ecológico y político tiene que ver en una zona de pueblo bello, con la zona de expansión a las zonas del Portón, donde existe una zona delimitada como línea negra, se ha perdido el territorio por las expansiones de colonización, por las zonas de conflicto armado entre paramilitares, ejército y subversión, lo que genera que hoy en día se emprendan dinámicas de urbanización. Es de vital importancia contener la urbanización, puesto que es una de las puertas que resguarda el agua dentro una de las formaciones más antiguas de la tierra, como principio independiente de la cordillera andina que tiene varios tipos de ecosistemas, como el mar, la montaña, la selva, los páramos y los nevados, que corren riesgo por el calentamiento global.

Los pueblos ancestrales deben pervivir y han pervivido desde épocas ancestrales, que han transmitido su conocimiento de generación en generación, la sabiduría para relacionarse sociológicamente con los ciclos de soberanía alimentaria, de conservación de fauna, flora, nacimientos de cuencas hídricas, desde los espacios de cosmología, de gobierno propio, en el fortalecimiento del tejido comunitario.

La manutención de las familias si se quiere como unidad agrícola producir el gobierno mayor, desde la oralidad, la familia nuclear y extensa como unidad agrícola, gobernanza ambiental y una gestión del territorio; asimismo, una proyección de desarrollo alterna al modelo hegemónico extractivista, con bajo niveles de entropía, altos índices de buen vivir, como de generación de procesos

autopoiéticos que organizan la alimentación como aspectos centrales para la vida social.

Esta manera de organización clánica, basada en los patriarcados y matriarcados, fue traduciéndose a realidades más complejas por el conflicto territorial entre colonos e indígenas desde épocas coloniales y republicanas; no obstante, sin embargo, Reichel-Dolmatoff (1975) hizo hincapié en dos puntos fundamentales para entender el cambio de este sistema clánico en su pureza mítica si se quiere, y es cuando las tierras empiezan a transformarse en mercancía y dejan de tener importancia solo por la herencia o su valor de uso, como el hecho de que los colonos le dicen a los Vasallos, que son considerados de otra clase de casta, pero que se incluyen dentro de los grupos clánicos, que esa tierra por ser trabajada les pertenece, lo que según relata este autor, facilitó el acceso de los colonos a territorios indígenas.

El territorio del gobierno es colectivo. Los territorios de los mamus son considerados comunales, para hacer las siembras según las costumbres; esto todavía permanece en varias comunidades arahuacas, según la historia relatada por Reichel-Dolmatoff, los vasallos que ya recibían sus mantas para poder identificarse con los clanes pagaban las tierras con los nuevos títulos otorgados por los colonos, con ganado. Este conflicto territorial pervive hasta los días de hoy sumado el conflicto armado y sus duras expresiones en la década de 1980 y 1990, que han dado paso a una reconfiguración del desarrollo rural, entendido por las lógicas, de su configuración territorial Colona, como el mismo progreso de Pueblo Bello; empero, así mismo, las comunidades, en especial los mamus, explican y reiteran la importancia de la recuperación de sus sitios sagrados, para mantener el equilibrio con la naturaleza.

Comunidades organizadas desde los grupos de Mamus desde la verticalidad andina, las unidades familiares, que construyen intercambios de conocimientos agroalimentarios, de semillas desde las organizaciones de los gunamus que se agrupan para las siembras y cosechas, y alimento los flujos agroecológicos son sustentables, en la medida en que las huertas no necesitan grandes cantidades de extensión de tierra, el cultivo de manera de asociación, de frutales con enredaderas, o maíces con tubérculos. La función de la huerta es importante en

tanto soberanía alimentaria como en el relacionamiento con el territorio y el makuruma que se hace en él.

En cuanto a la unidad familiar, la familia que dirige siembra desde el gobierno propio, desde la gobernanza de la naturaleza, por medio de la sincronidad de los ciclos sociales, con los ciclos ambientales, relacionados con la soberanía alimentaria, las relaciones socioecológicas, en términos de conservación de ecosistemas, disponibilidad de agua potable y suficiente para la conservación de fauna y flora, coberturas vegetales, además de las zonas de autoconsumo, de comida propia. Los clanes de los mamus de la Serranía, a cargo de Kuanei Maku, definen los cultivos, en forma de policultivo, en periodos de tres lunas o tres meses, en la que combinan tubérculos, con frijoles y con tipos de cañas de colores.

Hay un trabajo tradicional con el Mamu Luis Ángel, quien pertenece al Guandamamu de Kuanei Maku y existe un intercambio de semillas, entre él y el hermano, lo que no solo es un intercambio de semilla kia, sino de ciclos productivos de siembra. “Yo me aparto con mi hermanito y con mi hermanita”, viven en los sectores aledaños al de la montaña Nicael Floyland, Carlos Alberto. Ellos están articulados a la kankuruwa de Luis Ángel. Ciclos productivos, maíz-guandul, aguyama cada tres meses; guineo cada 3 meses, malanga 2 años, 1 año la yuca, 6 meses el frijol, café a un año. La semilla kia y las plantaciones de zamu kia duran más tiempo en cultivarse, pero pueden ser mejor renovada. La dificultad para entrar a asociarse con Seinekun es la capacidad de producción de café por la hectárea, dado que cada asociado debe aportar en promedio 100 000 toneladas, unas 2,3 hectáreas de café. Si se siembra todo de café entonces después no hay cómo comer. Se siembra de dos a tres meses en mayo, cuando hay lluvia. No tienen semillas foráneas porque se relaciona con la whichasama (enfermedad).

Anexo 3, revisar tablas de contenido estudios de caso unidad agrícola familiar indígena.

Este tipo de geografías que responden a la cosmología permiten generar procesos de sustentabilidad y arraigo, como también de la permanencia de las culturas, mediante las enseñanzas que se imparten en el Kadokwo, por parte de

los clanes. Es preciso destacar que la capacidad de tener varios tipos de actores sociales, que inciden desde el gobierno propio en el poblamiento, en la permanencia del territorio de un modo sustentable, en el que los saberes propios y sabedores tienen prácticas concretas por medio de rituales, que ordenan los ciclos eco sistémicos, garantizando el abastecimiento del agua, desde la protección de cuencas hidrográficas, en las que se ubican los mamus, la soberanía alimentaria, que se vincula a la sincronizada con los ciclos eco sistémicos, con los ciclos de siembra, desde la ley de origen que plantea que en épocas de lluvias las coberturas vegetales, deben estar 70 % producción y 30 % de producción de café, en su gran mayoría, como también de otros tipos de tubérculos, para complementar la dieta alimenticia.

La ley de origen es el conjunto normativo del gobierno propio. La clasificación que han permanecido en la cultura ancestral del pueblo arwak iku, además de ver como conocimiento integral, del gunumu y el marunzama que sostiene la relación con los padres espirituales del territorio y el sostenimiento de la tierra. Desde conocimientos diversos que mantienen los mamus, están en el rango de la preservación de la diversidad en las especies de semillas, y el tratamiento que a ellas debe dárseles, pues no cualquiera puede manipularlas, son almas nuevas, dado que la dotación del alma debe ser desde la pureza y la transformación de lo negativo a positivo, todo desde la dualidad de las kankawaruwas, de un linaje particular de mamus, que a su vez es el lugar en el cual se sincronizan las siembras con los ciclos lunares desde la kankawarwa, o del trabajo de los padres espirituales de la diversidad de semillas y el uso de los recipientes par proliferar el alimento.

La comensabilidad de las distintas cadenas tróficas en las que interactúan espíritus y la mediación del mamo con sus ancestros constituyen una base moral y existencial para su interacción con el medio ambiente (Århem, 2001). Podría pensarse en las prácticas rituales en las que intervienen antepasados, y lugares de ritual sagrado para desarrollar los ciclos de siembra como prácticas que tienen consecuencia en el mundo social y material en tanto conocimiento taxonómico de la alimentación en especial de los mamus, quienes cuidan de la alimentación, salud, también las redes de conocimiento cultural, que se entretajan en el permanente vínculo con la tierra, como de los mamus que están reviviendo

conocimiento del mamó mayor, sus tareas y cómo cuidan sus territorios y poblaciones. También es menester referirse a la cooperación, la solidaridad y el mutualismo entre los clanes, que requieren una crítica al sistema de producción, social, económico político y ambiental en sus diferentes escalas desde el ámbito doméstico hasta contextos globales de intervención y academia, como una heterodoxia de mundos posibles, también un sistema económico de organización de formas alternativas de formaciones sociales y productivas.

La importancia de conocer la legislación especial indígena y el trabajo adelantado por la Organización Mundial de la Salud, la pervivencia de sus tradiciones y cultura implica, entorno a la autonomía territorial y política, el ritual y el trabajo de los mamus con sus comunidades, que sostienen el territorio agroalimentariamente de manera espiritual, por lo que el conocimiento crece en las redes agroalimentarias y las relaciones que se tejen entre sus huertas de alimento propio, zamu kia.

La línea de investigación de la Maestria es el de Gobernanza, con enfoque ambiental y étnico, del pensamiento arhuaco, en su ejercicio territorial.

La geografía sagrada como cada uno de los puntos a los que se le hace pagamento, tienen un cerro o laguna específica para hacer pagamento a los dueños de todo lo que existe en anuwe, en alma que está relacionado con los ciclos vitales, de la tierra, el cuerpo las etapas de la vida, los ciclos de los elementales, que se nombran a continuación.

Anexo 4 Geografías sagradas, Serranía Oriental, Bosques y ríos

Las percepciones ecológicas sobre la gestión de la naturaleza en animales, plantas y agricultura, los metalenguajes para la interpretación etnoepistemológica, del medio ambiente fronteras ontológicas y criterios epistemológicos análisis comparativos de las epistemologías, los claros y las fronteras entre naturaleza y cultura, naturaleza cultura, incluir el resto magia ciencia. La red cósmica (Århem,2001) de alimentación permite entender cómo las cosmologías propias de los arawak repercuten en ciclos cerrados de recursos renovables como la siembra y los recursos vegetales, y cómo la comensabilidad de una red trófica alimenta el territorio, a sus gentes y a las autoridades mayores, mamus, quienes a su vez se hacen cargo de otras familias.

Estos conocimientos y formas de ver el mundo son objeto de salvaguarda como sujetos políticos diferenciales, en que se protegen las practicas mágico – religiosas, que se relacionan con las formas de gobierno propio como la manera de habitar cultivar y conservar desde los usos y costumbres propios. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 21 de 1991 establece que “deberán reconocerse protegerse los valores y las prácticas sociales, culturales y religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. La soberanía alimentaria, la relación entre soberanía territorial, y soberanía alimentaria Las formas de concebir los vínculos de la alimentación con las comunidades (Micarelli;120:)

Agricultores como productores de alimento, o como poseedores de conocimiento (Micarelli;121)Soberanía alimentaria supone el cuidado de la semilla y uso sostenible de la tierra , (Micarelli;121)Soberanía alimentaria , bienes comunes y ejercicios comunitarios Semillas con el fin de preservar la soberanía alimentaria (Micarelli;121:2017)Despojo de bienes alimentarios, y comunes como el agua y los paisajes (Micarelli;122: 2017)

La promoción de la luchas socio ambientales bienes comunes, como de los recursos compartidos de gestión comunitaria, como del goce efectivo de los derechos sobre la naturaleza, como la naturaleza como sujeto de derecho (Micarelli;124: 2018)La naturaleza como sujeto de derechos (Micarelli;124: 2018)Creación de Marcos Culturales, onto epistemológico (Micarelli;124:2018)

Acuerdos entre individuos y colectividades (Micarelli;124:2018)Diferentes tipos de criterios además del económico para generar valores sobre los recursos, un pluralismo de valores (Micarelli;124:2017)Epistemológico, la teorización antropológica sobre los comunes, la protección colectiva de los diferentes bienes , (Micarelli 125: 2018) La organización en defensa de la gestión de los bienes comunes (Micarelli 125:2018).

Las relaciones alimentarias en la constitución de lo distintamente humano, cuerpo, sociedad, conocimiento y territorio. (Micarelli 126: 2018)Los lazos de parentesco e identidad , como las relaciones de reciprocidad y dependencia (Micarelli 126: 2018)El alimento es parte del proceso mismo del deber ser

arhuaco desde su bautizo hasta su consumo. La salud , como la posición social, como el consumo de alimentos , como el consumo de alimentos con los parientes (Micarelli ;128: 2018)

Los linajes tienen que ver con las chagras , en este caso las huertas . (Micarelli ;128: 2018)La historia Wari´del acto de la abundancia por medio del espíritu del maíz, desarrollada por Conklin en (1995) (Micarelli 128: 2018)Los lugares delimitados por el territorio, como lugares con rocas o manantiales, que son entidades dueñas de los recursos que son identificados como sujetos y no como objetos (Micarelli 129: 2018)Por medio del alimento se pueden evitar convertirse en inmunes frente a cierto tipo de enfermedades (Micarelli 129:2018)Caledario ecológico y epidemiológico. Todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente , alimentos seguros y nutritivos , en cantidad suficiente para las instituciones , para poder llevar una vida activa y saludable y sustentable (Micarelli 131: 2018) (FAO 1196)

Asuntos indígenas con la ONU (Micarelli 131: 2018)El territorio no puede ser entendido solamente como las múltiples formas de soberanía de estado moderno y colonial como la soberanía del rey sobre el territorio y sus súbditos, como la soberanía popular ; así mismo los estados nacionales liberales, adoptan un lenguaje como el de enfoque territorial para referirse a las reformas.Reformas socio-históricas , que implica saberes y cosmovisiones como las distintas formas de la gestión colectiva de los recursos que se desarrollan a lo largo del tiempo y de las comunidades (Micarelli 131: 2018) (Martínez y Rosset). (Micarelli 132: 2018).

Los dominios son sujetos a diferentes direcciones: transmitir el conocimiento y los valores, sobre la comida y el territorio, como instrumentos para evocar memoria, afectos valores afectivos económicos, jurídicos, ideológicos, políticos y religiosos (Micarelli 133: 2018)

Se pertenecen el uno al otro, las personas a la tierra y la tierra a las personas, pertenecer el uno al otro (Micarelli 134: 2018)La relación entre humanos e instituciones , implica una responsabilidad activa de los humanos , con los poderes de la creación para entrar en armonía , con las estructuras de gobierno (Micarelli 135: 2018).

La dirección del ordenamiento del territorio desde los kadokwos, desde los cuales se interpreta el cosmos, para la alineación de los cambios cósmicos con los ciclos climáticos y las siembras de comida propia. Así como la relación geográfica entre los Guandamamus, y los Mamus, que utilizan una gran diversidad de semilla propia y foránea para el autoconsumo en sus unidades familiares que se complejizan, en familias extensas y clanes.

En el caso de la familia del Mamu, del clan de Kuanei Maku, Luis Ruperto Torres Mejía es uno de los mamus que vive en las zonas de alta montaña que van a dar a pico de gallo, Moruwa, en donde se cuidan las zonas de nacimientos de agua desde ese extremo de la Sierra. Según relata el Mamu Luis Ruperto, la relación entre comer zamu kia y la salud es primordial, pues además de ser una alimentación más concentrada y fuerte, no tiene químicos y aumenta la salud gracias al trabajo tradicional. Además, el interés sobre la tierra está definida según es la alimentación el criterio principal, antes que la comercialización de café.

Revisar tablas de contenidos estudios de caso, unidad familiar indígena

Anexos1.

La capacidad de hectárea es independiente al trabajo tradicional que maneja los ciclos productivos en un espacio reducido, gracias a manejar los diferentes ciclos de cultivos, en un sistema de asociación que garantiza la alimentación constante a la familia a lo largo del año. Yuca, malanga, jengibre para la gripe, plátano, ayuama, batata, sauco, mejorana, cargamento, ichu patru, ichu blanco, ichu rojo, plátano, yame blanco, yame rojo, yame blanco, ichu carabota, bejuco, arracacha, ichu negro, ichu blanco, ichu rojo, palomito, lenteja, papaya, guayaba, limón naranja, mandarina, mango, batea kia, papaya kia, zidra de calidad, yuca, kia sembrando por ciclos: ayu Coca. El guandul dura cuatro meses, el rijoso cada cuatro meses, la calla cada tres meses.

El enfoque de estudios de caso sobre la diversidad de la semilla, genera mucha información sobre las representaciones taxonómicas de las mismas, al igual, que sobre gobernanza ambiental y étnica como la relación con sus pilares, tal como las perciben las personas en cuestión, puesto que estos procesos, involucran conocer la diversidad de semillas con las que cuenta cada familia, escogida por

la IPS con enfoque diferencial Wintukwa, quien priorizó a 25, familias vulnerables quienes a su vez fueron elegidas por las relaciones de ellos con autoridades políticas, junto al apoyo de las autoridades tradicionales, así mismo la gente que tiene a cargo (gunamus) mamu Kuanei Maku en la que se incluyen mamus que protegen el territorio como sus fuentes hídricas como es el caso de los mamus que se ubican en las zonas donde están las atys, que son los nacimientos de agua en las montañas estratégicas para la conservación de vegetación sobre las cuencas altas de los ríos que riegan de manera natural al Valle, como también Gunamus de Mamu Enrique.

Anexos 1.1

Para considerar los argumentos o atributos que relacionan el arraigo material como un análisis integral del entramado de vida social, se debe pensar en la reproducción del capital en todos sus ámbitos: políticos, sociales, productivos, morales, culturales, geográficos, embedding, y “material embedding” habían sido utilizados por Karl Polany para referirse a una concepción integral de los diferentes procesos ecológicos y sociales, como también lo haría Guidens con desembedding, como el proceso de desarraigo. Harvey vinculó este tema al campo geográfico dentro de las concepciones de economía política, en el análisis de la distribución del capital y del espacio, y en el aceleramiento de las capacidades productivas, como también propondría el reembedding, que se comprende como un nuevo arraigo o un retorno a los lugares de desposesión y acumulación de capital, que describió Harvey en el análisis del desarrollo geográfico desigual.

El 30 de Diciembre de 2022 me dispongo a hablar con el Mayor Kuanei Maku, para lo cual me acuesto a una hora prudente para emprender el camino a Jwidedi que es el sector que le corresponde al Mamu, ayu , intercambiamos palabra, el me recibe para hacer el pagamento, para eso trae consigo unas hojas de paramo, un carrizo, una totuma , y un instrumento de madera de la forma de una concha caracola de mar, además de eso tenía un maguey, y unas piedras de chispa para poder hacer fuego , nos dirigimos a un lugar que solamente había podido ver con mis ojos, desde una distancia prudente , uno de los cerros que debía reconocer para poder entender las relaciones socio-ecológicas y culturales entre la Serranía Oriental, y el resguardo de Jewrwa junto al río de Jewrwa .

Él se ubicaba recogiendo pasto con sus hijos en Cerro de Burwa don se hacen los Mamus, Después de tomar un tinto , tomamos la caminata para comenzar a rodear el cerro de Burwa de la Base que es quien termina toda la parte de la cordillera oriental del resguardo , pasamos una quebrada delgada que alimenta al Jewrwa desde Jwidedi con nombre chukua, tirwa, humedal, el mamu cargaba su kankawama que es el bastón de mando de los Mamus con el cual guardián las Atys, y rodeamos la montaña en la que los tipos de tierra iban cambiando, cuando estábamos a mitad de camino de la montaña, nos detenemos un momento para observar , a un lado de la montaña se ubica Gumeku, el cerro donde se le hace pagamento al fuego, y al su frente estaba ubicado el Cerro de Jerwa, observándolo desde el Cerro de Burwa , cada vez que avanzábamos más en el camino de la Sierra la Serranía de la cordillera Central se iba desplegando, hasta llegar al Cerro de Inwirwa , que se conecta con Atinoboba, y llega hasta Mortroua, pasando por el cerro del Gallito hasta llegar nuevamente al cerro de Burwa .

En la intersección de todos estos cerros se encuentran habitando y cuidando los cerros los Guandamamus, en el que siguiendo la ley de origen dejar in 70 por ciento o más en los lugares sagrados, para la conservación y solo un 30% o menos para la producción de autoconsumo o café , en la mayor parte de las zonas que se pliegan en la cordillera haciendo intersecciones medias, se ubica un aty sagrada ;Gallito hasta el burwa: Aty geynake mandiwa winwa, aty no boba , busnsin waewa , para así hacerle pagamento a padre y madre espiritual Nasakunasari , -Kaku Sanasasri , protegida por familias pertenecientes a los Guandamus , estas abarcan toda la cordillera rodeando el resguardo de la zona occidental de Gumuke hasta Burwa. De estos cerros dependen a su vez de Mamunkunu, Sikta, Jwichichua, y Kuringa.

La Gobernabilidad en la Confederación Indígena Tayrona encuentra sus mayores obstáculos en los gobiernos departamentales. La gobernabilidad de la Confederación Indígena Tayrona se ha visto en cuestión por la falta de legitimidad frente a ambos sectores básicamente definidos por los departamentos del Cesar y el Magdalena, pero que debe debelarse con una razón histórica, pues siempre se ha reconocido como un solo resguardo desde la Asamblea General el resguardo Malayo Arhuaco Tayrona, que es dividido una

vez el Magdalena pide cabildo propio para tener SGP, sistema general de participaciones , por lo cual se genera una pugna política que hoy en día tiene dividido a Nabusimake , de la zona del pantano asia la serranía opuesta a Mamunkunu, están con Zarwawiku, del poblado a los pozos sagrados lo tiene el Magdalena.

Este sector tomo represalias jurídicas en tres oportunidades en las que se precipitaron los intereses de los otros sectores diferentes a Jewrwa y oriente para quitar la legitimidad de Zarwawiku Torres, hubo una demanda por fraude procesal, que perdieron, luego hubo una demanda por violación que también perdieron y cuando Zarwawiku logro la legitimidad como cabildo en tutelaron volvieron a demandar. Son hechos sin precedentes dentro del gobierno propio y la cultura arhuaca que siempre se definen en el sistema de Asambleas de Gunamus y Gunsamus. En el caso de la comunidad de Jewrwa quienes estuvieron al mando de la iniciativa de la campaña para la presidencial de Gustavo Petro, y Leonor Zalabata se adjudica el capital político, y como es reconocida por ser defensora de derechos humanos, queda a cargo de representar al pueblo Colombiano frente a la ONU, cuando actualmente hay conflictividades por la presencia del ejército en Nabusimake, se ha mantenido una misma clase política durante 30 a 40 años, de dirigencias arhuacas que no han respondido a las formas organizativas del pueblo arhuaco, como tampoco frente a los recursos de regalías.

Son hechos improcedentes dentro de la cultura arahuaca porque todo lo definen dentro de las asambleas arhuacas .El pueblo arhuaco en la comunidad de Jerwa gestionaron la política electoral para la presidencia de Gustavo Petro , cuando Leonor Zalabata dice que el capital político electoral les correspondía , ellos quedaron en el lugar político de asesores de la ONU, entonces como han pasado entre 30 y 40 años donde las dirigencias arhuacas, no han respondido uno a las formas organizativas propias del pueblo arhuaco, y dos frente a los recursos que les corresponden para regalías , por esto es importante entender que lo que a ojos externos se representa como una división interna de la confederación indígena Tayrona.

La nueva conformación de la correlación de fuerzas junto a Businchama, Simnorowa, y Jewrwa dentro de la conformación de una hegemonía de

continuismos de gobiernos propios, que generan relaciones clientelistas, como de las formas de organización política y democrático propias del gobierno propio arhuaco. Si las dirigencias, recientemente renovadas funcionaran de una forma orgánica durante su gobierno, no habrían existido las movilizaciones del 13, 14 y 15 de noviembre 2022, pues las dirigencias serían los voceros del pueblo arhuaco para el gobierno nacional.

El antiguo cabildo de Jewrwa hoy tesorero de la Confederación Indígena Tayrona, mayor Carlos Dunna inicio el Plan de Manejo Ambiental desde la iniciativa gubernamental de gobierno propio, para evaluar a las familias y hacer el diagnóstico del PMA a 350 familias, con lo que empezó el trabajo de base para la protección del resguardo, de los intereses que posan sobre sus territorios. Lo que para una visión externa es considerada como una división del pueblo arhuaco podría interpretarse como una forma de reconfiguración del poder, desde las exigencias asamblearias y el mandato popular. Así mismo existen acusaciones severas sobre el anterior consejo directivo frente al proceso de restitución de tierras, que, según la destinación de los recursos de la política pública, debería ir para las familias más vulnerables y numerosas con escasa o ninguna tierra, con unos recursos de 53.000 hectáreas, de las cuales se ha pedido la relación de cuentas la compra de las fincas, quienes han llegado a manos de quienes poseen la mayor extensión de fincas de café, para su tecnificación.

José Carvajal quien había quedado como cabildo gobernador y como era parte de Sarvaviku se posicionaron y tenían bajo condiciones adversas a la capacidad humana de sobrevivencia dentro de un confinamiento , en donde por lo menos se deben garantizar las condiciones para dormir, aire, luz, abrigo, agua y comida , bajo prisión , para lo cual además de generar la percepción de ilegitimidad , frente a la mitad del pueblo de Nabusimake que se encuentra en la zona que se dirige hacia el Magdalena , pues en este momento se encuentran amotinados , en el cabildo diciendo que en dado caso que no se reconozca una victoria de la gente de Zarwawiku, ellos no desocupan ni entregan las llaves del Cabildo a manos de José Ramón Torres, por lo cual se organizaron movilizaciones hace dos años , desde Jewrwa.

Se ha buscado hacer la concertación en Dos bocas con todos los Guandamamus en donde se ha buscado llegar a una solución y se había aprobado de forma asamblearia a Zarwawiku torres para lo cual le Mamu Kuncha , no había asistido, usando esto como excusa , para darle nulidad al mandato, por esto Jewrwa se moviliza, al reconocer que es una cuestión de injusticia frente a la justicia propia como a la legitimidad de su gobernabilidad , se resuelven a irse un significativo grupo de Gunamus, a liberar de la prisión a José Carbajal, en este momento la mitad de la población de Nabusimake no reconoce al actual Cabildo José Ramón Torres , que están relacionados con Helbert Zapata, y Helmer Torres, quienes son quienes están moviéndose políticamente y quienes están relacionados con los majos administrativos sobre la restitución de tierras, que quedaron en las mejores fincas, como en la mejora de su tecnificación. La lucha política del pueblo Arhuaco en la gobernabilidad interna de la disputa por el poder tienen que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno interno de poder evitar que el gobierno , en especial el gobierno anterior con sus diferentes intereses sobre el territorio para la explotación de los recursos naturales renovables busca tener una casta política, que sea servil a sus interés como ha sucedido hacia el lado del Magdalena quienes han permitido el ingreso de personas externas a la comunidad por medio del ecoturismo.

El pueblo arhuaco ha sido perseguido por evitar la monopolización de los recursos naturales. La estrategia arhuaca, para resistir a las persecuciones, muchas veces es quedarse quieto. Después de la disputa y reconfiguración de poderes por mayoría asamblearia, luego de que la casta política arhuaca que mantuvo el poder entre 30 y 40 años de hegemonía, la estrategia fue generar en los cuatro centros un consenso para evitar la división interna, impuesta por el estado, así fueron ganando mayorías de formas asamblearia, luego de esto se renueva la dirección del CIT.

Como las centrales no estaban cumpliendo, se deciden unirse las centrales, para dar direccionamiento desde los Kadokwos, desde la orientación del Kunsamu, como máxima instancia de gobierno mayor incluso sobre las directivas. Consejo de mayores que se reúnen para remplazar los centros Businka y Simonorowa, rechazan remplazar la asamblea. Otra de las tensiones políticas que generan pugnas dentro de la gobernabilidad del gobierno propio , fue la intención de

remplazar a Wintukwa , otra bastante grave fue que el Alcalde Danielo Duque, quería introducir tubos para el gas , las centrales de forma asambleario dijeron que no cumplía con los parámetros participativos , pues la participación estaba monopolizada por Simonorwa, y la Zona Oriental, El Mamu de seikumake no le daba representación a los otros Mamus, que tiene un total de Siete Fincas como cabildo Gobernador, que acomoda a sus hijos . Además de este incidente intentaron demandar a Dusakawi, y todos sus saboteos han fallado.

Hoy me dispuse a hacer el pago con el mamu Kuanei Maku me dispongo a tomar mi camino a las seis de la mañana, bajo de la montaña de Don Carlos Duna, y atravieso centro Jerwa aún toda la comunidad permanece descansado llego próximo al puente que dividí el Cesar y el Magdalena , allí me encuentro con el señor Félix parte del Cabildo quien me pregunta que si me dirijo para donde el Mamu, lo saludo y me dice que nos vemos mañana a las 8 en su casa para medir el puente y hablar con su hijo Leninsito. Atravieso el puente que sobre pasa el rio de Jerwa hasta llegar a la tienda de Makuruma, de allí me dispongo a bajar a encontrarme de nuevo con el río de Jerwa , para adentrarme en el bosque donde vive Mamu Enrique, y dejar el paso ligero en la casa del Señor Faustino , de ahí me dispongo a pasar el cafetal para cruzar el puente, me encuentro con Elloy a quien le pido algo de ayu , coca , sigo mi camino me dice que pase de vuelta , cruzo el cafetal para llegar a la serranía que se dirige al sector donde habita Kuanei Maku, de ahí llego y paso la kankrwa de sal y la kankrwa del mamu para llegar, a la casa del mamu y poder entregar el Makuruma , que había conseguido el día anterior donde doña diosa, cuando subió una moto a donde Don Carlos y vendía un Bagre, Diosa había preparado el Makuruma con cuatro bandeja de pollo y la mitad del bagre que habíamos conseguido esa noche.

Me la recibe uno de los hijos del Mamu mientras recibía a alguien que atendía en su casa, los mamus acostumbran a tener por lo menos dos casas una de bahareque en la que viven con su familia, y otra kankrwa en donde hacen el trabajo espiritual , en este caso el Mamu tiene su kankrwa donde hace su trabajo tradicional, su kankrwa donde puede entrar la gente que come sal, y una kankrwa donde pone su marunzama, el mamu, se va con uno de sus hijos y me pide que espere mientras trae el material, trae consigo un maguey un carrizo, una totuma,

un totumo en forma de caracola y ocho hojas de frailejón y una piedra para prender el fuego , me pide entonces que emprendamos camino y tomamos el camino que rodea la montaña de Burwa, que es la montaña en la que el Mamu se convierte en Mamu, el camino que abrió el mamu atraviesa dónde cuencas hidrográficas que descienden del cerro de Burwa, una de ellas es marchuckwa , de ahí empezamos a subir en la montaña para poder hacer el pago a medida que vamos subiendo se ve la entrada de Jerwa, cabe enfatizar que el significado del tutusoma en especial de los mamus significa la relación espiritual y de cuidado que guardan con alguna montaña, en este caso el mamu lleva su kankwami con cuatro puntos encima de un círculo con forma de ojo, a medida que vamos subiendo vamos charlando, el me comenta que en la sierra nevada de santa marta en cada uno de los cerros habitan múltiples especies de animales, todo tipo de pájaros como de tigrillos y serpientes a medida que vamos subiendo entiendo la misión del mamu de proteger ecosistemicamente de ambas cordilleras de la zona oriental, que se despliega en un sinuoso paisaje en el que se confrontan los cerros opuestos deslizándose sus capas vegetales hasta el Valle en un lado izquierdo se encuentra, el cerro de Geyningueka , lugar en el que se encuentra , el sitio para hacer el pago al gey duna, fuego bueno, y enfrente de este se encuentra el cerro de Jewrwa , en el que se le hace pago al agua, a medida que íbamos subiendo el cerro de Burwa encontramos varias hormigas arrieras y el Mamu me pidió que las observara como ellas hacían sus colonias y se guardaban en ciertas épocas del año a medida que íbamos subiendo rodeando la montaña de Burwa en espiral , se iba develando la serranía de oriente y su conexión con la zona de San Antonio para llegar a kankawarwa , y a la zona selvática de Windiwa .

De ahí paramos en un nacimiento de agua que el mamu me explica es sagrado en este poso el Mamu se comunica gracias a su bastón kankwami de cerro a cerro y de aty a aty desde el cerro de Burwa por toda la cordillera occidental de Jewrwa hasta Sirgungumo que conecta con el cerro el alguacil, entonces pide un poco de ayu y se lo entrega al bastón para pedir permiso, hay el mamu toma el carrizo para hacer un canto al padre espiritual y la madre espiritual dos canciones muy hermosas, que abren el mundo espiritual de ahí el mamu toma el maguey y lo enciende con la roca que había subido para poder colocar todos los

elementales, el agua de la aty, el fuego del maguey el aire del ambiente y la tierra que se encuentra a ambos lados de la Aty , de ahí se para enfrente mío y comienza a tocar la flauta para lo cual curiosamente, el agua comienza a fluir al ritmo de la aty noboba que se conecta con mandiva y windiwa por medio del kankwami, de ahí el mamu empieza a pedir permiso a cada uno de los cerros que se encuentran en la cordillera occidental , hasta sirgungo mencionando cada una de las Atys Mandiva Windiwa, Atynoboba, Businwawa, aty Sikta , aty Morotrúa, aty gey nuku , para hacer el pago respectivo en cada cerro que da vida a cada una de las atys de la cordillera occidental.- luego me explica que esta agua es muy sagrada y que es como el semen de la mujer en la parte derecha hay como una mancha roja que representa el proceso del ciclo de menstruación de la mujer , y en la parte izquierda se encuentra el yina masculino, el Mamu me muestra como todo existe en nasaku la madre tierra de forma completa.

Entonces toma el totumo que tiene dos tipos de plantas que se asemejan a la manzanilla una enredadera y otro tipo de planta para así lavarme el rostro luego hace un canto diciendo nazaku nasaria kakunasari pidiendo a padre y madre espiritual, de ahí me pide que tome cuatro de las hojas de frailejón en la mano derecha y cuatro de las hojas de frailejón en la mano izquierda para que pueda limpiar el trabajo que se ha hecho durante estos cinco años y todo siga su curso a buen término, cada intento que se ha gestionado para la comunidad de Jerwa, luego de esto me dice, vas a tomar este totumo y te voy a dar 15 minutos para que te bañes todo el cuerpo, de este modo Nazaku la madre tierra te va a reconocer , el mamu me dice cuando termines me avisas diciendo como una metonimia de un pájaro , luego de esto me dice desde ahora la nazaku te reconoce, entonces me explica el agua que sostiene la cordillera occidental de la Sierra viene por toda la Serranía desde la nevada hasta el cerro de Burwa, luego seguimos caminando para poder descender del cerro.

Anexo 5 Mitología pagina 67, revisar mitología a la luz de la relación con los cerros sagrados, como de los deberes de la ley de origen con la conservación, la comida propia, y el tejido.

8. Conclusiones y recomendaciones

Como se muestra en la sección de Hallazgos y resultados, todo dentro del gobierno propio, como la salud, educación, cultura medio ambiente, organización social política y clanica está relacionado con el ordenamiento territorial y las diferentes etapas de la vida, Arwuaca, bautizo, casamiento, mortuorio, entorno a las formas propias de alimentación y soberanía Alimentaria que garantiza los niveles óptimos de sustentabilidad que se esgrime en la capacidad del ordenamiento territorial desde la geografía sagrada. Esto se relaciona con el énfasis de la Maestría en Gobernanza, en este caso étnica y ambiental, entre grandes extensiones de bosques y ríos que garantizan el ordenamiento territorial dentro de los usos y costumbres en donde se reviven los relatos sagrados sobre los diferentes padres y madres espirituales que en la creación del mundo dejaron un mandato llamado la ley de Sé, o la ley de Serankwa.

El gobierno propio, se ordena desde los kadokwos , y las funciones espirituales, como ordenadora territorial y social , que se interpreta desde la narracion de origen, estos sitios sagrados guardan el pagamento a los padres espirituales de la naturaleza en montañas y lagunas específicas, por ejemplo, el caso del cerro del Alguacil, que realmente es el cerro donde nace la comida propia. Además de esto, se encuentra Simonorowa, que es parte del origen mitológico, de la creación del mundo y de la Sierra, en donde se ubican puntos específicos de la línea negra como Maku, estas zonas que son de conservación, también se considera que la Sierra tiene buenos niveles de oxígeno y humedad, gracias a la protección de las coberturas vegetales, debido al cumplimiento de la ley de origen en la organización del territorio. El plan de vida arhuaco que hace las veces de PND, pero a nivel local, de la organización territorial, de la ley de Origen llamada ley de Sé ley de Kaku Serankwa, que diagrama la línea negra de cerros y valles sagrados, donde habitan Kankwamos, Koguis, y arhuacos, junto a el ejercicio de gobernanza de las autoridades mayores, en el ejercicio de cuidado y conservación de bosque y cuencas, en el que se hace pagamento en cada uno de estos puntos geográficos. El territorio de la línea negra corresponde a los ciclos del agua, la Sierra Nevada de Santa Marta, es diversa en cuanto a especies de fauna flora, en condiciones calor intenso, fríos intensos, o humedad, los ciclos ecológicos en el que se producen las siembras , se marca el año del

tiempo aruhaco el 20 de Enero, como las brisas que generan un ambiente fresco y seco; en marzo, el viento disminuye que es quien ayuda a las siembras, el calor aumenta y la humedad crece; en Julio y Noviembre son las lluvias, lo que causa crecientes en el río de Jewrwa . De la Sierra provienen ocho ríos, el río Cesar, que desemboca en la ciénaga de la Zapatosa, relación fundamental en la parte nororiental del Caribe la relación entre la SNSMT y la Ciénaga de la Zapatosa, en la que confluyen el río Ariguaní, Guarupal, Diluvio, Maringola, los clavos, Carnuema, Guatapuri Badillo y Cesar, en la zona del Magdalena.

La gobernabilidad indígena es con enfoque étnico. El enfoque étnico como enfoque territorial, permite desarrollar las concepciones propias sobre desarrollo, Buen Vivir, como de la gobernanza ambiental, de los procesos indígenas, culturales que generan formas de ordenamiento territorial de una forma sustentable para la explotación de recursos naturales, como la generación de buenas prácticas de siembra y manutención de ecosistemas, desde un amplia descripción etnográfica sobre las formas de concebir el mundo, desde la cosmología como del derecho propio y mayor, las relaciones interétnicas, de los cuatro pueblos originarios de la SNSMT como de la legislación de la línea negra por su importancia social cultural y ecosistémica. El ordenamiento del territorio, desde la Ley de Origen que generan las relaciones interclánicas, como de sistemas sociales y cosmológicas , se relaciona con la soberanía alimentaria , se manifiesta el ejercicio territorial de gobierno propio, y su acompañamiento para la planificación, y para la sistematización de experiencias, que tienen un orden social en el sentido de organización clánica y asamblearia, y biológica en términos de la reorganización de los sistemas biológicos y sociales, desde la fundación de la semilla , como del proceso celular, como toda la ecomensabilidad que esta desencadena, en un ordenamiento territorial, por lo que el enfoque étnico territorial ambiental, se hace desde el estudio etnológico del conocimiento propio.

El ordenamiento desde la semilla, al reconocer el pensamiento indígena como conocimiento válido ante la ciencia, reconoce también que existe una organización desde la parte más ínfima, como la purificación de la semilla propia, de lo que se convierte en un ciclo ambiental y social más complejo que define un pequeño proceso biológico como lo es la semilla y su germinación, en

subsistemas más amplios de ordenamiento territorial y de gobernanza ambiental que se definen se subsistemas de organización clánica, que se organiza según los ciclos eco sistémicos, generando así una autopoiesis, desde lo biológico a lo social, con el reconocimiento del conocimiento propio y la interdisciplinariedad entre las ciencias sociales y ambientales, además de los conocimientos propios de la comunidad arahuaca en la concreción y la gestión social de un territorio.

En el caso Arahua, existen varios tanas, que son los distintos tipos de linajes de Mamus, sus capacidades. Algunos manejan más de una y hay cruces de familias, en la mayor parte de los linajes buscan resguardar el conocimiento propio, cumplir el modo de vida arahuaco, desde su bautizo con el nombre propio, el poporo, el casamiento, la siembra, los pagamentos y el mortuorio; las familias se ubican también según su linaje, esto es mejor observable en los pueblos de Serranías adentro. Así como los diferentes pueblos con sus diferentes clanes y estatus ordenan el territorio, desde los lugares ecológicos sagrados y sus interconexiones entre ojos de agua, valles y cerros sagrados, que delimitan el territorio, igualmente dentro de los resguardos se ubican según su linaje y su función, como en el cerro del agua, o el cerro del fuego, o en el centro cuidado los recipientes de barro, que obedecen a la representación simbólica del padre y la madre en los ciclos naturales, y rituales de la siembra.

El gobierno propio considera la geografía sagrada y la sabiduría de los mamus. La geografía sagrada, del mapa de los puntos energéticos, que radica en el trabajo tradicional de los mamus, se convierte en un ejercicio territorial desde la alimentación material, como la alimentación cultural, y las redes de mamus con sus gentes. Con la peculiaridad de que quienes detentan el conocimiento, sobre las semillas se ubican en montañas altas, en especial los mayores son quienes dominan junto a las redes de conocimiento que se tejen a lo largo y ancho del resguardo, el método de la siembra en asociación, que es necesario en la precisa alineación de las siembras con los ciclos lunares, como periodos de época que analiza el mamu en función de garantizar la alimentación en el territorio. En el territorio existen dos gunamus (gente del mamu) que son quienes conforman las redes agroalimentarias, junto a los ciclos de siembra, unos son de las montañas, por par de Kuanei Maku, y la gente del Valle le corresponde a Mamu Enrique que son varias familias en las zonas planas de

valle, pues Jewrwa es un valle rodeado de sierras. Sin embargo, los mamus responsables de los nacimientos de cuencas, están ubicados alrededor estratégicamente para cuidarlas.

Con la cooperación de verticalidades de la Sierra Nevada de Santa Marta , en la coordinación de la siembra de ambos Guandamamus, y Gunsamus, se encontrará el bienestar común, en una acción colectiva impulsada por las zonas de intersección de los intereses en conjunto, el que se gesta Gunkiaku Maku la gobernabilidad arhuaca, que generan acciones colectivas, por unidad familiar, o extensa, o Gunsumu o clan , como lo que implica para la conservación de bosques, la soberanía alimentaria y la tenencia de la tierra.

Las formas de vida indígenas del pueblo arhuaco en el resguardo de Jewrwa, responden a una serie de elementos que les permite concretar agencias de acciones colectivas que se resisten a las maneras en las que se ha pretendido explotar los recursos no renovables, como monopolizar el recurso de los renovables, existen así múltiples formas de ver el territorio que se traslapan y entran en disputa, o en armonía con las maneras propias , definidas por las ley de origen la geografía sagrada que permite la pervivencia étnica y cultural , gracias a los sistemas de baja entropía en el que se estimulan puntos equilibrados de sustentabilidad eco sistémica, que se relaciona directamente con la soberanía alimentaria, con unas prácticas específicas y concretas que responden a los cuatro ritos de la vida arahuaca, desde la organización política de la gobernanza propia. Así como sucede en el caso de la Geografía sagrada que responde y se teje en la cosmología en donde se encuentran los puntos sagrados para los diferentes pagamentos, tanto a nivel de resguardo como de Línea negra. El territorio se concibe y ordena como una forma de armonización con la naturaleza, la madre y su relación con el mito de origen como los diversos lugares de pago para la comunidad.

La cantidad de datos cualitativos entorno a las formas de vida, organización territorial, como plan de vida, del cual se toma un gran fragmento de la ley de origen sobre la creación del Universo, explica cómo se relacionan los puntos sagrados de la línea negra, desde el mar, hasta transcurrir por todos los ecosistemas hasta el páramo, que funcionan en un ecosistema que es conservado por las formas de vida arhuacas, usos y costumbres, entorno a la

agricultura, la conservación, la salud como el ejercicio de territorialidad , están amparadas por mecanismos institucionales y legales, para el goce efectivo constitucional de los derechos como púbero originario del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La gobernanza arhuaca se erige sobre la arquitectura sagrada que rige sobre los territorios como organiza los clanes en diferentes sistemas agroecológicos, que se tejen entre bosques con una gran riqueza de fauna y flora, en el que existen la habitabilidad de los diferentes clanes de la manera tradicional, en espiral de la Serranía al Valle, como del Valle a la Serranía, así como los problemas por exceso de población en las parcelaciones de la Sierra, al estilo de habitabilidad y herencia campesina que fragmenta los campos.

Por último la relación de la geografía sagrada que permite la alimentación soberanía y conservación con la mitología y la ley le origen, de las Atys, comenzando por Aty no boba, de Bunsin Guajina, el Mamu tigre blanco , el Miro de Yosokwi, que conforman la Serranía Oriental, la geografía sagrada se fundamenta, en la cosmovisión y le de origen, vivida en las practicas rituales usos y costumbres, como en la soberanía alimentaria, y puntos de sustentabilidad territorial, con altos índices de conservación en bosques, en el que se resguardan las Atys y los bosques, como acuíferos dentro de la cordillera resguardados celosamente pues son los que garantizan el derecho al agua.

La Gobernanza ambiental se relaciona con la ley de origen y el derecho mayor arhuaco en la organicidad ecosistemita, biológica y social de un caso especial en el que se ordena el territorio desde el tejido de la cosmología y el reconocimiento a los padres y madres de todo lo que existe como materia , que tiene un reconocimiento en el mundo de Sé en el que se paga , según el ordenamiento y el ejercicio de armonía territorial de los puntos de la línea negra que se presentan en diferentes escalas comunitarias, lo que genera un ordenamiento territorial particular que se entreteje desde las formas de gobierno propias como se enrosca en forma de caracola en espiral de la manera tradicional en la que las familias han habitado el territorio con la familia extensa, haciendo uso de la autonomía y defendiendo desde la cultura el territorio y la cosmogonía.

9. referencias bibliográficas

Bibliografía:

12. Referencias bibliográficas

Allier , Walter, J. M. (2015). Gobernanza Ambiental. Clacso. (Obra original publicada en 2015)

Altieri (2017)<http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2008/05/indicadores-de-sustentabilidad-en.html>

Agroecología, teoría práctica para una agricultura sustentable. (2000). Red de formación ambiental para América Latina y el Caribe. (Obra original publicada en 2000)

Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad1 Rogério Haesbaert2 facultad latinoamericana de ciencias sociales, observatorio socio ambiental Marzo de 2008La gobernanza ambiental en el Ecuador: El conflicto alrededor de la licencia Ambiental en bloque 31, en el parque nacional Yasuní Karen Andrade Mendoza1

-Boff, Leonardo, *La Tierra está en nuestras manos*. (2018). Cuadernos de teología. (Obra original publicada en 2016)

-Castillo, Luis (2022)*Paramilitares y cafeteros en la Sierra Nevada de Santa Marta: desencuentros entorno a la seguridad privada y la represión social*. (2022). Universidad Nacional.

-Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de la República Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Bogotá, D. C., Colombia

-Auto 149 -22 18 de Marzo de 2022, Boletín No. 26. Sentencia T 8237

-Beto, F. (2014). *El agua como mercancía*. Colombia. (Obra original publicada en 2014)

-Codazzi, Rubio, M., Abdala, A., & Bernal, J. (2001). *Atlas del Hábitat en Colombia, Arquitectura de los Indígenas*. Pontificia Universidad Javeriana.

- Confederación Indígena Tayrona [CIT]. (2011). *Propuestas para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Colombia*. Resguardo Arhuaco de la Sierra.
- Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 691 del 18 de septiembre de 2001. Diario Oficial No. 44.558. Bogotá, D. C., Colombia.
(2022) CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA La Confederación Indígena Tayrona (Pueblo Arhuaco) Organización Gonawindúa Tayrona (Pueblo Kogui) Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (Pueblo Wiwa) Organización Indígena Kankuama DOCUMENTO MADRE DE LA LINEA NEGRA- JABA SÉSHIZHADE LOS CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
- Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. (2005). Acuerdo 326 del 5 de diciembre de 2005. [Por medio del cual se adoptan algunos lineamientos para la organización y funcionamiento del Régimen Subsidiado de los pueblos indígenas]. Bogotá, D. C., Colombia.
- CORPOCESAR. (2013). *Diagnóstico de Producción y Consumo Sostenible en la Jurisdicción de Coposesor*. Editorial Clave.
- Corte Constitucional de la República de Colombia. (2011). Sentencia T-693 del 23 de septiembre de 2011. *Sala Séptima de Revisión. M. P.: Jorge Ignacio Pretal Chajúa*. Bogotá, D. C., Colombia.
- Corte Constitucional de la República de Colombia. (2013). Sentencia T-009 del 21 de enero de 2013. *Sala Séptima de Revisión. M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub*. Bogotá, D. C., Colombia.
- Corte Constitucional de la República de Colombia. (2014). Sentencia T-849 del 12 de noviembre de 2014. *Sala Octava de Revisión. M. S.: Martha Victoria Sáchica Méndez*. Bogotá, D. C., Colombia.
- Documento de trabajo; HERRAMIENTA MVS, PENTAGONO DE ACTIVOS EN TELARAÑA <http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2008/05/indicadores-de-sustentabilidad.html>

- Escobar, H. (2020). *El POT paramilitar en la Sierra Nevada está matando líderes cívicos*. Obtenido de https://caracol.com.co/emisora/2020/04/27/santa_marta/1587984693_427432.html
- Fontaine Guillaume (2005 a). "Micro conflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana", *Iconos*, 21: 35-46.
- Fontaine Guillaume (2007 a). "Verde y negro: ecologismo y conflictos por petróleo en el Ecuador", in G. Fontaine, G. van Vliet, R. Pasquis (Coord.), *Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina*, Quito: FLACSO-IDDRI-CIRAD, 223-254.
- Gudynas (2014) "Derechos de la naturaleza la ética biocéntrica y las políticas ambientales No.11127"
- Gobernanza del agua en la cuenca alta del río Cauca. (2020). Editorial Universidad del Cauca. (Obra original publicada en 2020)
- Gonawindúa este ennaka IPS Indígena. (2009). *Ley de se seyn zare shenbuta Salud indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta*. Organización Gonawinduwa Tayrona.
- Micarelli, G. (2018). Soberanía alimentaria y otras soberanías: el valor de los bienes comunes. *Revista Colombiana De Antropología*, 54(2), 119–142.
- Haesbaert, R. (2013). *Del Mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad* (15a ed.). *Cultura y representaciones sociales*. (Obra original publicada en 2011)
- IMA (2007) *Agua para la alimentación agua para la vida*. (2007). Instituto internacional para el manejo del agua.
- López, A. (2009). *Cosmovisión y cosmología, fundamentos historico-metodologicos para un uso articulado*. Instituto de ciencias antropológicas. (Obra original publicada en 2021) ISBN (1) 65 -115
- Loperana, S., & Limako, B. (s.f.). *Tradición y Memoria del Corazón del Mundo*. Cosmos.
- Matiz, C., Rodríguez, G. A., & Zuluaga, G. (2007). *Flora medicinal y sus conocimientos asociados. Lineamientos para una regulación*. Editorial Universidad del Rosario.
- Ministerio de Cultura. (2016). *Plan Especial de Salvaguardia, Sistema de Conocimiento Ancestral de los Cuatro Pueblos Indígenas de las Sierra Nevada de Santa Marta*. Ministerio de Cultura.

- Mendoza (2008) La Gobernanza ambiental en el Ecuador: El conflicto alrededor de la licencia Ambiental en Bloque 31, en el parque nacional Yasumí (5a ed.). (2008). Flacso. (Obra original publicada en 2008)
- Nabhans, S. (2015). El estado del arte de las investigaciones sobre diversidad cultural en la escuela, publicadas en el ministerio de educación nacional y las unidades distrital Francisco José de Caldas [Maestría, Santo Tomas].
- Oseguera, A. (2008). De ritos y antropólogos: Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México. *Cuicuilco*, 15(42), 97-118.
- Ostrom, E. (2000). *El Gobierno de los Bienes Comunes. La evolución de las Instituciones de Acción Colectiva*. Fondo de Cultura Económica.
- Poteete, A., Janssen, M., & Ostrom, E. (2012). *Trabajar Juntos; Acción Colectiva, Bienes Comunes y Múltiples Métodos en la Práctica*. Nereise Hernán de Alanís.
- Presidencia de la República de Colombia. (2018). Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018. Diario Oficial No. 50.677
- Ramos, S. (2015). *Confederación Indígena Tayrona: Plan de Salvaguarda del Pueblo Arhuaco*. Ministerio del Interior.
- Reichel-Dolmatoff, G. (1975). Templos Kogí. Introducción al simbolismo y a la astronomía del espacio sagrado. *Revista Colombiana de Antropología*, 19, 199-245. doi:<https://doi.org/10.22380/2539472X.1670>
- Rodríguez, D., & Torres, J. (2003). Autopoiesis la unidad de una diferencia: Lhuman y Maturana. *Sociologías*, 5(9), 106-140. doi:<https://doi.org/10.1590/S1517-45222003000100005>
- Rossi, L. (1986). Lévi-Strauss y Bergson. *Revista Española de Antropología Americana*, 16.
- Uribe, C. A. (1993). *Encrucijadas de Colombia Amerindia, Art. Regiones de Asentamiento, y sistemas de producción*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Viloria, J. (2005). *Sierra Nevada de Santa Marta: Economía de sus Recursos Naturales*. Banco de la República.
- Zapata (2017) **Páramos habitados: desafío para la gobernanza ambiental.** (2017). *Biodiversidad Practica*, 2(1), Artículo 1.
- Zapata , Florencia y Rondán, Vidal.(2016) **La Investigación Acción Participativa: Guía Conceptual y metodológica del Instituto de Montaña**. Lima: Instituto de Montaña

-
Zurbriggen. C (2011)Gobernanza : una mirada desde América Latina. (2011).
Perfiles Latinoamericanos, 38(38), Artículo 38.

Anexos

Anexo2 : Política Pública decreto Línea Negra

Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblo Arahuaco, kogui, Wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados la "Línea Negra" , como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental , conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991 , y se dictan otras disposiciones. (Decreto 1500/2018), pg19

Anexo Estudio de Caso Mamu Luis Ángel Torres:

1 pg 14

Un ejemplo como estudio de caso es el de la familia extensa del cerro el Gallito, unidad agrícola indígena: Bienvenido Márquez Izquierdo, quien hace parte de esta red agroalimentaria de autosuficiencia familiar y sustentabilidad. Frijol, Guandul, Caraota, palomito, Ichua Patru, Baroka, Café kia, el suelo es productivo porque la tierra da, y tiene trabajo tradicional con el Mamu, de comida foránea tiene tomate cebollín, repollo, col, zanahoria y papa, el tamaño de la huerta es de media tarea, 10 m² trabajan dos hijos en la huerta, tiene una hectárea de cacao y otra de café. Utiliza plantas medicinales como calabaza, guandul; para los ojos mejorana, gripa, yanten, para el estómago. La dieta de un día puede ser guineo tres veces al día, yuca una vez al día, yame y plátano.

La relación entre zamu kia y la buena salud, según explica, es una comida más concentrada y fuerte que no tiene químicos y aumenta la salud gracias al trabajo tradicional. Además, el interés sobre la tierra está definida según la alimentación es priorizada, antes que el café. Cabe señalar que tiene una diversidad agroalimentaria de la siguiente comida, arracacha kia, guineo francés, sentao ichu, guandul blanco, calla morada, calla blanca y una gruesa, tiene tres tipos de

calla “ahí se pone gruesita así no más”. Aquí sembramos lo kia que comemos aquí, por ahí maticas de mandarina, hay un injerto de yuca kia que es un injerto de otras yucas kia, malanaga kia, roja, blanca, awacaty está viejo, pero no sé si este año vaya a echar retoño, las plantas viejas se utilizan de reproducción de la semilla, guandul centao, café kia; frutas: mandarina, naranja, naranja manadarina injerto, y el eucalipto para dolencias del cuerpo. Una dieta del día puede ser desayuno de guandul, a medio día se hace una sopa y en las tardes se cocina guineo, y se complementa con gallina. “En la huerta muchas veces, una siembra una cohl, y eso da para el desayuno, y de almuerzo una sopa, y un guandul o un platanito, y después así uno va cambiando con cilantro, cebollín, a veces siembro tomate kia

Anexo 3

Pag 40 , Tablas de estudio de caso familia Gunumu

Tablas de estudios de caso familias de gunamus.

Estudios de caso análisis de hallazgos por unidad familiar indígena

Caso Luis torres izquierdo Pérez		
Cultivos	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo
Arracacha tomate kia cilantro kia guandul malanga Wirwa Cariota Blanca o Roja	½ de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra.	cultivo en asociación: ichu patru zaragoza Marcuibo Malanga Calla Yuca blanca Yuca Roja Cilantro Col, plátano, Mora Huevo de pato In rojo, In blanco Calla Amarilla Arvense Verde Ichu blanco Ichu Negro Marcuibo blanco Marcuibo mono Frutales Naranja Limón _Mandarían Lima Gengible Mejorana Ichu Patru

		Ichu Patru Blanco, Ichu Patru Marrón Ichu Patru Rosado Ichu Patru Amarillo Marcuibo azul
--	--	---

María Delia Mejía:		
Semilla foránea: Magüey Papayo Cacao Guayaba Limón Naranja Mandarina Mango	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo
Zamu kia, comida propia: ichu rosado ichu blanco marcuibo Guandul Blanco Guandul Rojo Malanga dos meses Plátano dos años Guineo tres meses Calla 3 meses Café 1 año	½ hectárea de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra.	

María Nelcy Ramos:		
guandul, naranja, , yuca, col, mandarina, pera, fresas,	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo considera que la zamu kia es de mayor alimento, aunque se demore el doble.
Zamu kia, comida propia: guandul, malanga	1/2 hectáreas de café, 1/2 de autoconsumo	

María Nelcy Ramos		
Cultivos	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo
Guandul Naranja Yuca Col Mandarina Pera Fresas Guandul Malanga	½ de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra 1/2 hectáreas de café, 1/2 de autoconsumo, considera que la zamu kia es de mayor alimento, pero dicen tienen que complementar con pasta y arroz, a la que	cultivo en asociación: ichu patru zaragoza Marcuibo Malanga Calla Yuca blanca Yuca Roja Cilantro Col, plátano, Mora Huevo de pato

	llaman comida foránea, pertenece a Wintukwa.	In rojo, In blanco Calla Amarilla Arvense Verde Ichu blanco Ichu Negro Marcuibo blanco Marcuibo mono Frutales Naranja Limón _Mandarían Lima Gengible Mejorana Ichu Patru Ichu Patru Blanco, Ichu Patru Marrón Ichu Patru Rosado Ichu Patru Amarillo Marcuibo azul
--	--	---

Mauricio Torres		
Semilla Propia: Maíz El frijol rojo Cilantro blanco, Cilantro rojo La Malanga La Arracacha dura tres años Cosecha malanga cuando está en luna llena Luna creciente para sembrar calla, buena época para sembrar malanga india, que dura en crecer de cinco a diez años, se combina las temporadas de lluvia con los ciclos lunares para evitar las plagas y manejar el agua de las plantas	Área trabajada Mauricio Torres, quien tiene el trabajo de redes agroalimentarias con las torres, Luis Ángel Torres y Luis Ruperto Torres, Mauricio torres está a (1619), junto a Luis Ángel Torres con kankawarwa en el cerro de la misma sierra, al oriente y su hijo, Luis Ruperto Torres, que a su vez se teje en redes agroalimentarias hasta Norberto Arroyo. 1 /2 hectárea y media tiene sembrado en policultivo, quien tiene el trabajo de redes agroalimentarias con los torres, Luis Angel Torres y Luis Ruperto Torres, Mauricio torres está a (1619)	Prácticas de manejo del cultivo tienen un problema con la tierra porque se humedece y pudre la semilla, y faltan manos que le ayuden con la huerta, pues la cuida él solo. Los meses de siembra son diciembre, enero, invierno, y mayo verano, dependiendo de los que se siembra, considera que, para vivir bien, hay que comer comida propia, y esto conlleva a tener buena salud. Su tierra cuenta con una extensión de cuatro hectáreas, una comida del día puede ser malanga, yuca, guineo sentado 500. Sobre comida foránea, tiene ciclos de siembra de plátano a un año, café tres años, maíz amarillo, maíz blanco, centavo 500, guineo, malanga reina y piña rosada.
	½ de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra.	

Nelson Arroyo:

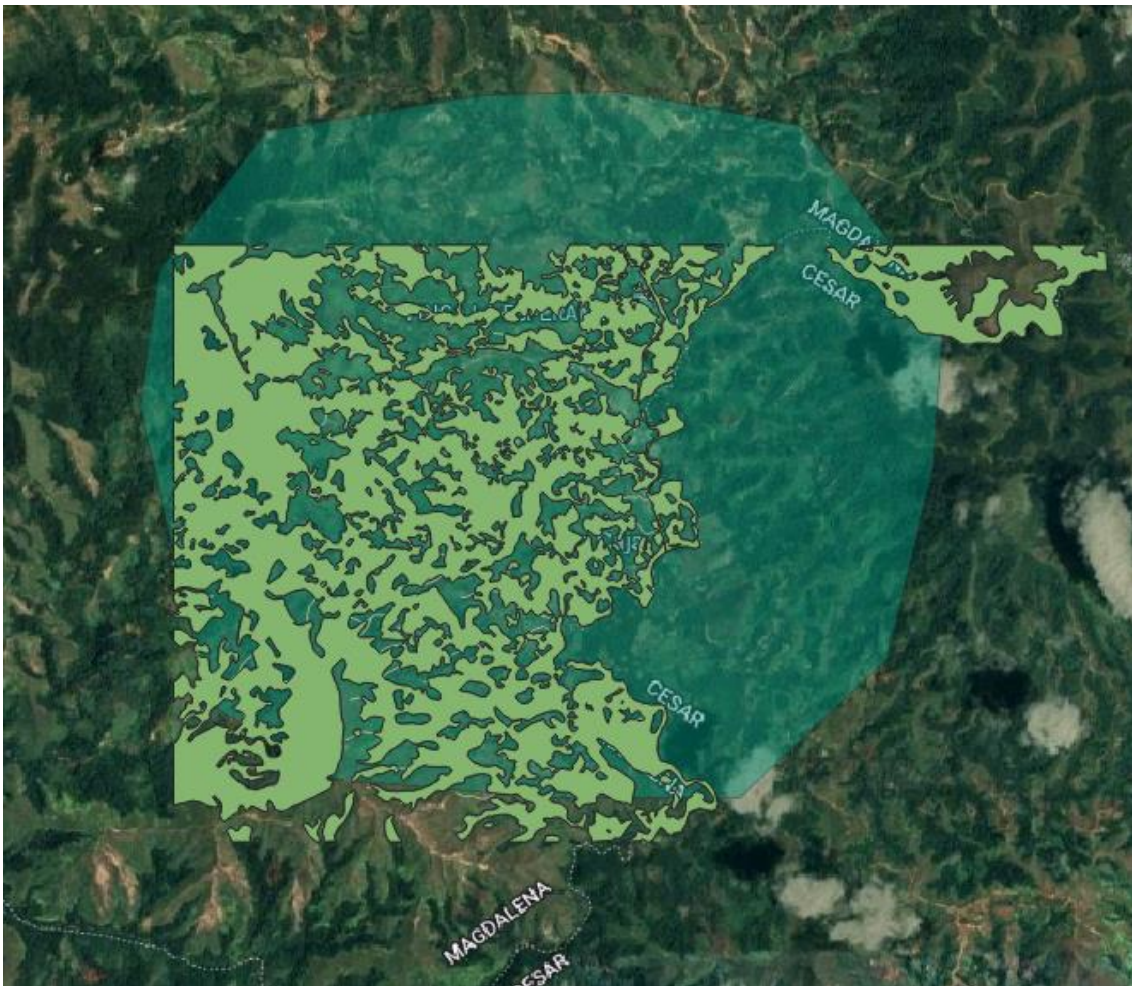
Cultivos	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo
de zamu kia; naranjo a 5 años, papaya año y medio, mango a 8 años, centavo enano, ichu persona, marcuibo un año, caroca de 8 meses a un año, titi un mes y de un año, canuco de 8 años, Tamayo 6 años, baroka 3 a 6 meses, jawa 4 a 5 meses, Wirwa Cariota Blanca o Roja	½ de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra.	Su tierra cuenta con una extensión de cuatro hectáreas, una comida del día puede ser malanga, yuca, guineo centado 500. Sobre comida foránea, tiene ciclos de siembra de plátano a un año, café tres años, maíz amarillo, maíz blanco, centao 500, guineo, malanga reina y piña rosada.

Anexos 1.1

Mingo Arroyo:		
Cultivos	Área trabajada	Prácticas de manejo del cultivo
, tienen una gran diversidad filogenética, como ciclos de policultivo, guandul, hoja macerada, prepara las kankawarwas para el casamiento yuca, malanga, calla, marcuibo, batata, arracacha que saca en cuatro tiempos, guineo, frijol, guandul, maíz, col, cilantro cimarrón, calla morada, piña, naranja, limón, limón criollo, semillas endémicas, comida propia, zamu kia.	½ de tierra siembra en rotación, para dejar descansar la tierra. ciclo de siembra, calla, marcuibo, batata, ñame, arracacha cuatro tiempos, quien también hace parte del grupo de Mamus, que dirige Kuanei Maku, se ubica en el Cerro Jerwa Geinekun, Geinamake (Gei sumake pozo), y planta, en donde vive una de sus familias	De plantas medicinales, planta al frente de su kankawarwa; mejorana, limoncillo para la gripa, representa los dedos del pie, y el limoncillo representa el lóbulo de la oreja, el frijol representa el riñón, la arracacha es metáfora de todo el cuerpo. En Santa Marta se utiliza el cogollo para el dolor de estómago; la barba de maíz para el dolor de riñones; la hoja de Guandul para el dolor de cabeza. Decía “allá está la tierra buena, la tierra negra”. Arrayan kia 3 años, baño con jengibre bautiza la siembra, prepara para casamiento de la kankawarwas, cultiva Cebolla cabezona, cebolla roja, ajo frijol, sorja, pimentón, pepino cohombro. Las redes agroalimentarias van desde el cerro hasta la entrada - geinamake camino a wiwa a Celestino Marquez, María Nelcy Ramos, también a Alfredo Arroyo y Nelson Izquierdo, Arroyo. _Mandarian Lima Gengible Mejorana Ichu Patru

		Ichu Patru Blanco, Ichu Patro Marron Ichu Patru Rosado Ichu Patro Amarillo Marcuibo azul
--	--	--

Anexo 2: Mapa de Jewrwa:

Anexo 4 Geografía Sagrada , capas vegetales de bosques y ríos, Serranía oriental 40

En el Mapa se evidencia la Serranía oriental que rodea el resguardo, como la gran capacidad de bosques y fuentes hídricas que se distribuyen desde las serranías para resquebrajarse como las venas del cuerpo entre las zonas boscosas, la capa vegetal ilustra en la práctica lo que es el cumplimiento de la ley de origen en términos de conservación.

Anexo 5 Mitología:

La mitología se relaciona con la geografía sagrada porque gracias a estos pagamentos se conservan las fuentes hídricas

En el momento de la entrega del kunsamu, o pensamiento de los pájaros, a yoskwi el mamu le iba a entregar el kunsamu y para eso cito a tres pájaros; a yosokwy bose, la paloma y yosokwy profe. A la paloma le dejaron puros oficios para poder sostener a los otros dos pájaros, sostener trayendo la comida a Yosokwy profe, no le querían dar el kunsamu porque él iba para allá para acá y si le daban el kunsumu se iba a ir para a la parte occidental, a la paloma la designaron como detective, a Yosokwi bose le entregarían entonces todo el kunsumu, y Yosokwi profe era de acompañamiento. Al paso del tiempo a los cinco años le preguntaron a Yosokwy bose que había aprendido sobre el kunsumu y estaba callada como una iguana, dijeron, perdimos nuestro tiempo, le preguntaron a la paloma detective, no había retenido mucho entonces dijeron, hemos perdido nuestro tiempo, fue entonces cuando le preguntaron a Yosokwy profe y él había retenido gran parte de lo que se había hablado, entonces Yosokwy profe había aprendido todos los kunsamus de los demás pájaros.

Los cerros son parte del gobierno propio: cada uno de los cerros sagrados tiene un mito de origen, que se relaciona con la mitología propia entendida como los fundamentos filosóficos y éticos de vida, entorno al ser Arhuaco.

Cuenta el mito de Inwirwa, que había un señor en la ruralidad que la estaba pasando muy mal, y rogaba porque pasara algo extraordinario para que su situación pudieran cambiar, entonces mientras pasaban los días de su lamento, un día bajo un señor Bañado en Oro, todo era en oro, tenía sus dientes de oro, su nariz de oro, sus orejas de oro, sus mejillas de oro, su quijada de oro, su bigote de oro, su pelo de oro, su sombrero de oro, su pecho de oro, sus brazos de oro, sus manos de oro, su camisa de oro, sus piernas de oro, sus pies de oro, sus botas de oro, su sombrero de oro, su cabestrillo de oro y su caballo de oro.

Le dijo al señor sé que tienes dificultades y estas pasándola mal, te propongo un trato, tú me ayudas con mi finca y yo te presto un dinero, entonces el señor al

ver que la persona que se le había presentado le estaba ofreciendo ayuda, no dudo un segundo ni atisbo en el aspecto del hombre y le dijo que aceptaba, entonces le propuso, te voy a ayudar ven a este cerro, en el que estamos dentro de tres días, y te presto la ayuda, luego de eso que usted ya esté mejor me ayuda con la finca. El señor en vista de la propuesta acepto, y se devolvió para la casa donde está su señora. Se devolvió y no conto nada. El apareció en el cerro donde había quedado la cita, y no vio a nadie, todo estaba al parecer tal y como lo dejo, lo espero sentado todo el día hasta que apareciera , se quedó dormido ahí en el Cerro, al siguiente amaneció y no vio nada, volvió a su hogar, sin embargo el señor aunque desmotivado por no haberlo encontrado, le causaba curiosidad y decidió volver al cerro a los tres días , entonces encontró varias bultos de dinero, el señor sorprendido tomo los que más pudo , para arriarlos hasta su casa y volver con una mula para arriar el resto.

El señor con esta ayuda por parte del jinete misterioso, pudo comprar su propia tierra, y poder comprar su parcela para sembrar su yuca, su plátano, su maíz, su café, , puedo conseguirse sus animalitos: otra mula , un burro, una yegua y un caballo, pudo organizar su casa y poner una tienda , pasaron algunos días, los meses en esta labor, cuando al cabo de un año , vuelve el jinete, y le dice veo que tus condiciones de vida han mejorado mucho, me alegra que puedas organizarte y labrar la tierra, creo que ya es momento de que me colabores con la finca . Para lo cual el señor responde, señor disculpe usted en este momento debo atender el cultivo de café, y no podría moverme en este momento, por favor déjeme termino esta labor, y después de eso me voy con usted. El jinete le dice vuelvo en un mes, recuerda el trato.

El señor siguió con sus labores del campo, cuidando bien de su sembradío de café, haciendo las labores diarias para cumplir de sus sembradíos de autoconsumo, como también planto calla, preparo la tienda, pasaron las horas, las semanas, los meses, el Jinete no había vuelto, al cabo de pasado un año, el Jinete se veía cruzando la cordillera, a todo galope, cuando llego a la finca del señor, dijo ha pasado un tiempo, creo que es hora de que me acompañes para ayudarme con la finca. El señor respondió así es y le agradezco mucho su ayuda, como ve he podido sembrar varios cultivos para sostenerme, a mí y a mi familia, en este momento debo cortar y apilar la leña, después de haber hecho esa

actividad, con gusto iré con usted para ayudarle con su finca, El jinete le respondía, veo que ya has logrado organizarte y tus labores con la tierra, ha pasado un tiempo, volveré luego para que me ayudes en mi finca.

Paso el tiempo las horas los meses, el señor cuidó, de su yuca de su maíz, de su café, pasaron las horas, pasaron los meses , paso un año y se veía desde el Valle al Jinete cabalgando asía la casa, apremiado , cuando por fin llegó, salió el señor de su finca , y lo saludo amablemente , el Jinete le permitió hablar, como se encuentra usted, le saludo, el Jinete no atisbo palabra, señor usted me disculpara sé que ha venido de nuevo pero yo en este momento estoy en cosecha de calla y me queda muy complejo moverme en este momento , yo acabo la cosecha de calla y con mucho gusto me voy con usted , el Jinete le dijo ya ha pasado un tiempo, veo que te has logrado organizar es hora de que vengas conmigo a ayudarme en la finca, tomo su caballo y se fue .

Paso un tiempo y el señor apilo la leña, organizo sus animales cosecho la caña, pasaron las semanas los meses, el señor esperaba mientras trabajaba en su finca , cuando lo vio galopando subiendo el Cerro, Exclamo el Jinete, ha pasado ya un buen tiempo , hay labores en la finca, es momento de que me acompañes a trabajar en la finca como lo habíamos pactado , el señor le expreso sus más sinceras excusas, sabía que habían pactado para ir a trabajar en la finca pero que él debía , echar rula para limpiar un pedazo, y poner el trapiche, para poder moler la calla, lo siento mucho, pero no podría moverme en este momento , el Jinete sin mayor expresión en su rostro tomo camino y se fue.

El señor tuvo el tiempo para recoger su carga de café, moler su calla , utilizar el trapiche con sus dos mulas, sembrar el café, y recoger su yuca , pasaron las horas, las semanas, los meses, y el jinete siempre estaba en el pensamiento del señor , paso un año de nuevo cuando el señor estaba a la espera de ver pasar el Jinete, se dispuso a ver la Serranía , cuando pudo observar al Jinete Cabalgar , cuando se asomó a su posada el Jinete exclamo , ya ha pasado un buen tiempo, veo que ya tienes al día tu finca, ya has cultivado m has tecnificado tu finca, tienes al día tus cosechas y tu tienda, has podido recoger cosecha de tu siembra, ya ha pasado un tiempo desde el Pacto, es hora de que me acompañes a trabajar en mi finca.

El señor sabía que el Jinete tenía la razón , que ya había pasado un buen tiempo desde que habían hecho el pacto , y que el debería irle a ayudar con la Finca , se despidió de su mujer recogió algo de muda de ropa y emprendió camino pasando el cerro , encontró un portón, el Jinete le pidió que lo abriera para que pasara él, y el Jinete, travesaron una zona boscosa, y encontraron otro portón , que el Jinete le pidió que abriera, atravesaron unas cuantas cuencas , y descendieron a un Valle, para lo cual emprendieron camino atravesando zonas húmedas de vegetación paramuna estrellándose con un cerco de piedra y un portón, para lo que el Jinete le pidió el favor que abriera, para que pasara él, y después el Jinete, atravesaron la Zona de Paramo y llegaron a la zona de Valle y Ríos en un altiplano , hasta llegar de nuevo a otro portón, que el señor abrió para que pudieran pasar los tres, luego de esto llegaron a una zona pantanosa para atravesar u encontrarse con un nuevo portón, que abrieron, para llegar a un gran río cercar el pantano, y atravesar un Valle y atravesar un platanal, para llegar a un nuevo portón, después comenzaron a subir una montaña para llegar a otra cuchilla y encontrarse con otro portón para lo que el Jinete le pide el favor al señor para que lo abra, pasaron un lugar selvático para llegar hasta el otro portón a la que atravesaron para llegar un un gran cerro en el que se encontraron con el ultimo portón, el señor lo abrió y entraron hay pudo observar toda especie de animales domésticos, como el gato, el perro, la gallina, el burro, la mula , el caballo y la yegua, el pavo ; También habían animales Silvestres como conejos, serpientes, maruchas , monos, iguanas, grillos, ranas pasaron un puente y el Jinete le mostro el pedazo de monte que debía arar.

El señor dijo está bien, en este tiempo he aprendido a trabajar duro, y en mi finca me rinde, entonces el Jinete le señalo donde estaban las herramientas y que el decidía cuando empezaba a trabajar, el tiempo es tuyo le dijo, y se fue sin decir más, cogió camino y salió de donde estaban. Entonces el señor comenzó a trabajar fuertemente, tomo las herramientas y subió al cerro para comenzar el sembradío , utilizo la mayor capacidad corporal física y mental que pudo para comenzar el sembradío y cuando al pasar del tiempo las horas, se daba cuenta que solo avanzaba unos metros, se empezó a dar cuenta que estaba en un lugar especial, que no le iba a avanzar al ritmo en el que trabajaba con su parcela, el señor se fue a descansar, al siguiente día retomo las herramientas y comenzó a

surcar desde tempranas horas de la mañana , así pasaron las horas de arduo trabajo, con el surco de la tierra , pasaron los días, las semanas y los meses , al año el señor desconcertado y desesperado se da cuenta que solo lleva sembrada la parte superior de la montaña en café, y que hace mucho tiempo no sabe nada ni ve al Jinete, el señor se dio cuenta que una a necesitar de mucho trabajo y tiempo si quería ver la montaña sembrada, al siguiente día retomo sus labores desde horas de la madrugada así pasaron unas horas, días algunas semanas, lunas meses y años , paso mucho tiempo para que el señor logra sembrar la mitad de la montaña, para esto el señor sabía que debía trabajar muy duro y constantemente para poder llegar a sembrar la montaña de café completa y que como no había sabido nada sobre el Jinete , tendría que terminar la montaña para tener alguna leve de esperanza de volver a verlo . Así que tomo un tiempo para descansar y poder continuar con su jornada al siguiente día, así pasaron los segundos, las horas, entre el fuerte trabajo del campo, pasaron semanas enteras, meses en los que el señor avanzaba algunas cuartillas de metros de Surco, pasaron algunas lunas, los años, y después de haber ya perdido la noción del tiempo para acostumbrarse a esta nueva, termino al largo de un largo tiempo de surcar, la montaña para después sembrarla.

El Señor al ver la montaña completamente sembrada de café reclamo en su ser el atisbo de esperanza de poder volver a ver al Jinete, recogió las herramientas, y las llevo al lugar donde descansaba , allí se dispuso a tomar las pocas cosas que había traído y se dirigió a un cerro próximo, luego de observar de nuevo , las aves, reptiles, monos, maruchas, pavos, caballos, iguanas, cerdos, gallinas, y un gran número de especies silvestres o domesticadas , para dirigir a un cerro alto, hay descanso esa noche, y al siguiente día amaneció y el señor estaba aunque inquieto a la expectativa, se tomó su tiempo para aquietarse y observar atentamente sí el Jinete apareciera por alguna dirección , así paso el día y se acomodó en el mismo cerro para descansar, amaneció al siguiente día y la situación no parecía haber cambiado , así pasaron días semanas , paso un largo tiempo, hasta que el señor desesperado entro en llanto, pensando para sí, que nunca podría salir de este lugar tan común pero tan particular en el que se encontraba, ya había tomado un gran tiempo surcar y sembrar el café y ahora él

estaba en el cerro esperando al Jinete , mientras el tiempo transcurría y el hombre perdía poco a poco la fe.

Así al pasar del tiempo el Jinete se escuchó cabalgando, llegando a dónde estaba el señor, y le dice veo que ha pasado un tiempo y has cumplido con lo pactado, el señor le dice que ha hecho un buen trabajo y que por eso le regala esas dos semillas una de frijol y otra de maíz, de In y de Ichu, que se guardaban en cada una de esas mochilas. El señor tomó las mochilas y se encarrilaron a la entrada de la montaña; Para lo cual el abrió el primer portón se encaminaron pasando un lugar selvático, para luego atravesar y subir el cerro portón y subir a una cuchilla, después atravesaron un Valle y un platanal, en el que abrió el siguiente portón, fue entonces cuando el señor sintió que las mochilas pesaban mucho más de lo que pesaban cuando estaba en el cerro trabajando, después siguieron por medio de un pantano y un río, para encontrarse con un cerco de piedra y otro portón , después se encontraron con un lugar lleno de ríos , para lo cual el jinete le pidió el favor que abriera el portón, el señor sentía que el peso aumentaba , cada vez que cruzaban un trecho, y entraron a una zona paramuna de bosque alto andino, de ahí que se encontraron con nuevo portón, en el que atravesaron zonas, húmedas de frailejones y turberas , cuando atravesaron otro portón que dio a una zona boscosa, hasta atravesar el bosque y abrir el último portón para tomar el camino que llega a la casa de donde había salido.

El señor se desbalió de las mochilas las cuales ya eran unos bultos de maíz, in y de Ichu , frijol y se dispuso a entrar a la casa donde había dejado a su esposa, entonces se encontró con la sorpresa de que estaba en la cama con otro hombre, el señor muy disgustado le dice a la mujer , que ha pasado si yo he estado trabajando para poder tenernos bien, que ha pasado, la mujer le responde tú te fuiste hace cinco años, en el que nunca supe nada de ti , entonces el señor muy desconsolado se llevó sus bultos para encontrarse con el Jinete quien aún lo estaba esperando, y el Jinete le dijo, ha pasado un buen tiempo desde que hicimos el pacto, y trabajaste en las Fincas , tu esfuerzo se verá recompensado en estos dos bultos de comida propia uno de (maíz) in iku y otro de (frijol) Ichu iku, con esto podrás construir de nuevo, y así el Jinete cogía camino de nuevo

La historia del nikwamu o bastón nación , se relaciona con las andanzas del Mamu Apolinar Izquierdo , quien en el gran etnocidio que hubo en la Sierra

Nevada de Santa Marta, en la que los Kankwamos Wiwa por estar en las partes bajas de la Sierra Nevada , sufrieron la imbatida del colonialismo , muchos de los lugares donde se asientan hoy en día las kankrwas mayores , lo que ocurrió cuando los Mamus de las comunidades decidieron internarse en las zonas más altas de la Sierra, para los cuales los mamus se reunían en sus Guandamamus para saber cómo desde el Kankwamo , pasarían el bastón nación para reunir a las personas y esconderlas durante largas décadas en la montaña, para lo cual le pidieron recogiera a los animales que tuviera, gallinas, cerdos, vacas, perros , los pájaros o animales silvestres, para mudarse a las zonas de alta montaña , allá se reagruparon , y desde la celebraciones de los cambios de tiempo reconocidas por el trabajo del Mamu en su kankwrwa , en la que los Mamus llamaban a todos los Gnumumus asentados de forma de caracola , para que retomaran las zonas que les corresponden por derecho mayor, derecho de ancestralidad, para lo cual los Guandanumus, adivinaron pidieron permiso a los espíritus para saber a quién le darían el nikwamu bastón nación, por medio del Kankwamu y llegaron a consenso los gnuamus después de varios palabreos, para darse al Mamu Apolinar , a quien se le entrega la misión de conformar el gobierno como cabildo, semaneros, alguaciles, quienes administran la justicia por medio de la Asamblea , y así se designaron volver a poblar cada uno de los cuatro puntos así el Oriente, y Cuatro puntos así el Occidente , que representan cada una de las Atys del bastón del Kankwamo como cada una de las deidades, representando su territorio como una gran kankrwa .

Cerros de Gumuke; se formaron todos los seres espirituales Madre Gunmawyaka, segunda madre Mamenkun, la tercera Bunnekun y la cuarta Seynekun, para luego ser creados los padres espirituales: Kaku Arwawiku, Kaku seikukwi, y kaku serankwa. Seyrinchukwa, o espíritu de hombre, fue quien conto sobre la madre Gumuke, antes de que saliera el padre sol Bunkukwi, estos padres son los que dieron las tierras de:

Seiniwin ati: La tierra blanca

Munneiwin ati: La tierra Amarilla

Gunneiwin ati, la tierra roja

Seinnejun Ati: La tierra negra

Los espíritus Seikaku y Zakeyumun, de la Ciencia profunda Kuningumu (Iguaran:69;2011)

La estructura organizativa se basa, en cuatro kankrwas principales, que manejan un sistema de asamblea general, La directiva general---Autoridades mayores--- Territorio, cultura, justicia, derechos humanos, economía, educación salud y mujeres: general delegado de zona, autoridades regionales, comunidad arhuaca, se encuentra kaku arwawiku y la madre Ati Gunnawiyun; los padres de los Kamus; Serankwa, dwiaku, Arwawiku y la hermana mayor de los anteriores Ati Nowowwa

Allá están los kakus Zeyukukwi, Maororoiki, Chundwa, Yo`sokuy y Sey Ati, bajaron de kuningumu, para apoderarse del mundo en espíritu, después llegaron los seres de las fuerzas negativas: dibunsira, umunzita, Masamoro, nanase, Sacramena, Kasiwamu y Turunuma. (Iguaran:69;2011); las fuerzas positivas y negativas se enfrentaron en varias ocasiones. Kurinaka, quien levanto la tierra, le entego kunsamu, pensamiento ley de origen a cada uno de los padres, el kunsamu que les entrego son las leyes que rigen el planeta tierra. Eisamaku, mayor que tenía ley de Eisa, que existía en la oscuridad cuando salió a la luz se convirtió en olla de Barro, que simboliza la tierra. Ywerikuna y kurinaka también le entrego conocimiento niños, y niñas vírgenes Anugwe seymuke

La cosmología se relaciona con el gobierno propio y la geografía sagrada.

La mitología es la Ley de origen; son las maneras del deber ser arhuaco y del territorio sagrado que se materializa de la esfera cultural en la geografía sagrada compuesta por cerros y Atys, en donde se les hace pagamaneto a los espíritus creadores del universo. Los primeros seymuke cheyrwa, fueron escogidos fueron escogidos en la oscuridad y se llamaron Sey Make, Bunkwau neimake, Zarey Gunmumake, Séykúmuke amia (mujer), Aty Gunkwámukin y Ati Zarein. Ywerukuna, origen de los indígenas y no indígenas, de ahí también se crean los metales preciosos, seres que existían en anugwe, como también nacen las arañas, que son madres tejedoras, animales consideradas sagradas por las mujeres, las arañas consideradas como compañeras, como los gusanos considerados como Sastre, antes de la creación de los humanos se erigió Bunsin Gwajina, que es el Hermano Mayor, y simboliza los buenos pensamientos. Ati

Nawowa, tomo como maridos a todos los espíritus, así como zarwawiku tomo como esposa a todos los espíritus. (Iguaran; 72:2011)

Y por esto fueron duramente castigados por Kaku seikuku, Kaku dviawin, y Kaku arawiku, quienes fueron orientados para que siempre caminaran en el ejercicio del bien, pero ellos siempre caían en el mal, hasta que les dieron los poderes para convertirse en todos los espíritus, poderles entregar todo el Kunsamu, que rigen cada elemento de la madre tierra en el alma, en el anugwe. Los kunsamus de kaku arwawiko y Aty Nobaba. Ati nowowa, debía purificar el Marunsama. Kaku serankwa, Kaku Seykukwi, Kaku kan kuytimoya, Ati Seyrayra, que fueron y entregaron kunsamu a la Kanzamanavi, tani hoy kanzamaria.

En este relato la madre Aty nowowa es la madre y hermana Mayor de los espíritus mayores que crearon el Universo según la ley de Origen Arhuaca como la tercera generación de estos seres universales, que crearon una casta que creo el mundo, aprendiendo la ley de la naturaleza, es considerada como una madre Universal y hermana mayor de los espíritus creadores, y junto a Kaku arwawiku, aprendieron el Kunsamu de cada uno de los elementales de la naturaleza. Aty Nowowwa también es considerada como la Madre que da el Kunsamu de las mochilas, en donde se encuentran tejidas las mitologías parte de la cosmología, del kunsamu arhuaco, también se reconoce como la que le da la luz al Universo una vez que su uso toca la punta de la Kankrwa.

Otro mito sobre Aty no wiwa es que era una mujer indígena muy bella, que accedía a todos los territorios valiéndose de ella para acercarse a los cabildos de las zonas por lo cual, causo incomodidad dentro de las Wattis de los poblados, armándose una revuelta, la persiguieron apaleándola reclamándole por las infidelidades de sus esposos, y por eso la apedrearon hasta que quedo petrificada en la cordillera Oriental.

Bunsin Wajina, se cuenta la historia del Mamu Alto grande y corpulento, que se sentaba sobre algún punto del poblado, con sus dos mochilas terciadas blancas para poder hacer el trabajo de Mamu escuchando a las personas sobre sus problemas, como haciendo los trabajos tradicionales de pagamento, para lo cual tomaba la confianza de las personas, y las llevaba a la casa del consulto, para lo cual Kaku Arwrawiku y Dwawingumu, quienes adivinarían , que el Mamu, era

quien se estaba comiendo al Gunzamu por ser las personas que se dieron a la cita con él las que no habían vuelto a aparecer , por lo cual adivinaron que el Mamu era en realidad un león blanco , Bunsin Gwajina , y que la manera de poder atarlo o atraparlo era con cuatro anuwe sey muke amias , quienes irían a consulta con él, y los Mamus Padres espirituales cantarían la canción

Ei bi sanin

Eimi soya nakwanandi

Unkusawakuranin

Untukwaba neiku nin

Untusoyan nun gwa nin

Yuru

Eiki je kin nenjikweri,

Nun tu soya ingwi kweri

Untu soya nun wi kweri

Untu soya nun wa nin

Nainai nai nana

Untu soya nan wa ni

Untu soya nan wa ni

Yukurumu

Seivi sanin

Niwi nwki sa nu nin

Aeee a ee

Es es el León que se comía a la gente

Nie win neki sa nunin

Niwin sa nu nin

El canto se repetía varias veces, para que el león no se pudiera soltar, el León cantaba me voy ya amaneció ,y las mujeres vírgenes cantan no a amencido aún no te vas , así los padres espirituales Kaku Arwawiku y Dwiawingumu, fueron descubriéndolo y sus piernas se fueron transformando , en piernas de león blanco, sus brazos en fuertes extremidades de león blanco , luego su torso y su espalda se esponjaron, quedándole solo la cabeza, entonces en ese momento le dijeron que le quedaba prohibido comerse nuevamente a los Gunamus , cuenta una historia que hay mismo lo mataron, otras historias cuentan que lo dejaron libre, y el León Blanco nunca volvió a comer Gunumus.

El mito sobre Yosokwy profe , Yosokwy Bofe, y la Paloma, sobre como los Guandamamus , en asamblea propia decidieron llamar a estos tres animales para entregarles kunsumu, que es el pensamiento propio, la ley de origen, entonces así a la paloma la convirtieron en una detective , y hacer los oficios, a Yosokwy profe lo pusieron a cuidar y hacer los oficios y a Yasokwy bofe le hablarían sobre kunsamu, así hicieron el ejercicio durante semanas, meses, y algunos años , cuando pasó el tiempo y llamaron a las aves para saber que habían aprendido, entonces comenzaron una por una, le preguntaron a Yosokwy Bofe que había aprendido en todo este tiempo, Yosokwy Bofe quedando absorta sin poder responder , dejo en silencio a los Mamus , entonces se reunieron, y dijeron tenemos que descartar si alguna de las otras aves , entiendo el kunsumu, lo apropio, le preguntaron a la Paloma y la Paloma no había aprendido nada de lo que se había dicho sobre el kunsumu, entonces se decidieron a preguntarle a Yosokwy Profe , Yosokwy Profe los sorprendió cuando les hablo sobre el Kunzamu propio, Yosokwi profe había pues atención mientras realizaba sus actividades, y recibió el Kunzamu.

Anexo 4

- Ankwa: padres madres de los que siempre están salvo el que nunca es vencido.
- Busin: los que cumplen con todos los ciclos de origen, bautizo, poporo, casamiento, mortuorio.
- Zwey Kwa: dueño de todo lo crudo.
- Ch-ukain: padre y madre de lo vegetal.
- Wintukwa: dueño de todo.

- Geyrwa: padre del fuego.
- Geyningueka: padre del fuego y la tierra.
- Gwewkwa: dueño del recipiente, padre, madre, olla de barro.
- Gúmuke: dueño de los accidentes.
- Gunkuku: dueño de la fuerza.
- Kumuku: dueño del agua.
- Serankwa: dueño de lo divino, dueño de todo (datos etnográficos propios).

Anexo5

un indígena del pueblo Arahuaco expresó lo siguiente:

- Este es un sitio para desarrollar distintas actividades para el fortalecimiento del espacio sagrado que fue clave para el pueblo arahuaco, sería uno de los aspectos que se podría trabajar y ubicar en esa base de datos, o en esa información que serviría para la justificación, tipo la economía sustentable, porque en la menor proporción de territorio, realizar un mayor aprovechamiento del terreno, dejarlo para que se restaure la flora y la fauna, entonces la finalidad es establecer una barrera para que no vaya a expandirse la política que viene trabajándose desde el municipio, engrandecer el municipio, lógicamente la mayoría de los espacios hoy que son sagrados, han invadido las familias y hayan se han radicado, el sitio perdió esa vigencia, ese poder esa fortaleza de esos invasores de ese cerro sagrado que por grupos ilegales se van radicando con un terreno con la pretensión de que hasta que la alcaldía los reubique pues ellos se establecen pero entonces es una zona que está siendo víctima también de que en cualquier momento puede ser invadido entonces creo que no es lo ideal para el pueblo arahuaco, que es un lugar de muchas conexiones energéticas, espiritual, entonces es más bien hay que protegerlo hay que restaurarlo, de una fuentes hídricas estaría protegiendo eso, un salto que es eso hay también unos pozos sagrados, también lógicamente la extracción de minas, la arena la gravilla las piedras de los ríos es un caso muy notado aquí en el caso urbano, a la extracción de minas en los ríos, entonces estaríamos respaldando todo ese proceso-

- Kashiliwa: Corresponde al espacio de pozo Hurtado en el Río Guatapuri, en Valledupar. Es el espacio sagrado donde se encuentran los códigos del orden natural y de los principios para los acuerdos entre indígenas y no indígenas, para conversar para el cuidado de todos los animales acuáticos. Se establece el orden natural del territorio, los animales, las plantas y los elementos que se encuentran en sus diversos estados los minerales superficiales y del subsuelo. Los pagamentos se realizan con el fin de mantener el orden y armonía de esos elementos y la naturaleza en su integridad. Estos espacios sagrados tienen conexión con los espacios de Chundwa en la parte alta de los picos nevados, Kasimuratu, Kuriwa laguna ubicada en Fundación y el pozo Makuku ubicado en la parte baja de Pueblo Bello y en la vía que va a Gunchukwa. También es el espacio la de Madre Mansama, madre de los manglares de la parte baja y de las lagunas en la parte alta. Desde este espacio continúa hasta La Mina – Minakalwa- Manalwe Ati Selmina Laminaja. Es espacio sagrado interior de la Línea Negra. (Decreto 1500/2018, art. 11)

Agradezco la candides del pueblo arhuaco, del resguardo de Jewrwa; a Carlos Mario Zapata, Mayor Carlos Dunna, Rosmira Izquierdo y el Mamu Supremo Kuanei Maku; a mi familia quienes me encaminaron y apoyaron para seguir mi camino transformador en el autodescubrimiento del conocimiento ancestral, a mi Maestro Gildardo Romero quien me cuidado desde que era una semilla, a mi director de tesis Pedro Silva, a Nathalie Contreras complice de mis aventuras, y a todas las personas que contribuyeron en una minima gota a este trabajo.

``El Tigre mordió la luna enredando en sus colmillos un jirón de estrellas. Orión lo recrimina lanzando sus luceros encendidos. El tigre lo mira indiferente mientras bosteza su luz hacia la luna nueva. Sabe que no podrá envestirlo con sus cuernos de primavera porque el bosque lo cuida con sus hojas y ramas, con sus rocas y ríos, con sus cantos de aves y Enredaderas``.