

**APORTE DESDE LOS SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD CARARE
A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE HOGAR-FAMILIA.**

**LAURA CRISTINA ALVAREZ HERRERA
MONICA MARIA TABARES DUQUE**

1 8 0 3

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TRABAJO SOCIAL
MEDELLÍN
2016**

**APORTE DESDE LOS SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD CARARE
A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE HOGAR-FAMILIA.**

**LAURA CRISTINA ALVAREZ HERRERA
MONICA MARIA TABARES DUQUE**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE TRABAJADORAS
SOCIALES**

ASESORAS:

**LUZ MIRIAM AGUDELO GIL
LUZ EDILMA AGUIRRE OSORIO**

1 8 0 3

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TRABAJO SOCIAL
MEDELLÍN
2016**

Tabla de Contenido

Resumen	1
Dedicatoria	1
Agradecimientos	2
Introducción	6
Planteamiento del problema	8
Justificación	14
Objetivos	17
Objetivo general.....	17
Objetivos específicos.....	17
Referente teórico-conceptual	18
Construccionismo social.....	18
Categorías de análisis.....	21
Memoria metodológica	32
Sujetos.....	35
Técnicas e instrumentos.....	37
Ruta metodológica	38
I CAPITULO	41
Contextualización	41
Tejiendo comunidad se construye hogar y familia	43
Una comunidad que renace	46
Comunidad: la unión de un pensamiento.....	48
II CAPÍTULO	59
La sanación individual, el primer pasó para la construcción del hogar	65
El noviazgo	68
Unión: el camino hacia el hogar	69
El hogar: la hoguera que alimenta la unión de la pareja	70

La familia: la matriz de la vida	79
Relaciones familiares a partir del nacimiento de un hijo	85
Acompañamiento comunitario.....	92
III CAPITULO.....	107
Prácticas orientadas desde la sabiduría ancestral y los anhelos de la comunidad	108
La crisis.....	109
Vivir en el cumplimiento de los saberes ancestrales, una experiencia de vida.....	119
Herramientas comunitarias	123
Conclusiones y recomendaciones	131
Referencias bibliográficas	134
Cibergrafía	139

Tabla de Anexos

Anexo 1: Guía de entrevista a profundidad grupos.....	140
Anexo 2: Guía de entrevista a profundidad sobre familia.....	142
Anexo 3: Guía de entrevista a profundidad sobre el hogar.....	144
Anexo 4: Consentimiento informado.....	146
Anexo 5: Sistema categorial.....	148

Tabla de Figuras

Figura 1: El árbol de la familia.....	81
Figura 2: La familia: espiral sagrado.....	82
Figura 3: Fundamentos familiares.....	91
Figura 4: Manifestación en el cuerpo humano de la ruta del conflicto.....	127
Figura 5: Ruta a seguir en el conflicto para encontrar el origen.....	124

Resumen

Este trabajo investigativo reconoce el aporte que hacen los saberes ancestrales de la Comunidad Carare a la construcción de los conceptos de hogar y familia, para esto se fundamenta en los elementos que brinda la teoría del construccionismo social. A su vez se desarrolla mediante una metodología enfocada en relatos de vida individuales y colectivos, asunto que permite la visualización y el reconocimiento de dichos conceptos a través de una cosmovisión indígena como la de la comunidad mencionada.

Para ubicar los planteamientos del pensamiento Carare sobre los conceptos de hogar y familia, se disponen tres capítulos de análisis. El primero narra la historia y consolidación de la comunidad y de su pensamiento ancestral para contextualizar el lector, a su vez se dispone de un segundo capítulo donde se desarrollan los conceptos, haciendo énfasis en el proceso de composición de un hogar y una familia según las ordenanzas y mandatos ancestrales. En el último capítulo se establece la relación existente entre las prácticas cotidianas al interior de las familias y la concepción que orienta a la comunidad; con el fin de mostrar los logros y dificultades de este colectivo humano. Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones tanto para los carares como para futuras investigaciones.

Palabras Claves: Comunidad Carare, Saberes ancestrales, Hogar, Familia, Construccionismo Social, Pensamiento, Mandatos, Principios, Practicas, Saberes, Crisis, Linaje, Tradición indígena.

Abstract

This research recognizes the contribution made by the Carare community in the building of the concepts of home and family by means of ancestral knowledge, This concept is supported by the elements that the theory of social constructionism provides. It is developed from a methodology focused on individual and collective life stories; which allows recognition of these concepts through an indigenous vision like the Carare community worldview.

To locate the approaches of thought Carare on the concepts of home and family, three chapters of analysis are provided. The first tells the story and consolidation of the community and their ancestral thoughts to contextualize the reader, at the same time it is provided with a second chapter where concepts are developed, with emphasis on the process of composition of a home and a family according to the ancestral ordinances and mandates. In the last chapter the relationship between everyday practices within families and the conception that guides the Community; in order to show the achievements and difficulties of the human collective. Finally there are the conclusions and recommendations for both Carares as for future research

Keywords: Community Carare, ancestral knowledge , Home, Family, Social constructionism, Thought, Mandates, Principles , Practices , Knowledge , Crisis, Lineage , indigenous tradition. .

Dedicatoria

*En especial a la libertad de este pensamiento y de nuestro abuelo.
A padre y madre creadores por traernos estas palabras de vida y darnos la oportunidad de
realizar y aprender de esta investigación.
A la Comunidad Carare, a sus abuelos y especialmente al Taita Orlando Gaitán, por sus
legados y prácticas de vida.
A los hogares y familias que se continúan construyendo en el anhelo del amor y la verdad.*

Agradecimientos

Primero que todo agradecer a la vida, por ponernos siempre en el lugar donde debemos estar, por brindar las formas y oportunidades para aprender y cumplir con la misión. A Padre y Madre por ser la fuerza que traspasa lo que se puede nombrar.

A la comunidad Carare, por abrir su corazón para compartir su cosmovisión ante la vida, por construir un mundo diferente a través de un anhelo de amor y felicidad, a cada una de las personas que pasaron estas palabras por la vivencia diaria para seguir transformando la humanidad. Agradecer de corazón a cada uno de los abuelos que brindan su saber día a día para fortalecer el camino, al Taita Orlando Gaitán por ser un padre en nuestra vida, por acompañar los sueños de alma y transformarnos la existencia.

A mi familia, por ser garante de la vida, por apoyarme siempre para que la existencia fluya y mis sueños también. En especial a mi mamá, mi papá y mi hermano, que me demuestran la fuerza del amor y la dedicación, gracias infinitas por la fortaleza que me dan para continuar siempre. A mi pareja en este sendero maravillo por ser la mano que me acompaña.

Un agradecimiento de corazón a mis amigas y hermanas, Juliana Restrepo y Mónica Tabares, por unirse a este sueño de vida y acompañar su construcción; así mismo agradecer a mis asesoras Luz Miriam Agudelo Gil y Luz Edilma Aguirre Osorio por la paciencia, la comprensión y la guía.

A cada una de las personas que acompañaron este proceso, mil y mil gracias, agradezco a la creación que se engendró en Juan Andrés para demostrarnos que la existencia es algo sagrado.

Laura Cristina Álvarez

Agradecimientos

Agradecimientos muy en especial al Taita Orlando Gaitán, por su guía y su acompañamiento en este proyecto; que, aunque muchas veces no fue presencial, si fue espiritual y le dio siempre luz y direccionamiento a este proyecto, el cual es el producto de un sueño que compartimos, y hoy es motivo de felicidad, de orgullo y de satisfacción. Le agradezco enormemente permitirme entrar a su comunidad y poder disfrutar, aprender y compartir con todas estas hermosas personas.

A la Comunidad Carare, a cada una de las hermosas personas que componen esta y a sus guías espirituales que en cada momento y lugar nos apoyaron, y nos acompañaron; y que de alguna manera u otra lograron transformar nuestro pensar, sentir, ver y actuar frente a la vida, y que con cada una de sus palabras nos motivaron y nos tocaron el alma.

A la Universidad de Antioquia por brindarme la oportunidad de contar con un gran equipo profesoral el que me aportado significativamente en mi formación profesional.

A las Profesoras Luz Mirian Agudelo Gil y Luz Edilma Aguirre Osorio por ser nuestras asesoras académicas, por su apoyo, comprensión y respeto a nuestras decisiones, por orientarnos y realizar este trabajo en conjunto con nosotras. A la profesora Juliana Restrepo, por ser amiga, compañera y asesora personal de este trabajo, muchas gracias por dedicar y sacar de su tiempo para estar, y permanecer con nosotros leyendo este documento.

A toda mi familia pero muy especialmente a mi madre Blanca Nubia, a mi hermana María Eugenia, a mi pareja Sebastián e hijo Juan Andrés, por ser ese motivo para seguir a delante, por ser la luz que me guía en la vida y por estar en cada momento de mi vida, acompañándome y dándome fuerzas. A mi compañera Laura, por ser más que mi compañera, mi amiga, mi apoyo incondicional; por permitirme realizar con ella este trabajo tan hermoso y enriquecedor, por ser una de las personas que más le aporta y le ha aportado a mi vida.

Mónica María Tabares Duque

Glosario

Ambil: planta sagrada, que está hecha de tabaco y representa la palabra sentida, pensada y así mismo expresada desde la concentración. También es utilizado para estar en actitud de recepción ante cualquier actividad de la vida cotidiana.

Caguana: bebida dulce y sagrada elaborada con piña, panela, harina de yuca y canela. Esta representa la palabra dulce y de mujer, ayuda a armonizar el tejido de la palabra.

Carares: son aquellos que pertenecen a la comunidad Carare, que no se determinan así por lugar o origen de nacimiento, si no por seguir y trasegar un camino de sanación, donde su pensar, actuar y vivir está anclado en el día a día a las prácticas ancestrales de la comunidad.

Círculos de palabra o Mambeaderos: espacios donde se comparte la palabra en comunidad, cada persona habla desde su experiencia y aporta al tema escogido por los abuelos mayores, quienes enseñan y dirigen el círculo. Son realizados con la ayuda de las plantas sagradas, del ambil, el mambe y la caguana. Son sagrados y permiten el diálogo y debate de los temas que aquejan la comunidad y a la humanidad.

Enfermedad: Desde lo Carare, la enfermedad es todo aquello que nos daña tanto física como espiritualmente, desde un mal pensamiento como una enfermedad física

Estantillo: soporte de madera que sostiene la maloca, tiene un significado muy importante para las culturas indígenas pues a través de ellos se sostiene su comunidad y pensamiento.

Guía: Es la persona que dirige y orienta el camino a tomar

Maloca: casa espiritual, la casa matriz, es el centro donde se irradia el pensamiento de vida a la comunidad, es el templo del gobierno espiritual y allí reside su valor para las comunidades ya que contienen los símbolos que definen la vida de la comunidad y la cultura.

Mambe: polvo que resulta de la combinación de la hoja de coca tostada y apilada, con cenizas de las hojas de un árbol, especialmente del yarumo.

Pensamiento ancestral: es un pensamiento que es considerado como el “entender, aprender y comprender la vida desde el lenguaje del sentir; es actuar desde la conciencia a través del espíritu con sabiduría y conocimiento” (Briceño, 2014: 37)

Ritual: tradición o costumbre que consta de realizar una serie de acciones que tiene un valor y una carga simbólica para determinada población

Sabedores: personas que han alcanzado un conocimiento por medio de sus vivencias, experiencias y la guianza dada a través de las plantas sagradas.

Taita: Título dado al curandero indígena encargado de los rituales, tiene los conocimientos requeridos del auténtico sabedor.

Yage o Ayahuasca: Es una planta sagrada que al cocinarse con otras plantas generan una sustancia que es bebida consumida por diferentes comunidades indígenas.

Introducción

En la actualidad la familia viene teniendo una serie de transformaciones de tipo económico, político y social que han llevado en algunos casos al olvido de lo tradicional y por ende de las raíces culturales que poseen algunas sociedades. Esto debido a que las dinámicas modernas están instaurando una serie de prácticas y formas de ver y entender la vida basadas en un sistema eurocentrista que ha relegado, dejado de lado, olvidado o despreciado otras formas de estar en el mundo.

No obstante, algunos países de Latinoamérica han venido generando un largo cuestionamiento a estas formas de conocimiento, buscando rescatar los saberes y prácticas de algunas comunidades en contextos específicos. Por tal motivo esta investigación pretende el reconocimiento de otras visiones y formas de vida, en especial la recuperación de tradiciones indígenas y comunitarias donde la construcción de familia se da desde otras cosmovisiones. De ahí que la pregunta principal de este trabajo que busca conocer el aporte que hacen los saberes ancestrales de la comunidad Carare a la construcción de los conceptos de hogar y familia.

La concepción que tiene la Comunidad Carare sobre el hogar y la familia dista indudablemente de las visiones de la sociedad occidental, ya que se constituye a partir de saberes transmitidos de generación en generación, conocimientos basados en legados y prácticas indígenas, aspectos construidos con y para esta comunidad, por esta razón se busca ampliar la visión acerca de las construcciones de la Comunidad Carare pues sus experiencias, vivencias y pensamientos demuestran que hay otras formas de comprender y de ver las cosmovisiones familiares en la actualidad.

Dicho lo anterior, es importante aclarar que este trabajo se gesta desde intereses personales y académicos que se unen a anhelos comunitarios en especial de la Comunidad Carare. La presente investigación se sustenta en la teoría del Construccionalismo Social, teoría que aporta elementos esenciales para concebir las construcciones culturales desde el lenguaje y visión de quienes la conforman, ya que son elaboraciones sociales y simbólicas creados por un grupo específico de sujetos, además contribuye a la forma en que los investigadores a concebir a los sujetos.

Este estudio ofrece elementos que posibilitan la comprensión del tema en el transcurso de la lectura, primero se encuentra un glosario que permite al lector conocer el significado de diferentes palabras, que podrían resultar de difícil comprensión al no encontrarse familiarizado con el contexto de esta comunidad, más adelante se sitúan aspectos que dan cuenta de la temática y sus alcances, entre estos componentes están: el planteamiento del problema, justificación, objetivos, referente teórico-conceptual, diseño metodológico y memoria metodológica.

Avanzando en la lectura se encuentra el análisis de la información recolectada durante todo el proceso, este se plasma en tres capítulos que responden a cada objetivo específico y que a su vez dan respuesta a la pregunta central de dicho trabajo. En el primer capítulo se hace una contextualización de la comunidad, donde se abordan aspectos que dan cuenta de lo que constituye la identidad, los intereses e ideales ancestrales de la comunidad para su constructo de hogar y familia. El segundo capítulo responde a las concepciones de hogar- familia de la Comunidad Carare a partir de los saberes ancestrales donde se ubican elementos como las etapas, fundamentos, mandatos, acompañamiento comunitario y demás asuntos que dotan el texto de sentido.

En el tercer capítulo se ubica la relación que existe entre las prácticas cotidianas al interior de los hogares y familias de la comunidad y la concepción que los orienta, es decir se tratan de evidenciar las experiencias que se unen a las ordenanzas ancestrales y las que no. Por último, se sitúan las conclusiones y recomendaciones con el fin de establecer aportes y sugerencias para la Comunidad Carare y para la academia, más precisamente para Trabajo Social.

Planteamiento del problema

En el transcurso de la historia, la familia ha sido motivo de investigaciones y cuestionamientos por profesionales de diferentes disciplinas, sus estudios en la mayoría, apuntan a sociedades occidentales y sus prácticas modernas, siendo estas reconocidas y naturalizadas en la actualidad.

Al mismo tiempo, aquellos conocimientos particulares y singulares que respecto a este y otras esferas de la realidad, reflejan experiencias, vivencias, posicionamientos y pensamientos de pueblos que no se inscriben bajo tales parámetros, son relegados, olvidados, desacreditados o en muchos casos no reconocidos; sin embargo determinados países de Latinoamérica como Ecuador, Argentina y México han venido construyendo nuevas formas de ver y comprender la realidad rescatando lo diverso y distando de autores cuyo pensamiento está basado en perspectivas geopolíticas Eurocentristas.

Estos modelos eurocentristas buscan crear miradas generales que dejan de lado las diferencias étnicas y culturales, “estamos frente a una concepción única, globalizada y universal del mundo, gobernada por la primacía total del mercado y de la cosmovisión neoliberal y como parte de ella, por un orden político, económico y social, un orden también del conocimiento” (Walsh, 2005, p.41). Si bien en la actualidad este asunto no ha dejado de existir, su origen está enmarcado en el colonialismo¹ que como lo menciona Catherine Walsh (2009):

En América esta colonialidad configuró un patrón de poder basado en la idea de “raza” como instrumento de estructuración social (...) al establecer una escala de superioridad con el blanco europeo arriba, el indio y el negro en los peldaños más bajos-”indio” y “negro” siendo categorías identitarias homogéneas y negativas impuestas- y los mestizos como las nuevas identidades ubicadas en el medio” (p.28)

Se retoma el colonialismo ya que constituyó y aún constituye ideologías insurgentes superiores de unos sobre otros, y trata de instaurar en la gente estructuras y formas de ordenar

---

¹ Aníbal Quijano (2000) la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población (...) como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planes, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. (p.342)

la vida que invisibilizan al diferente, por tal motivo estamos “acostumbrados a y fundados sobre- la uninacionalidad, la monoculturalidad y la interiorización casi naturalizada de pueblos de raíz ancestral, y de sus saberes, racionalidades y sistemas de vida” (Walsh, 2009, p.17). Esta naturalización del pensamiento de la mayoría, ha sido discutida en múltiples ocasiones, pues muchos pueblos y comunidades tienen otras apuestas, culturales, políticas, económicas, éticas, sociales y ambientales, es decir, construyen su propia cosmovisión y manera de estar en el mundo.

Las críticas que se hacen al modelo etnocéntrico, no buscan la inexistencia de este, pero si la posibilidad de tener una mirada más amplia, abierta y diversa respecto a las construcciones sociales, que en el caso de esta investigación hacen algunos sujetos en determinados contextos, respecto a una concepción y vivencia propia de su proyecto de familia; allí, aspectos como la identidad, los saberes ancestrales, el respeto por la vida, las diferencias étnico-culturales, la justicia, la espiritualidad y las prácticas cotidianas, toman fuerza y forman parte de su visión que aunque específica y diferente, está inserta en la sociedad.

Mirar otras formas y realidades de las familias desde sus particularidades, permite comprender y estar en lugares y espacios donde no se ha acercado el pensar de muchos, rescatando construcciones del pensamiento que trascienden lo convencional; perspectivas y conceptos que abren caminos y horizontes muy distintos a los comúnmente conocidos, horizontes que se construyen ancestralmente. Estar en estos territorios que viven y crean otra realidad, permite no sólo la obtención de conocimiento académico a investigadores o profesionales, sino también la posibilidad de que las mismas comunidades se empoderen de sus saberes y prácticas, que las reflexionen y reconstruyan en conjunto, la posibilidad de que vuelvan a soñar y a potenciar su propia vivencia.

Las Familias que se instauran y nacen en comunidades con diferencias étnicas y culturales, en este caso las familias de tradición indígena, tienen experiencias que van ligadas a expresiones y costumbres tradicionales; sus construcciones unen el pasado, el presente y el futuro y son hechas con la ayuda del saber ancestral, los abuelos sabedores, las plantas sagradas, territorios que hablan, son un cofre lleno de conocimientos valiosos, representativos y simbólicos. Estas configuraciones de familia también se dan a través de construcciones culturales y sociales, que no tienen que ver específicamente con su lugar u origen de nacimiento, si no con los lazos que se gestan en la cotidianidad, en las apuestas y sueños que cada familia instala en su

forma de vida. En este orden, cimentar una familia para este caso remite a un tejido común donde la comunidad es un cuerpo que comparte un mismo fin: la vida.

Lo anterior indica que para comprender cómo funcionan las familias dentro de una comunidad como la señalada, es necesario entender en su seno lo que significa comunidad y como es vivida por los sujetos que de ella hacen parte; tal comprensión entonces debe partir de la definición misma que quienes la configuran, experimentan y vivencian, construyen de tal concepto. El sentido mayor que une la comprensión de ser comunidad, establece un centro desde el que se fundamenta y direccionan los saberes y acciones frente a los diferentes ámbitos de la vida. Por tanto, la comprensión de su propia concepción del pensamiento y apuesta colectiva, orienta y ofrece norte frente a la recreación de principios y prácticas de cada esfera, como en este caso el hogar y la familia.

La comunidad ha avanzado en su definición propia, enunciándose como “una comunidad que vive el pensamiento ancestral amerindio, es multiétnica e intercultural, sana y se sana a sí misma; es una comunidad comprometida con la salvaguarda de la vida a través de la mediación cultural y espiritual entre las diferentes culturas y espiritualidades que están a favor de la misma”. (Amaya, 2012, p.66). En el centro de esta noción la interculturalidad se lee como un horizonte plausible, dado que tal perspectiva, permite la relación de individuos con múltiples formas de ver y entender el mundo, además “desarrollar interacciones entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes” (Walsh,2009, p.44), esta comunidad al apoyar a las autoridades indígenas, su consejo y mediación, además de no discriminar por diferencias culturales o étnicas, como lo plantea Amaya (2012) acoge a individuos y familias sin importar su lugar de nacimiento, creencias o raza, además de permitir en su gran mayoría la participación de líderes o maestros indígenas.

Llegados a este punto, resulta pertinente, mencionar que la comunidad carare es originaria del Carare-Opón, Santander y es llamada de esta manera en honor a los orígenes indígenas-campesinos del Taita Orlando Gaitán Camacho².En la actualidad practica la medicina tradicional indígena y es guía espiritual de la comunidad de paz Carare. Esta comunidad se ubica en la Vega-Cundinamarca, Ebejico-Antioquia, Villavicencio y Santander; donde se ha

---

² A partir de ahora será nombrado como Taita, maestro, guía, T.OG, por la importancia que tiene dentro de esta comunidad.

establecido hace más de diez años, logrando instaurar un pensamiento ancestral amplio y diverso que apunta a un espacio intercultural donde el diálogo de saberes y los conocimientos que le apuesten a una mejor forma de vivir, son bienvenidos. Está conformada por personas de diferentes etnias y culturas: Indígenas Uitotos Muruy, Uitotos Muinane, Sionas, Muiscas, Emberas, Koguis, Ingas, y en su gran mayoría mestizos.

Según Mónica Briceño (2014) el taita Orlando Gaitán a través de su comunidad busca reivindicar y continuar con su linaje indígena Carare pasando sus conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de generación en generación. Estos saberes son avalados por diferentes curanderos, sabedores, abuelos, taitas y sus respectivas comunidades en todo el país, entre ellos se encuentra el Abuelo y líder Víctor Martínez Taicom (Uitoto Muruy), el líder y máxima autoridad de la sierra nevada el Ade Ramón Gil, el abuelo Arturo Rodríguez (Uitoto Muinane), el taita Juan Yaiguaje, taita Antonio Jacanamijoy y sus respectivas comunidades indígenas, Cofanes, Emberas, Sionas, Uitotos, Ikas y Wiwas, entre otras.

Según esboza Amaya (2012), esta comunidad en su misión lleva inmersa la mediación cultural lo que le ha permitido establecer sus propios mecanismos de justicia comunitaria, “los que obedecen a los consejos y las ordenanzas de las autoridades espirituales y de las plantas sagradas, que a su vez garantizan la vivencia de la paz individual, familiar y comunitaria”. (p.66)

Es en este contexto, donde se ubica la comunidad carare y más específicamente sus hogares y familias que aun en su mayoría siendo originarias de diferentes lugares y territorios, creencias y prácticas culturales lejanas de la tradición ancestral que fundamenta y orienta la comunidad, se reconocen a sí mismos como una familia que tiene un territorio en común y se compone en un mismo ser. El territorio que comparten es la Maloca la cual representa la matriz, “es el útero de la madre, el lugar de enseñanza y formación del ser humano, es donde aprendemos y comprendemos cómo cuidar la vida y la humanidad. (Fundación Carare, 2010, p.17). En esta Maloca se simboliza la comunidad y lo que existe en ella, por esto se divide en dos ejes estructurantes Padre y Madre, y sus estantillos que representan las familias que la componen. Allí reside la importancia de tener hogares y familias fortalecidos en el orden de su cosmovisión.

La familia en sí, se establece como pilar que ofrece soporte y sustento a la recreación de los principios y misión de la comunidad y es por tanto un estantillo fundamental de la misma y por esto se piensa como sagrada, y es cuidada tanto por los miembros de la comunidad como por los abuelos sabedores desde el consejo, la palabra de vida, las plantas medicinales y el ejemplo. Por tanto, la comunidad tiene sus formas singulares de pensarla y experimentarla, configura una cosmovisión particular de la misma. Si bien la familia para esta comunidad, igual que para la sociedad es el núcleo, para ellos constituye desde otras prácticas y pensamientos, sentidos distintos que se pueden visibilizar en su manera de ver y vivir la familia, además de sustentar una concepción particular de hogar y familia, términos que distan de los comúnmente conocidos y que para la comunidad carare tienen una conexión importante.

Según lo anterior la comunidad³ viene construyendo pilares y prácticas de vida familiar ligadas a los saberes ancestrales que no necesariamente son ajenas a experiencias poco armónicas en su vivencia de los conceptos de hogar familia que fundamentan la forma en que se quiere caminar como proyecto de humanidad y sociedad; por tal razón surge la necesidad de configurarlos, definirlos, reglamentarlos y experimentarlos, toda vez que el sueño y el anhelo de hogar-familia, aparece como garantía de permanencia y continuidad de la comunidad, desde la coherencia del legado Carare por ende desde los saberes ancestrales.

Hasta aquí puede dilucidarse una distancia marcada entre los conceptos de hogar-familia que soporta la comunidad y las visiones que se tienen enmarcadas desde concepciones generales de la sociedad; como se enunció anteriormente, la comunidad carare en su gran mayoría se encuentra integrada por mestizos que transitan la senda de saberes ancestrales como opción de vida y como posibilidad de encontrarse en un proyecto de humanidad no limitado a una visión generalizada, enraizada en estándares y parámetros sociales en los que poca salida han encontrado a sus problemáticas. Por tanto una investigación en este marco, además de la posibilidad de que la comunidad reflexione sus dificultades, rescate, se apropie y fortalezca sus saberes y prácticas frente a los hogares y familia que allí se gestan, puede brindar rutas a la ciudadanía que se inscriban en formas alternativas de interpretación y vivencia de la familia como principio del proyecto humano y de sociedad. En el caso de esta investigación

---

³ Pensar Bonito, es vivir en espíritu, la Comunidad de pensamiento bonito (..) comparte un mismo anhelo espiritual que es vivir en paz. Por esto la vida es concebida desde el espíritu y no desde la razón.(Sendero a la eternidad, 2010, p.15)

se propone conocer y comprender ¿Cuáles son los aportes desde los saberes ancestrales de la Comunidad Carare a la construcción de los conceptos de hogar-familia?

Justificación

Esta investigación cobra importancia para la Comunidad Carare por las reflexiones internas que le va permitir hacer, tanto de sus prácticas, pensamientos, y formas de vivir el hogar y la familia. Así mismo será trascendental para Trabajo Social, pues le permitirá estar en lugares donde se realizan prácticas sociales y humanas enraizadas en visiones construidas desde la tradición indígena.

El compromiso de una profesión como la mencionada, va ligado al reconocimiento de la diversidad cultural, donde las construcciones colectivas, toman fuerza y dotan de sentido la investigación y la producción de conocimiento en contextos específicos, en este caso, los saberes ancestrales de la comunidad Carare pueden generar herramientas valiosas para intervenciones con familias en un futuro.

Teniendo presente que la comunidad Carare es multiétnica y multicultural y que en la actualidad Trabajo Social viene generando un arduo proceso que le apuesta a sociedades interculturales, es allí donde reside la importancia de este trabajo, pues sus principales lineamientos están anclados al respeto, la tolerancia y el reconocimiento de diferentes culturas en un mismo espacio, “incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras”(Walsh, 2008, p.140), así pues la interculturalidad acepta la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas. Por esto Trabajo Social como la sociedad deben “reconceptualizar y re-fundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir”.(Walsh, 2008, p.141).

Trabajo Social asumiéndose como agente de cambio y de construcción de miradas diferentes, puede ir detrás de los conocimientos que poseen y tienen la mayoría de comunidades en el mundo, posibilitado el reconocimiento de saberes ancestrales que desde la interculturalidad y el diálogo de saberes son tan válidos y tan importantes como los conocimientos ya establecidos en la sociedad contemporánea.

Es hora de comenzar el camino de la búsqueda en otros campos de estudio, a los que no se les ha dado la importancia necesaria, comenzar a preguntar por esas otras culturas que se

desconocen y que permiten construir una percepción de mundo más amplia para otorgar nuevos senderos del conocimiento. Si bien Colciencias está propiciando espacios para este tipo de investigaciones y la Universidad de Antioquia presenta proyectos y propuestas continuamente, es hora de empezar a pensar en este tipo de investigaciones, donde una comunidad como es la Carare, sea estudiada desde las características especiales que posee, diferentes, pero en pro del reconocimiento y conocimiento de estos saberes.

Así mismo ubicados en la Constitución Política de Colombia que se fundamenta y nombra como Estado Social de Derecho, se hace necesario traer a colación algunas leyes y normas que plantean la importancia del respeto y reconocimiento de cualquier tipo de construcción personal y en conjunto. En el artículo 13 de la misma, se plantea que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

De igual manera en el artículo 7° de la misma se manifiesta “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Si bien reconocer la diversidad étnica y cultural es un derecho que debe ser cumplido ante la ley, también su importancia recae en abrir la mente y la mirada para tener en cuenta estas comunidades para todo tipo de actividad ya sea académica, social, económica, cultural política o humana. Si bien esto está estipulado y plasmado en textos de gran relevancia para un país como Colombia, en la actualidad se visibilizan procesos de discriminación, donde se subestiman las construcciones de familia y comunidad que realizan algunos sujetos unidos con otros de generación en generación, donde su identidad, visión, pensamiento, prácticas son desacreditadas, relegadas u olvidadas.

Las profesiones de las Ciencias Sociales y específicamente de Trabajo social no deben reproducir este tipo de conductas al contrario están en la obligación de propiciar escenarios que rescaten la diversidad, la aceptación, el respeto y la tolerancia de las construcciones que hacen las familias en cada contexto, dado que estas apuesta al reconocimiento cultural y familiar de las sociedades, es necesario para recuperar cada forma de ver y mirar la familia para así generar y posibilitar procesos más acertados, donde no se homogenice, al contrario se tengan en cuenta las diferencias y particularidades de cada territorio, lo que permite hacer intervenciones de forma oportuna y consciente. Igualmente rescatar y conocer las formas de construir familia a partir de los saberes ancestrales de las comunidades de tradición indígena

en la actualidad, se muestra como un elemento fundamental, ya que ayuda a traer estos conocimientos a escenarios académicos para leer y releer construcciones y formas de familia que han sido poco estudiados.

Objetivos

Objetivo general.

- Reconocer el aporte que hacen los saberes ancestrales de la Comunidad Carare a la construcción de los conceptos de hogar-familia. 2015-2016

Objetivos específicos.

- Recuperar los elementos históricos e identitarios de la comunidad Carare, mediante el nombramiento de sus ideales, intenciones y construcciones de vida colectivas, en las que se basa su concepción de hogar y familia.
- Identificar las concepciones de hogar- familia de la Comunidad Carare a partir de sus prácticas, pensamientos y conocimientos ancestrales.
- Relacionar las prácticas cotidianas de los hogares y familias de la comunidad y la concepción que las orienta.

Referente teórico-conceptual

La pregunta central de esta investigación será abordada a través del construccionismo social ya que fija su mirada en el reconocimiento de otras posturas diferentes donde no se establecen verdades universales al contrario esta teoría ve al “conocimiento no como producto de las mentes individuales sino de las relaciones comunitarias” (Gergen, 2007, p. 218) ,y permite asumir una postura de segundo orden, esto es una postura epistemológica que reconoce la inclusión y reconocimiento del observador-investigador que hace parte de lo que observa-investiga.

Construccionismo social.

La Teoría del Construccionismo Social es asumida como una propuesta de perspectiva crítica, de la psicología social e interdisciplinaria. Sus orígenes están enmarcados en el fuerte cuestionamiento que le hacía y hace a la realidad; su crítica se ubica en los modelos positivistas que consideraban el conocimiento como algo tangible, lineal y determinado, desconociendo una sociedad dinámica que requiere maneras de estudiarla y conocerla más acordes donde se trascienda las miradas epistemológicas y metodológicas.

De este modo en la época contemporánea se parte de la necesidad de construir formas y pensamientos más flexibles que permitan el reconocimiento de otras ideas y planteamientos.

Teniendo esa breve descripción del contexto en el cual nace la teoría, es importante mencionar que el construccionismo social es abordado por una variedad de autores, para el caso de esta investigación se retoman las tesis centrales de Peter Berger & Thomas Luckman (1966) en su obra *La construcción social de la realidad* por lo que el transcurso de este apartado se sitúan sus planteamientos centrales en los que manifiestan que “la realidad se construye socialmente” (Berger & Luckman,1966, p.13) y el conocimiento se debe encargar de analizar estos procesos.

Dichos autores argumentan que las personas al nacer en diferentes órdenes culturales, sociales y políticos que han sido establecidos aspectos como los valores, las creencias, las normas

entre otras, determinan la realidad que cada uno y cada una conoce, por esto hacen una aclaración de cómo van a concebir los términos en su libro:

“Bastará con definir “la realidad” como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos “hacerlos desaparecer” y definir “el conocimiento” como certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas“(Berger & Luckman, 1966, p.13).

Así mismo estos autores afirman que el conocimiento se construye en lo cotidiano, ya que los hombres son quienes interpretan y le dan un valor subjetivo a su cotidianidad a través de pensamientos y acciones, de este modo “hacemos de esta realidad el objeto de nuestro análisis. (Berger & Luckman, 1966, p.36) de lo que los sujetos constituyen como real.

Como se menciona en párrafos anteriores esta realidad ya está dada, y hay que reconocer los fenómenos específicos que se producen en la misma como datos, es por esto que en su teoría Berger y Luckman desarrollan los significados a través del lenguaje ya que este “usado en la vida cotidiana me proporciona objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mí.” (Berger & Luckman, 1966, p.39). Las personas son una construcción de códigos y símbolos que se traducen en el lenguaje. “El lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también de "recuperar" estos símbolos y presentarlos” (Berger & Luckman, 1966, p.59)

Esta realidad también se establece por un mundo intersubjetivo, mediante las construcciones que se hacen con otros. Esta intersubjetividad establece que no se puede existir en la vida cotidiana sin interactuar y tener comunicación permanente con otros.

Gran parte de los principios orientadores de la teoría del construccionismo social son expuestos por el autor Kenneth Gergen, quien en su obra Construccinismo social, aportes para el debate y la práctica (2007) manifiesta que el construccionismo social promueve un análisis reflexivo de la vida cotidiana.

Esta teoría como plantea el autor no abandona ni reemplaza las orientaciones existentes “todas las formas de discurso y la práctica pueden ser inteligibles y funcionales dentro de

unas circunstancias socio históricas particulares” (Gerger, 2007, p.334) ya que el construccionismo social visto desde su foco no es una cuestión única al contrario es una construcción social donde todas las formas de relacionarse se ubican en una cultura y época histórica construyendo la realidad.

El autor manifiesta que el construccionismo no construye un mundo nuevo, al contrario busca una mirada desde la cual se pueda expandir, “ el construccionismo posmoderno(...)no realiza aseveraciones de la verdad, la objetividad, la universalidad o la superioridad moral de su propia posición”(Gerger, 2007, p.103), de este modo no plantea verdades universales o generales al contrario cuestiona las prácticas tradicionales y políticas a través de la construcción social que se da en culturas o contextos determinados.

Dicho autor establece como principio que vivimos en mundos de significado, ya que cada sujeto entiende y comprende el mundo a través de las historias personales a las que se enfrenta en su cotidianidad y con su entorno cultural, mediante estos significados cada uno y cada una realiza acciones que van ligadas a lo que establecen como bueno, real y satisfactorio.

Así mismo la realidad se configura a partir de las relaciones, que fundamentan el pasado, el presente y el futuro, posibilitando la existencia continua de construcciones cotidianas de la vida.

Para esta investigación la teoría del construccionismo social nutre el proceso , ya que permite una construcción donde los sujetos de la Comunidad Carare sean quienes aporten el conocimiento , ya que ellos son los dueños del saber y por ende deben participar activamente en compañía de los investigadores, teniendo como base “que no existe la verdad para todos, sino, la verdad para cada comunidad (...) el saber de cada grupo funciona de distintas formas para distintos propósitos” (Gerger, 2011, p.80).

Es así como se establecen unos conceptos que van a esbozar las bases del ejercicio investigativo a desarrollar, estos son: Comunidad, Saberes ancestrales. Los términos de hogar y familia se definen específicamente desde autores contemporáneos para en el transcurso de la investigación tratar de ubicar las diferencias y similitudes respecto a las concepciones y

visiones que la comunidad carare tiene de los mismos, pues estos al igual que los saberes ancestrales son ejes transversales para la investigación.

Categorías de análisis

El concepto de *Comunidad* ha sido definido por un gran número de autores que desde diferentes perspectivas y miradas conciben la comunidad, sin embargo, para el trabajo que se pretende realizar es necesario ubicar planteamientos que se ubiquen en el marco de las construcciones sociales y culturales.

Desde esta perspectiva los autores García Martínez y González Hernández (1992) han construido su definición de comunidad, la cual se centra en considerarla como un ecosistema social, donde vive un grupo humano que mantiene entre sí relaciones de producción, gobierno, educación entre otros asuntos que les posibilita autoidentificarse como miembros que pertenecen al lugar donde habitan, así mismo consideran que las comunidades mantienen cierto grado de autonomía ya que crean sus propias formas de relación y comunicación, lo que las hace particulares y específicas.

Por otro lado, es importante revisar distintas definiciones de tal concepto, pues su contenido ha sido relevante para muchos autores, por esta razón retomamos a Causee (2009) quien define comunidad:

Como espacio en el que un grupo humano desarrolla su vida y las interacciones que en esta intervienen. (...) el concepto de comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales (p. 1).

Así mismo buscando tener un acercamiento a como lo concibe el Trabajo social en la actualidad, se retoma a Montoya, Zapata & Cardona (2002) quienes plantean que la comunidad:

Es aquella organización social resultante de un proceso donde individuos o grupos comparten actividades objetivas comunes que posibilitan un sentido de pertenencia a ella y que pueden o no compartir un territorio común, caracterizada por fuertes lazos de solidaridad cooperación y ciertas garantías de pertenencia a ella, por tiempo pueden

ir hasta de generación en generación con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a escala local. (p. 38)

En la mayoría de definiciones se le da importancia al espacio o territorio pues este es entendido como un componente de la comunidad, ya que posee un sentido único que se le puede dar cultural, política o simbólicamente, donde un número de personas se reúne entorno a sus objetivos comunes.

El territorio según García Cieza José Antonio (2003) es un espacio u entidad física y social específica, donde se experimentan realidades culturales, históricas, relacionales, sociales, políticas, económicas, simbólicas, políticas, religiosas que le permiten a ciertos grupos humano crear sus propias formas de vida.

Es importante ubicar otro componente de la comunidad ya que dentro de estos territorios los sujetos se vinculan a diferentes *intereses, aspiraciones, necesidades y problemas*, pues según García (2003) toda comunidad comparte estas dimensiones que son priorizadas pues guían el quehacer diario de todos los miembros, en otras palabras las dimensiones pueden ser explícitas o implícitas, subjetivas u objetivas pero se encuentran presentes desde el nacimiento de la comunidad y en sus visiones futuras en el que se enmarca su cosmovisión.

Estas comunidades pueden ir de generación en generación buscando el alcance de sus objetivos en cada época de la vida, lo que les permite que su pensamiento y práctica permanezca en el tiempo.

La comunidad de la investigación actual se nombra en su práctica como comunidad de tradición indígena, por esto es indispensable tener un acercamiento a la definición de *comunidad indígena*.

Para abordar este concepto es inevitable aclarar que, desde diferentes ámbitos sociales, el indígena connota diferentes significados y cosmovisiones; según María Emilce Avilés (2010) en su tesis de grado; percepción de la sustentabilidad socio ambiental por parte de comunidades indígenas aymaras de humedales altoandinos:

Existe una discusión irresuelta en torno al concepto de indígena, muchas veces abordado con las expresiones —indio o —aborigen (términos que en este estudio se emplean indistintamente). La definición de indio, aborigen o indígena (...) va más allá de preocupación académica o semántica, su importancia radica en la medida que el sujeto se reconozca en una categoría social específica como indígena, dentro de un contexto más amplio de la sociedad global de la que forma parte. Y esto, a su vez, está colmado de consecuencias de todo orden, que tienen que ver con aspectos teóricos y con problemas prácticos y políticos de enorme importancia para los países que cuentan con población indígena. (p. 25)

Según, J. Comas (citado por Bonfil, 1972) son indígenas: “quienes poseen predominio de características de cultura material y espiritual peculiares y distintas de las que hemos dado en llamar "cultura occidental". (p. 107); así mismo Bonfil menciona a Gamio quien dice que:

Propiamente un indio es aquel que además de hablar exclusivamente su lengua nativa, conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, numerosos rasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgos culturales occidentales. (p. 107)

Teniendo en cuenta que la definición de comunidad e indígena, se presenta como factor determinante para entender el concepto *comunidad indígena* pues le posibilita a esta investigación tener una mirada más cercana al contexto que se acerca.

Retomando los párrafos anteriores se puede decir que una *comunidad indígena* se entiende como determinado grupo de personas con origen indígena que tienen un territorio específico, donde el pensamiento se ancla a sus propias construcciones identitarias, que se dan a partir de prácticas cotidianas. Esta cultura o forma de vida se transmite generación en generación y va detrás de intencionalidades comunes, donde el tema de la espiritualidad, el respeto por las plantas, la tierra, el territorio son aspectos que fundamentan su vida diaria.

Dentro de los aspectos que se tejen en la cotidianidad de una comunidad y en el especial de tradición indígena, *los Saberes ancestrales* se muestran como un elemento que fundamenta su quehacer diario, es por esto que se define dicho concepto.

Para hablar de saberes ancestrales como primera medida es imprescindible definir saber: el cual es asumido como una sabiduría que es aprendida y adquirida a través del conocimiento de algo en específico; Fernando Urbina Rangel (2003) en *Notas para un diálogo de saberes*, define saber cómo:

La palabra saber equivale en los usos más habituales a conocer, a tener noticia de algo, a estar enterado de algo (...) Esta palabra castellana procede del latín sapere, que se conecta con sabor. Es que mediante el gusto (degustar) se discernen los sabores. Y aquí tenemos una de las principales funciones del saber: saber es discernir, delimitar, distinguir unas cosas de otras; entre otras, poder distinguir lo cierto, de lo erróneo; la verdad, de la mentira (...) Saber acerca de algo es tener conocimientos acerca de ese algo para entender qué es. (p.4)

Este autor plantea que para adquirir un conocimiento se debe tener una experiencia previa y en esta experiencia esta permeada por elementos como la cultura; pues la misma tiene un papel determinante en la educación y los saberes que se tendrán a lo largo de la vida, los cuales sólo a través de la reflexión serán acogidos o desechados.

Retomando a Zuluaga (1999) que define el saber cómo “el conjunto de conocimientos de niveles desiguales (...) cuyos objetivos son enunciados en diversas prácticas y por sujetos diferentes” (p.148), este autor plantea que las prácticas cobran sentido cuando pueden ser nombradas en el discurso, ya que se tiene experiencia de las mismas y se convierten en ese saber del que tengo conocimiento, pues toda persona o comunidad cuenta con un saber.

Por lo anterior se evidencia que no existe una sola forma de conceptualizar y entender el saber y que a través de la historia se han ido tipificando los saberes, en este caso se retoma a la autora Miriam Bastida (2009), que plantea dos tipos de saberes; el saber cotidiano o popular y el saber científico; entendiéndose por saber cotidiano:

El saber popular, como un saber que cada individuo construye - producto de su interacción con la cultura y de las experiencias vividas en su propia familia y en la comunidad - está validado y valorado en la praxis, por lo cual se reviste de una racionalidad permeada por el afecto y las emociones. Es un conocimiento centrado en el sentido común, un conocimiento no formalizado, dirigido desde una visión práctica

que busca armonizar consideraciones morales con otras de pertinencia sociocultural y económica. (p. 109)

Y el saber científico:

El saber científico constituye un conocimiento resultante de la verificación y la experimentación; surge de la aplicación del método científico y es transmitido en forma disciplinar en los ambientes académicos. El saber científico se alimenta del conocimiento mismo y de la nueva tecnología, y también puede ir desechando o incorporando conocimientos, dado que no hay una verdad absoluta y terminada, ni siquiera para la ciencia. (p. 109)

Este tipo de saberes (emitiéndolo también como sabiduría) son reconocidos dentro de la Comunidad Carare, teniendo más relevancia los saberes cotidianos, ya que es a través de la práctica y el sentido que le da la comunidad a su vida diaria, que se configuran sus conocimientos y experiencias de la realidad.

Así como lo menciona Zuluaga (1999) toda persona tiene un saber, toda persona conoce algo, esta comunidad cuenta con una gran variedad de conocimientos que se ven reflejados en los *saberes ancestrales*.

Saber ancestral es un saber que se ha visto relegado a pequeños espacios de la sociedad ya que es un conocimiento que no se considera científico y por esto no es válido en algunas esferas de la sociedad. “Estos saberes nos permiten tener una visión completa del aprendizaje y evolución de nuestros pueblos y nos marcan claramente los desafíos y los caminos para alcanzar el llamado Buen Conocer” (Crespo, 2014, p. 2).

Así mismo la autora Natalia Álvarez Echavarría (2007) en su obra *conocimientos indígenas y procesos de apropiación* manifiesta la importancia de los saberes que se construyen en las vivencias específicas de las comunidades pues estas contienen visiones del mundo y el ser humano, además están ligadas a sus ancestros quienes depositan su sabiduría de generación en generación.

Este legado de sabiduría constituye en los sujetos identidades y conocimientos propios, donde se encuentran las leyes y los intereses de cada pueblo, su conocimiento es vivencial como lo plantea Echavarría (2007)

Ya que (..) es considerado como verdaderamente propio y se siente como parte de su cultura, porque está depositado en cada uno de sus sabios y líderes que tienen sabiduría necesaria para escuchar a la madre tierra y a los demás seres de la naturaleza e interpretar todo cuanto dicen (p.122)

Es así como los saberes ancestrales son obtenidos de la pachamama que contiene en las plantas sagradas, los animales de poder, cada elemento de la tierra, el agua, el aire, el fuego y todo lo que la compone, información que es escuchada e interpretada por los abuelos y guías quienes la transmiten a sus comunidades y familias de generación en generación a través de la comunicación del saber.

Los saberes ancestrales son construidos principalmente en las *prácticas cotidianas* de determinados grupos o comunidades donde “todo tipo de actividad (...) constituyen procesos significativos de reproducción social, apropiación cultural (...) mediante las cuales las personas se apropian de los diversos contenidos de aprendizaje intercambiados en las relaciones sociales para construir los conocimientos, sentimientos y acciones para vivir. (Orellana, 2009, p.4).

De igual modo diferentes autores se unen y rescatan estas prácticas o vivencias cotidianas, resignificando los saberes como la autora Echavarría (2007) quien manifiesta:

Las formas de conocer son diversas y se comprenden desde las vivencias cotidianas de cada pueblo (...) por tanto cada cultura determina lo que ha de aprenderse, quienes han de aprender y quienes deben transmitir, aparecen, así, los sabios, los *taitas*, los *saklas*, los *jaibanes*, como se les llama en diversas comunidades (...) a los encargados de mantener viva la memoria colectiva y ancestral, hombres y mujeres poseedores y poseedoras de conocimientos. (p.124)

Dicha autora rescata la forma de aprendizaje de comunidades indígenas, donde el quehacer colectivo y cotidiano es quien constituye y establece el saber, generando de generación en generación una transmisión del conocimiento o comunicación del saber.

Las prácticas cotidianas en el caso de la Comunidad Carare tienen en ocasiones que ver con rituales por esto se retoman los planteamiento de los autores Hart, Witztum & Voogt (1989), que en su tesis central definen los rituales como ceremonias o procedimientos religiosos o mágicos que tienen características especiales de quienes los practican, también lo exponen como un acontecimiento, ocasión o acción importante.

En las comunidades “ciertos actos rituales son actos simbólicos, que tienen un carácter expresivo. El mismo hecho de su existencia se deriva del "mensaje" que representan” (Hart, Witztum & Voogt ,1989, p.4) . Así mismo Echavarría (2007) recupera y defiende la forma de aprendizaje de las comunidades indígenas, donde las construcciones que se dan colectivamente son respetadas, cuidadas, transferidas, practicadas y guardadas en su memoria para la eternidad.

En este orden la *comunicación del saber* es un concepto relevante para los saberes ancestrales ya que los sujetos pueden hablar sobre la realidad y cómo sienten, piensan y actúan en la misma. “el sujeto pensante no puede pensar solo: no puede pensar sin la participación de otros sujetos, en el acto de pensar, sobre el objeto. No hay un “pienso”, sino un pensamos. Es el “pensamos” que establece el “pienso” y no al contrario.”(Freire Paulo, 1973, p. 75.), es mediante el acto del pensar que se da la palabra en torno al significado- significante donde no hay sujetos pasivos al contrario los sujetos son co-intencionados al objeto de pensar y se comunican en su contenido.

La palabra se transmite a través del lenguaje y este por medio de símbolos, lo que permite una comprensión entre unos y otros a lo que Freire (1973) plantea:

“(…) si no hay acuerdo en torno a los signos, como expresiones del objeto significado, no puede haber comprensión entre los sujetos, lo que imposibilita la comunicación. Ente comprensión, inteligibilidad y comunicación, no hay separación, como si constituyesen momentos distintos del mismo proceso o del mismo acto. Es más, inteligibilidad y comunicación se dan simultáneamente” (p. 75.).

Es por esto que la comunicación por medio del lenguaje es indispensable ya que los símbolos y sentidos que se le da a la misma cobran importancia y más aún para la Comunidad Carare donde la palabra tiene valor y poder, por esto “Nuestra palabra necesita ser acogida y reconocida. Por eso la palabra humana es una palabra que se reconoce ambigua, frágil o vulnerable, de igual modo, que ineludiblemente, si es una palabra verdaderamente humana, es una palabra ética, una palabra responsable del otro, sensible a la acción del otro” (Melich, 2002, p. 54.)

Con los planteamientos anteriores se puede ubicar que los saberes ancestrales son construidos en las prácticas cotidianas de ciertos pueblos, este saber se siente como propio ya que es experimentado en la vida diaria y está conectado a la madre tierra y los abuelos que son quienes guían su trasegar de generación en generación.

La comunicación de estos saberes es relevante, pues es así como el conocimiento se instaura en cada sujeto a través del tiempo, herramientas como el lenguaje posibilitan la transmisión de aspectos simbólicos o de palabras, esta última toma gran importancia en algunas comunidades, donde la palabra tiene peso o poder.

Por las dinámicas internas de una comunidad que se fundamenta en los saberes ancestrales y que dentro de sus planteamientos todo se rige por dichas concepciones, es importante retomar el concepto de *Familia*, ya que este se encuentra establecido entre las dinámicas comunitarias.

Entender la familia en la actualidad remite a un tejido histórico y sociocultural importante para tener una comprensión profunda del concepto en la actualidad. Sus características, bagajes, formas de vivenciarla, parten indudablemente de una construcción cultural, normativa y política que la fundamenta. “el devenir de la familia es diferente en cada época y, por ende, su lugar en la socialización de las nuevas generaciones cambia.” (Zapata, 2013, p.65). La familia se ubica en una realidad cambiante donde determinadas comunidades, grupos y pueblos ubican sus subjetividades y le atribuyen significados desde la vida cotidiana, por esta razón es importante reconocer la diversidad familiar, para tener una visión amplia y multicultural.

En este orden se tomarán diferentes miradas de la familia. La autora Elizabeth Jelin (2005) en las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales: Hacia una nueva agenda de políticas públicas, define a la familia como:

Una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y paternidad. Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también tienen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y reproducción. (p. 5)

Por otro lado, se considera la familia “como grupo primario, que constituye el denominador común de todas las sociedades conocidas (...) en cualquier sociedad, está formado por un grupo de personas, vinculadas entre sí por lazos de matrimonio y de descendencia, que comparten un mismo hogar”.(Pellon,2000, p.17)

Así mismo para entender este concepto es pertinente una mirada construccionista por esta razón se ubica la definición de Zapata (2014) quien concibe la familia como: “Entramado relacional entre quienes se reconocen como sus integrantes, el mundo sociocultural en el que transita, y la organización de los significados entorno a las distintas formas de parentalidad que privilegian.”

Con base en lo anterior y teniendo presente que la familia se construye bajo bases culturales y significados diferentes que cada pueblo, sujeto o sociedad le da, el autor Moreno (2011) manifiesta la importancia de reconocer nuevas formas de vivir y estar en familia, dicho autor “se propone concebir a la familia como un producto cultural, esto es, un sistema de convivencia social de los seres humanos que permite obtener la mayoría de ventajas en la vida en sociedad. (p.65)

Hay que resaltar que estas concepciones ubican “la familia como realidad social y cultural que enlaza la visión histórica con la situación de un presente; constituyéndose en un proceso

comprendido que le permite trasegar por los cambios experimentados en su estructura, organización y dinámica interna.” (Delgado, 2004, p.19).

Es por eso que cada familia se construye de acuerdo a su cultura, historia y prácticas de vida cotidianas, donde se encuentra un entramado de relaciones, que quienes las viven pueden adjudicar significados especiales y comprensiones, además es dentro de la familia donde se empieza a dar importancia y simbología a lo que va ser la vida individual y los sueños.

Dentro de las formas de nombrar la familia, se determina que el concepto de *hogar* juega un papel muy grande dentro de las construcciones internas, es por esto que se define y se nombra dentro de este referente conceptual.

En este concepto es importante retomar a la autora Elizabeth Jelin (1998) quien ha profundizado y ampliado el concepto de hogar en su libro pan y afectos, la transformación de las familias, para ella esta categoría es entendida como la unidad doméstica donde se desarrollan una serie de procesos organizativos, por parte de quienes habitan este espacio, en su mayoría están constituidos por miembros emparentados entre sí. Allí se incluyen las actividades de producción y consumo cotidiano como son los alimentos y bienes y servicios que permiten la subsistencia. Por otro lado el hogar tiene un rol importante y generacional es decir “tener hijos, cuidarlos y socializarlos” (Jelin,1998, p.57)

En las unidades residenciales también se distribuyen normas y responsabilidades a cada persona que convive en este espacio “cada miembro tiene una red de relaciones familiares, con su sistema de relaciones mutuas, reciprocidades, derechos y responsabilidades” (Jelin, 1998, p.60). Es así como algunos asumen el rol de traer los recursos, otros se encargan del aseo (barrer, trapear, lavar la ropa, cocinar), otros de estudiar, cada uno desde su ocupación genera recursos materiales y no materiales.

Por otro lado el hogar también propicia que se generen vínculos entre quienes viven en estos espacios, sobre todo entre los hijos y los padres, siendo el lugar donde se encuentran y se conocen “las relaciones familiares constituyen vínculos fundamentales, (...) Los padres y las madres son, en términos de expectativas sociales y preceptos legales, los responsables de dar protección y cuidado a sus hijos”(Jelin,1998, p.62).

Así mismo el DANE desarrolla y define el hogar como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas”, estos no tienen que ser necesariamente parientes, pero si compartir un espacio en común.

Teniendo presente estas dos definiciones que hablan desde una perspectiva sociodemográfico es importante resaltar el hogar como un espacio físico o unidad doméstica donde se aglutinan una o más personas que no necesariamente deben ser parientes, aunque por lo general se desarrolla una conexión entre hogar y familia, siendo este el espacio para la crianza, la enseñanza de las responsabilidades y roles, también para la generación de vínculos entre quienes conviven.

Memoria metodológica

La elección metodológica de esta investigación, dependió indudablemente de los objetivos y propósitos que se establecieron en un inicio. La investigación fue de tipo cualitativa, ya que permitió el reconocimiento de las subjetividades y percepción que tenía la Comunidad Carare de su vida cotidiana en familia, siendo ellos no solo dueños del conocimiento sino del significado que le dieron. Esta investigación se desarrolló en el marco de las Ciencias Sociales, más específicamente en Trabajo Social.

Partió de una perspectiva construccionista, ya que posibilitó asumir una postura de segundo orden que invitó a reconocer la inclusión y reconocimiento del observador como parte de lo que observa-investiga. Se ubicó en el paradigma comprensivo-interpretativo lo que permitió el reconocimiento de los sujetos que fueron parte y partícipes de todo el proceso.

Así pues, la investigación cualitativa es un tipo de investigación que se caracteriza por “su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. (Bonilla, Elsy, 2005, p.84) .El enfoque cualitativo ofreció un campo amplio y complejo que brindó conocimientos teóricos, de planificación, actuación, observación y reflexión para comprender la realidad social por medio de estructuras de sentido y significado.

Además fue fundamental trabajar con el enfoque cualitativo, ya que permitió “captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten los individuos sobre la realidad social que se estudia y es definida como producto histórico, es decir, validada y transformada por los mismos sujetos”, (Bonilla Elsy, 2005, p.92.) de esta forma se potencializaron las habilidades de los sujetos que fueron objeto de estudio, ya que son ellos precisamente quienes poseen la habilidad para dar solución a sus problemáticas.

Por todo lo anterior el enfoque metodológico que se trabajó, fue el fenomenológico que según lo expuesto por Guiso (1996):

(...) busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su

mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, descubriendo, comprendiendo e interpretando. (p. 3.)

Por otro lado, Ayala (2008) argumenta que la investigación fenomenológica tiene su valor en la capacidad de interpretar la experiencia humana a través de formas interdisciplinarias. Por ello, dicha investigación pondrá el foco de análisis en el significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la importancia que estos tienen. Dicho enfoque comprende la realidad como un asunto inacabado, es decir, que está en constante transformación y puede ser modificada por los sujetos. Postula que no es posible comprender el mundo de una manera objetiva ya que el investigador interactúa modificando lo que estudia. A su vez “el enfoque fenomenológico tiene como foco entender el significado que tienen los eventos (experiencias, actos) para las personas que serán estudiadas.” (Maykut & Morehouse, 1994, p.11)

Como estrategia metodológica se utilizaron los relatos de vida y los relatos de vida colectivos ya que permitieron reconstruir la historia de las personas que participan de ella, rescatando los momentos más significativos e importantes de sus vidas, además dio la oportunidad de conocer la posición y la cosmovisión que tienen los individuos de lo que han vivido y contrastarlo con la vivencia de otros.

El relato de vida es definido por múltiples autores, en la presente investigación se retomaron a varios de ellos y sus postulados, entendiendo relato de vida como:

“Instrumento etnográfico utilizado para la recolección de la información en torno al objeto de estudio; los relatos autobiográficos se han constituido en una de las técnicas más importantes de la investigación social. La escritura autobiográfica permite al sujeto de la narración situarse de manera reflexiva frente a sí mismo frente a su práctica social con el fin de volver sobre ella de manera racional y hacerla objeto de su reconstrucción. (Basto y Herrera, 2004, p.53)

Otro postulado importante ubica que el relato de vida “(...) consiste básicamente en el análisis(...) que efectúa un investigador del relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida”(Martin, 1995, p.2).En este proceso donde el investigador y el sujeto tienen una relación cercana se buscó indagar “sobre

los sentimientos, la manera de entender, comprender, experimentar y vivenciar el mundo y la realidad cotidiana, de este último, intentando conferir, finalmente, una unidad global al relato o bien dirigirlo hacia un aspecto concreto, que es el especialmente analizado por el investigador”(Martin, 1995, p.2)

Dicho autor desarrolla las ventajas de utilizar los relatos de vida como forma de recolectar información, ya que posibilita la construcción de la vida cotidiana individual o grupal de los sujetos que hacen parte de la misma. Donde se destacaron y acentuaron los hechos, situaciones, momentos más significativos e importantes de una persona o de muchas en conjunto. Es decir, cuando se reúnen los distintos relatos de una misma forma de vivir, estar o actuar en el mundo, se identificaron todas aquellas etapas que han marcado la vida, que los diferencia y les da su propia visión y forma de vida frente al resto de miembros que no hacen parte de este contexto.

Estas formas de estar, de percibir la vida desde las subjetividades, individualidades pero a su vez desde su conexión con las prácticas sociales permitió que los relatos de vida suscitaban en las personas una auto-reflexión, según lo mencionado anteriormente se ubica que si se parte del hecho que todas las personas organizan su experiencia y le dan sentido por medio del relato, de este modo generan una construcción donde los relatos expresan aspectos escogidos de su experiencia vivida, desde los cuales se deduce que son constitutivos: modelan las vidas y las relaciones. Por la misma línea E. Bruner (1986) citado por White y Epston (2002) plantea:

Es en la ejecución de una expresión donde reexperimentamos, revivimos, recreamos, relatamos, reconstruimos y reactualizamos nuestra cultura. La ejecución no libera un significado preexistente, que yacía dormido en el texto... Por el contrario, la ejecución misma es constitutiva (p.29)

Por las dinámicas internas en las que se movió esta investigación y más específicamente de la comunidad carare, fue importante entender que cada uno de estos sujetos está unido a un tejido social que desde sus primeros años de vida se construye con sus hogares familias y con la comunidad, donde sus interacciones, percepciones, formas de vida, son específicas y se construyen cotidianamente con los demás. Para esta investigación fue muy importante tener la percepción colectiva de estas familias y su comunidad, lo que permitió una comprensión de

sus visiones, prácticas, pensamientos y formas de construir y vivir la familia. Por esta razón se desarrollaron relatos de vida colectivos, entendiendo estos como:

“el relato de vida colectivo podría definirse, en contraste, como la historia que narran los miembros de un grupo instituido sobre su vida colectiva. Esta narración se apoya primero en la historia vivida del grupo, incluso si se basa, por supuesto, en un relato arraigado en la experiencia subjetiva de los miembros del grupo (...) el relato expresado así abarca el surgimiento y la constitución del grupo como colectivo, su evolución, sus realizaciones, los proyectos futuros. (Rhéaume, 2003, p.p 100-101)

De igual forma la autora Yolanda Puyana (2013) expone los relatos de vida colectivos como:

Los relatos (...) múltiples, en los cuales se seleccionan relatantes con características similares o disímiles, a partir de criterios determinados en el proyecto de investigación, de manera que los relatos permitan comparar varias historias. Se recopilan bajo el supuesto de que representan a un conjunto de personas con características similares, se aplica el criterio de saturación y se propone acumular narrativas (...) referidas a individuos de un mismo sector, compararlos y evaluar si van incorporando elementos comunes. Se continúa así hasta el momento en que cualquier nueva narrativa ya no sea capaz de introducir elementos novedosos significativos. En general, se cruzan los relatos, cuando se analiza lo común y lo diverso al contrastarlos. En el momento de la divulgación, con frecuencia se trata de construir una sola historia mediante relatos diferentes. (p. 128)

Sujetos

Se entendieron por sujetos de investigación a todas aquellas personas que hacen parte de la Comunidad Carare y que se encuentran establecidos en cuatro territorios La Vega (Cundinamarca) Ebéjico (Antioquia), Castilla la Nueva (Villavicencio), La pedregosa (Santander) que fueron espacios fundamentales a la hora hallar las personas y más específicamente los hogares y familias que brindaron la información. Este trabajo se llevó a cabo como primera medida con toda la comunidad en espacios donde se aglutinan, como son sus malocas.

Por otro lado, se tuvo un acercamiento a algunos de los grupos que la conforman; como son grupo de ancianos, partería y educación, ya que estos se conciben como bases importantes de la comunidad, por su saber, práctica y conexión con los hogares- familias. Así mismo se trabajó con una pareja (hogar) que vive en uno de sus territorios y una familia que se formó en el seno de la comunidad.

En todo este proceso estuvo involucrada la comunidad y su líder, el T.O.G, como principal fuente del conocimiento y cosmovisión. Estos no fueron sólo los sujetos con los cuales se construyeron los relatos de vidas colectivas e individuales, sino que fueron las personas con las que constantemente se reflexiono acerca de sus experiencias, interpretaciones y formas de vida.

Criterios éticos

En esta investigación fueron fundamentales los sujetos que nos brindaron la información, por esta razón el que hacer estuvo regido por el “código de ética profesional nacional de Trabajo social”, con el que se asumió compromiso y responsabilidad como investigadoras, donde se tuvo en cuenta:

1. **Consentimiento informado:** Por medio de este se tomaron los sujetos como un fin y no como un medio para conseguir algo. Así, los participantes del estudio debieron estar de acuerdo con ser informantes y, a su vez, conocer tanto sus derechos como sus responsabilidades dentro de la investigación. De esta forma los individuos aceptaron participar en la investigación para aportar su experiencia frente al fenómeno a estudiar, también se pidieron los permisos de asistir a sus espacios, para generar grabaciones, fotografías. (*se adjunta formato de consentimiento informado*).
2. **Confidencialidad:** Aquí se dio a los sujetos la seguridad y protección de la identidad de quienes participaron como informantes de la investigación. Esto posibilito el anonimato de su identidad y la privacidad de la información que es revelada por los mismos, por tanto, para mantenerla se asignó un número o un pseudónimo a los entrevistados.
3. **Informes y conocimiento:** Teniendo presente las anteriores consideraciones, aquí se dio a los sujetos la posibilidad de conocer cada paso que se dio con la investigación, propiciándole seguridad tanto a la comunidad Carare como a sus familias de que solo se publica la información hasta donde ellos quieran.

Además, como profesionales en formación fue muy importante el compromiso a hacer un trabajo riguroso e intencionado para poder llevar a cabo cada acuerdo que se asumió desde un principio en los espacios de comunidad.

Técnicas e instrumentos

Teniendo presente los sujetos de esta investigación, se destinaron unas técnicas e instrumentos por medio de las cuales se obtuvo la información, esta respondió indudablemente a las dinámicas de la comunidad Carare para dar el cumplimiento de cada objetivo.

Entrevista a profundidad

La entrevista en profundidad es una técnica basada en el diálogo, organizado y diseñado en el cual se recoge información sobre las experiencias y vivencias que el entrevistado a tenido en el transcurso de su vida; además de esto también recoge información acerca de las cosmovisiones, creencias, deseos y anhelos del sujeto, la información que se recoge gira entorno a lo que el entrevistador plantea.

Autores como Taylor y Bogdan (1994), definen la entrevista en profundidad como:

Por entrevistas cualitativas a profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de perspectivas que tienen que los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no solo es un protocolo o formulario de entrevista. (p. 101)

La entrevista en profundidad le permitió a esta investigación tener acercamientos más amplios, reales y fieles a la realidad que viven los sujetos, posibilitando conversaciones tranquilas de las experiencias propias sobre hogar-familia, además de percibir a los

investigadores como personas de confianza con los cuales pueden abrir sus subjetividades y sentires de la vida cotidiana.

Círculos de palabra

Los círculos de palabra son una tradición propia de la comunidad Carare, que para la esta investigación permitió la adquisición de información, pues sus palabras posibilitaron el acercamiento a las cosmovisiones familiares y saberes fundamentados en lo ancestral.

Se llama círculo de palabra al espacio sagrado donde se reúnen un buen número de personas alrededor del fuego, para compartir su vivencia, pensamiento y sentir de un tema determinado. Este escenario genera confianza y tiene la finalidad de generar aprendizajes y enseñanzas en cada uno de los miembros de la comunidad, también es visto como lugar de gobierno donde se define accionar, tanto de lo que se debe hacer como lo que no. Lo que permitió al investigador el entendimiento de la cosmovisión que tienen los sujetos respecto de sus vidas, pensamientos, vivencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras, esta técnica no se dio en formatos estructurados de entrevista, si no desde la conversación entre iguales.

En investigación los círculos de palabra pueden equipararse de técnicas como los relatos que dentro de este estudio representan el uso del lenguaje propio para nombrar la realidad social desde la subjetividad. Cabe resaltar que en estos espacios se encuentro un líder o abuelo que con ayuda de las plantas sagradas dirigió la palabra que estaba pensada y tenía una intención de reflexión para cada uno y cada uno de las presentes.

Ruta metodológica

La ruta metodológica que se llevó a cabo estuvo dividida en cinco momentos, los cuales no fueron estrictamente lineales o consecutivos, estos a su vez estuvieron divididos por fases.

1. Diseño del Trabajo de Investigación: En el primer momento de esta investigación se realizó un acercamiento a la comunidad para solicitar los debidos permisos necesarios para desarrollar la investigación con la Comunidad Carare; partiendo de este permiso se elaboró una búsqueda bibliográfica y documental, teniendo en cuenta los pasos anteriores se empezó

a construir y a generar la definición del planteamiento del problema, también formulación de las preguntas y objetivos orientadores de la investigación, referente conceptual lo que dio cuenta del sistema categorial que guio la siguiente fase del proceso. Por último, se planteó la estrategia metodológica; lo que conllevó a la selección de los sujetos claves de la investigación. En este primer momento realizó una encuesta con algunos hogares y familias de la Comunidad Carare lo que posibilita una pequeña contextualización de las familias que pertenecen a esta.

2. Generación de información: En este momento se establecieron unas estrategias para recoger la información, lo que se realizó mediante la revisión de fuentes, el diseño de los instrumentos para la recolección de información (entrevista en profundidad, relatos colectivos e individuales, diario de campo y observación participante; los cuales dieron la dirección del proceso, estos estuvieron sujetos a cambios durante todo el proceso.

3. Análisis de la información: En este momento se organizó la información recogida mediante un orden cronológico, primero se transcribió y se clasificó todo lo realizado mediante las categorías y los temas que proponían los objetivos, más tarde se ficharon o se realizaron registros codificados para tener un fácil acceso a la información, se hizo un cruce de la información para encontrar similitudes y diferencias en la información recogida, a partir de algunas matrices y el programa atlas ti.

4. Realización de informe de la investigación, presentación y publicación del estudio: Después de recogida y organizada la información, se analizó mediante el programa atlas ti. Después de esto, se generó la redacción de un texto que dio cuenta de los alcances de la investigación y que permitió la reflexión de esta.

5. Socialización: Finalmente se terminó el trabajo con la socialización y difusión de los resultados de la investigación tanto para la Comunidad Carare, como para la comunidad académica, especialmente de Trabajo Social.

La difusión académica se realizó en uno de los foros de socialización de trabajos de grado del departamento de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia; con la Comunidad Carare se generó una citación con anterioridad para un encuentro en su Maloca de la Vega. Luego de esto se hizo un círculo de palabra donde se habló de los asuntos plasmados en el texto y se

dio un agradecimiento por la oportunidad que dieron a las investigadoras de aprender de sus saberes. Allí se entregó el trabajo de grado como insumo para su vivencia cotidiana.

I CAPITULO

Contextualización

Durante este capítulo se dará respuesta al primer objetivo de la presente investigación, el cual busca recuperar los elementos históricos e identitarios de la comunidad Carare, mediante el nombramiento de sus ideales, intenciones y construcciones de vida colectivas, en las que se basa su concepción de hogar y familia. Para desarrollar dicho contenido se van a tener en cuenta tres momentos.

El primero hace referencia al origen de los Carare, específicamente responde a las preguntas ¿De dónde vienen? ¿Qué prácticas guiaban su cotidianidad? ¿Qué dinámicas hicieron parte de ese contexto? y ¿Qué papel tuvo el actual líder de la Comunidad en este territorio?, en esta parte se contará en pocas palabras la historia de dicho lugar, que son importantes para entender los procesos actuales en que se mueve la Comunidad Carare.

De igual modo se van a considerar datos etnográficos e históricos que posibilitan la comprensión de aspectos culturales y simbólicos que se forjaron en ese contexto y que dieron pie a prácticas que se preservan a través de los años.

En el segundo momento se hará referencia a la consolidación y conformación de la Comunidad Carare, exponiendo las características de su establecimiento a través de los años hasta llegar al momento actual, para así dar cabida a la tercer parte del capítulo, donde se van a tener en cuenta las concepciones y cosmovisiones de dicho colectivo humano, esta parte del texto va centrar su análisis en las sub-categorías planteadas en el referente conceptual, las cuales responden a la categoría de Comunidad, en otras palabras se tomarán elementos como son: el concepto de Indígena y territorio además se plantean los intereses, aspiraciones, necesidades y problemas del pensamiento Carare.

En esta parte del capítulo se dará énfasis a la tradición indígena ya que para la Comunidad Carare estas prácticas ancestrales poseen riquezas invaluable establecidas desde su simbología y la de otros pueblos sagrados, en contraste con lo anteriores se debe mencionar que este escrito toma elementos del concepto (saberes ancestrales) siendo el que rige su cosmovisión y pensamiento.

Evidentemente se partirá de construcciones comunitarias propias, resaltando sus formas de ver, entender y vivir, además de concebir e interpretar la realidad, en pocas palabras las creencias, pensamiento, tradiciones, saberes, prácticas, y rituales dentro de este contexto van a constituir el presente capítulo, lo que va a posibilitar al lector un acercamiento a las dinámicas internas de mencionada Comunidad, entendiendo las características principales y contextuales de quienes la conforman.

Si bien una comunidad como la mencionada se mueve en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales al finalizar se dará entrada a la importancia del concepto de familia dentro de la Comunidad, pues la mayoría de cuestionamientos se enfocaron en su funcionamiento, estructura, características, problemáticas, particularidades y en especial su concepción de hogar y familia.

Tejiendo comunidad se construye hogar y familia

Entendiendo el origen del carare:

Para comprender las formas de concebir la familia por parte de los Carare, primero hay que adentrarse un poco en el contexto que nace esta comunidad, como funciona y quienes la conforman, qué aspectos y características rigen su quehacer para la construcción de familia y hogar. Es importante mencionar que todos los sujetos que la integran se guían por los saberes y prácticas ancestrales.

Estos saberes ancestrales tienen su origen en el territorio de Santander y más precisamente en el Carare-Opon, lugar al que debe su nombre esta comunidad en tanto la gestó y vio nacer a su líder espiritual y maestro T.O.G. Por tal motivo resulta importante retomar su ubicación geográfica, así lo plantea Esteban Cruz (2005):

Se localiza en el sector occidental del actual departamento de Santander el cual posee un área aproximada de 30.537 kilómetros cuadrados (...) y se encuentra ubicado en el Nororiente de la República de Colombia. El Carare Opón hace parte a la vez del Magdalena Medio que es el nombre con que se conoce al valle formado por el Río Magdalena entre las zonas de la Gloria Gamarra en la parte baja del río y Honda – La Dorada en la parte alta (...), y comprende aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados. (p.25)

Este territorio fue poblado por diferentes pueblos y tradiciones indígenas entre los que se encuentran los Yariguies, los Chitareros, los Opones, los Agataes y los Arayaes, a quienes según algunos textos de historia se les denominaba carares, nombre que hace referencia a las personas que habitaron los alrededores del río Carare desde donde establecieron prácticas esenciales para su supervivencia como la pesca y los cultivos de maíz, plátano, yuca entre otros; además por ser una zona selvática siempre ha estado poblada por todo tipo de animales como aves, dantas, osos y pumas, incluidos también como fuente de caza.

Entre sus prácticas culturales hay registros que dan cuenta de cosmovisiones propias como la hechicería practicada por Shamanes y concepciones de la muerte como un hermoso viaje y

no el fin de la vida (Amaya, 2012). Por otro lado, “compartían elementos lingüísticos, aspectos ceremoniales, gran movilidad y conocimiento sobre el territorio (...) lo que les permitía generar un intercambio continuo, producto de múltiples procesos migratorios de los que hay muy poca documentación etnohistórica. (Briceño, 2014, p.39).

Aunque este intercambio de saberes suscitó en el Carare infinidad de procesos culturales forjados con alto sentido espiritual, el territorio no estuvo exento de las dinámicas de colonización y violencia; dada la centralidad y riqueza del mismo, los indígenas Carare fueron sometidos a la creación de ciudades y con estas al abandono del territorio y la relegación de sus prácticas ancestrales.

En este orden de ideas, puede decirse que asistieron a una desterritorialización que se dio en dos vías; por un lado, respondió a las lógicas del conflicto colombiano, pues al ser una zona propicia para la comercialización de recursos “la dinámica de guerra en diferentes momentos de la historia de Colombia, dadas las condiciones del territorio selvático que aunque “malsanas” al parecer de los cronistas, son propicias para la explotación, al tiempo que resultan aptas para el camuflaje y el desarrollo de la estrategia militar” (Amaya,2012,p.26). Por el otro, las prácticas mítico-rituales que en este territorio se dieron, fueron asociadas a la hechicería y la brujería, hasta el punto de sus pobladores ser vistos como enemigos por quienes buscaban saquear el territorio y extraer sus recursos naturales.

Por ende los Carare fueron afectados por las problemáticas del contexto, llegando al punto de transformar sus prácticas culturales y simbólicas, dicho de otro modo su quehacer cotidiano fue estropeado por las dinámicas de sometimiento de quienes en ese momento tenían el poder. Todos estos procesos de desterritorialización y subordinación, encaminaron a los indígenas Carare a una vida cimentada en los hábitos campesinos.

Ahora bien, el concepto campesino empezó dar fundamento a una pérdida de identidad por parte de los Carare, pues según algunos investigadores desde ese momento su tradición indígena cambió a ser campesina. No obstante Mónica Briceño (2014) plantea, el “contexto en el que surgen los testimonios autobiográficos del taita. Él suele mencionar lo que asume como su primer aprendizaje con quienes considera sus ancestros indígenas Carare. Recuerda haber estado inmerso en un ambiente familiar en donde confluía tanto lo indígena como lo

campesino”(p. 24) lo que da cuenta de la no pérdida de prácticas culturales, solo una convergencia de dos tipos de costumbres a la vez.

Dadas las particularidades de dicha población, es importante mencionar que se encontraba constituida por un gran número de personas que se anclaban a su tradición, sin embargo los procesos migratorios y violentos llevaron a sus miembros a la desaparición forzada del territorio o en el peor de los casos a la muerte. Para el caso específico de esta investigación, la última madre carare, fue la abuela Salomé, abuela de T.O.G, quien desde su sabiduría y tradición compartió su conocimiento y legado de vida al actual maestro de la Comunidad.

A su vez T.O.G se dedicó a aprender de sus tíos Juan y Miguel. “El taita dice que con ellos el aprendizaje tiene que ver con la práctica de la vida permanente, es mirar cómo se expresan, caminan, viven, como tratan a la gente, es un aprendizaje donde hay una lección por enseñar y ya está aprendida es de por vida, y la vida se está revisando todo el tiempo. Con ellos continua el aprendizaje iniciado con la abuela, lo cual le permite descubrir quién es, como él mismo lo expresa: le cuento, cuando yo estaba allá en el Carare hacía a veces el papel de curandero, a mí me saco esto a visibilidad fue el yagé, o sino yo no me hubiera puesto a esto.” (Fundación Carare, 2012, p.12)

El Taita al igual que muchas personas tuvieron que huir de la guerra que se había instaurado en este territorio, era una guerra armada entre grupos guerrilleros, paramilitares y ejército; mientras estuvo establecido en el Santander se hizo parte de la asociación de trabajadores campesinos del carare (ATCC) con el objetivo claro de construir paz en su territorio. “La experiencia de paz de la ATCC, es más una experiencia que un proceso, es una experiencia porque responde a las vivencias y a la vida de miles de campesinos trabajadores y colonos que desde su saber popular y junto con el saber tradicional de los Carare logró consolidar la paz en medio de la guerra, del fuego cruzado entre guerrilla, ejército y paramilitares en la región del Carare, una paz que se construye todos los días, por supuesto, forjada desde las bases, desde los saberes, sentires y experiencias de quienes decidieron no morir, no armarse, no desplazarse, sino vivir trabajando y en paz en su territorio”(Amaya, 2012, p. 39-40).

Para T.O.G lo más importante de la construcción con esta asociación fue el pensamiento de paz que lograron establecer en dicho territorio, las estrategias alternativas que propiciaron nuevas formas de vida basadas en la paz; las cuales se dieron en dos líneas; la primera

consigo mismos y la segunda antecede a esta, pues después de lograr la paz propia se podía estar en paz con los demás. Otro rasgo importante de dicho proceso, fue la consolidación de un pensamiento basado en que primero estaba morir antes que matar.

En definitiva, este proceso de paz, detonó en los grupos armados actos de guerra y violencia, que obligaron en muchas ocasiones a la asociación y en especial a T.O.G a huir del territorio. Dichas amenazas no detuvieron sus planteamientos ni prácticas de paz en el Carare, al contrario lograron generar grandes cambios haciéndolos merecedores del premio Alternativo de Paz.

Al tener que huir constantemente del territorio, Gaitán se estableció en otros lugares, que le permitieron estar inmerso en experiencias de vida que se vinculan a sus sueños y el de sus ancestros. Después de un largo trasegar con guías espirituales como el taita Juan Yaiguaje, Ruber Gareta, taita Antonio Jacanamijoy, Isaac Makuna, taita Hilario, taita Fernando Mendúa, taita Francisco Piaguaje, taitas Querubin y Saulo Botina; logró establecer infinidad de saberes dados por las plantas sagradas, territorios, culturas, tradiciones, medicinas en otras palabras por los saberes ancestrales que le ayudaron a recordar y encontrar su misión.

El camino no fue fácil, pero T.O.G siempre tuvo claro su pensamiento de paz, lo cual lo fortaleció como aprendiz de dichos maestros, quienes desde su confianza lo nombraron como Taita y curandero, para que continuara en el camino de la sanación. Es así como después de muchos años T.O.G comienza el camino de su propia Comunidad de paz- La comunidad Carare.

Una comunidad que renace

La Comunidad Carare vive el florecimiento de sus tradiciones a partir de la comunicación de los saberes heredados y construidos durante lo que había sido el camino de vida del guía espiritual, estos conocimientos se fueron impartiendo a otras personas que sentían afinidad con dichas prácticas, pensamientos y que de una u otra forma encontraban posibilidades vida diferentes a las comúnmente conocidas.

En sus inicios la comunidad se conformó por un pequeño número de individuos de origen mestizo e indígena que se juntaban mediante tomas de yagé en la Ciudad de Bogotá y

viajaban a otros lugares del país con el fin de llevar su mensaje de paz mediante la toma de ayahuasca, lo que les permitía el aprendizaje de los pensamientos y prácticas ancestrales además el avocamiento de los principios carares siempre enfocados en la sanación espiritual y física. Con el paso del tiempo estas personas que asistían individualmente comenzaron a ir con sus familias o construirlas dentro de este espacio, tomando esa experiencia de vida como algo que les permitía tomarse de la mano para caminar por un camino de sanación y lo principal de tradición indígena.

Siento en primera instancia que esta comunidad nació como separada y poquito a poco se fue consolidando cada uno desde un rol, desde un momento individual, y este rol ya se empezó a compartir con alguien, con una pareja, y empezamos a escuchar las palabras de los abuelos y firmamos un documento de comunidad. (Comunicación personal, Medellín, 2 de marzo de 2015)

El crecimiento de lo que era en ese momento un grupo humano con ciertas afinidades, se empezó a fortalecer a través de la consolidación de un pensamiento, un conocimiento y una práctica cotidiana guiada por abuelos de diferentes territorios, que se empezó hacer vida dentro de cada miembro. Además se establecieron órdenes, leyes, fundamentos y principios que le dieron organización a su pensar, teniendo siempre presente que aunque se guiaban por tradiciones de indígenas, la cultura que estaba construyendo se anclaba a la multiculturalidad como lo expresa su Guía:

Todos somos de diferentes culturas, no hay una cultura ni está estamos aferrados a una cultura, no estamos diciendo nosotros vamos a hacer valer la cultura carare; Carare es un nombre en este momento para esta comunidad, no estamos haciendo todo de la cultura carare; porque si así fuera no tendría que ver nada con lo que estamos viviendo (Comunicación personal, Medellín, 8 de noviembre de 2015)

Dada la conformación de una Comunidad con bases permeadas por el pensamiento de los Indígenas originarios del Carare, que como lo indica su maestro siempre han sido tomadas en cuenta, pero no se viven en su totalidad, ya que otros abuelos también influyeron e influyen en la construcción de la Comunidad Carare, pues comparten conocimientos de pueblos tradicionales que se caracterizan por otra clase de rituales, reglamentos, prácticas, políticas y

formas de concebir la vida ancladas a sus territorios ,es por esto que la Comunidad vincula saberes indígenas de diferentes culturas a su quehacer diario.

Comunidad: la unión de un pensamiento

“la comunidad es un cuerpo que comparte un mismo fin: la vida” (sendero a la eternidad)

Ser indio o indígena para una sociedad colonizada en muchas ocasiones significa estar viviendo en el pasado o por debajo de lo que se debería ser; este pensamiento ha sido instituido por las dinámicas modernas que se basan en poderes económicos y políticos, creencias absolutas, sin embargo un gran número de personas continúan nutriendo los saberes de quienes en el pasado tenían la verdad, las respuestas a los enigmas más profundos de la existencia y sobre todo la clave de una felicidad forjada en la familia y la comunidad.

Dice una frase que para volver al orden “hay que ir tras los pasos de los abuelos” de los ancianos y mayores que ya caminaron la senda de la vida guiados por los saberes de sus ancestros, de territorios que grabaron cada molécula de información y que hoy se encuentran traducidos en prácticas y misiones de un sin número de comunidades.

Si bien el indígena ha sido definido por Bonfiel (1972) “propiamente un indio es aquel que además de hablar exclusivamente su lengua nativa, conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, numerosos rasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgos culturales occidentales”. (p. 107).Conviene subrayar que esta concepción da por hecho que el indio se establece por ciertas características que permiten nombrarlo de tal modo; lo anterior no quiere decir que sea la única forma de concebir este tipo de sujetos, pues en el caso particular de este proyecto de investigación se encuentra que necesariamente no hay que tener cierta raza o color para tener prácticas y estilos de vida guiados por la sabiduría indígena; es más algunos sujetos que constituyen la Comunidad se denominan así mismos como indios en cuerpo blancos ya que su corazón está regido por todo el trasegar y la tradición de los saberes ancestrales.

Esta comunidad como gran familia, una familia en el marco tradicional que junta al indígena, al que se ha menospreciado, empieza a mostrar para el hombre blanco, el más civilizado, que lo más importante es tener una conciencia de cómo está mi vida y

al darme cuenta de cómo está mi vida, como están mis lazos, como está mi sangre; yo no tengo una sangre muy distinta a la de mi papa, a la de mi hermano; siendo unidos por esa sangre que es la vida, como estoy yo con ellos, cómo me siento, que hay en mí. (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

Dicho lo anterior se puede decir que los integrantes de la Comunidad Carare desde sus planteamientos principales se guían por la tradición y práctica indígena, reconociéndola siempre en su vida personal y familiar, pues todo su discurso está antecedido por los conocimientos ancestrales, la toma de conciencia, por un corazón y espíritu que conserva la memoria e identidad indígena, así la procedencia de algunos no sea perfectamente esta. La Comunidad se conforma por personas de diferentes etnias y culturas: Indígenas Uitotos Muruy, Uitotos Muinane, Sionas, Muiscas, Emberas, Koguis, Ingas y en su gran mayoría mestizos que caminan la tradición indígena como modelo de vida. Una de las principales características de las personas que consolidan la comunidad, son la cantidad de familias extensas, nucleares, monoparentales y familias de hecho que asisten y construyen su proyecto de vida enfocado en las herramientas que les brinda el pensamiento ancestral.

Estas familias son parte fundamental de la consolidación y construcción de cultura dentro de este colectivo humano, por ejemplo, las familias extensivas aportan todo su saber que se transmite de generación en generación y constituyen formas, elementos y conocimientos ancestrales al interior de las mismas y de la comunidad.

Es necesario resaltar que la Comunidad desde su propio lenguaje se nombra a sí misma como una Comunidad multiétnica y multicultural, ya que acogen individuos, familias y grupos sin discriminación alguna como lo expresa Gaitán (2015) "somos culturas muy diversas (...) esta comunidad, no discrimina, no rechaza al contrario acoge saberes para construirse" (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015). Esto les permite denominarse como mediadores culturales, sujetos que sanan y se sanan a sí mismos, pues aunque tienen orígenes distintos sus prácticas y pensamientos son orientados al mismo fin.

Nosotros tomamos de lo ancestral, tenemos el consejo y el conocimiento que nos brindan los abuelos en la Sierra, los del putumayo, los abuelos de la amazonia, los

muiscas, conocimientos de nosotros mismos, porque si nos van a decir como en carare, (...) es imposible ósea no imposible pero difícil hacerlo como una cultura que no está vigente y que hay un patrón de estar sumergidos en esto, esto es una construcción que estamos haciendo de comunidad. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

En otras palabras cada sujeto que conforma la Comunidad se vincula y acoge el reglamento y el quehacer cotidiano de la misma, conciben la realidad desde las visiones dadas por las autoridades mayores, vinculando diariamente en sus vidas cada aprendizaje y ordenanza. Asumen con respeto y admiración toda su cosmovisión, ya que esto les permite la preservación de todo lo sagrado, por ende el cumplimiento del reglamento dado por los pueblos originarios-las comunidades indígenas que los orientan.

Como sujetos que se unen en torno a unos principios específicos, que comparten lugares y pensamientos, se fundamentan en la Ley de Origen, lo que para ellos significa el orden “ la ley de origen es la ley de la creación; son las ordenanzas dadas por Padre y Madre creadores para la recreación del espíritu de vida de los seres humanos” (Fundación Carare,2012, p.39), simboliza la reciprocidad entre el ser humano , la tierra y todo lo que los rodea para poder vivir en el orden, en el equilibrio y sobre todo en la justicia para la perfecta utilización de los usos y costumbres de todo lo ancestral. La ley de origen se basa en tres principios fundamentales para la vivencia en paz de la comunidad y las familias en su interior y con su entorno estos son: no hacerse daño, no hacer daño y no permitir que me hagan daño.

Este principio de Ley origen les dan posibilidad de tener una base que guía sus pensamientos, palabras y prácticas y lo que a su vez les permite denominarse como una comunidad, concepto que según Causee (2009) se establece a partir de “espacio en el que un grupo humano desarrolla su vida y las interacciones que en esta intervienen. (...) comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales (p. 1). Algo similar ocurre con la Comunidad Carare, se puede decir que la mayoría de los integrantes llegan a hacer parte de la misma desde diferentes lugares y territorios, creencias y prácticas culturales, se unen en una cosmovisión, un pensamiento de origen y una tradición ancestral como se mencionó con anterioridad.

Para comprender con más claridad el concepto que orienta a quienes hacen parte de este colectivo humano, es necesario ir al seno de su definición, en este caso puntual para ellos:

La comunidad es una unidad, una común unidad donde cada uno sus miembros representan un órgano de un cuerpo, donde cada uno recrea un rol de acuerdo a sus aptitudes y talentos, como fichas de un rompecabezas. En la Comunidad hay una correlación donde cada uno necesita del otro para llevar a cabo su función, pero sin reemplazarlo. Por tanto no se compite, se comparte para construirse eternamente. (Fundación Carare, 2010, p.13)

Esta concepción retoma sobre todos aspectos espirituales que como comunidad han construido y les ha permitido gestar sus propias intencionalidades, donde se ven y denominan como una gran familia, que construye un tejido de vida para tejerse y entretejerse con los demás, para defender siempre la existencia, sus pensamientos, historia, pasado, linaje y misión durante su paso por la tierra, porque como menciona Gaitán (2013)

“hemos perdido la memoria, de dónde venimos, qué somos (...) todos tenemos ancestros a pesar del mestizaje, en ese sentimiento del pasado que es causa de tantas problemáticas, tiene raíces muy profundas de dolor, de violencia, de desespero, de tristezas incluso hemos perdido la memoria de dónde venimos, quienes somos, estamos sanando porque eso que pasó afecta la vida actual” “(Video Project, 2013)

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que a la comunidad Carare se vinculan sujetos en búsqueda de respuestas a problemáticas que aquejan su vida individual, familiar y social, de ahí que revisar el pasado a través de las plantas sagradas, rituales de limpieza y el consejo y la guía de los abuelos se muestra como camino de sanación para la recuperación de la verdad y la felicidad, quienes conocen y conforman dicha Comunidad plantean que sanar y perdonar a los antepasados es el primer paso para cambiar la historia familiar de ellos y de su descendencia.

Hecha esta salvedad se puede decir que en la Comunidad confluyen personas que hacen parte de la misma y otras que se unen mediante procesos personales de sanación pues hay que recordar que es una comunidad “que sana y se sana a sí misma” y estos procesos de limpieza les permiten el cumplimiento de su misión a partir de rituales y prácticas que se han

aprendido mediante los saberes ancestrales y sobre todo de las plantas sagradas, este tipo de ceremonias se dan dentro de espacios comunitarios, en esencia estos lugares son las malocas, uno de sus templos más sagrados donde se encuentran los miembros de la comunidad para recrear sus saberes y apoyar a las personas que van en búsqueda de ayuda; ahora bien para tener un mayor entendimiento del significado de dicho espacio, la maloca es:

La casa espiritual, es el centro donde se irradia el pensamiento de la vida en la comunidad. La maloca es el templo del gobierno espiritual y allí reside su valor para las comunidades ya que contiene símbolos que definen la vida de la comunidad y la cultura. Desde el pensamiento ancestral la Maloca es la matriz, el útero de la madre, el lugar de enseñanza y formación del ser humano; es donde aprendemos y comprendemos cómo cuidar la vida y la humanidad (Fundación Carare, 2010, p. 17).

Estos templos sagrados se ubican en cuatro territorios y tienen significados diferentes, la maloca madre (Maya Kamuru Piru) que significa casa de pensamiento bonito, se encuentra ubicada en la Vega Cundinamarca ,fue la primera en construirse, también está la maloca de Villavicencio (Maya Jaini Piru)significa tronco de vida bonito, la de Santander (Taoriyina Salome), significa abuela salome, esta maloca es una maloca para la búsqueda, para ir al origen ya fue construida en honor a la misión carare y la abuela del T.O.G y la maloca de Medellín (maya Wakokuri Piru), significa casa misionera bonita. En estos lugares se crea y recrea la comunidad, allí se instaura el orden a través de la enseñanza y la justicia, son espacios para la toma de decisiones que aquejan el transcurrir, para el consejo, para la sanación y el reconocimiento de sus saberes, la nombran como la madre que los acoge y cuida. En las malocas se dan rituales como:

-El círculo de palabra: es un momento en el que la comunidad reflexiona y piensa sobre una palabra que manda el espíritu, este círculo es guiado por abuelos y plantas sagradas como son el mambe y el ambil.

-La toma yagé: Uno de los remedios más importantes , ya que a través de este se entra al mundo del espíritu y la verdad, es la forma de estar en conciencia con todo lo divino y sagrado, de volver al origen, es una planta guía y maestra que les permite su revisión continua, además la sanación.

-*Entregas*: la comunidad realiza viajes a ciertos territorios sagrados, donde hacen un proceso de seguridad y pagos, agradecen y escuchan el mensaje que este espacio tiene para ellos. Al terminar vuelven a sus malocas y entregan los aprendizajes, pensamientos, sentimientos que esto les generó frente a toda la comunidad.

- *Danzas*: la comunidad tiene cantos y danzas propias que realizan en ocasiones especiales, estas danzas hacen alusión a la mujer, fertilidad, alegría, animales, territorios y todo lo relacionado con su tradición.

- *Rituales de iniciación y empoderamiento*: como decíamos anteriormente en la comunidad se llevan procesos de enseñanza sobre todo en el tema de medicina tradicional, enfocados en las plantas y sus manejos, es así como hombres y mujeres en ciertos momentos de su trasegar reciben la aprobación del abuelo quien mira desde su espíritu en qué punto del aprendizaje están y se hacen rituales para iniciarlos en dicha enseñanza.

Además de estos rituales, la maloca tiene la misión de recrear y procrear el pensamiento, es un lugar donde se sana espiritual y físicamente todas las enfermedades existentes, ya que ella posee una extraña magia y es capaz de curar cualquier dolor o sufrimiento que se padezca, puesto que allí se encuentra todo lo que en el universo existe:

“ Este lugar sagrado representa el universo con todo, cada estantillo, cada palito, cada cosita representa algo en el universo, aquí lo que se hace es volver a recordar, volver a ese tiempo y así la gente se sana, porque en cada parte del tiempo hay enfermedades que han ido transcurriendo y vamos revisando qué es lo que ocurrió para no seguir enfermos; de esa manera tener una nueva generación bonita, la continuidad de la vida detrás de los hijos, es aquí donde eterniza la vida; porque la vida es eterna a través de los hijos, y aquí es la escuela o una universidad donde se enseña, hoy estamos estudiando y a la vez estado enseñando a los jóvenes, a los ancianos, a los niños también; a recordar su historia, su medicina, a recordar el tiempo real, a volver a sincronizar el reloj otra vez en el tiempo real” (Video Project,2013)

Al representar todo lo que hay en el universo cada parte de la maloca tiene un significado específico, el cual está dado desde dos ejes estructurales: padre y madre, de estos ejes se parten para los demás estantillos que la sostienen, estos están constituidos por:

1. “Medicina: La medicina, entendida desde el pensamiento ancestral comprende todas las prácticas que, desde la misión de cada individuo, contribuyen a la sanación de ellos mismos, de la humanidad y de la vida en sí. La medicina se ejerce mediante: la palabra, la práctica, el ejemplo, la enseñanza, el ejercicio adecuado del oficio o de la profesión, el servicio y toda aquella práctica destinada a promover la salud y prevenir o sanar la enfermedad. El acto médico se fundamenta en el respeto hacia el otro y en la humildad con que se realiza la sanación.
2. Organizacional: La estructura la comunidad está definida en forma espiral, es una estructura diferenciada pero igualitaria, que se corresponde con la forma de la maloca, como representación del todo en la comunidad: es el universo en la comunidad, porque la comunidad contiene el todo.
3. Enseñanza: En el pensamiento de la Comunidad de Paz Carare, la enseñanza forma parte del maestro y se define como: hacerse en el otro, es ser en el otro. La enseñanza es abonar la tierra, prepararla para la siembra y sembrar
4. Producción: Este estantillo tiene que ver con las formas de reproducción de la comunidad, la forma que se usan los recursos para reproducir la vida de la comunidad, dentro del cuerpo comunitario, es en este cuerpo el órgano de la reproducción: La producción tiene que ver con la alimentación, el trabajo y tiene que ver con la economía.
5. Justicia: La justicia se define en la comunidad de paz Carares como: volver al orden, en la concepción espiral del tiempo, la comunidad camina hacia ese orden originario, legado de los pueblos aborígenes, de los Carare, para re-conocer y vivir su enseñanza: en la justicia todos están articulados (..) tiene que ver con resolución de conflictos, acuerdo, tiene que ver con todo, tiene que ver con el perdón, el estado de perfección rige es la justicia, es el orden, es el ojo, están en salud, en espiritualidad. (...)
6. Comunicación: Para esta comunidad: la comunicación es tejer los lenguajes de la vida. La comunicación es transmitir la memoria a través de los lenguajes de la vida. En la comunicación se teje una red, en la que lo que se piensa, se dice y se hace, tiene efecto en todo. La comunicación desde el espíritu está hecha de escucha, paciencia, entendimiento, comprensión, intención correcta, pensamiento limpio, correspondencia entre el pensamiento, palabra y acción. En la comunicación hay un estado emocional, un espacio y un tiempo para escuchar y para saber manejar la información. Se pueden leer las conexiones entre todos los seres existentes. Así, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y actitudes transmiten mensajes que expresan, transforman y sanan. Por eso la comunicación también es el lenguaje de la enseñanza.

7. Arte: En la experiencia de la comunidad, y de acuerdo con el legado del pensamiento Carare: el arte es el lenguaje de la vida. Es el hacer del espíritu, la imagen del pensamiento, el hacer permanente. En el arte hay visión para la comunicación, la enseñanza y la comprensión. El arte nos refleja, es un espejo. Puede curar, enseña el manejo de la vida, que hacer y qué no hacer. En el Pensamiento Ancestral se recrea el arte de vivir en comunidad. Desde esta concepción es posible afirmar que el arte es una herramienta de meditación, es una forma de concretar la misión de mediación cultural, la cual se encuentra en la esencia de la comunidad. El arte entendido desde el hacer es una manera de interactuar entre la comunidad y la sociedad, de llevar o transmitir el pensamiento ancestral al pensamiento mayoritario.
8. Tierra, territorio y territorialidad: Tierra: madre, territorio: espacio, territorialidad: pensamiento. La concepción de la tierra como garante, guardiana de la vida y del orden de la vida desde su origen, se relaciona de manera profunda con la concepción de justicia, la tierra es la memoria del orden originario donde habitan la paz. El territorio es el espacio donde se re-crea y vive el orden de la justicia, es el que posibilita su práctica y la territorialidad es la forma de interactuar de manera armoniosa con el orden de la tierra mediante el pensamiento: Tierra aquí, territorio en las estrellas, territorialidad en el cosmos, y conclusión universo. La concepción de la territorialidad va más allá de la esfera del orden que se encuentra en el ordenamiento del universo. (...)
9. Familia: La familia se define como: la matriz de la vida. Representa el espíritu de Padre-Madre creadores. Es la tierra donde se siembra los pensamientos que le brindan al mundo la fuerza para crecer y resguardar la vida. La familia es la garantía de la recreación permanente del ser, de la comunidad, de la sociedad, de la humanidad, del universo. Es un cuerpo, un conjunto de piezas diferentes y complementarias que conforman la unidad. La familia es pues la semilla y la garantía de la vida en comunidad, es una forma de ordenamiento donde se conocen, aprenden, comprenden y re-crean los principios de la vida, la paz y el perdón”. (Fundación Carare, 2012, p. 57-58)

Estos estantillos no solo hacen parte de su maloca, sino que son los elementos que guían y rigen su misión ya que al ser una comunidad que busca la paz y la sanación están en pro de ayudar a la humanidad, más precisamente a las personas que se acercan a está buscando sanación.

Llegados a este punto y teniendo claridad de los fines e intereses de la comunidad, sus formas de pensar y vivir, es necesario plantear la importancia del estantillo de familia dentro de la

misma, ya que para ellos significa “la fuerza para crecer y resguardar la vida. La familia es la garantía de la recreación permanente del ser, de la comunidad, de la sociedad, de la humanidad, del universo” (Fundación Carare, 2012, p. 57). El estantillo de familia les posibilita la continuidad de su misión en el tiempo y a su vez la construcción de familias fortalecidas en un pensamiento y reglamento ancestral.

La importancia de este estantillo radica en que si no lo armamos no podemos hacer nuestro manifiesto de comunidad, porque si no, nos va quedar falseado ese manifiesto de comunidad, porque nosotros decidimos que queremos vivir como comunidad con un reglamento y esos reglamentos espirituales que han llegado de nuestra maloca, de nuestras lagunas, del amazonas, de las plantas sagradas ósea no son cosas que nosotros nos inventemos, sino que son órdenes que hay en el territorio y que en este momento nosotros estamos volviendo a esas órdenes. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Con lo anterior, se visibiliza la importancia de que ese estantillo esté construido y que se cumpla con sus mandatos, porque no es un asunto de forma sino una ordenanza de lo que para ellos se nombra como sagrado y se debe obedecer.

Porque estar en comunidad es realmente entregarse todo, porque no solamente vamos hablar del otro si no que vamos a estar expuestos a las miradas de todos (...) con mucho respeto porque lo que se está tejiendo ahí, es ese templo, es esa familia sagrada, una maloca y una maloca de esta comunidad es un templo de templos, un templo de familia sagrada, pero también es necesario reconocer ese respeto eso que es ese tejido, (...) que incluso nos ha llevado a revalorar la historia de vida propia, y ver que eso que se está viviendo hoy en día es lo que yo sueño para mi comunidad, que se pueda tener el manejo íntegro de lo que nosotros queremos, de lo que se quiere salvar son los seres, que podamos tener un pensamiento bonito en este momento de comunidad, este momento de familia. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

El estantillo de Familia invita a la reflexión dentro de los miembros de la comunidad, como momento sagrado, ya que es de la familia de donde parte su tejido de vida, pues como se mencionó en párrafos anteriores, muchas de las personas que se vinculan a este colectivo

humano, tienen una característica común y son las problemáticas individuales -familiares que aquejan su vida en la actualidad.

Estos sujetos han encontrado dentro de la comunidad una respuesta de vida centrada en la familia, pues su cosmovisión y forma de vivirla es distinta a la visión de la sociedad. Dentro de la Comunidad existen procesos que les posibilitan a las familias reflexiones y cambios dados desde las herramientas de los saberes ancestrales.

(...) en esa medida yo siento que nosotros estamos aprendiendo, porque eso es finalmente lo que estamos haciendo, que la familia, que la vida se vive sobre la ley de origen, sobre la ley de vida y eso marca una diferencia cuando hemos aprendido a vivir sobre la ley del hombre, que es sobre lo que se rige básicamente la violencia en familia que hemos tenido hasta llegar a este camino. (Comunicación personal, Medellín, 25 de febrero del 2016)

Ahora bien, teniendo presente que la familia es uno de los estantillos que sostiene la comunidad y que le permite existir en el tiempo, hay que hacer énfasis en que esta posee características únicas que la diferencian tanto en la forma de pensarla como de vivirla, pues desde la tradición indígena esta debe ser cuidada por todos los miembros de la Comunidad en tanto se concibe como sagrada.

La familia se construye después del hogar, concepto que se gesta y determina elementos de la vida en familia. El hogar para la Comunidad Carare es la garantía de construir familias sólidas y felices, pues en él se determinan las bases y cimientos de la relación en pareja.

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de los conceptos y visiones del hogar y familia por parte de la Comunidad Carare además los aportes de los saberes ancestrales que les posibilitan otra forma de concebir la realidad, se ha establecido el próximo capítulo para desarrollar dichas construcciones comunitarias.

II CAPÍTULO

Este capítulo de análisis responde al segundo objetivo de la presente investigación, el cual busca identificar las concepciones de hogar- familia de la Comunidad Carare a partir de sus prácticas, pensamientos y conocimientos ancestrales. Es por esto que se disponen cuatro apartados que permiten la ampliación de dicho objetivo.

En un primer momento se plantean los pensamientos ancestrales de los cuales parte el origen de la vida, según la Comunidad Carare, esto se realiza a partir de cuatro ordenanzas principales que dan bases a la construcción de hogares y familias. Mediante estos planteamientos surge el segundo momento, el cual explica las etapas, los significados y el concepto de hogar.

Luego de esto se evoca el concepto de familia, la importancia de los hijos, su crianza, formación además se retoma el concepto de linaje que es de gran importancia para la comunidad. Para llegar por ultimo a hablar de acompañamiento que se realiza por parte de los grupos de ancianos, partería y educación de este colectivo humano a los hogares y familias.

Tejer y construir nuevas formas de ver y entender el hogar y la familia a partir de saberes ancestrales

Acercarse a visiones no usuales de ver y construir familia es un asunto interesante para quienes se permiten mirar hacia otros horizontes, el conocimiento es una puerta para la creación y recreación de saberes que se gestan en la cotidianidad y que de muchos modos permiten abrir la mirada a mundos jamás imaginados.

El hogar y la familia en una comunidad como la mencionada, parten de unos principios ancestrales dados por el espíritu que se unen entonces a la construcción del estantillo de familia, ya que son ordenanzas de padre y madre creadores, que desde el origen pensaron la familia como una representación física de la gran misión espiritual.

Estas formas de expresión suenan un poco raras para quien nunca ha tenido acercamiento a las prácticas indígenas, por esta razón se retoma al Abuelo Walcala⁴ quien desde su propio lenguaje presenta los principios fundamentales del pensamiento Carare dados por los abuelos a partir del significado que se atribuyó desde el principio de la creación.

En sus palabras expresa “Los abuelos dicen que en el origen nuestro padre y nuestra madre nos humanizo con cuatro principios, o cuatro ordenanzas o seguranzas para que la existencia material nuestra tuviera sentido y fuera parte del plan divino, proyecto humano”. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014). Teniendo en cuenta que la Comunidad, sus hogares y familias se rigen por este pensamiento a continuación se desarrollan dichos principios:

-La primera ordenanza: Cuando padre y madre entendidos como los creadores de todo lo que se puede ver, sentir y pensar, dieron vida a los humanos en la tierra, los materializó para poder proteger, garantizar y recrear la vida, en otras palabras situaron en los seres humanos la misión de ser guardianes de la existencia corporal, física, espiritual en el territorio; “padre y madre nos brindó esa oportunidad, ese regalo de poder cuidar la vida, y cuidar la vida es cuidar el universo, el pensamiento divino de padre y madre” .(Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2015). Fue así como

---

⁴El abuelo Walcala , es un miembro de la comunidad muy importante, por su experiencia y aporte dentro la construcción comunitaria.

en ese origen y principio de existencia se entregaron los conocimientos, palabras, conceptos, leyes y prácticas para dar cumplimiento a dicha ordenanza.

Para hacer vida este principio, se requiere un aprendizaje del orden original con el que fue entregado todo, este se transmite mediante el conocimiento y obra de los abuelos, que por muchos años han resguardado este saber; para ellos la única forma para garantizar la existencia es tener el compromiso individual de cuidar la vida de los demás y la propia en cada instante del camino. Por esta razón la comunidad Carare está compuesta de personas que sanan y se sanan a sí mismos buscando siempre el cuidado de la vida.

Nuestro abuelo nos ha abierto, ha puesto unas palabras muy de la ordenanza divina y es que somos una gente que se cura a sí misma para poder cuidar a los demás, para poder cuidar la vida, poderla proteger porque cuando la vida se ha protegido, se ha valorado en el ser, se ha restaurado en el ser, se respeta y se honra en el ser, eso nos da la fuerza, la energía y la potestad y la autoridad para poderla cuidar, custodiar, reservar, alimentar en el territorio y hacia afuera.(Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014)

La segunda ordenanza: en ese momento de origen padre y madre traen a los humanos al territorio para poder compartir todo lo que fue entregado y dado “compartir alimento, el compartir como hermanos, el poder reconocer que somos uno, que tengamos cuerpos distintos pero espiritualmente somos uno, padre y madre encarnado en todos los humanos” (Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014). Con ese pensamiento originario de que todo está en todos, se dio la potestad a cada ser de ser un reflejo de la divinidad.

En este orden ancestral y teniendo en cuenta la importancia de compartir, se le otorga un reglamento a esta ordenanza para que pueda ser mediada por lo sagrado y tenga las garantías y normativas necesarias para darse de manera apropiada.

Un orden, una aseguranza para que el mal no pueda meterse y a través del compartir hacerle daño al hermano, utilizar eso para dañar, entonces nuestros abuelos dicen que en ese acto sagrado del compartir tiene un reglamento, que fue ordenado por padre y

madre espíritu de luz divina (Círculo de palabra Maloca Maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014):

El primer reglamento: es si se va a compartir se debe hacer desde la inocencia que tiene la madre divina, pues ésta sólo reconoce lo bello, lo hermoso, y lo valioso de todo lo que existe en la tierra, ya que todo fue creado por su propia semilla. A partir de esto se reconoce desde la sinceridad que el otro hace parte de todo lo que existe y de mí.

El segundo reglamento: es que para poder compartir se requiere del amor, como sentimiento que guía el encontrarse con los otros, ese amor debe ser sentido porque

Si usted va dar amor y no sabe qué es, entonces que es lo que va dar y como saber lo que es si no lo he sentido, de mirar el amor y decir me siento amado, por el padre creador, reconozco ese amor del padre en mí y si uno reconociera y pudiera decir que eso es verdad puede dar y entregar a los otros del mismo modo. (Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014):

Esto implica un reconocimiento del amor divino del padre tanto en lo que se da como en lo que se recibe de los demás, para que el evocamiento de este sentimiento les permite sentirse como hermanos que garantizan ese compartir desde la ley de origen, no hacerse daño, no hacer daño y no permitir que le hagan daño.

El tercer reglamento: es el perdón como mediador, unificador, pacificador, ya que al perdonar se pasa por alto el mal del hermano. Aquí es importante hacer una salvedad del significado de la enfermedad dentro de la comunidad, pues esta tiene que ver con la rabia, maldad, odio, rencor y todos los asuntos que dañan tanto a la persona como al otro. Separar esta enfermedad del individuo tiene que ver con el perdón, es decir para poder despersonalizar el mal, lo negativo del ser y tener la posibilidad de mirar al otro como creación divina, donde hay inocencia, hay una semilla de amor creada desde el mismo origen. Todo esto con la intención que lo que se comparta, cure, de vida, sane, restaure y se permite volver al orden.

Ahora bien, se retoma *la tercera ordenanza:* padre y madre humanizaron y otorgaron un cuerpo, para garantizar el reconocimiento de que todo tiene espíritu; reconocer el espíritu es

la tarea de los individuos, porque recordar que todo tiene espíritu, es aludir a padre y madre admitiendo que en ellos está sembrado todo, para de ese mismo modo poderlo respetar.

Si yo reconozco que una plantica tiene espíritu no voy a agarrar a pisotear, a machetear, si el territorio tiene espíritu no voy a dañar, no voy a explotar, no voy a herir porque sé que es persona, espíritu es gente y si reconocemos que todo es espíritu entonces padre y madre nos están dando la posibilidad de recordar la ordenanza, la aseguranza divina (...) cuando nuestro abuelos nos dicen que reconozcamos que todo tiene espíritu es el regalo más lindo que padre y madre nos otorgan al decir por fin todos los hijos del creador nos encontramos y nos reconocemos como espíritu creador divino, sabemos que somos uno, nos volvemos a recordar como familia divina, universal, esa es la misión de la tierra, esa es la misión de esta casa, dar vida, proteger, honrar y preservar ese espíritu divino de la familia” (Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014)

La cuarta ordenanza: expresa la importancia de honrar y proteger el territorio como el lugar que permite reconocer la humanidad como familia divina, porque el primer humano, la primera humana, recibieron un inventario de todo lo que se puso en la tierra y las condiciones de su uso; elementos como las plantas, las frutas, las piedras, los animales, fueron dadas en perfección. A partir de esta entrega inicial se dejó el mandato de continuar compartiendo de la misma manera y con los mismos reglamentos a las futuras generaciones.

(...) sin quitarle plantas, sin manchar agua, sin quitarle animales, y por eso padre y madre nos entregó la sabiduría, el consejo, la palabra, tradición, los abuelos, para que todo eso que se toma se devuelva, se cancelen, se honren, se pague... ¿cuántas deudas entre familia nos hemos generado? primero con la naturaleza, todo ese desorden de la familia física – humana, es la consecuencia de los desórdenes corporales humanos con la gente de la naturaleza” (Círculo de palabra Maloca Maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014)

Estas ordenanzas y principios dan cuenta de que todo lo espiritual, fundamenta y da las bases para vivir, así como para construir este estantillo de hogar y familia; entonces como expresa el abuelo Walkala, la importancia no solo radica en comunicar dicho saber sino en hacerlo

vida en cada acción, para recuperar el orden divino que en muchas ocasiones se ha relegado dentro de la misma comunidad.

Para lograr esta ordenanza se necesita y se requiere hacer un trabajo, donde se establezca ese equilibrio que se ha perdido, retomando todo lo sagrado y ejerciendo en la vida cotidiana. En palabras del abuelo Walkala se necesita:

(...) hacer un trabajo de restauración y de cancelación de la deuda, para poder con la deuda cancelada, con el recuerdo ordenado, poder empezar un trabajo de darle vida a esa familia que ya reconocemos, que ya somos (...) un trabajo sincero y honesto; toca hacerlo desde el espíritu con todo lo que el reglamento, la ley, la palabra, la memoria, los abuelos nos han brindado para compartir porque ese es un conocimiento que no es nuestro, eso es padre y madre, nosotros somos es mochila donde padrecito y madrecita ahí nos coloca para compartir y entregar”.(Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014)

Ahora bien, estas cuatro ordenanzas son fundamentales para el constructo de una comunidad que se guía bajo dichos principios y tiene presente que en lo espiritual hay asuntos que no se pueden negociar, porque han sido dados y estipulados desde el origen. Es por esto que la idea de restaurar el orden sagrado y divino, es lo que impulsa y alimenta el anhelo de la comunidad para construir hogares y familias regidos por los pensamientos ancestrales, pues para ellos el camino “está en los que ya se fueron, el futuro está para atrás”, (Círculo de palabra maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Hay que tener en cuenta que estas ordenanzas permean todo el contexto de la Comunidad y como se ha mencionado en párrafos anteriores también el hogar y la familia, en este orden de ideas, se hace necesario ubicar el concepto de hogar antes que el de familia, pues este desde el pensamiento Carare presenta unas características que anteceden todo, ya que está dado desde ese amor originario de padre y madre creadores.

Así mismo el concepto de hogar se ancla a esa restauración y cancelación de las deudas, entendidas en este plano como la sanación de elementos que obstaculizan la plena conexión

con el otro, antes de examinar la unión de dos seres, se hace necesario ir al individuo según el pensamiento Carare, para sanar todo aquello que no se ha resuelto en el tiempo.

La sanación individual, el primer pasó para la construcción del hogar

Cada individuo contiene un bagaje de información que ha sido dada por sus antepasados, ellos desde su vivencia suscitaron procesos familiares que se continúan repitiendo y en ocasiones generando dolor en las nuevas generaciones; estos elementos se han transmitido inconscientemente a través de la historia duplicando patrones que dañan tanto al individuo como a los que lo rodean.

Los seres humanos estamos anestesiados de la memoria; alguna razón directa o indirecta nos desconectó del tiempo real y a través de esta visión que se rescata, podemos recordar lo que fuimos, lo que ha pasado y estamos sanando todo eso que paso, porque eso que paso nos enfermó y tenemos actitudes o acciones todavía del pasado, estamos haciendo un duelo, estamos reparando el daño que nos hemos hecho y que nos han hecho. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

En términos de cada persona estas “deudas” de angustia, desamor, rabia, tristeza y dolor, no permiten que la vida individual se desarrolle en equilibrio; así mismo esa enfermedad no posibilita la vivencia de hogares y familias en paz, pues este proceso de sanación hasta que no se realice, continúa afectando las relaciones y generando tensiones y dificultades.

Desde el pensamiento de la Comunidad carare se plantea la necesidad de una transformación de las problemáticas tanto individuales como familiares, estas últimas, como la posibilidad de cortar cadenas que se repiten en los padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, tíos y todo aquel vínculo sanguíneo que se tenga; allí existen asuntos que merecen atención del sujeto en su propio interior, para encontrar toda la información que ha sido depositada por parte de los familiares que lo han antecedido.

Este proceso permite el cumplimiento de los principios, ordenanzas y sobre todo de la ley de origen. Concentrarse en esa sanación proporciona conciencia para encontrar aquellos modelos que reinciden, dañan, no permiten que los sueños de vida se den, así mismo en el proceso de

la consolidación, de unión con el otro, con la pareja, el hogar, esa limpieza de los vínculos familiares posibilita otra forma de vivirlos.

Ese momento de recordar e ir hacia atrás, facilita comprender que existen unas causas y consecuencias de lo que sucedió, y que estas siguen afectando la vida en la actualidad; como resultado de tal comprensión se puede cumplir con la ordenanza del perdón ya que el volver hacia el pasado no significa culpar a los ancestros ni reprocharles por lo que hicieron o dejaron de hacer. La vida tiene otra mirada desde la conciencia que da el estar inmerso en un pensamiento de origen y de sanación, pues el verdadero trabajo para los Carare como lo plantean en sus palabras, está en recordar desde el amor, para poder perdonar y perdonarse por aquellos momentos que han dañado el cumplimiento de la ley de origen. En ese momento llega la gran certeza de que las construcciones y transformaciones individuales no van a dar cabida a la replicación del dolor, porque es el instante en que se decide vivir desde la felicidad.

Con todo lo anterior, se puede decir que, para la unión de dos seres, ese proceso de sanación individual es de gran importancia, ya que tanto la mujer como el hombre, generan un proceso de transformación, limpieza del linaje y de los vínculos sanguíneos, porque como lo indican en sus propias palabras: “yo no tengo una sangre muy distinta a la de mi papa, a la de mi hermano; siendo unidos por esa sangre que es la vida, ¿cómo estoy yo con ellos?, ¿cómo me siento, que hay en mí?”. (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Medellín, Enero 17 del 2015). Esa revisión de los lazos permite vivir y saciar asuntos individuales para que no haya espacio para la duda, la rabia, el odio y la tristeza dentro de la relación que se está proyectando.

Hay que decir también que esa transformación individual proporciona una auto revisión y conocimiento de los elementos que como humano se tienen, reconociendo lo que como persona me gusta, apasiona y sobre todo suscita el encuentro con la misión. Al mismo tiempo ese proceso da herramientas para empezar la formación del ser, el constructo de bases propias para encender el fuego interior.

la diferencia entre un hogar formado desde el pensamiento ancestral a un hogar de afuera, a un hogar común, para mí, yo lo relaciono con una vez que hable con el abuelo Víctor, me decía que mujeres hay muchas pero que uno, debe ser paciente

hasta cuando uno de verdad se sienta formado como hombre, ahí si va a encontrar la certeza, porque muchas veces esto es lo que puede generar las separaciones, las dudas, encontrar que hay cosas que no se han saciado o hay cosas que no se han experimentado, vivido y lo pueden a uno sacar y es porque no se está en el centro, no se ha formado uno bien como ser humano.(Círculo de palabra, Maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

Dicho lo anterior, para poder formarse como humano primero debe existir un conocimiento de la esencia individual, de los asuntos que conllevan a la felicidad personal y que se edifican dentro del sujeto, es decir, cada ser, debe construirse a partir de los elementos propios que lo caracterizan y ese reconocimiento solo se da mediante un proceso de sanación y búsqueda interior; lo que genera amor, respeto y autonomía hacia lo que se es y se debe hacer.

Cuando se ha hecho este trabajo de reconocimiento, el sujeto se puede percatar de la humanidad del otro, es decir, puede pensar en aquel que va a acompañar el camino a partir de un conocimiento individual, que da rutas para saber que se quiere, ya que como lo menciona la comunidad en repetidas ocasiones la pareja primero se solicita en el espíritu.

Uno primero recrea esa pareja en la visión para después tenerla, esperarla en lo físico, en ese entonces el taita nos enseña digamos, que el ideal de esa pareja es dibujar cómo la quiere uno y cuáles son esas virtudes, esos valores, esos aspectos que esa persona debe tener para que yo sienta completa satisfacción de que ese ser venga a ser parte de mi vida. Y luego de ese dibujo casi físico, descriptivo, ya la tarea es como sentarse en el mejor sentido de la palabra a aguardar, eso pienso. (Círculo de palabra, Maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Si se da cumplimiento a este pensamiento, esa pareja llega uniéndose a un plan de vida que se ha trazado con anterioridad a partir de la sanación y conocimiento individual, no queriendo decir con esto que no van a emerger las dificultades y problemáticas dentro el encuentro de dos, sino que van a existir unas bases consolidadas de lo que se quiere vivir.

El noviazgo

El momento del noviazgo dentro de la Comunidad, es precisamente cuando dos personas deciden empezar a conocerse, encontrar sus puntos de atracción, construir sentimientos y compartir espacios juntos dentro y fuera de la comunidad.

Una característica muy importante dentro de estas parejas es el reconocimiento de las prácticas comunitarias dentro de su relación, lo cual los lleva a estar inmersos en dinámicas donde las plantas sagradas y los abuelos guían y están atentos al transcurso de dicha unión.

Vemos llegar un muchacho, vemos llegar una muchacha; cada uno cargado con sus cosas, cada uno haciendo ese proceso de transformación, siendo nuevos, volviéndose nuevos, rehaciéndose, volviéndose a nacer y luego ese par se unen, como lo dije ahorita, ya habiendo superado lo que cada uno traía, entonces se enamoran, vemos por ejemplo como en la parte del noviazgo que también dentro de la comunidad tiene como un cuidado de parte del mayor de la comunidad, tiene como una normatividad y tiene como una guía; ósea ese noviazgo que está siendo constantemente revisado, guiado, para que las cosas se den de la forma que se tengan que dar, pensando no solamente en ellos, sino pensando en el futuro, pensando en el linaje; porque se nos ha dicho acá, nosotros no somos, los que vienen detrás de nosotros, ellos van a ser, pero ellos van a ser en la medida en que nosotros sepamos y podamos guiarlos hasta el momento que ellos sean y nos guíen a nosotros. (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

Es entonces en ese noviazgo donde los dos empiezan a mostrar un poco de lo que son, de las cosas que les gustan y las cosas que no, comienzan a tener conocimiento del linaje de la mujer, del linaje del hombre, ya que dentro de un noviazgo no hay vínculos consanguíneos, son dos partes diferentes que se juntan. En este momento una persona puede encontrar que ese individuo no era lo que quería o al contrario puede sentirse tan conectado y querer continuar para formar una unión.

Ahora bien, aunque dentro de la comunidad no se estipulan unos tiempos del noviazgo y mucho menos para la decisión de vivir juntos ni de construir sueños, es importante tener en cuenta que en ese conocer, las promesas deben ser manejadas en los tiempos correctos, no

desde el afán o desde el querer saciar una soledad, porque eso puede suscitar dolores muy fuertes dentro de esa pareja.

Me parece también importante reconocer los tiempos , los tiempos desde el momento en que uno conoce una persona y en el que se empieza a construir , porque siento que muchas veces uno se llena la ilusión, uno cree que por estar en una comunidad de paz, en una comunidad de pensamiento bonito todo está arreglado, entonces a uno se le olvida que uno tiene que tener en claro ese proyecto de vida individual para que ese proyecto sea compartido con otro, que también lo fortalezca, lo motive , lo empuje porque ese proyecto de los dos es el eslabón del proyecto de vida en comunidad, entonces me parece que es claro, en que tiempo que se hace y no saltarse los tiempos porque uno comete ese error, se salta los tiempos y cuando llegan las dificultades no sabe cómo manejarlas ¿por qué? Porque no hubo bases atrás, porque está adelantado y entra el afán y entran muchísimas situaciones que creo que es importante que es tener claridad en estos tiempos, que se hace en estos tiempos, que se haga un acompañamiento así en cada uno de esos momentos. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Es importante por esto dejar pasar unos tiempos prudentes que se unan a esos tiempos de comunidad, para que ese constructo que se está haciendo se realice bien, es decir, el noviazgo debe posibilitar el conocimiento y transformación de los dos individuos, para así tener la certeza de que el fuego interior individual, se encuentra con el del otro y desde allí poder ser asesorados y guiados por los abuelos que contienen la visión para revisar este proceso de pareja. Después de este consejo de ancianos, tomar la decisión de empezar a construir una unión más fuerte, con sueños, anhelos que se anclan a vivir con la persona ese futuro esperado, es ahí cuando empieza el camino del hogar, donde ese vínculo se fortalece en el amor y da la fuerza de ser en el otro.

Unión: el camino hacia el hogar

Ahora veamos, aunque existen unas etapas que indican el orden para llegar a la unión, estas a veces se trastocan, no queriendo decir con esto, que esas parejas que no son solicitadas y llegan, no puedan crear y conformar un hogar bonito, porque en ese proceso de hacerse con el

otro también hay una serie de limpiezas y transformaciones que emergen y que son parte de esa unión.

Dentro de este momento de la pareja, también hay un cumplimiento de esas ordenanzas originarias, donde tanto el hombre como la mujer empiezan a realizar un proceso de sinceramiento con el fin de que emerja todo lo negativo y pueda resolverse con la ayuda del otro. Ahí es necesario tener presente que cada uno tiene un pasado que en ocasiones pesa y dificulta el constructo de hogar, por esto debe salir a luz para poderse limpiar y transformar.

(...) digamos una vez conseguida esa pareja que pudo no ser solicitada tal cual, entonces hay que entrar en la poda, es decir, la poda es aquello que no me gusta en el otro, de la persona con la que estoy compartiendo, pero yo lo voy resolviendo en mí, vamos haciéndonos los dos y de todos modos a esa poda, a ese corregir comportamientos de manifestaciones que no me agradan del otro, y que voy haciendo en mi tiempo, y ese tiempo coincide con ese calendario, esa forma en que la comunidad asume esa unión. En donde uno tiene tiempo para enamorarse, conocerse, llenarse de felling, después conocerse bien, quitarse las máscaras y superado ese primer escollo, juntarse para esperar incluso una nueva crisis que como dice taita pueda llegar incluso a lo largo de los 6 años. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Cuando se hace ese proceso de poda, entendido como el espacio en que todos los asuntos pendientes dentro de la pareja, se empiezan a transformar con la ayuda del otro, emergen otros llenos de amor, confianza y sinceridad; es decir, es el momento donde dos personas empiezan a convertirse en un solo ser, mediante una apropiación y conocimiento pleno del otro. Allí se consolidan ideas, anhelos, sueños y esperanzas para seguir viviendo en un futuro de 1.500 años según el pensamiento Carare.

El hogar: la hoguera que alimenta la unión de la pareja

En esa preparación que se mencionó con anterioridad, ya debe existir un conocimiento previo de la persona que se tiene al lado, tanto de aspectos negativos como positivos, también una consolidación de vínculos y sobre todo del amor que se ha acrecentado con el transcurso del tiempo. La comunidad Carare nombra la unión de la pareja como la primera semilla para la

creación, como un pre matrimonio, donde dos personas empiezan a crear su nido de amor desde la intimidad, ya que en esta construcción no hay espacio para terceros. En otras palabras, la mujer acompaña al hombre y el hombre a la mujer, en ese momento cada uno empieza a ejercer su rol y apoyar el del otro.

Es importante ubicar aquí, que dentro de la comunidad este momento requiere una búsqueda del consejo de abuelos, quienes dan la aprobación espiritual a esa decisión de empezar a caminar tomados de la mano, osea, no es un asunto sólo de vivir en un mismo lugar como generalmente se ha pensado desde los conceptos que imparte la academia o la sociedad, sino de unirse al otro en cada situación de la vida, lo que brinda otras formas de ver a través de un pensamiento ancestral; ahora bien, retomando el aporte de los ancianos a los hogares, desde su práctica cotidiana también le brindan herramientas a esa unión para que cuando vengan las dificultades se tengan bases firmes para saber afrontarlas.

Llegados a este punto y teniendo presente el referente conceptual que orienta este trabajo investigativo, es importante mencionar que de aquí en adelante se empezaran a plantear las diferencias y similitudes con dicho concepto, entonces cuando se habla de una comunidad como la Carare y su concepción de hogar, hay que empezar a rescatar como esas cuatro ordenanzas mencionadas al inicio de este capítulo se siguen haciendo vida dentro los hogares. Se empezará por una de sus simbologías más importantes y en la que coinciden los miembros de la Comunidad.

El hogar es la representación de padre y madre divinos, que se unen con el anhelo de compartir, de recrear en un territorio su amor para el cuidado de la vida desde la inocencia del amor.

Cuando un hogar se constituye desde las bases de un camino espiritual es como recrear el origen, padre y madre, como recrear ese amor, recrear ese respeto, esa confianza, esos valores que necesitamos para ser felices, es donde uno puede encontrar ese amor incondicional y entregarse sin miedo, puede caminar hacia la creación de esa humanidad que se quiere, que se sueña”(Circulo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

Acorde con lo anterior el hogar es sagrado en cuanto recrea el origen, y contiene en su interior toda la fuerza presente en los primeros pensamientos con que se dio vida a la existencia; ahora bien, aunque este concepto se ancla a las ordenanzas mayores, no quiere decir que dentro de cada pareja se sienta igual, este asunto se explicará en el tercer capítulo.

El hogar, según algunos miembros de la comunidad, también es comprendido “como la célula, la primicia de la familia” (Círculo de palabra, maloca Maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014), pues es allí donde dos semillas, dos fuegos, dos seres, femenino y masculino se unen para continuar garantizando la vida:

“El chispazo que el universo encendió en ellos, esa unión de dos chispas que encendió ese calorcito, esa pasión, esas ganas de estar ahí; esa fuerza que impulsa, que alienta, que alimenta, (...) es el primer paso para tener familia” (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

En párrafos anteriores se mencionó que el individuo desde su sanación personal debe encender su fuego interior, para que ese, se una al fuego de otra persona y juntos formen ese gran fuego de la vida, que es la hoguera. Este concepto es entendido como el calorcito que fluye dentro de esa unión de amor, pasión, compromiso, certeza, fuerza y esperanza donde el otro se siente pleno y con la seguridad de querer estar. La hoguera representa ese centro que alumbra y permite que esa chispa de amor sea la que impulse día tras día a esa pareja; ahora bien, como el fuego de una maloca debe ser cuidado tanto por el hombre como por la mujer, para no dejar que se apague en ningún momento ya que es la fuerza que los une.

Hoguera es entonces lo mismo que hogar, es ese centro donde dos se vuelven uno, donde hacen una semilla para continuar recreando la vida, pensando en los frutos que son los hijos; en este sentido, el hogar es el primer paso para la conformación de la familia, es la fuerza que permite la unión de los miembros y se encuentra caracterizada por ser la comprensión de que hombre y mujer son uno desde el momento en que deciden cohesionarse.

Yo asocio que hogar es lo primario, la primera parte, es como la cuota inicial de la familia, la semillita de la familia, ahí comienza, se cosecha, se cultiva, se engendra la familia, se asemilla, yo decía como que es diferente, no es lo mismo, son dos semillas de dos familias, cuando esa semilla sale a hacerse, es pequeñita pegadita con tierrita.

(Taita Orlando Gaitán, Comunicación personal, Villavicencio, 15 de noviembre del 2014)

Con relación a lo anterior, el concepto de hogar lleva a la familia, porque él brinda las bases que van a consolidar después de un transcurso del tiempo los hijos, entonces en el hogar existen características especiales que no se dan dentro del ámbito familiar, pues la intimidad que le es propia, compete en exclusividad a la pareja.

Es importante por esto, realizar una breve descripción de las características principales que tiene un hogar, es decir, dentro la hoguera se consolidan elementos que dotan de sentido esta construcción de dos. Es fundamental mencionar la sexualidad como asunto que está presente dentro de esta vivencia y se une a la intimidad, el secreto, lo pulcro, lo que no se da hacia afuera sino entre las dos personas que comparten. La sexualidad dentro de la comunidad Carare tiene unos manejos importantes, pues esta no debe ser la base que fundamenta un hogar, pero si hace parte y es relevante, así mismo su manejo debe anclarse a los fundamentos comunitarios, en cuanto no se debe dar de manera desmesurada.

Esta “intimidad de la pareja construye un lenguaje entre los dos, para que de esa manera se funde el ser con el de la otra persona. La sexualidad entonces es un compartir de intimidades para encontrar una forma de acercamiento” (Comunicación personal, Bogotá, s.f). El encuentro sexual lleva al encuentro con la memoria de los padres y abuelos, es decir trae inmersa toda la historia familiar, y es ahí donde el espíritu hace de la intimidad parte de la consciencia, en este momento, la información de los dos se convierte en una sola. Aun así, en la intimidad sexual cada uno conserva un espacio de intimidad propio.

Teniendo presente que la intimidad dentro de una pareja no solo es sexual, dado que esa construcción de dos, también es un espacio donde cada uno se forma, muestra lo que es y tiene, es decir realiza un asinceramiento con el otro, para que se dé el reconocimiento y transformación de esa construcción, lo que les posibilita encontrar tranquilidad y confianza dentro del hogar.

Yo en el hogar, parto del respeto del que cada uno tiene una misión, una tarea por hacer , en el momento en que empieza a ver ese respeto , esa comprensión de la misión que tiene el otro, a eso se le va agregando también la paciencia, el

compromiso, no viéndolo como la obligación, o la pérdida de la intimidad individual de cada uno, para mí también ese compromiso no es por conveniencia, ni por un estrato ni por un interés económico, para ello el otro la pareja, ya sea hombre, sea mujer, no es complemento del otro si no que son uno solo. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Partiendo de la intimidad que se construye dentro del hogar, es necesario ubicar, que, a partir de ese reconocimiento del otro, se genera un respeto y conocimiento de la misión individual de la persona, ya que dentro del pensamiento Carare, la misión es el sentido de la vida y se le debe dar cumplimiento siempre, entonces el hogar acompaña y apoya ese mandato del cielo, para que esa unión haga parte de la realización de los propósitos de la vida.

Así mismo en ese acompañamiento, emerge la entrega del uno al otro, es decir, es el momento de estar y acompañar cada situación de vida que surja dentro del hogar, esta entrega debe ser completa, limpia e inocente como enseña la segunda ordenanza del compartir, lo que posibilita el cumplimiento de los principios de origen, ya que esta se da desde el amor que alimenta el fuego sagrado de esa unión.

(..)entreguese todo, delo todo, ponga todo, todo, lo que sabe, lo que piensa, lo que eres, póngalo todo, no espere nada a cambio porque si eso que da lo va a recibir, pues si no lo recibe, tranquilo, usted no tiene problema, tranquilo porque ya lo dio, después sufre el que no lo dio. (Comunicación personal, maloca Maya jaini piru, 15 de noviembre del 2014).

La entrega va ligada al compromiso, este último no visto como obligación, sino como el deseo de querer luchar por esos anhelos que se han construido a lo largo del tiempo dentro de esa unión, entonces el compromiso da herramientas para que cada uno aporte desde lo que es y sabe a esa materialización de los sueños.

Con todo lo anterior, se puede entrever un panorama de características que contiene esta construcción de pareja que llena de simbolismo esta apuesta comunitaria, ahora bien, si se retoma el concepto académico de hogar como “ la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas” (DANE), se encuentra una

diferenciación muy grande en cuanto a lo que se plantea desde el lenguaje Carare, ya que este no solo se conecta con un espacio físico, sino que tiene que ver con una serie de características como la sexualidad, intimidad, entrega, compromiso, sanación, conocimiento del otro y de sí mismo, transformación, acompañamiento de las plantas sagradas, los abuelos, la comunidad y otros aspectos que se han mencionado con anterioridad, lo que llena el concepto de un significado profundo y humano porque como lo expresa la teoría del construccionismo social es una realidad construida desde una visión cotidiana de un colectivo humano.

Este hogar u hoguera carare, tiene unas etapas como se han mencionado desde el inicio de este capítulo, lo que también presenta una diferenciación del concepto académico; sin embargo según la autora Elizabeth Jelin (1998) el hogar propicia vínculos entre quienes conviven en ese espacio físico, esta definición coincide con asuntos que plantea el pensamiento Carare desde su propio lenguaje, ya que dentro de esa hoguera íntima se construyen lazos; a continuación se enuncian algunos de ellos partiendo además del libro *el sendero a la eternidad*:

-*El amor*: como el sentido que orienta toda la construcción del hogar, ya que este es el sentimiento que cada uno aporta, para que la unión se vuelva un fuego que da fuerzas para hacerse y quedarse, el amor desde el pensamiento carare “es el sentido supremo de los sentidos, porque es a través de él que todos los sentidos pueden transformarse” (Fundación Carare,2010,p. 123), es la recreación de padre y madre que permite la reconciliación, alegría, paz, tranquilidad, plenitud, ternura, ayuda, solidaridad y humildad en cada momento; el amor permite dar cumplimiento y sentirse en la verdad. Un hogar siempre debe estar fundamentado en el amor.

- *La confianza*: la confianza se da a través de la entrega, en donde cada uno puede darse y aceptarse tal cual es, donde hay seguridad en el otro, en lo que hace, piensa y dice, la confianza es el vínculo que permite el crecimiento de la pareja.

-*La fidelidad*:“Ser fiel es permanecer en la confianza de acuerdo al amor, la amistad y deber” (Fundación Carare,2010, p.62), la fidelidad, es el cumplimiento a los compromisos que como hogar se han creado, es ser fiel a los acuerdos propios y los hechos con el otro, fidelidad es pensar siempre desde la ley de origen.

-*La lealtad*: esta genera un actuar coherente respecto a la palabra dada, la lealtad se caracteriza por el cumplimiento de los acuerdos en cualquier lugar o momento.

-*Comunicación*: “la comunicación está hecha de escucha, espera, paciencia, entendimiento, comprensión, intención correcta, pensamiento limpio, correspondencia entre el pensamiento, la palabra y la acción” (Fundación Carare, 2010, p. 86). En un hogar la comunicación es la conciencia de que todo lo que se dice o hace está llevando un mensaje que tiene efecto en el otro.

-*El diálogo*: el diálogo está lleno de entendimiento del otro, donde hay un acuerdo de respetar la palabra, el diálogo permite aceptar y es transformador en cuanto posibilita cambiar una situación tensionante y generar acuerdos, el diálogo es una herramienta fundamental en el hogar.

-*El Acuerdo*: “es la tarea del diálogo” (Fundación Carare, 2010, p. 102), son asuntos que se van a realizar como planes de trabajo para alivianar las situaciones y transformarlas, el acuerdo debe ser cumplido desde la ley de origen.

-*El respeto*: este tiene que ver con dar cumplimiento a los acuerdos que se hacen, para poder reconocer el sentido que tiene el otro en mi vida, para desde esa misma visión cuidar y comprender que cada acto afecta positiva o negativamente esa construcción.

Todos estos vínculos que desde las prácticas cotidianas del hogar se construyen, empiezan a tener una serie de significados que le asigna cada hombre y cada mujer al momento de sus vidas dentro de la comunidad; ellos desde su propia experiencia realizan un aprendizaje que parte del rol que cada uno asume, ayudando a que el otro se reconozca.

Tanto el hombre como como la mujer, se establecen en ellos mismos y forman una unión que traspasa lo que se puede expresar, entonces esa pareja se instaura en el tiempo y tiene una transformación que, con ayuda de las plantas sagradas, el consejo de ancianos, del abuelo mayor y de todos los miembros de comunidad subyace en el sueño de eternizarse, a través de los hijos.

Antes de llegar al tema de los hijos, es importante mencionar que, desde el principio de la unión, esos frutos ya se pudieron haber visualizado en el plan de vida de la pareja; entonces ese anhelo de ser padres encuentra un momento perfecto donde tanto el hombre como la mujer desean engendrar y concebir a sus hijos.

El hogar cuando comienza ese camino de recrear y cuidar la vida a través de los hijos, ya ha construido bases sólidas para sentirse con el deseo de continuar siendo en el otro, ya que los hijos desde el pensamiento carare, son los mismos padres, pero en otro tiempo. Ese proceso de sanación que se ha venido mencionando con anterioridad, da a esos frutos una luz para no continuar repitiendo historias, ya que tanto el hombre como la mujer han hecho un trabajo de limpieza y transformación del camino.

(...) que tan importante somos nosotros como miembros de nuestra familia, de nuestro linaje de sangre, nuestro linaje espiritual; que venimos cargados de toda la información, de todo el apego, toda la tristeza, de toda la ambición, toda la rabia, todo el miedo que trae nuestra familia desde 14 generaciones atrás y nosotros somos el punto en el cual ese nudo puede desvanecerse porque cuando logramos superar esos negativos que nos ha sido heredados, también en muchos de nosotros, entonces todo nuestro linaje hacia atrás se libera ya en el plano donde estén ellos, de esa carga; solucionamos eso de aquí para atrás pero no solamente lo solucionamos de aquí para atrás sino que si logramos solucionarlo en nuestro día, en nuestro presente, libramos de eso al linaje de nosotros hacia adelante, porque nuestros hijos ya van a venir sin eso, porque nosotros pasamos la prueba y el premio es que ellos ya vienen sin eso, así de importante es el compromiso con nuestra familia, así no hayamos conocido a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos; pero tenemos un compromiso con ellos, somos la oportunidad para que ellos resarzan ese negativo y somos la oportunidad para que nuestros hijos vengan libres de eso.(Circulo de palabra, maloca maya wakovuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015)

Hay que hacer una salvedad con esta cita anterior, y es rescatar que dentro de un hogar cada sujeto que lo conforma, tiene unas raíces ancladas a la familia individual, que fue la que le dio la posibilidad de existir, de sanar y querer continuar con ese linaje a través de la unión con su pareja y mediante los hijos. El hogar es ese momento de la vida donde se escribe una nueva historia, guiada por el amor y el deseo de construir un cuento nuevo.

En este punto, es necesario aclarar que los hijos que llegan desde el pensamiento carare, también necesitan ser premeditados, anhelados es decir anclarse en ese mismo orden de solicitar la pareja en el espíritu para que llegue físicamente, así mismo los hijos que parten de un sueño de hogar.

Con respecto a la concepción de los hijos yo pienso que, en este ordenamiento y reglamentación de familia, es necesario sanar ese "me toco tener un hijo porque por medio de esa relación sexual, de una emoción, se dio una concepción". Entonces esos hijos que se están concibiendo que se van a concebir que se haga realmente desde ese anhelo limpio de que esa semilla se siembre bien, porque desde ahí le estamos abriendo el camino a esos niños , cuando (...) se habla que los padres son los primeros, consejeros, guías, orientadores de los hijos yo pienso que y les pido a los padres que es necesario también tener humildad para reconocer que en ocasiones no sabemos cómo ser esa guía para nuestros hijos, porque nosotros no podemos pedirles a ellos que lleven un camino firme , un camino seguro si nosotros no lo estamos viviendo. (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Retomando lo anterior, se hace indispensable aclarar que los hijos, son un reflejo de la mujer y el hombre, ellos revelan cada asunto que contiene esa unión de pareja, entonces allí es donde radica la importancia de hacer un proceso de transformación y sanación antes de engendrar la vida, ya que al hacer dicho proceso los niños que llegan, vienen llenos de información bonita y limpia.

Todo lo que se ha mencionado hasta ahora, permite encontrar una concepción de hogar que trasciende el espacio físico, pues desde lo que se ha planteado, se logran esbozar significados y sentidos que la comunidad Carare le atribuye a dicho concepto. El hogar- hoguera, presenta diferencias muy visibles ya que su representación parte de unos pensamientos y prácticas que fueron dadas desde el origen, además esta realidad comunitaria es una construcción social y cultural que emerge a partir de las tradiciones indígenas.

La familia: la matriz de la vida

Para empezar a desarrollar este concepto, es necesario partir de una visión en espiral y no lineal, es decir, la familia ha estado presente en todos los momentos de la historia individual y colectiva de los sujetos, la familia es un concepto universal y de algún modo infinito ¿cómo así?

La comunidad Carare plantea, que a través de la familia la vida se salvaguarda, se cuida y se recrea; es decir, la familia al ser un espacio donde el hogar empieza a reproducirse y dar sus frutos, asegura la vida en la tierra y la subsistencia de los propios linajes. La familia comprende todos los vínculos sanguíneos, los tíos, tías, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, hijos, hijas, padres, madres, primos, primas y de ahí para allá todo el árbol genealógico; con esto se quiere plantear que a diferencia del hogar este concepto es más amplio y abierto hacia los demás.

Familia no solo tiene que ver con vínculos consanguíneos, ya que, para los miembros de la comunidad, hay personas que se pueden sentir como familia, así no tengan un vínculo de sangre.

Más allá de cualquiera mímica social, ósea la familia, es con la que uno siente que tiene algo, algo muy profundo que los conecta, que los caracteriza, con esa persona que uno siente que vienen del mismo lado, se conocen; uno piensa como que se conocen de antes y con los que uno tiene más confianza que otros, hablan como el mismo lenguaje, para mí eso es familia. (Comunicación personal, Medellín, 17 de agosto del 2015)

La familia, entonces, no solo comprende vínculos consanguíneos, sino también aquellos que trascienden los lazos de sangre y se conectan por medio de un sentimiento de que el otro hace parte de la vida propia, es por esto que la comunidad se nombra a sí misma como una gran familia, ya que está conformada por un gran número de familias que se han instaurado en las prácticas comunitarias. El interactuar con el otro, los hace sentir unidos por un sentimiento universal que se va fortaleciendo en ese compartir como comunidad, para crecer y evolucionar tanto físicamente como espiritualmente.

(...) si bien es cierto que hay una familia que es de un vínculo consanguíneo, los niños que acá de la comunidad sienten que tienen una familia en nosotros y nosotras en ellos; a nosotras las mujeres mayores nos ven ya sea como abuelas, como tías, como hermanas mayores y nosotras los vemos como nuestros hijos y nietos. (Comunicación personal, Bogotá, 28 de abril de 2015)

(...) la comunidad es la gran familia para nosotros, por eso nosotros queremos siempre ir allá, tomar remedio porque encontrar personas allá... el ser humano siempre busca compañía, estar en compañía de otros. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Con todo lo anterior se puede decir, que para la comunidad Carare, dentro del concepto de familia entran aquellas personas que tienen vínculos de sangre, pero también de fraternidad; en otras palabras, la familia comprende todo aquello que se reconoce como tal, por ejemplo, dentro de la misma comunidad hay parejas que deciden no tener hijos o por alguna circunstancia no pueden engendrar, pero si alguno de los dos tuvo hijos con otra persona, ellos pasan a ser su familia.

En el caso mío personal (...) yo si considero que somos un hogar en el que se ha venido haciendo esa construcción, que, si bien es cierto que inicialmente se arranca desde esa parte física del galanteo, se va construyendo, se va tejiendo, no tenemos hijos juntos pero mis hijos y mis nietos han venido a formar parte de la familia de él. (...) no hay lazo de consanguinidad, pero como que el mismo tiempo, el mismo compartir, ese mismo caminar de este tiempo de tejido en todo lo que nosotros hacemos juntos dentro y fuera de la comunidad, eso le ha dado como unas bases a mi familia para acogerlo y que él lo acoja también. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, Comunicación personal, Villavicencio, 15 de noviembre del 2014)

Ahora bien, aunque esa unión familiar no tiene que ser necesariamente consanguínea, hay elementos que ponen ese tipo de características en un rango de mayor importancia, es decir, esos lazos de sangre están inscriptos en la historia personal y tienen una consecuencia dentro del trasegar individual como se mencionaba al inicio del presente capítulo. Para volver a esta última idea, es importante retomar el momento de hogar donde los hijos vienen a continuar

siendo esos padres, pero en otro tiempo, entonces esa nueva vida, trae consigo la información de esa pareja y una nueva misión.

Los hijos, tenemos claro que para nosotros es como encontrar la eternidad, pero también debemos tener claro que somos yo en otro tiempo, pero ellos también tienen su misión, para ello debemos dejarlos ser, ese dejar ser no necesita dejarlos sueltos, no es brindarles todo, es brindarles lo que necesitan para que ellos se puedan encontrar y puedan ser. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

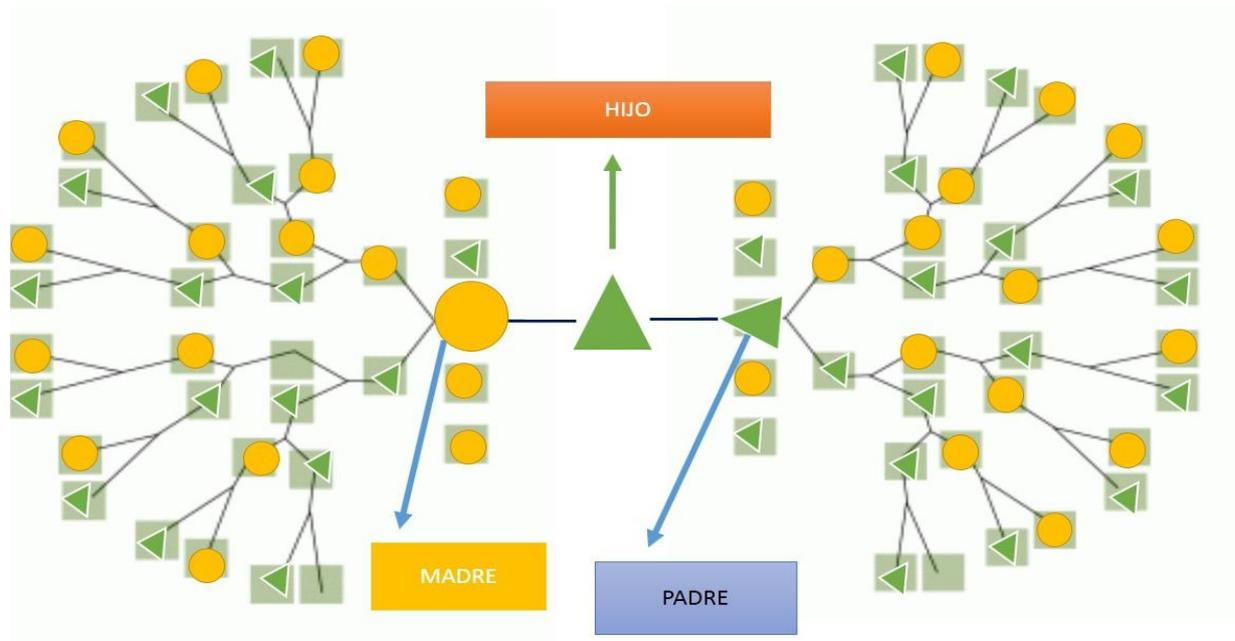

Figura 1: El árbol de la familia.

Grafica realizada por: Mónica Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez

Se tratará de explicar este asunto mediante la presente gráfica: hay dos características principales que se pueden visibilizar, una tiene que ver con la historia familiar que antecede al hombre y otra a la mujer; realmente dentro de este árbol, no se muestra lo infinito de la descendencia que precede a cada persona que conforma la pareja; sin embargo, se puede entrever, que dentro de la memoria de un individuo se comprenden muchos linajes anteriores, relatos, experiencias, sucesos, tristezas, alegrías, rabias y entre otros asuntos que están presentes, ya que el pasado siempre se muestra en el presente en cuanto está unido por ese lazo de sangre.

Dentro de esta gráfica se puede ubicar también, la forma en que se recrea la vida a partir la unión entre un hombre y una mujer, que no parten de un mismo linaje, pero que al juntarse comienzan su propia historia sin olvidar a quienes los anteceden, es por esto que la imagen contiene una serie de uniones que han posibilitado dar vida a otros individuos, que, a su vez, se han juntado con otros y dado sus frutos.

Es necesario replantear que cuando un individuo nace, lleva inmersa toda la información de las generaciones pasadas, y allí radica la importancia de que el individuo, el hogar, realicen un proceso de transformación que posibilite la limpieza del linaje; sin embargo, ese hijo que llega, también continua con trabajos familiares que se anclan a su propia misión; es decir, el camino se limpia, pero los frutos continúan con la tarea. Dentro de la siguiente gráfica se pueden visibilizar dichos elementos.

Figura 2: La familia: espiral sagrada.

Imagen de fondo tomada de:

<http://radiobrujasyleyendas.blogspot.com.co/2012/09/significado-e-importancia-del-espiral.html>

Grafica realizada por: Mónica Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez

Esta segunda imagen permite tener una visión más cercana a la carare, en cuanto conciben el concepto de familia en espiral, pues como está plasmado en la gráfica, existe un origen de padre y madre pero no un final en cuanto la vida se siga recreado dentro de los hogares que se conforman; es decir a través de los hijos la vida continúa, por eso es tan importante que esos hijos también adquieran el conocimiento de la comunidad, frente a la vida y la sanación, para alcanzar y vivir en la eternidad.

Porque la garantía de mi familia, de mis hijos y de ella es la permanencia misma dentro del camino, pero no para estar en el camino sino para ser camino en el camino, yo no veo otra manera, es la única manera de conseguir la eternidad; suma a otra que va ahí pegada y es que, si yo soy feliz acá, tengo un lugar allá, no tengo que esperar a morirme. (Comunicación personal, Bogotá, 22 de noviembre de 2015)

Dentro del pensamiento carare, los hijos ya vienen con una misión en la tierra, que muestra su rol dentro y fuera de la comunidad, para lo que el abuelo y guía de este colectivo humano, escucha el nombre en lengua que se da desde el espíritu “entonces cuando nace ese niño, se le da un nombre en lengua y en ese nombre en lengua va implícito el rol de, porque ya nace con un rol definido, ya ese nombre nos va dando la indicación de lo que él va a llegar a hacer”. (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, Enero 17 del 2015). Por esto los niños carare, son bautizados a través de rituales ancestrales donde ese nombre en lengua siempre le va estar recordando quien es y para que esta.

Con todo lo que se ha mencionado hasta aquí y teniendo en cuenta las gráficas, es necesario plantear que, dentro de la comunidad, la familia es nombrada también como representación del linaje, por todo el asunto de descendencia que se ha logrado visibilizar hasta ahora; por tal motivo se retoma al autor Salazar (2006) quien expresa:

Cuando nos referimos a linaje de una persona, estamos hablando de sus ascendientes y descendientes (...) el término tiene también unas connotaciones más específicas, se llama linaje a un conjunto de parientes unidos por vínculos de sangre (...) que actúan en su medio social con una cierta cohesión, habitualmente bajo unas mismas señas de identidad-apellido, armas- y bajo un caudillaje de un pariente mayor. (p.87)

Esta definición deja entrever, que dentro de una familia, los linajes se ven caracterizados por conductas o formas de ser que se cohesionan y existen a través de la historia, es decir, son elementos que permanecen solo en ese grupo humano y tienen aspectos específicos que identifican y diferencian a unos de otros, pues como lo menciona Gaitán (2016):

La comunidad tiene ciertas familias que han instaurado actitudes, formas de vida, hablar, entender, pensamientos es decir como un tipo de cultura con el que uno los puede reconocer, por sus rasgos físicos y gustos, y son importantes dentro de esta comunidad. (Comunicación personal, Bogotá, 24 de abril del 2016)

Dicho de otra manera, el linaje es representativo en cada familia y contiene información que permite que esas características especiales continúen siendo en la actualidad. Ahora bien, cada ser tiene un linaje que lo antecede, por esto la familia siempre va estar conectada a este concepto, ya que “no se trata por tanto de un mero conjunto de vínculos de consanguinidad, sino que es necesaria la asunción por sus componentes de una cierta honra por su pertenencia, sea cual sea su nivel en la sociedad. (Salazar Jaime, 2006, p 88). Es lo que permite sentirse vinculado en todo momento con otros, por formas únicas de existir.

Mis hijos son mi familia, y están ahí, somos una familia, pero yo no vivo con mis hijos, porque son de diferente de mamá, y esa es mi familia, hay un linaje, se mantiene el linaje porque en lo ancestral el linaje es primordial, de parte y parte. (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, Comunicación personal, Villavicencio, 15 de noviembre del 2014)

Esto permite dar cuenta que el hecho de no convivir en el mismo lugar no hace que se cambie el linaje o que este acabe, por el contrario que perdura a pesar del tiempo y los espacios, la familia se lleva a todas partes. Aquí se debe agregar que dentro del pensamiento carare, se hace referencia también al concepto de linaje social, aunque no se profundizó mucho en el tema, es necesario plantearlo, en cuanto da fundamentos a que personas que no tengas vínculos sanguíneos también se sientan como familia. El linaje social, tiene que ver con aquello que aunque no se puede ver, me une al otro, “formas de pensamiento, de hacer, asuntos que unen ideales, por la vida, por el medio ambiente, por la docencia, por la familia, todo por lo que muchas personas se encuentran en un mismo pensamiento” (Comunicación personal, Bogotá, 24 de abril del 2016), es decir, el linaje social es ese elemento, espacio o

situación que hace sentir el pensamiento propio en concordancia con el del otro; por ejemplo dentro de la sociedad se ven aquellas personas que establecen ideales y pensamientos por algún motivo, ya puede ser, por las plantas, la vida, los animales o que comparten ciertas religiones o rituales, eso también los hace sentir familia, igualmente se da dentro de la comunidad.

Para aclarar dicho concepto es importante decir que el linaje social también se vincula a conexiones espirituales o como se ha mencionado con anterioridad a aspectos de la misión individual que se relaciona con la de otros, es decir según el pensamiento carare cuando un sujeto se encuentra con otro, es porque tienen una tarea conjunta por realizar; en este sentido, el encuentro entre estas personas es la posibilidad de recrear la misión.

En concordancia con todo lo dicho hasta acá y concibiendo la familia como un concepto amplio, donde la comunidad juega un papel fundamental, se hace necesario plantear los tipos de relaciones que se dan dentro de esta, tanto en ámbito micro como macro. Es por esto que se iniciará dando las características esenciales de esa relación entre padre e hijo, pero también con los abuelos y todo ese árbol sanguíneo, para llegar al aspecto de comunidad.

Relaciones familiares a partir del nacimiento de un hijo

La primera responsabilidad que tiene un padre hacia un hijo, es el cuidado, ya que cuando un niño nace, su vida depende de la forma en que los papás manejen esa maternidad y paternidad, la manera en que protejan cada momento, circunstancia y dificultad, para que ese fruto pueda tener todos los elementos necesarios para un buen crecimiento.

Yo diría que el 99% de los males de humanidad y de todas las enfermedades tienen el origen ahí en esa ruptura porque no hay nada peor para un niño que no viva junto a su papá y a su mamá, y que ellos se amen. Así sus juguetes sean un palito, una lata, la felicidad de él está ahí y no solo su felicidad, su equilibrio emocional para el resto de su vida, por eso nosotros aquí, lo esencial, la razón de ser son los niños, lo cual quiere decir la pareja, lo cual quiere decir el hogar y si nosotros queremos que los niños que decimos, a lo cuales decimos que les estamos allanando el camino de la felicidad, tenemos que luchar por la permanencia, la integridad, la salvaguardia de la familia.

(Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, Comunicación personal, Villavicencio, 15 de noviembre del 2014)

Ese primer cuidado, está enfocado sobre todo en la unión de ese hogar para asumir la maternidad, pues desde el ideal comunitario esa fusión de dos al cuidado de su propio fruto, brinda momentos de felicidad, unión y sobre todo de amor, ya que de eso va depender la forma en que ese individuo afronte la vida en un futuro, por eso un rol de los padres es estar siempre atentos a lo que pueda necesitar, para que ese hijo tan anhelado sienta la familia presente en cada momento, y pueda reconocer en ellos, el respeto, sinceridad, confianza y sobre todo seguridad en el camino. Todo esto como el cumplimiento de la primera ordenanza de padre y madre divinos, de cuidar la vida.

Otro elemento importante, dentro de esa relación de mujer y hombre con su hijo, es la formación; dentro de la comunidad se menciona en repetidas ocasiones, que los padres son los primeros maestros de los hijos, es allí, donde aprenden todos los valores, leyes, formas de concebir el mundo y vivirlo.

En cuanto a la educación de nuestros hijos, taita (..) nos decía a los papás, o nos daba a entender que no destetáramos tan fácil o tan rápido nuestros hijos, osea no los sacáramos de nuestro hogar porque como ustedes saben la modernidad, que por el trabajo, que por la necesidad, por las exigencias, que el niño o la niña nació y a los meses ya está en la guardería; papá y mamá están trabajando, están haciendo otra cosa; entonces que nos da a entender él, que hasta ciertos años esos hijos estuvieran con nosotros, que no los entregáramos al mundo tan fácilmente sino que ellos estuvieran con nosotros, que nosotros fuéramos sus primeros maestros y maestras para que ellos puedan aprender desde ese seno originario. (Comunicación personal, Medellín, 8 de noviembre de 2015)

Este asunto deja visibilizar, que ese es el momento donde se siembran en ese niño los primeros aprendizajes que responden a la ideología propia de la pareja, en donde ese núcleo primario también insta los pensamientos de origen de la comunidad, ya que le recuerdan su propia misión.

En nosotros la formación viene de las plantas sagradas (...) desde el principio nos relacionamos así; entonces nosotros, a través de eso ya formamos el niño, niña, le contamos para que vino a este mundo, cuál es el mandato de vivir en el mundo, lo que padre creador nos regaló con un amor, porque a través de esas plantas sagradas tenemos que sembrar ese amor a nuestros hijos, porque nosotros somos maestros primero en el hogar, padre y madre, por eso en la formación todo le contamos, para nosotros es estricto antes de preparar, antes de graduar, y contar no mire a las mujeres, primero usted debe de prepararse como joven, como va ser hombre, usted va ser estantillo de la maloca y la niña va prestar servicio a otras comunidades. Entonces para nosotros primero debemos de formar en la misión, mostrar la misión de estar en el techo de la madre tierra, entonces a través de ese ambil y mambe nosotros les enseñamos todo, como se maneja la salud, como se maneja las plantas, -plantas sagradas-, la educación, la formación, la artesanía, el medio ambiente, cómo se comunica el medio ambiente. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Lo dicho anteriormente da cuenta de que dentro de una tradición indígena como la que tiene la comunidad carare, lo principal en la formación es transmitir ese conocimiento a partir de la palabra, el ejemplo, el cuidado, las plantas sagradas, para que esa cultura milenaria no se pierda, al contrario, se nutra, y cada niño y niña la pueda llevar en su memoria por el resto de la vida. Porque los padres, abuelos, tíos, tías, hermanos en algún momento van a partir y ese saber necesita ser dejado y practicado para continuar con la misión espiritual.

Nosotros no vamos a estar toda la vida con ustedes y después van a decir mi abuelo, mi papá no nos enseñó, esta es nuestra tarea, el camino eterno para llegar a la felicidad, hágase cuenta nosotros somos humanos, tenemos 5 sentidos, después que usted se gradué ya conoce, usted forma (...) esa herramienta, ese aprendizaje, para dejar esa sabiduría, ese conocimiento (...) para eso vinimos a este mundo, nosotros tenemos que seguir heredando lo que, manda el ambil, el yagé y el mambe eso que nos guía, si claro cada pueblo eso lo narraba con su lengua, usos, y costumbres pero el mensaje central es el mismo, tenemos que ser educadores, tenemos que servirnos de nuestra familia. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Todo esto da cuenta que en una comunidad como la indagada, siempre existen asuntos ancestrales que priman tanto en el cuidado, en la formación como en la tenencia de la familia, pues los niños son los que aseguran que los saberes ancestrales sigan existiendo dentro de ese colectivo humano, así mismo que la vida sea muestra de un mandato originario.

No solo los padres ayudan con este proceso de formación, sin embargo, se necesita más dedicación por parte de ellos, pues son los que están presentes en cada etapa de la vida de ese niño, por tal razón el tiempo es un factor importante, para poder cuidar, enseñar y construir vínculos.

(...) El tiempo (...) vamos a tener un hijito para darle tiempo a estar con él, salir y estar, y no sé qué y después a ese le toca estar por allá en la guardería, ya al año en la guardería, no juepucha, no hay tiempo; no hay tiempo para ese ser, entonces la promesa cuál fue, nada (...). (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

(...) Hay que dedicarles a los hijos el tiempo, todo el tiempo que sea posible, con este buen ejemplo de papá y mamá (...) y darles todo el tiempo que uno pueda darle a ellos, es muy pero muy importante, de eso depende todo. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Desde la posibilidad de los padres, los hijos requieren de tiempo, en cuánto están adquiriendo todo un bagaje de información a través del amor y el cuidado, porque es allí donde están creando esos lazos de confianza y respeto que necesitan para el resto de vida, además volviéndose confidentes para tener la esperanza de poder apoyar ese crecimiento.

Este proceso de enseñanza no se da solo a través de los padres, porque como se mencionó anteriormente, el concepto de familia es amplio y todos aquellos que tienen que ver con ese hijo acompañan y brindan herramientas a dicha formación. Dentro de ese proceso de aprendizaje y enseñanza, el ejemplo siempre se muestra como un asunto de gran importancia en la comunidad, ya que hace parte de esa formación y transmisión de conocimientos, pues los hijos son como grabadoras que aprenden todo lo que ven y escuchan, en ese sentido todo el entorno de ese niño necesita estar fortalecido en prácticas consientes.

Para un niño uno de los aprendizajes más significativos es el ejemplo, porque yo le puedo decir muchas cosas como padre, más sin embargo si yo veo esa incoherencia en mi papá, si yo veo que mis padres discuten, pelean, hay agresión física, psicológica, verbal como le voy a pedir a un hijo que no me conteste gritando, que no sea soberbio, que controle la rabia. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Todo esto permite visibilizar que los hijos son el reflejo de sus padres, pero no solo de ellos sino de aquellas personas que apoyan ese cuidado, porque él es una muestra pura del ejemplo y la formación que recibe. Dentro de lo que se pudo encontrar en esta etapa, es que no siempre se tiene claro cómo educar estos niños por diferentes motivos que afectan la crianza, sin embargo, este no debe ser un asunto de preocupación en cuanto es un proceso que requiere de tiempo y apoyo de quienes ya han vivido la experiencia o en este caso especial del grupo de ancianos y de educación de la comunidad.

Ahora bien, hay un asunto muy importante dentro de este acompañamiento a la formación de los niños y es específicamente el vínculo de los abuelos con sus hijos y nietos, ya que desde el pensamiento carare, los abuelos contienen toda la experiencia para poder acompañar cualquier proceso dentro de la comunidad, sin embargo, existe un elemento que en ocasiones dificulta ese apoyo a la crianza y es la “alcahuetería”.

Se habla de que las abuelas son alcahuetas de los nietos y que eso es inevitable, yo diría que eso no lo dejo, ósea que uno no debe ser alcahueta, debe, o tal vez algunos son alcahuetas y otros no son alcahuetas, tal vez por el amor, el sentimiento hacia los nietos, o por resentimiento o por experiencias con los hijos como que fuera a tratar de compensar, pero alcahueta es como permitir o abonar, celebrar también el mal que hagan; ósea una cosa la pilatuna de un niño, de un hijo, pero si se le alcahuetea desde niño cuando viejo le toca hacer lo que dice y lo va manipular, se le está diciendo ahh como mi mamá fue así, entonces nunca sanó, entonces yo como mamá no sane, entonces no sane como hijo, ni como nieto, ni como sobrino, nada, ósea cero alcahuetería, no trataré, no seré alcahueta le pondría solo eso. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Es decir, dentro de la formación de los hijos, según la sabiduría carare, los abuelos o cualquier familiar, no deben permitir la alcahuetería, porque es como celebrar el mal que no se ha sanado o está saliendo en ese momento, entonces el verdadero trabajo está en hacer consciente a ese individuo o a sus padres, para que puedan realizar un proceso de transformación y sanación.

Hay otro asunto dentro de este tema que se viene mencionando y es específicamente que dentro del proceso de formación esos hijos también vienen a ser maestros de los padres, en cuanto van a reflejar todo aquello que no se ha transformado y que necesita hacerse; entonces esos individuos empiezan a mostrar el camino para solucionar y continuar limpiando el linaje, esto hace parte de su misión dentro de la familia, es por esto que para la comunidad los hijos son abuelos por toda la sabiduría y conciencia que traen.

Desde el momento en que nacen los hijos, empieza también esa etapa de formación para los padres, ya que tanto el hombre como la mujer, comienzan a tener otro significado del concepto de hijo, ¿cómo así? Según sus planteamientos “nosotros llegamos a ser hijos cuando somos padres, y llegamos a ser padres cuando somos abuelos” (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014), esto quiere decir, que cuando se está en el lugar del otro, es donde realmente se valora y comprende el trabajo que hicieron los antecesores.

Todo lo anterior indica, que la llegada de ese niño o esa niña, afianza lazos familiares, en la medida que genera grandes reflexiones al interior de cada ser que comparte este suceso, a su vez suscita procesos de sanación y transformación que posibilitan una vivencia de amor y tranquilidad; ahora bien, con esto no se quiere decir que se deban generar vínculos al otro a través del apego, porque para los carares la vida es un viaje, esto es, ninguna persona es perteneciente a otra, ni los hijos, ni los padres, abuelos, tíos, hermanos, ningún individuo, solo son maestros que presta la vida para compartir y ser felices.

El concepto de familia, parte entonces desde la prolongación de ese hogar a través de los hijos, donde las relaciones se extienden y se vinculan a otras personas que acompañan ese proceso, no solo de la crianza sino de la unión que permite con otros familiares que se acompañan entre sí.

En este sentido, la comunidad carare ha cimentado unos fundamentos y mandatos que deben orientar la construcción del hogar y la familia, para que todos los procesos mencionados anteriormente se den de manera correcta y desde el orden originario; a continuación, se expresan.

Fundamentos:

Los fundamentos, están relacionados con el contenido interno que necesita tener cada hogar-familia para generar relaciones más acertadas y menos problemáticas, es decir, este concepto lleva implícito las tareas y bases que se deben hacer y tener en el diario vivir.

Fundamentos		
-El amor	-Estabilidad	-El reconocimiento
-La verdad	-Escuchar al otro	-El perdón
-Respeto	-La no pereza	-No chantajear ni manipular
-Orden	-La voluntad	-El cumplimiento de los acuerdos
-Esperanza	-La disciplina	-Enamoramiento diario
-Lealtad	-Intimidad	-Solidaridad
-Sinceridad	-La alegría	-Conciliación
-Honrar la vida	-Ley de origen	-Espiritualización
-Pasión	-Dedicación	-Actitud
-Equilibrio	-Entrega	-Coraje
-Paciencia	-Embellerse siempre	-Prudencia
-Armonía	-Humildad	-Palabra dulce
-El dialogo	-Reconocer siempre lo que el otro hace	-Transparencia
	-La realización del plan de vida	-Desapego
	-Apoyar siempre al otro	
	-No subestimar	
	-Conocerse.	

Figura 3: Fundamentos familiares

Grafica realizada por: Mónica Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez.

Mandatos:

Son asuntos que no tienen negociación, es decir que todo miembro debe obedecer y cumplir para la integridad de la vida familiar y comunitaria.

El único mandato que se mencionó dentro del trabajo de campo, se une a la importancia de los hijos dentro de la comunidad, ya que para ellos ante todo está el cuidado y la salvaguarda de los niños. El mandato está relacionado específicamente con la separación de los padres, en donde se expresa que, por ningún motivo, a un hijo se le debe hablar mal de ese hombre o esa mujer.

Desgraciado aquel ser siendo papá o mamá u otro ser que hable mal de la mamá o hable mal del papá a los hijos, a los niños, así lo haya visto en el error, (...) porque no sabe el daño que hace, que se hace, que se le hace a ese ser. (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Es decir, sea cual sea la circunstancia de la separación, esos dos seres continúan siendo los padres y maestros de ese niño, ya que están unidos por un vínculo espiritual y de sangre que afecta positiva o negativamente la vida de ese hijo y asegura su integridad siempre.

Ahora bien, teniendo una visión más amplia de cómo concibe la comunidad carare la familia, sus órdenes, fundamentos, mandatos y haciendo énfasis en que dentro de una cosmovisión como la de ellos, todos los momentos de la vida de un individuo, una pareja, una familia son comunitarios, se hace necesario ubicar como es el apoyo y el acompañamiento por parte de la comunidad.

Acompañamiento comunitario

El sentirse todos como una gran familia, hace que se asuman diferentes roles en cada momento; por ejemplo, los abuelos, son abuelos para todos, porque así los sienten, igual las madres, hijos, tíos, hermanos, primos y por ende los padres, por lo que ese compartir como comunidad los ha

llenado de lazos y conocimientos del otro. Lo que le pasa a un ser, afecta a todos los miembros en cuanto están unidos por un tejido de vida y de pensamiento.

Considerando que la comunidad hace un acompañamiento a los hogares y familias, que no solo tiene que ver con el que vayan y se unan a un pensamiento y práctica, sino con la consolidación de unos grupos, que a partir de sus saberes apoyan todos estos procesos que se han venido mencionado hasta ahora. A continuación, se van a desarrollar, quienes son, qué hacen dentro de la comunidad y como se da ese acompañamiento.

Grupo de ancianos o consejo de ancianos:

Está conformado por todas aquellas personas que conforman la comunidad y son mayores de 50 años, y ¿por qué de 50?, se considera que en esa edad ya han tenido una experiencia significativa llena de vivencias a lo largo de su vida y esto hace que tengan un cúmulo de conocimiento experiencial que aporta significativamente a los demás.

El consejo de ancianos, tiene gran poder dentro de la comunidad pues en ellos se resguarda la información, generación tras generación, convirtiéndose en la máxima autoridad por la visión originaria del reglamento y las leyes.

El consejo es un fuerte en sí mismo, es el consejo de la comunidad, aconseja la comunidad, es un consejo para aconsejar no más, pero tengamos presente también que eso está desde la tradición, desde el origen, es uno solo el consejo, no hay más consejos, solo uno, en otras culturas reconocen al abuelo en esas funciones, aquí nos reunimos como consejo y como consejeros tenemos y debemos obediencia a la comunidad, asumimos y respetamos. (Comunicación personal, Bogotá, 22 de noviembre de 2015)

El grupo de ancianos funciona mediante el ejemplo y la palabra, pues como se mencionó anteriormente son los encargados de comunicar el saber a los demás; para hacerlo hacen uso de

herramientas como las plantas sagradas, el mambe, el ambil, y el yagé, además de la escucha y la palabra como sus grandes fortalezas.

A este consejo se le empoderó con la visión y se dijo: la palabra de ese consejo es la palabra de Dios, entonces (...) aprendan de nosotros y también de nuestros errores, ósea aprendan de nosotros es el primer consejo, el primero y así como entendemos que la responsabilidad es inmensa, porque esto trasciende esta comunidad, también entendemos que el trabajo personal que todos tenemos que hacer es muy grande; en el consejo lo hemos dicho, todos nosotros tenemos que ayudarnos, nosotros mismos tenemos que aconsejarnos y como dijo el abuelo, y todo lo que nosotros aconsejemos es para nosotros también. (Comunicación personal, Bogotá, 22 de noviembre de 2015).

Si la palabra de los abuelos, es la palabra de Dios en la tierra, está siempre debe ser acatada y respetada por los miembros de la comunidad, pues a través de ese consejo que se da, se está visionando una transformación y sanación de la persona, pareja o familia que viene solicitarlo.

(...)cuando se creó el consejo de ancianos, él me comento que se hacía para que ellos que por su edad, experiencia, conocimiento... el conocimiento empieza a ser guardado en esas personas y son las que lo van a tener ahí, dentro de ello ese guardar el conocimiento no significa que va a estar cerrado, sino que es una fuente de agua que está brindándose, y eso es lo que uno busca en un abuelo, que siempre se esté brindando; generalmente los abuelos son muy dados a escuchar, (...) el consejo es una forma de protegernos, de que exista organización porque aquí si pasa algo, debe llegar primero al consejo de abuelos (...) los que recuerdan el mito, el origen y ellos dicen, pero igual un consejo siempre es pedido, el consejo nunca es impuesto, siempre es brindado. (Comunicación personal, Bogotá, 22 de noviembre de 2015)

Los ancianos son los encargados de preservar y cuidar los conocimientos de la comunidad, además de estar atentos a que se practique de la forma en que se enseñó y entregó desde el

origen; ellos son garantes y vigilantes de que todo marche en su orden, para cuando se den anomalías desde el amor y la certeza poder brindar un consejo.

Ahora bien, teniendo en cuenta, la función y el acompañamiento comunitario, es necesario plantear cómo apoyan los hogares y familias, pues como se mencionó anteriormente el consejo nunca es dado, sino que este es pedido y así mismo se brinda, sin embargo, dentro de los círculos de palabra que tiene la comunidad, los abuelos siempre están hablando desde una palabra de consejo que aporta herramientas a esas parejas, familias y a la comunidad en general. Para entender mejor dicho acompañamiento, es importante plantear que se da en tres medidas: en términos individuales, de pareja y familiares, ya que el consejo de ancianos apoya todas las etapas que se han mencionado hasta aquí; es decir, cuando la persona se encuentra en ese proceso de transformación y sanación siempre puede acercarse al grupo de abuelos, ya que ellos a través de toda la experiencia que tienen pueden brindar una palabra que de luces para realizar dicho trabajo. Dentro de ese acompañamiento individual se realizan algunos pagos a territorios para saldar deudas que se tienen desde mucho atrás, todo esto requiere de abuelos con visión que han venido en ese aprendizaje.

Cuando uno mira más en lo profundo, los trabajos que se hacen o que he hecho con el abuelo es ir limpiando, esa serie de patrones que en el sistema familiar se siguen recreando inconscientemente, pero algo sucede y no podemos seguir con esto. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Cuando ese individuo toma la decisión de empezar a construir con otro, ese momento debe ser orientado por el abuelo mayor, pero también por el consejo de ancianos, es decir, no esperar a tener decisiones tomadas para buscar un apoyo cuando lleguen las dificultades, puesto que hay un orden establecido para solicitar el acompañamiento antes de todo.

La construcción de hogares en el tejido de comunidad, es poder tener la posibilidad y también la necesidad de poder dejarse aconsejar o necesitar el consejo, no tocar que me

aconsejen, sino sentir la necesidad de consejo, es básico para poder encontrar el camino que podemos poner en evidencia todo el tiempo las dificultades que tenemos, y en esa restauración de consejo de los abuelos de la etimología (...) porque la comunidad tiene que encontrar un mecanismo en el cual preserve la justicia, el orden y la ley. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

El consejo que se brinda a las parejas que quieren establecerse, está dotado de un sin número de conocimientos que posibilitan que esa unión responda a los órdenes comunitarios y a su vez cumplan con la ley de origen. Desde ese acompañamiento se puede visibilizar cuando hay afanes o desordenes para empezar el trabajo de transformación y limpieza.

Los abuelos acompañan, antes y durante, es decir cuando llegan las dificultades ellos también están prestos para apoyar, por eso siempre se pide a los miembros de la comunidad que no den por terminada ninguna unión o tomen decisiones drásticas sin buscar ese acompañamiento que permite vivir las situaciones de la mejor manera.

A nivel familiar, el consejo de ancianos está atento a que todas las relaciones marchen bien y estén siendo establecidas a través del amor, ósea el apoyo no solo se brinda en las dificultades sino en la cotidianidad para que la vida sea siempre reflejo de un buen trabajo comunitario.

(...) si estamos buscando el restablecimiento de la hermandad, la hermandad también tiene una ley para preservarse, la felicidad debe tener una ley para preservarse, la alegría debe tener una ley para preservarse, para que esa palabra divina, esa palabra de los abuelos, ese regalo del territorio, nosotros también podamos enraizarlos y poder sanar esa rebeldía con la divinidad, esa desobediencia con la divinidad; para poderle dar el espacio a divinidad que habite en la familia y aconseje la familia, porque los abuelos son divinidad, los abuelos son palabras divina en la tierra, cuando los abuelos nos hablan el mismo Dios nos está aconsejando, padre y madre nos está aconsejando, y esa palabra que nos trae padre y madre nunca nos haría daño, nunca nos tendría que llevar al dolor o al sufrimiento, es para lo contrario, para que podamos en esos momentos de dolor y

sufrimiento preservar la paz, preservar la tranquilidad, así nos esté doliendo comprender ese camino de transformación y de transición que estamos haciendo, ese camino que estamos haciendo para también poder restablecer el camino del mundo. (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Con respecto a esto, es imprescindible plantear que los abuelos desde su consejo siempre buscan corregir y volver al orden dado desde los principios de origen, para que esa paz se de en todos los planos comunitarios. Entonces el grupo de ancianos dentro de la comunidad y sobre todo en los hogares y familiares, cumple un papel fundamental, ya que en si es el consejo que tiene la autoridad y la potestad de apoyar procesos por su nivel de experiencia y visión de las situaciones.

Grupo de partería:

El grupo de partería está conformado por mujeres que han decidido tener otra apuesta para ayudar a traer los hijos al mundo; es decir, se unen a ese mismo orden de recordar los saberes de los ancestros, para brindar otras formas de nacimiento mediante un acompañamiento más humano y personalizado.

Dentro de la comunidad existen gran cantidad de mujeres que se han dedicado a aprender a través de la partería; ellas desde su sabiduría acompañan un proceso consiente para parir los niños. Es importante decir, que no solo apoyan ese momento del nacimiento si no antes y después.

Ya desde la partería, entonces viene como, llegan las parejas, manifestando su anhelo, su sueño de embarazarse, de ser padres y uno de los trabajos que se hacen ahí fuerte es de lo que ellos, a través de ese proceso de gestación consiente, de los hijos bien paridos, fortalece, afianza, los va a enraizar a ellos como familia, y empieza como esa transformación del pensamiento, de cada uno como individuo a comprender que esa otra

persona que está allí al frente, y que esa semillita que hemos puesto tu y yo es el resultado de nuestro amor, es el florecimiento, es el fruto y eso es lo que va a elevarnos, conformarnos como familia. (Comunicación personal, Bogotá, 28 de abril de 2015)

La partería siempre tiene que ver con hogares y familias, en cuanto es la forma de acompañamiento que se le hace en primera medida a esas parejas que quieren traer un hijo al mundo, donde se realizan una clase dietas y trabajos especiales de sanación para que ese hijo venga de la mejor manera, allí llegan las limpiezas mediante la expresión de los miedos o dificultades que se tengan tanto entre ese hombre y mujer como con ese proceso de gestación.

Con todo el tema del despertar femenino que no es solo el despertar de la mujer si no el despertar del corazón, el amor, el despertar del vientre, eso nos ha movido a que estemos haciendo nuestro aporte a esas nuevas familias, y es los hijos bien paridos, los hijos como nos ha enseñado el mayor, nuestro taita, esos hijos que se piden desde el espíritu como 20 años antes, no 20 minutos antes o que a veces no se piden. A través del trabajo de la partería ese acompañamiento que se está haciendo a las familias, a las parejas, a las mujeres que llegan a veces solitas buscando, que se quieren preparar, que quieren empezar a preparar sus nidos, sus úteros para que llegue ese huevito para que cuando caiga haya un nido de amor un colchoncito ahí recibéndolo. Entonces el trabajo de la partería ha sido inicialmente sanar nuestro nacimiento, nuestros partos, los partos de las mujeres que nos parieron, nuestras madres, nuestras abuelas. (Comunicación personal, Bogotá, 22 de noviembre de 2015).

Es una preparación para una gestación consiente y anhelada, ya que según el pensamiento carare tanto el hombre como la mujer se embarazan, entonces la partería acompaña para que todo se haga desde ese orden originario de padre y madre. Después cuando esa pareja queda en embarazo se realiza otro tipo de acompañamiento que al igual tiene que ver con procesos de sanación.

Para esto se dispone de un proceso que debe ser ritualizado, proceso que se da en varios pasos como es el entrar en dieta y dietar desde la alimentación hasta las relaciones sexuales, como muestra de respeto hacia este ser que vienen en camino. También está el preparar la casa y los corazones de ambos padres para dar todo el amor posible a este hijo y esto se debe dar desde un asincramiento de todas las molestias, rencillas o diferencias que se tenga entre los dos para que al momento del parto el bebé pueda nacer con mayor facilidad y sin sufrimiento. La preparación de la casa consiste en que el bebé desde el vientre se sienta acogido y amado, ubicándolo de alguna manera en su casa y en el espacio que va a ubicar en ella. (Comunicación personal, Medellín, 28 de abril de 2015)

Es decir, en el segundo momento de gestación, el grupo de partería brinda todas las herramientas posibles para que ese nacimiento se realice adecuadamente; así mismo, se tengan en cuenta todos los cuidados para evitar cualquier tipo de complicaciones, pues según ellas, un parto solo se complica cuando la mujer o el hombre no ha realizado un proceso de sanación de los miedos y dificultades.

En el momento del parto, estas mujeres realizan un acompañamiento muy grande, en cuanto son pacientes con los padres en sus propias casas, brindándole todos los remedios y plantas que ese nacimiento requiere. Así mismo permitiendo que el nacimiento se maneje en los tiempos adecuados y posibilite la unión del hijo con sus progenitores en el mismo momento de nacer.

El tercer momento, tiene que ver con la ayuda que les brindan a esas parejas en la crianza de sus niños, ya que algunos padres no tienen conocimiento de que hacer en caso de algunas enfermedades o asuntos de la cotidianidad que suceden con sus hijos.

Nosotras las parteras nos convertimos en las médicas de la familia, y hasta lo más sencillo que es una gripita, una tosecita, un brote nosotras nos volvemos para la familia un soporte, un apoyo, un acompañamiento muy importante y nosotras que les damos las plantas y las medicinas que hemos aprendido aquí con el taita. (Comunicación personal, Bogota, 28 de abril de 2015)

Las parteras cumplen un papel fundamental dentro de la comunidad, porque en sí mismas son unas herramientas que permiten un nacimiento desde los saberes ancestrales, que se anclan a una práctica cotidiana de parir de una forma consiente, de igual manera generan un apoyo en la crianza de esos hijos, que son para toda la vida y ahí están ellas atentas siempre para brindar un acompañamiento.

Grupo de educación:

El grupo de educación está conformado por docentes de diferentes áreas que tienen otra apuesta en la forma de educar anclada a los saberes ancestrales de la comunidad; este grupo nace principalmente con el fin de que los niños que nacen allí, tengan otras formas de aprendizaje y enseñanza.

La escuela no en razón de aprender y acumular contenidos que quizás no vayan a ser útiles para la vida sino como poder acompañar esos aprendizajes de vida que se reviertan realmente en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de sus potencialidades, en el desarrollo de lo que sus seres son y que ellos ahí puedan tomar decisiones más acertadas; incluso para relacionarse con sus familias, con sus círculos de socialización; un poco yo creo que esa tarea la han venido haciendo muy en solitario, tal vez y con compañía que vienen aprendiendo de los abuelos y las familias de la comunidad, y un ejemplo de eso son estos chicos que vemos que están en desarrollo de lo que ellos son, que han encontrado en la música, que han encontrado en el arte, que han encontrado otras posibilidades. (Comunicación personal, Medellín, 8 de noviembre de 2015)

La educación se mira entonces no como la posibilidad de transmitir conocimiento sino de un compartir de aprendizajes a través de la experiencia, ya que cada ser es diferente y tiene una misión única, lo que hace que sus gustos se aferren a cosas específicas; es decir cada niño en su esencia nació para algo y el grupo de educación apoya ese encuentro con sus habilidades y potencialidades.

Realmente la educación juega un papel fundamental pero es en eso mismo de no encasillar a nadie en lo que tiene que ser si no en cumplir con lo que su ser debe ser, ósea, nosotros aquí no les vamos a enseñar a todos lo mismo porque cada uno trae una misión diferente y otros momentos, ósea los hijos de ustedes a pesar de ser hijos de ustedes y seguir en ese mismo linaje traen otra misión, entonces yo creo que es muy importante el acompañamiento que el grupo de educación puede hacer sobre todo a los jóvenes, a los niños porque como decía qué bueno que digan (...) te ves muy bien haciendo esto, que lo insisten a uno a seguir haciendo las cosas bien, que lo feliciten, que uno se sienta que es parte de esta comunidad, que le digan ve que bueno que estés haciendo este rol si quieres yo te puedo compartir, te puedo compartir lo que yo sé y no me estoy metiendo en la vida personal de nadie sino que lo estoy acompañando en un proceso de formación, que en la comunidad va ligado a la práctica siempre porque todos aprendemos es haciendo y eso es lo que nos hace diferentes en la educación, todos estamos aprendiendo diariamente; nada más el yagé ya es un maestro pero lo vivimos dentro, a través de la práctica (...) me parece muy importante que estén como pendiente de los jóvenes, de estarles recordando, ve estás haciendo esto bien, ve esto lo puedes hacer de otra forma; como no manipulando ni nada, entrando de una forma suave porque yo sé que los jóvenes escuchamos, (...) entonces yo creo que ahí está el papel y los hijos, si se empiezan a formar desde esta comunidad van a ser maestros de sus padres porque van a empezar a decir, ve a mí no me gusta cómo estás haciendo esto, a mí en la comunidad me enseñaron otra cosa. (Comunicación personal, Medellín, 8 de noviembre del 2015)

En ese sentido este grupo acompaña el proceso de educación que también se da dentro del hogar, estos maestros vienen a apoyar ese encuentro de los hijos con su propia misión y así mismo la crianza de los niños desde valores dados por la comunidad, es decir el grupo de educación también está relacionado con los padres, y dicho proceso se da en dos vías.

Yo considero algo muy importante, y es que el grupo de educación primero que todo ayuda a fortalecer los valores porque se supone que en cada uno de los hogares ya se han constituido, se han formado unos valores que son los pilares fundamentales; entonces ese es el papel nuestro, fortalecer los valores que hay en cada uno de los miembros de la familia y a medida que se fortalecen esos valores viene ya la parte del testimonio, que no es solamente hablando, yo puedo demostrarle a otra persona como debe comportarse con mi forma de actuar, hace verdadero testimonio en esa forma, un ejemplo; con mi ejemplo, entonces yo puedo enseñar también a los demás. (Comunicación personal, Medellín, 8 de noviembre de 2015)

Con lo anterior se puede visibilizar que el grupo de educación acompaña ese fortalecimiento de los valores, por eso los padres también están dentro de lo que hace, además que los docentes a través de lo que pueden observar en los niños, acompañan a la pareja y generan reflexiones acerca de las razones por las que los hijos asumen ciertos comportamientos que pueden ser el reflejo de los padres.

Dentro de la comunidad, existe una maloca de los niños, la maloca de la familia. Ese lugar fue construido para que tanto el grupo de educación como los hombres y las mujeres, creen y den rutas a esos padres para la formación de sus hijos, herramientas y formas para que la crianza este orientada desde las concepciones carare. “La educación, allí está el grupo de educación y la maloca de los niños, allá se encuentran las mujeres y los hombres, pero sobre todo las familias, a hablar de eso, de familia, de manejo de conflicto”. (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015). También es un lugar para reflexionar frente a como se vive esa relación de pareja y familia.

Es por esto que el grupo de educación genera un acompañamiento a los niños con sus padres, pues no se trata solo de educar para adquirir conocimientos, sino de aportar pautas y saberes frente a la vida desde las prácticas y rituales comunitarios; pues de esta manera se apoya y se da manejo a los conflictos familiares, de pareja pero sobre todo a las situaciones difíciles que se presentan en la crianza.

El panorama que ofrece el reconocimiento de este proceso en la comunidad, deja entrever que la educación desde el pensamiento carare siempre va unida al espíritu, esto es, siempre debe responder a cuidar la vida, para que todo lo que se haga sea limpio y transformador. Ello no quiere decir que se desconozca o reste importancia a la formación de las instituciones educativas, sino más bien que la comunidad proyecta y construye un escenario complementario en el que lo que se piensa, dice y hace permanentemente, configuren un acervo relevante de conocimiento al servicio la vida.

Yo siento que la educación tiene que estar muy ligada al espíritu porque si uno está conectado en el espíritu uno sabe cómo debe corregir en ese momento y siente como tienen que ser las cosas, porque está el mensaje, cuando uno tiene esa conexión está el mensaje como tiene que hacerlo. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

En suma, puede decirse que el grupo de educación es uno de los llamados al acompañamiento de la familia y el hogar en el proceso de formación y consolidación, puesto que además de poseer herramientas y conocimientos teóricos, su pensamiento y práctica están orientados y centrados en los saberes espirituales para el apoyo en la crianza de los niños y niñas de la comunidad, pero a su vez de los padres quienes también hacen parte de este proceso.

Rituales comunitarios:

Dentro de la comunidad también se encuentran otro tipo de acompañamientos que se ligan a los rituales y ceremonias ancestrales a los que asisten casi todos los miembros de este colectivo humano, con el fin de celebrar acontecimientos importantes y ser garantes de que ese proceso ya sea familiar o de pareja va a ser cuidado por todos, para el bienestar y la salvaguarda de la vida.

A continuación, se describen aquellos rituales que tienen que ver con el tema de hogar y familia, ya que las otras ceremonias fueron enunciadas en el primer capítulo.

-Registro de pareja o matrimonio: este ritual se da cuando un hombre y una mujer deciden unirse eternamente a través del espíritu; es decir, para la comunidad el matrimonio no solo tiene que ver con una unión física, sino espiritual puesto que se van a acompañar por 1.500 años. “ese registro no es solo con los hijos y la pareja o la familia extensiva, es también con la comunidad” (Circulo de palabra, maloca maya jaini pirú, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Esta ceremonia se realiza en el mar, ya que es el territorio que simboliza el umbral o “las puertas del cielo” y por tanto es donde se autoriza y se registra esa unión; este proceso es mediado por las plantas sagradas especialmente por el yagé y es dirigido por el taita.

Cuando una pareja se casa, la comunidad también lo hace, en el sentido que ese compromiso que adquieren tanto hombre como mujer, es cuidado por todos los miembros de dicho colectivo humano, quienes acuerdan estar atentos y brindar un apoyo a esa unión ante cualquier dificultad.

-Registro de los niños o bautizo: este ritual es específicamente el momento donde los padres entregan a sus hijos a la comunidad, para que ellos continúen siendo y cumpliendo con la misión; entonces en ese momento se le entrega a cada niño un nombre en lengua que le va estar recordando siempre su función, además esos niños son los que aseguran que los saberes ancestrales se sigan comunicando y practicando generación tras generación.

-Ritual de quince años (en el caso de las niñas): es el momento cuando una mujer cumple los quince años, dentro de la comunidad se realiza un ritual donde todos brindan palabra y consejo a esa niña que se está transformando, para que ella continúe siendo guiada por los saberes ancestrales.

(...) entonces una niña de quince años llega en el momento de transformación de ser una niña a mujer, entonces cómo vive ella ese momento, cómo le ayuda la comunidad a eso, como cuando se hace la ceremonia de los quince años los consejos que se le dan, es como va a hacer esa transición y cuando llegue a su ser de mujer qué, como apostando a crear esos niños, esos hombres que queremos; a esas niñas como esas mujeres que anhelamos,

que deben ser para que ya ese constructo de familia sea el que nos garantice, el que nos garantice ese eternizar, ese eternizarnos; ya en las familias poder mirar que la comunidad se convierte como una familia de familia. (Comunicación personal, Bogotá, 28 de abril de 2015).

Todo este ritual se hace con el fin de que esa niña que se está convirtiendo en mujer, tenga la posibilidad de recordar las palabras que le brinda cada miembro de la comunidad y utilizarlas como bases en todos los momentos de su vida. Por otro lado, la ceremonia permite a esa mujer empezar a generar sanaciones individuales y de su linaje, para poder anhelar más adelante esa pareja desde su propio reconocimiento.

Partiendo de esto y teniendo en cuenta todo lo que hasta ahora se ha planteado, se puede decir que dentro de la comunidad carare el hogar y la familia se conciben desde visiones ancestrales, en donde siempre están presentes las practicas indígenas. Específicamente en el concepto de familia, existen ciertas similitudes con conceptos ya dados por la academia, sin embargo, desde la perspectiva carare hay unas características específicas que la diferencian y permiten a la concepción basarse en miradas espirituales y comunitarias.

Hay elementos importantes que se pueden rescatar, entre ellos el valor de los hijos dentro de la familia, ya que a través de ellos la vida es eterna, por eso se hace énfasis en el cuidado y la educación por parte de todos aquellos que comparten la crianza, ya que es la oportunidad de continuar viviendo a través de los saberes ancestrales. Otro factor que se destaca dentro de la cosmovisión carare, es la importancia de la sanación y transformación tanto individual como de los linajes, pues son elementos que posibilitan darle cumplimiento a la misión propia y comunitaria.

Así mismo, el acompañamiento por parte de los grupos de la comunidad al igual que los rituales que se dan en algunos territorios, se muestran como aspectos de gran importancia, ya que permiten ver las prácticas cotidianas y su relevancia dentro de los hogares, familias y la comunidad en general, pues a través de ellos se continúan heredando los usos y costumbres

ancestrales, para estar comunicando como se debe vivir y cuáles son los reglamentos y ordenamientos.

Para concluir se puede decir, que al ser esto un anhelo de comunidad, aún hay asuntos que quedan sueltos o no se desarrollan en su totalidad; sin embargo, esta visión ancestral del hogar y la familia puede brindar herramientas a todo aquel individuo, que sueñe con construir su propia familia o en el caso de tenerla, pueda empezar a realizar las tareas que desde la comunidad se plantean para vivir ese sueño de amor y felicidad.

III CAPITULO

A través de este capítulo se busca responder al tercer objetivo de la presente investigación, ubicando la relación que existe entre las prácticas cotidianas de los hogares y familias de la comunidad y la concepción que las orienta; es decir, a partir de los conceptos que se ubicaron en el segundo capítulo, se realiza un contraste con la vivencia diaria, donde se establecen diferencias y similitudes.

Este apartado tendrá tres momentos, en el primero se establece el concepto de crisis, asunto que resulta del no cumplimiento de los órdenes dados por la comunidad carare; allí se plantean causas y consecuencias de dicho termino. En una segunda instancia se nombran elementos de la vida cotidiana de un hogar y una familia que viven bajo los reglamentos y ordenanzas de este pensamiento ancestral, que han podido encontrar herramientas para que su quehacer diario se lleve a cabo mediante vínculos como el amor, dialogo, felicidad y sobre todo, la conciencia que proporcionan las plantas sagradas, los abuelos y en especial la comunidad.

Por último, se ubican las herramientas que tiene este colectivo humano para contrarrestar y dar solución a las crisis que se vienen dando, donde emergen la ruta del conflicto, la ruta del duelo y centro de duelo. Todos estos elementos se desarrollan a continuación.

Prácticas orientadas desde la sabiduría ancestral y los anhelos de la comunidad

Siempre se ha dicho que parte de las prácticas del ser humano se derivan de sus pensamientos y conocimientos en diversos temas que constituyen la forma de ver y entender el mundo. La construcción de un hogar o una familia para la comunidad carare se determina mediante una concepción ancestral que es dada por el espíritu.

Las prácticas de la comunidad carare son guiadas a través de un pensamiento de sanación y orden que fue instaurado mediante ordenanzas originarias, es decir desde el origen de la creación. Estos principios sagrados han sido cuidados y transmitidos durante muchas generaciones estableciendo formas de vivir a partir de una cosmovisión propia y propiciando bases para la construcción de hogares y familias felices.

Ahora bien, aunque se parte de una construcción de hogares y familias guiadas por los abuelos y las plantas sagradas, la realidad se ancla en ocasiones a procesos no tan armoniosos, es decir, se demuestra una vivencia no fundamentada en los órdenes transmitidos. Al trastocar las ordenanzas y la ley de origen, la vida cotidiana empieza a mostrar una serie de dificultades y problemáticas que desatan en elementos no esperados. Dicho de otra manera, dentro de los hogares y las familias de la comunidad carare se visibilizan una serie de asuntos que no están en concordancia con sus ideales y anhelos, al contrario, generan gran cantidad de problemáticas que repercuten en esa construcción.

Creo que ese concepto es lo que los abuelos dejaron; no es el que se aplica hoy, (...) es como un anhelo, querer y todo lo que hay (...) es como un sueño de querer ser. Lo que hacemos aquí es también querer vivir un sueño, un anhelo, pero no es lo que estamos viviendo; hay otra situación, hay crisis de familia, hay crisis de hogar, es la verdad. Y lo otro es que en estos momentos a esta comunidad todos hemos llegado por alguna situación de crisis y la mayoría, crisis de familia o de hogar que se tenía; entonces se ha venido, mucha gente ha venido de separaciones o de abandono o de separación de la

hermandad y entonces dentro de la familia muchos son conflictos. (Taita Orlando Gaitán, comunicación personal, Medellín, noviembre 8 del 2014)

Estas dificultades son reconocidas por todos los miembros de la comunidad, en cuanto las han visto reflejadas desde la consolidación y construcción de sus ideales, pensamientos y prácticas, pues según sus planteamientos, esta crisis no es un asunto sólo de la comunidad si no de la sociedad en general. Esta situación ha generado mucho dolor dentro de los hogares y familias, originando un sin sabor y un deseo de volver al orden.

Cuando uno ya se mete a hablar del espíritu, dice el taita, uno no sabe en que se metió, y lo que está pasando con las familias aquí en la comunidad es simplemente un espejo de lo que está pasando afuera, yo creo que a lo largo de la historia hemos podido ver como naciones, comunidades, etnias han tenido que llegar a la crisis, tocar el fondo, para en la medida que se llega al fondo así mismo se sale, cuando sale, llega muy alto (...) lo que está haciendo es que se está ordenando y con ella nos ordena a nosotros, entonces lo que pasa ahí es que estamos viendo como ese ordenamiento que viene de ese espíritu creador, ese mismo espíritu creador el que ya está cansado, la tierra ya no aguanta más con todo lo que está pasando y estamos yendo como al máximo de las dificultades. (Comunicación personal, Bogotá, 28 de abril de 2015).

La crisis

Partiendo de que muchas de las personas que se vinculan a la comunidad, han llegado por procesos difíciles de familia o estos se han consolidado dentro del mismo colectivo humano, se hace necesario ubicar a que se refiere el concepto de crisis en cuanto es un factor que influye en la vida familiar. Para definir dicho término se retoma al autor, Vicente Viscarret (quien citó a Caplan, Bard & Ellison y a Du Ranquet, 1996) en su libro Modelos y métodos de intervención del Trabajo Social (2007) quienes definen respectivamente la crisis como:

“Según Caplan, crisis es desde los elementos que impiden la consecución de los objetivos vitales que la gente cree no poder superar, hasta elecciones y comportamientos habituales.

Según Bard y Ellison, crisis es una reacción subjetiva a una situación vital estresante, situación que afecta a la estabilidad individual y en donde se encuentra comprometida la capacidad para hacerle frente.

Según Du Ranquet, crisis es un estado de conmoción, de parálisis en una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Sobreviene cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de respuestas” (p. 131-132)

Ahora bien, según estas concepciones la crisis está asociada a elementos que impiden cumplir con los objetivos propuestos en la vida, generando situaciones estresantes donde se afecta la estabilidad individual y las formas de sobrellevar ese acontecimiento. A su vez el autor Viscarret (2007) plantea:

“la situación crisis lleva al individuo a un estado temporal de desorganización, de desequilibrio, en el que la gente experimenta una interrupción de su normal funcionamiento y en donde debido a la incapacidad para poder hacer frente a esta situación el individuo se encuentra frustrado, preocupado, disgustado y estresado” (p.132)

Esta definición permite ubicar lo que genera la situación de crisis ya sea en un individuo o un colectivo, asunto que se ancla a lo que sucede dentro de la comunidad, ya que para ellos es una interrupción del orden natural donde se empieza a vivir en un desorden o desequilibrio.

Dentro de la familia cuando empiecen a ver esas anormalidades, en lo que supuestamente tenemos, a eso le llamamos en comunidad enfermedad, porque no es lo normal que acostumbramos a ver, lo que debemos empezar a hacer es buscar donde está el error, que podamos trabajar desde nuestros roles, detectar la enfermedad a partir de que reflexionemos y así la enfermedad se detiene para que podamos empezar a acordar cómo

vamos a hacer las cosas, aunque ese acordar no es todo, en el momento en el que acordemos y empecemos a cumplir, involuntariamente empezamos a hacer nuestro plan de vida. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

La crisis según el pensamiento de la comunidad es un síntoma de que las cosas no se están realizando desde los principios dados, lo que evidencia la existencia de enfermedades o procesos que no se han tramitado, ya sea dentro del individuo, el hogar o la familia; para entender esta manera de concebir la crisis, se hace necesario ir al concepto de enfermedad. Este hace referencia al “desequilibrio de las emociones, de los pensamientos, de las actitudes y de las acciones. Es un aviso de que algo anda mal, en cada uno de nosotros, en la pareja, en la familia, en la comunidad y en la sociedad” (Fundación Carare, 2010, Bogotá). Esa ausencia del equilibrio y armonía, impide que la vida y sus relaciones fluyan de la manera adecuada.

Hay diversas maneras de enfermar. Una forma es cuando ya se viene enfermo por lo hereditario. Otra manera es auto-enfermarse, por el mal manejo de emociones, de los pensamientos, de las actitudes. También nos podemos enfermar a partir de lo que nos dicen, aconsejan o nos hacen, por los espacios que habitamos, por las costumbres, por la cultura. (Fundación Carare, 2010, Bogotá)

Es decir, para la comunidad, la enfermedad es vista como el mal manejo de las emociones, los pensamientos y las actitudes, en cuanto afectan la vida y muestran sus síntomas en desequilibrios físicos y vivenciales. Estas enfermedades también están inmersas en el entorno o en sus propios linajes, como se mencionó en el capítulo anterior.

Teniendo más claridad sobre el concepto de crisis, y conectándolo con los desórdenes y desequilibrios que se dan dentro de los hogares- familias, se va a partir de los testimonios que se recolectaron sobre la vida cotidiana familiar de la comunidad, ya que es fundamental plasmar de que se tratan y cómo se unen con el no cumplimiento de sus ideales.

En este apartado se van a tener en cuenta tres momentos fundamentales dentro de la crisis que se está viviendo; uno tiene que ver con la sanación individual, el otro con el proceso de noviazgo, unión y hogar y por último con la familia.

Para dar inicio, es importante recordar que dentro del segundo capítulo, se mencionan unos órdenes o etapas para hacer un proceso consciente de sanación, que se fundamenta en una transformación individual, ósea un proceso personal para poder establecer un futuro en pareja; sin embargo, en los elementos que se encontraron sobre la crisis de esta comunidad, existe un no cumplimiento de estos planteamientos, que en muchas ocasiones se vinculan a la no realización de un proceso de limpieza de la historia familiar. “Muchas de las enfermedades que vienen a nosotros son de la familia, del hogar; desde antepasados, el pasado, el presente, elementos que no se resuelven, no se sanan y aparecen en esa pareja” (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Centrando el análisis en ese proceso de sanación individual, se visibiliza también un afán por tener una persona cerca, por llenar una soledad o por cumplir con estándares de la sociedad, es decir, no se genera ese proceso de conocimiento, ni formación propia y mucho menos del otro.

Para mí hay temor a algo que es desconocido, pero que como no lo conocen en su profundidad, a la información del otro o la mía del otro, yo veo que eso es una situación difícil; digamos que una de ustedes tiene una pareja, un novio, lo que sea y por el afán, la angustia, el anhelo de tener una pareja o la soledad, se inventa cualquier cosa; entonces vamos a vivir juntos y se van a vivir juntos de una vez, chan y ya un hogar, ya una familia y después del tiempo va y se casa con nosotros, y el día que se casa empezó a ver los problemas, antes no los había visto, antes no había sanado nada y como no había sanado nada, se revolcó todo; entonces pan, se abren. (Taita Orlando Gaitán, comunicación personal, Medellín, noviembre 8 del 2014).

Dentro de los asuntos que se mencionan en el párrafo anterior, se puede ubicar que muchas de las problemáticas que detonan grandes crisis en los hogares, están incumpliendo con los

fundamentos del hogar y la familia en el interior de la comunidad. Se hace por ejemplo alusión a la presión social como una causa de estas dificultades, es decir, si no se tiene pareja, se está fuera de lo normal o se está atrasado, entra también allí el tema de conveniencia en asuntos como lo económico, social, político, que hacen que un individuo busque a otro sin estar fundamentado ni guiado en el amor, solo en intereses particulares; otro asunto al que se alude es la consolidación de hogares sin bases, ni reconocimiento del otro, lo que más adelante genera una sorpresa, al ver que no era lo que se quería o pensaba.

Al dar incumplimiento a las etapas del hogar, se tiene como consecuencia que los hijos lleguen en esa desconexión y no puedan disfrutar de la unión de sus padres, lo que trastoca su crecimiento y autonomía.

El problema de la familia radica también dentro de la concepción del hogar, desde ese primer momento porque hay hogares que se están conformando desde la conveniencia, desde la presión, desde el miedo, desde el capricho también, desde el afán y eso lleva que se estén desintegrando en este momento las familias porque no hay unas bases sólidas para esa conformación de esa familia. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Dentro del pensamiento originario, el hogar es la representación de padre y madre divinos, quienes presentan unos principios para que la vivencia con el otro sea dada de la mejor manera; sin embargo, no tomarse los tiempos para vivir cada etapa, es una situación que genera muchos inconvenientes en los hogares y sus familias, que perturban ese orden, y terminan en momentos difíciles que en muchas ocasiones llevan a la separación.

Ya más centrados en el tema de hogar, es decir en la unión de dos personas y las crisis que se generan, es importante retomar una frase dada por un miembro de la comunidad, quien indica que, si “las personas se juntan pensando en separarse, entonces la solidez es mínima” (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014). Este asunto demuestra que si no se piensa al otro como el individuo que va acompañar el camino

propio, es específicamente porque no se ha realizado ese proceso de conexión en el amor donde se toma la decisión de caminar juntos por 1.500 años. Entonces se visibiliza primero la no sanación individual, segundo el no anhelo del hombre o la mujer en el espíritu, tercero la no visión de la pareja como sagrada y cuarto la no búsqueda de consejo en los abuelos.

La destrucción del hogar, se da la mayor de las veces porque el hogar no tiene esa claridad, no tiene ese amor original, se perdió, esa ruptura de padre y madre dentro del propio pensamiento y sentimiento se contaminó y contaminó el resto. (Círculo de palabra, maloca maya wakokuri piru, Comunicación personal, Medellín, enero 17 del 2015).

Entonces cuando se distorsionan esos vínculos de amor, entrega, lealtad, respeto, compromiso aparece la causa primaria y la que genera más separaciones en el hogar y es la infidelidad, este concepto se conecta a la pérdida o incumpliendo de los lazos iniciales que juntaron ese hogar.

Primeramente, es la traición; la traición desde el punto que nos estamos traicionando a nosotros mismos, porque cuando se ha dado esta situación de conflicto y de separaciones, y de fracturación en las parejas, lo primero que he detectado es que nos estamos traicionando nosotros mismos porque nos comprometemos con una pareja y no cumplimos. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

La infidelidad, es un asunto que causa mucho dolor y tristeza dentro de las parejas, porque no es fácil aceptar que la persona con la que se decidió caminar incumpla los acuerdos, deje de un lado la lealtad, el amor, la confianza y sobre todo que busque llenar “sus vacíos” en otro ser. La infidelidad entonces según el concepto que orienta la construcción de hogar tiene varias causas:

- No sanar la historia familiar, en este caso los patrones de infidelidad y lujuria que se vienen presentando generación tras generación.
- No ver la pareja como la representación divina de padre y madre creadores.

- No asincersarse con el otro, frente a los asuntos del pasado que pueden sentirse que aún no se ha sanado en su totalidad.
- No realizar un proceso de conocimiento del otro y limpiezas mediante la ayuda de las plantas sagradas y los abuelos.
- No tener la comunicación y el diálogo adecuado dentro del hogar.
- No continuar nutriendo el amor en el fundamento de seguirse poniendo bonitos cada día.
- Dejar que a los hogares entren terceros que trastocan la intimidad y transforman los sentimientos de amor y respeto.
- No continuar con la entrega y el compromiso en el día a día.
- Dañar la confianza.
- No cumplir con las ordenanzas de origen. (dañar la ley de origen)
- No buscar consejo antes de tomar decisiones equivocadas.
- La pereza sexual.
- No tener tiempo para el amor.

Estos son algunos de los causantes principales de que se de esa infidelidad, hay que tener en cuenta que cuando se produce, algo está fallando dentro de los dos y no solo en el que comete el error. Así mismo se encuentra que dentro de las infidelidades juega un papel muy importante la tecnología.

La tecnología es otra causa importante de las crisis, tanto a nivel de hogar como de familia; es decir, el estar en un televisor, celular, juego, tablet o viendo videos reduce el tiempo para dedicarle a los seres queridos.

Precisamente la tecnología lo que ha hecho es abreviarnos, simplificararnos la vida, ósea volverla como superficial y como que acompaña a ese afán que tenemos, porque si uno mira, hasta los que vamos conduciendo es de afán y si yo paso primero, y si usted me va adelantar, entonces hay como ese afán. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

El hecho de estar siempre ocupados en la tecnología, propicia muchas infidelidades y dificultades en el hogar, ya que el celular, el facebook, el whatsapp y todas estas redes, adquieren mayor importancia y facilitan la traición y los problemas de pareja.

Hay mucha distracción, la tecnología es una distracción altísima, altísima y la comunidad no es ajena a eso, está sumergida en eso, terrible, terrible, terrible, terrible;, el tiempo está diezmado para el hogar, para la familia y los hijos ni se diga y en la pareja la mayoría de crisis que hay, el mejor testigo es el celular, alguien le pilló el mensaje y mire y ya, ve uno, y el problema, ósea la tecnología también tiene que ver en algo.(Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

No es solo el hecho de que se reducen los tiempos para hablar y comunicarse con la pareja, sino para estar atentos de los hijos, pues su cuidado y formación quedan relegados y desde allí se empiezan a consolidar vacíos en ese niño que más adelante se van a ver reflejados en su propio hogar y familia.

Entonces se puede visibilizar que el tiempo que se dedica a elementos electrónicos reduce las relaciones al interior de los hogares y las familias, en cuanto no permite el cumplimiento del diálogo y mucho menos la ordenanza del compartir. Ahora bien, teniendo en cuenta este último elemento, es importante ahondar en el concepto del tiempo que tiene mucho que ver con la crisis que se viene presentando. “Esa vaina del tiempo que no está en la casa, ósea no hay para nadie, no se lo puede dedicar a nadie, porque siempre se está ocupado en otras cosas” (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014), la falta de tiempo no posibilita la estabilidad de los vínculos y mucho menos la tranquilidad de quienes hacen parte de esta construcción.

Es decir, para nutrir vínculos y lazos se necesita estar siempre compartiendo ya sea con la pareja o la familia, porque es el aspecto que permite que todo fluya; en otras palabras, que se pueda construir siempre mediante el amor, intimidad, comprensión, confianza, respeto, diálogo, comunicación y todos aquellos asuntos que se mencionaron en los conceptos de hogar y familia,

ya que si no se realizan estos procesos todo empieza a decaer. Así mismo, dentro del análisis que se pudo realizar, una de las actividades que más reduce el tiempo en la vida familiar y da cabida a las crisis, es la economía.

Entonces los hijos, quienes están trabajando no están con mamá o papá, entonces también hay las responsabilidades por el trabajo, entonces llámese la economía, independientemente la economía del trabajo, posiblemente ahí hay un elemento grande de crisis, que unos a veces se envician con el trabajo o por el estatus social o por lo que sea, pero descuida a la pareja, descuidan a los hijos y ya no hay tiempo para lo otro que está ocurriendo porque el trabajo está ahí, yo miro como esos elementos de la dificultad que hay. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 24 de octubre del 2014).

Ahí es necesario aclarar que toda familia necesita un sustento económico para poder vivir, sin embargo, la no realización de acuerdos para manejarla produce muchas dificultades en la medida que la prioridad se concentra allí, generando separaciones o abandono de los compromisos familiares, es decir, el tema económico en ocasiones tiene más importancia que las relaciones interpersonales entre los miembros que conviven.

Hay un tema muy difícil dentro de lo que suscitan todas estas crisis, y tiene que ver con los hijos, ya que, por todas estas problemáticas, ellos son los más afectados, pues están viviendo situaciones de separación de sus padres, de falta de tiempo, de cuidado y de formación, que afectan su vida de gran manera pues se están generando vínculos no tan armoniosos que tienen consecuencias grandes en su crecimiento y vida en el futuro.

En qué momento un padre dejó de ser padre y hace cosas que no son del padre pero dice que es un padre y la sociedad acepta eso como padre, en qué momento la madre no hace las cosas de la madre y la sociedad dice que ese concepto de madre es correcto y entonces esos referentes que se fueron trastocando en el tiempo son los que en algún momento, decía la palabra de nuestro abuelo que los traumas de nuestros padres son como los

fantasmas de los hijos, esos fantasmas que tenemos, ¿en dónde está el trauma?, que no es lo mismo que pasársela confesando y confesando porque ahí no estamos mirando donde está el trauma, si no salimos del trauma en donde fue que quedamos nosotros como desmembrados de ese concepto padre y madre, porque yo le escuche y lo he visto. (Círculo de palabra, maloca maya kamuru piru, comunicación personal, Bogotá, 25 de octubre del 2014).

Es decir, se están trastocando los órdenes de padre y madre divinos, donde no se está cuidando la vida y no cuidar la vida para la comunidad es estar irrespetando lo sagrado, no se quiere decir con la cita anterior que un padre, no pueda cumplir con ciertos roles de la madre o al contrario, pero sí, que el concepto en sí trae una esencia y es poder estar al cuidado y la salvaguarda de esos seres que llegan porque de eso depende el futuro de la vida en la tierra.

Es por esto importante mencionar, que los roles de padre y madre pueden ser acordados dentro de esa unión para brindar un mejor acompañamiento a los hijos y no entrar en aspectos de autoritarismo ya sea por ser hombre o mujer, porque el cuidado no se establece en ninguno y en el caso de hacerlo se generan una serie de crisis que continúan impartiendo el machismo.

(...) el autoritarismo del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre, que yo quiero mandar, entonces él no me escucha a mí, ni yo a él, yo quiero mandar o él quiere mandar, eso genera crisis. (Círculo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

En este mismo acuerdo de roles, se pudo observar, que para algunas personas que conforman la comunidad, el camino de sanación se convierte en una excusa para no cumplir con los compromisos de pareja, hermano, tío, padre, abuelo, hijo y todo lo que comprende la familia; hay que recordar allí que las ordenanzas divinas traen unos tiempos que se anclan a la vida familiar, porque de ella depende la continuación de la vida, entonces dentro de lo que ellos mismos expresan “no hay disculpas para cumplir con los mandatos divinos, para cuidar y ser fieles a la

familia” (Circulo de palabra, maloca maya jaini piru, comunicación personal, Villavicencio 15 de marzo de 2015).

Dentro de todo lo que se ha mencionado hasta aquí, hay muchos elementos que coinciden y que tienen que ver con no apoyarse en las herramientas que ofrece la comunidad, porque los sujetos se desvinculan completamente de las herramientas que allí se pueden brindar y solo buscan acompañamiento cuando las cosas están en su peor momento. Dicho de otra manera, la comunidad carare ha generado unos conceptos y cosmovisiones de la vida que se anclan a sus prácticas y pensamientos, sin embargo, en la realidad se están viendo procesos que incumplen los propios mandatos, por lo que es necesario, hacer una revisión de cómo está cada uno, frente a lo que lo une a dicha comunidad. Es importante también mencionar que existen unos grupos y sobre todo un abuelo que siempre están al cuidado de los miembros de este colectivo humano, pero si no se hace caso al consejo de ellos, es palabra perdida y como consecuencia situaciones difíciles.

Ahora bien, aunque se han mencionado una serie de dificultades y crisis que emergen dentro de los hogares y familias de la comunidad, no quiere decir que la realidad solo se ancle a procesos difíciles, porque como se ha dicho en párrafos anteriores muchas de las personas que conforman este colectivo humano han encontrado herramientas de sanación y transformación para vivir desde un pensamiento ancestral.

Vivir en el cumplimiento de los saberes ancestrales, una experiencia de vida.

Si nosotros no hubiéramos llegado a la comunidad no sé dónde estaríamos, no sé si siguiéramos juntos, porque en la comunidad encontramos como las herramientas para poder afrontar unas crisis que se veía como sin salida; entonces con la ayuda de las plantas que se nos han entregado en la comunidad, hemos podido como direccionar más esa humanidad que sin estar en la comunidad sería muy suelta y antes de pensar en poder solucionar, digamos que dentro de la comunidad; el ego como que sí; haber como lo explico, como que afuera de la comunidad no habría, yo no hubiera encontrado la forma

como de dominar el ego; lo que no quiere decir que ya lo haya hecho, cierto, es una tarea pero digamos que afuera de la comunidad; ya haciendo parte como de la sociedad normal (...) la comunidad en nosotros actualmente como hogar, como pareja, ha sido fundamental, pues ha sido básico porque en esos momentos más difíciles nos hemos pegado de las enseñanzas que hemos recibido. (Comunicación personal, Medellín, 2 de diciembre del 2015).

Dentro de la vivencia cotidiana de algunos hogares de la comunidad, la vida se teje mediante las ordenanzas de padre y madre divinos, es decir se da cumplimiento a los principios para cuidar la vida mediante la unión, el amor y el respeto en todo momento, es por esto que se realizaron una serie de acercamientos a la cotidianidad de un hogar y una familia, donde emergieron historias de vida de mucho significado que permiten ver ¿qué pasa cuando se siguen los parámetros de la comunidad?

Uno entra así como en un orden ya y empieza a tener claro en realidad que es una pareja, como se construye una pareja, cuales son los roles de cada uno, porque como estamos en una sociedad que cada vez todo está tan desorganizado; uno no tiene claro cuando decide convivir con alguien como para que, no tienen claro cómo se hace, ni como ejemplos a seguir tampoco; entonces ya en el caso de entrar a la comunidad ya empieza uno como a darse cuenta, cómo a entrar en ese orden divino, para que se construye una familia, para que tiene uno una pareja, entonces yo pienso que es como eso, entrar en el orden. (Comunicación personal, Medellín, 2 de diciembre del 2015).

En este sentido, el orden para estas parejas es recrear todos los conceptos y etapas del hogar a través del acompañamiento de las plantas sagradas, los abuelos, los grupos de la comunidad, el pensamiento y las prácticas de vida, para que todo fluya de la manera que se quiere; en ese orden, se comparten siempre roles, hay tiempo para hablar y si se presentan dificultades se tratan mediante las plantas sagradas que acompañan siempre a las parejas. Otro elemento importante dentro de la vida en comunidad de un hogar, es ese momento de registro o matrimonio, pues en sus palabras, ese es un momento que marca un antes y un después, en la relación.

Yo creo que desde esa primera ida al mar qué nos casamos allá, que los abuelos entregaron tantos regalos y pensamos que ya estamos unidos en espíritu y se nos acabaron los problemas, y no todo lo contrario, hay que revolcón, (...) entonces desde ese momento como empezar a mirar bien, lo que decía (...) entender bien como los roles de la pareja, entonces cómo desde ese momento del revolcón, cómo empezar; cuáles son sus roles, cuáles son mis roles, es que hay que hacer acuerdos para que no haya confusiones, entonces hay que hacer caso porque entonces uno pide consejo, uno busca, uno escucha las tertulias, los manbeaderos; pero entonces hay que ponerlo en práctica, entonces para mí ese momento cuando nos unimos allá en el mar, con el yagé y con el taita, y con todos los abuelos, porque de verdad empezó ese compromiso que somos como pareja (...) ya vamos a dejar muchas cosas y a seguir en lo que creemos. (Comunicación personal, Medellín, 2 de diciembre del 2015).

Entonces en las palabras de este hogar, unirse a un camino espiritual como el de la comunidad carare brinda muchas herramientas para vivir de otra manera, por esto conciben ese momento de las vidas como uno de los más significativos, ya que les permite fortalecerse en el día a día mediante las prácticas comunitarias

Cuando hay que acordar cosas nos sentamos con el ambil, abuelito mambe; la parte de acuerdos viene de la comunidad, igual así no tengamos el mambe y el ambil ahí presente nos sentamos a eso, a hablar, el diálogo, el tiempo, muy importante. La parte de los roles, de la mujer y del hombre en el hogar viene es de la comunidad, donde la mujer es como la que dirige como el hogar y el hombre busca el sustento, sin querer decir que yo voy a obligar a la mujer que no puede trabajar, pero sí como entendiendo desde la comunidad esa parte de poder cada uno aceptar su rol sin darse látigo y vivir en armonía. (Comunicación personal, Medellín, 2 de diciembre del 2015).

Al igual que este hogar, la familia entrevistada también se fundamenta en el uso de las plantas sagradas, para la comunicación, el habla, la escucha que les posibilitan reflexiones ante cualquier

dificultad o tema importante. El compartir se muestra como elemento importante dentro de los hogares y familias ya que permite la continuidad y el fortalecimiento de los lazos.

A mí me parece que es muy bonita la comunicación, porque cada uno habla de la experiencia que tuvo, si tuvo, si acabo de llegar de un paseo cuenta lo que hizo en el paseo, lo que aprendió, si acaba de llegar de una toma de yagé también se trata de compartir eso, sí los muchachos estuvieron en un concierto, los muchachos cuentan cómo les fue, que tocaron, como se sintieron; todo es como de la experiencia y ahí está donde brilla la comunicación porque cuando uno ya contó lo que hizo, cómo se sintió, hay comunicación, uno entiende más al otro, uno sabe el otro en que está, en que va, que le gusta, que no le gusta y eso hace que la comunicación mediante las herramientas de la comunidad den un ambiente en la casa para que sea más, más tranquilo, más sencillo. (Comunicación personal, Medellín, 17 de agosto del 2015)

La confianza, amor, respeto, cumplimiento de los acuerdos, el orden, la esperanza, tranquilidad, el ser especial y mostrar el cariño, son asuntos que se han podido empezar a desarrollar dentro de sus hogares y familias a partir de los aprendizajes comunitarios. Además, como lo mencionan en muchas ocasiones esta transformación individual ha posibilitado una comprensión mayor, hacia el otro.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede visibilizar que la decisión de acoger o no los pensamientos de la comunidad a través de las prácticas cotidianas es un asunto que parte de cada individuo, pareja o familia, ya que se pueden encontrar dos realidades distintas, unas que se anclan al cumplimiento y otras al no cumplimiento.

Si bien se plantea una crisis de comunidad en los hogares y familias, también se esbozan unas vivencias llenas de elementos positivos, es por esto que se hace necesario plantear las herramientas que tiene la comunidad para solucionar dicha crisis.

Tenemos herramientas para que eso no suceda, para resolver esos asuntos problemáticos o crisis que están al interior de las familias, que se están dando y que no se tenga que llegar a la separación o que se llegue pues por los mejores medios. (Comunicación personal, Bogotá, 28 de abril de 2015).

Herramientas comunitarias

Dada la medicina ancestral de esta comunidad se ofrece una serie de herramientas que ayudan y aportan una serie de rutas para resolver las problemáticas; a continuación, se mencionan:

Ruta del conflicto:

Para desarrollar esta herramienta se retoma a la autora Amaya (2012), quien expone todo el concepto de la ruta del conflicto a partir de los saberes de la comunidad; la ruta del conflicto refiere entonces a la ruta de la enfermedad, ya que le permite a cada persona reconocer, identificar y sanar sus propios conflictos internos, para así sanar los de otros. “El conflicto es entendido como desequilibrio, como la enfermedad, es una situación en la cual la ausencia de armonía impide la vivencia de la paz interna, sin la cual toda paz comunitaria o social no resulta posible”. (Amaya, 2012, p.72)

Como lo expresa Amaya (2012) la ruta del conflicto muestra la ruta de la enfermedad, y esta se refleja en el cuerpo a partir de la magnitud del daño que se ha hecho o se ha recibido, al igual que la historia familiar se transmite de generación en generación, ya que si no es resuelta sigue apareciendo. Esta ruta en sí da cuenta de la enfermedad y dependiendo de su ubicación a nivel corporal, va indicando en qué consiste el conflicto que roba la paz y la armonía al individuo. Para tener más claridad de este asunto que expone el pensamiento Carare, se retoma la siguiente imagen, ya que, según la comunidad, hay diferentes maneras para realizar un diagnóstico y una de ellas se centra en observar la columna vertebral.

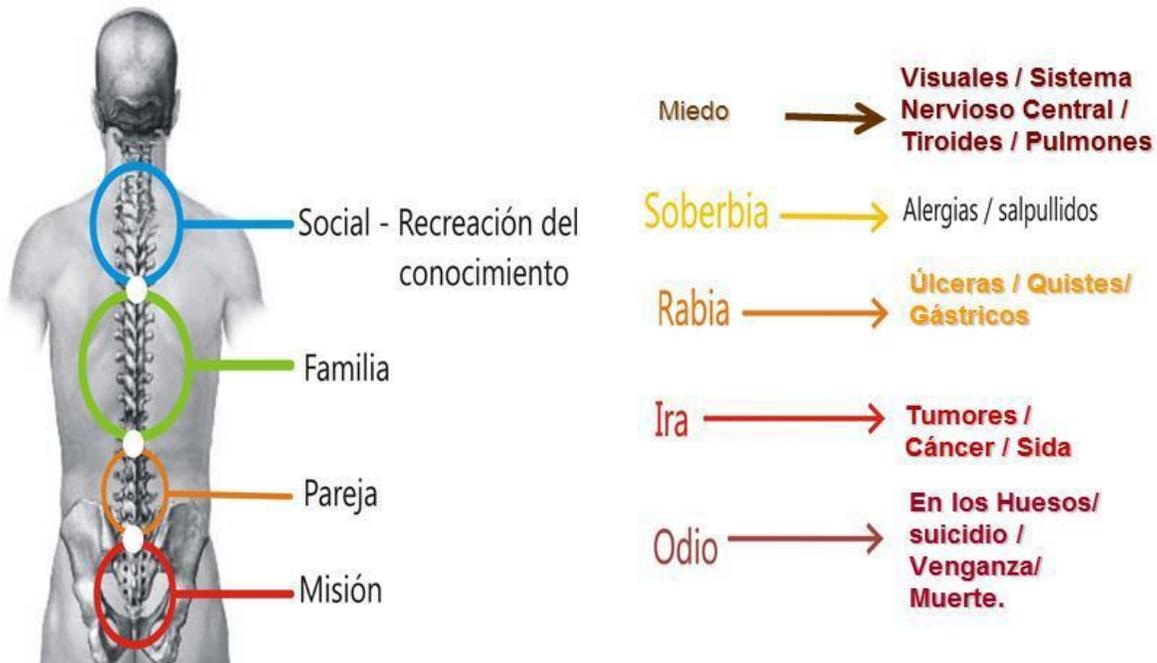

Figura 5: Manifestación en el cuerpo humano de la ruta del conflicto

Fuente: T.O.G. La Ruta del conflicto. Fundación Carare. 2009.

Tomado de: Legado y Contribución del Pensamiento Carare a la Construcción de Paz en Colombia. Johanna Amaya Panche (2012)

La Fundación Carare (2010) explica el significado de las diferentes partes de la columna de la siguiente manera: la columna vertebral muestra los estados emocionales, las actitudes y síntomas del ser humano, esta muestra el conflicto que se tiene. El dolor indica lo que está en desorden, lo que hay que revisar. La parte derecha siempre representa el lado masculino y la izquierda lo femenino, es decir depende del lugar donde duela y el lado donde está ubicada, se establece donde se encuentra el conflicto y con quien.

La zona del coxis indica la misión que se tiene, es donde está sentado todo el pensar, los sueños y anhelos, la vida misma. Si hay dolor es un aviso de que no hay coherencia y que existe duda frente a la misión. La zona renal es donde se ubica la pareja y todos los problemas que se tengan con ella. En la zona de las costillas se encuentra la familia, allí se carga a la familia, tiene que ver con la parte pulmonar. En la zona de los hombros y la nuca está el trabajo, la parte social, el

conocimiento y la sabiduría. La zona del hipotálamo significa la visión, el hacia dónde vamos, el cómo y el porqué de las cosas; está también representada la visión de los ojos y el sistema nervioso central.

“Si hay dolor en el punto donde se unen las zonas de la misión, el diagnóstico es mucho más crítico porque existe conflictos entre una u otra: la pareja, la familia y la recreación del conocimiento. Que mi pareja no está de acuerdo con la misión, o que mi familia no está de acuerdo con mi pareja” (Fundación Carare, 2010, p. 112)

De este diagnóstico también se derivan una serie de enfermedades que indican cuando el conflicto ha ido creciendo progresivamente, así lo expresa la Fundación Carare (2010):

Miedo: El miedo es un poder que logra generar una serie de emociones, pensamientos, palabras, acciones que traen angustia; por culpa del miedo se pueden empezar muchos tipos de enfermedades, pero también puede ser un factor de cuidado para prevenir un daño. Controlar el miedo es poder ejercer control sobre sí mismo. El miedo trae consigo enfermedades visuales, del sistema nervioso central, de tiroides y pulmones.

Soberbia: La soberbia es cuando se toman actitudes desafiantes, acciones que son incómodas y fastidiosas para los demás, “la soberbia desarrolla alergias y sarpullidos” (Fundación Carare, 2010, p. 116)

Rabia: La rabia surge del no saber controlar las emociones; está posibilita las agresiones puesto que se reprimen emociones. Por la rabia se dan enfermedades “del estómago y del colon: gastritis, úlceras gástricas, estreñimiento, inflamaciones” (Fundación Carare, 2010, p. 116).

Ira: En la ira hay agresiones tanto verbales como físicas, se dan conflictos constantes. La ira posibilita la afectación del “sistema inmunológico, defensas bajas, aparición de quistes, tumores, cáncer, sida” (Fundación Carare, 2010, p. 117).

Odio: El odio es una reacción escalada de la ira, pues si esta no se controla se convierte en odio. “El odio hace que se esté pensando todo el tiempo en lo odiado. Este odio se traduce en enfermedades de los huesos, óseas; el odio se va al alma, a la esencia de la vida humana y aparece el pensamiento de matar o en el suicidio”. (Fundación Carare, 2010, p. 117)

Las enfermedades mencionadas con anterioridad aparecen para detener y paralizar los sentimientos negativos que se están produciendo, son como una búsqueda de estabilidad. Dice Molina (2016) que con esta ruta del conflicto lo que se busca es hallar el origen del conflicto para de esta manera poder ser tratado y resuelto. Este proceso de sanación está marcado por la ruta del duelo que es donde se establece un plan de reparación y sanación al conflicto, para posteriormente elaborar un plan de vida que está marcado por el después del conflicto. Este plan de vida será el que determinará la nueva vivencia y experiencia de vida.

Ruta de duelo:

El duelo refiere a la ruta de la sanación, es decir, y cómo se mencionó en capítulos anteriores, es necesario realizar unas limpiezas y procesos de transformación a esas situaciones o circunstancias que afectan la vida individual, de pareja o de la familia.

La ruta del duelo se hace mediante la conciencia de que hay que realizar un reordenamiento de la vida para que las cosas marchen en los tiempos correctos, esto es, lo que permite el duelo es ir a ese origen del conflicto, comprender la situación y realizar un proceso de perdón. El duelo trae consigo miedo, ya que es un momento donde las situaciones o dificultades van a generar un cambio drástico.

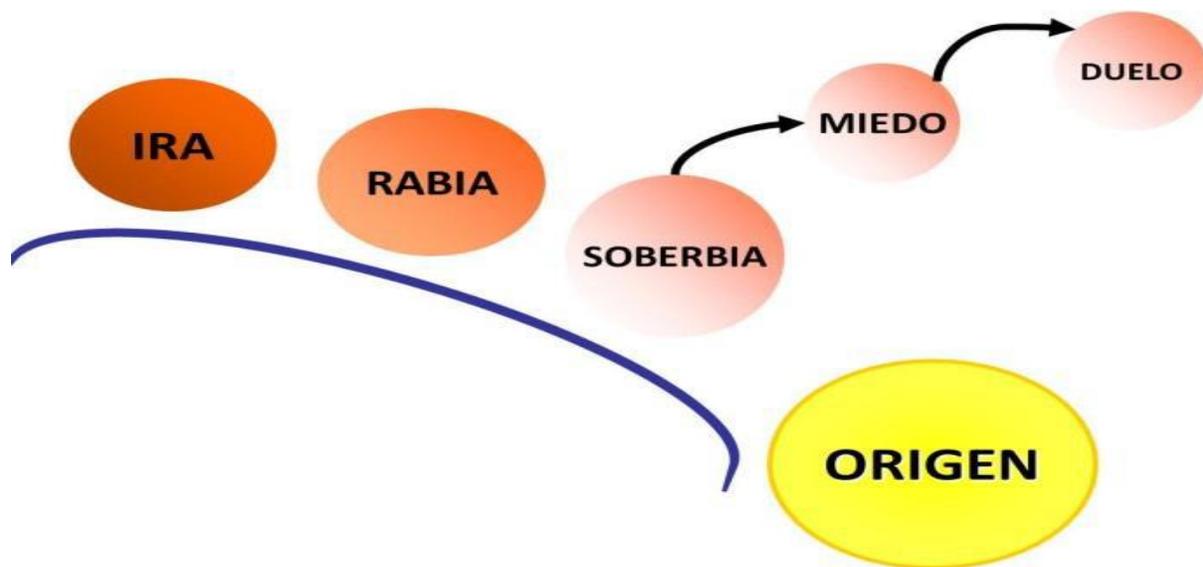

Figura 6: Ruta a seguir en el conflicto para encontrar el origen

Fuente: Convite de Saberes. Fundación Carare

Tomado de: Legado y Contribución del Pensamiento Carare a la Construcción de Paz en Colombia. Johanna Amaya Panche (2012)

Para volver al orden, desde la ruta del duelo, se plantea la necesidad de realizar un plan de trabajo, “donde se indique según la misión y el plan de vida trazados y lo que no se debe hacer, es decir, todo aquello que no está en función del plan de vida” (Amaya, 2012, p.80).

El duelo presenta unas etapas que son necesarias para generar un proceso consciente, que permita la sanación individual, de pareja y así mismo familias; según Amaya (2012) las etapas que constituyen este proceso son:

Pre-duelo: El pre-duelo se da cuando se presiente que una situación dolorosa viene, se puede anunciar a través de señales como: dolor de cabeza, vacío en el estómago, taquicardia, angustia, sensación de presión en el pecho; señales que muchas de las veces se ignoran atacando los síntomas: tomando una pastilla para el dolor, por ejemplo, pero que finalmente borran las señales de aviso acerca del duelo que se avecina.

- *Duelo o choque*: Cuando se hace caso omiso de las señales que se presentan en el pre-duelo, inevitablemente se presente un choque, un momento doloroso por la pérdida de algo o alguien, por un cambio o transformación inesperada o una situación en la que se hace daño o se sufre un daño.

-*Post-duelo*: En el post-duelo, una vez ha sucedido la etapa del choque, es necesario empezar a elaborar y superar la situación que lo produjo a través de la catarsis, la cual permite desahogarse y contar a otros lo que ha sucedido, a quienes estén dispuestos a escuchar, ayudar o atender esta situación.

-*Plan de vida*: Luego de realizar la catarsis y asimilar la situación dolorosa que ha producido el choque, es posible formular y realizar el plan de vida, bien sea personal, de pareja, familiar, comunitario o social, dependiendo del tipo de duelo de que se trate. (p.82).

El plan de vida es una herramienta fundamental tanto dentro de las etapas del hogar como de la familia, porque es a través de él que se trazan los sueños, anhelos, acuerdos, compromisos y demás asuntos que permiten que la vida sea llevada sobre una base construida a la que se debe recurrir en caso de cualquier dificultad; el plan de vida se debe hacer tanto individual como en pareja, ya que allí es donde dos historias de vida se convierten en una. Esta herramienta comunitaria se debe realizar en conciencia y proyectando la vida en felicidad.

Toda esta ruta del duelo, presenta formas y maneras para que esa situación difícil que trastoca la vida en los hogares y familias se sane, estos planteamientos⁵ permiten ubicar una metodología que existe dentro de la comunidad para que se pueda superar la crisis que se viene dando.

---

⁵ La ruta del conflicto y la ruta del duelo son herramientas comunitarias, por este motivo hay personas que se dedican a apoyar dichos procesos con esta metodología, es por esto importante que se busquen los profesionales que tienen más conocimientos en dicho tema y pueden brindar acompañamiento.

Centro de duelo

El hacer del Centro de Duelo está sintonizado con la misión de la comunidad de Paz Carare al ser un espacio intercultural e interdisciplinario que practica la mediación cultural, al salvaguardar y poner en práctica el pensamiento ancestral a través del acompañamiento en la resolución pacífica de conflictos, la elaboración de duelos y la proyección de planes de vida.

El rol que desempeña el Centro de Duelo dentro del gran tejido de comunidad es el de mediación y acompañamiento a través de prácticas de medicina destinadas a promover la salud, prevenir o sanar la enfermedad y a su vez generar un apoyo a los hogares y familias que así lo requieran, para realizar todos los procesos de transformación y limpieza que se necesiten.

El Centro de Duelo es un espacio intercultural e interdisciplinario que reúne saberes de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, de las humanidades y las artes, así como saberes tradicionales provenientes del pensamiento ancestral indígena. El estantillo principal del Centro de Duelo es el estantillo de medicina, y se articula con los siguientes estantillos: justicia, enseñanza, comunicación, arte, territorio y familia.

Con todo lo dicho hasta aquí, se pueden visualizar dos asuntos importantes dentro de la comunidad, el primero tiene que ver con una crisis que parte del no cumplimiento de las ordenanzas y principios de origen; es decir, existen unas concepciones que orientan y dan ciertos órdenes a la construcción de hogares y familias pero que de algún modo se están trastocando y produciendo momentos de desorden y caos.

El segundo elemento tiene que ver con una vida cotidiana que se acoge a los mandatos y leyes de la comunidad, donde se encuentran experiencias llenas de aspectos significativos que enriquecen el constructo de hogares-familias viviendo en el orden y recreado lo sagrado del pensamiento Carare.

Para concluir se puede decir que, dentro de este colectivo humano, existen unas concepciones que orientan la construcción de hogares y familias. este anhelo o ideal puede brindar apoyo a aquellos que se encuentran viviendo dificultades; es por esto que se ubican unas causas de las crisis enfocadas en esos conceptos primarios, para que puedan ser tramitadas por cada uno de los miembros de la comunidad a partir de las herramientas que tienen. De la misma manera, aunque se visibilizan una serie de crisis dentro de la comunidad, también se ubican una cantidad de experiencias significativas que se han generado a partir de las herramientas y acompañamientos por parte de este colectivo humano, además se plasman unas metodologías que pueden posibilitar la superación de dificultades y conflictos y en el mejor de los casos la superación de la crisis.

Conclusiones y recomendaciones

La comunidad carare ha hecho un avance significativo frente a los conceptos de hogar y familia, donde ha traducido órdenes y pensamientos originarios en prácticas cotidianas a partir de su vida comunitaria. Estos conceptos aportan rutas, trabajos y etapas que se deben vivir en unos tiempos determinados para que la vivencia que se genere sea establecida a partir del orden.

El hogar y la familia se conciben como sagradas en cuanto son la oportunidad de continuar recreando la vida y sus prácticas en los hijos, además siempre se establece la sanación individual como un elemento relevante para que el constructo de pareja y familia pueda tener la certeza de vivir en felicidad, es decir, estos conceptos brindan una visión espiritual de la vida familiar.

A su vez, el concepto de crisis, tiene otra mirada desde la parte ancestral, ya que como se pudo ver, responde al no cumplimiento de las ordenanzas dadas por padre y madre creadores, además del mal manejo de las emociones que se reflejan mediante la enfermedad, es decir la crisis desde este pensamiento, es un síntoma de que algo no anda bien. En esta medida, la crisis debe empezar a ser intervenida a partir de las herramientas mismas que aporta dicho colectivo humano, donde los grupos también se hagan partícipes y ayuden a aminorar dicha problemática, para esto se debe pasar por la práctica la ruta del conflicto, la ruta del duelo; todo esto con la guía y el apoyo de aquellas personas que han interiorizado dicha metodología y que pueden acompañar el proceso de los individuos, parejas, familias y la comunidad en general.

Teniendo en cuenta que hay muchos asuntos en los que la comunidad coincide, dentro del trabajo de campo que se pudo realizar se encontraron algunas diferencias en cuanto la forma de nombrar los conceptos de hogar y familia, lo de que deja ver que por ser una comunidad multiétnica y multicultural existen muchas visiones de la realidad. Aunque fueron pocas las definiciones que apuntaron al hogar como el lugar-espacio donde se vive, también se dieron ese tipo expresiones, lo que demuestra que ese constructo del concepto de hogar y familia aún no está interiorizado por la totalidad de la comunidad, y que es necesario empezar a fortalecer esta

parte a través de los círculos de palabra, también mediante viajes a territorios sagrados como el mar , ya que allí es donde esta instaurado su legado de vida y puede dar las pautas para construir unos conceptos claros y concisos frente a la vida pero sobre todo frente a la familia.

También quedan asuntos por profundizar como el tiempo, ya que es factor que se muestra como determinante en esa construcción colectiva y que además es la base para que el hogar y la familia tengan cimientos más firmes. Este concepto se debería trabajar bajo la guía de familias y parejas que hayan sobrepasado dificultades a lo largo de su transcurrir juntos, ya que tienen toda la experiencia, para aportar a este constructo de comunidad; así mismo el grupo de ancianos tiene herramientas para ir determinando mandatos y leyes frente a las formas y maneras de vivir estos tiempos desde el orden y el pensamiento ancestral.

A su vez, es relevante que se amplié en el tema de la sexualidad, ya que como comunidad expresan que tiene unos manejos importantes y que su concepción es diferente, elemento que puede ayudar a una mejor vivencia de estos conceptos, ya que de allí parte la forma en que se traen los hijos al mundo y que se construye el hogar; por tal motivo se hace un llamado a los abuelos en especial al guía T.O.G, para que este tema sea trabajado a profundidad, estableciendo dietas, sanaciones y transformaciones en todos los integrantes de este colectivo humano, para aminorar los impactos de la crisis que se viene viviendo.

En el aspecto de los mandatos, es necesario profundizar, ya que dentro del trabajo que se logró hacer, solo se recuperó uno y se tiene la convicción de que existen más que pueden apoyar ese constructo de hogar y familia. Como recomendación para futuras intervenciones, se plantea la importancia de realizar trabajos con hogares y familias donde se apliquen las herramientas que se tienen, tanto por parte de profesionales, como de los grupos y todo aquel que se conecte con esta problemática, para que se empiecen a elaborar todo tipo de procesos comunitarios con cada individuo, hogar y familia, para fortalecer asuntos que se están viendo relegados u olvidados; en especial tratar la crisis que está generando dolores y sentimientos no tan bonitos en este colectivo humano. Se tiene la convicción de que en esta comunidad se pueden lograr procesos de mucha sanación para empezar a vivir ese sueño tan anhelado.

Se puede decir que con todo lo que se ha mencionado hasta aquí, se visibiliza que los conceptos de hogar y familia de la comunidad carare, dan un matiz diferente a lo impartido por la academia generando un gran aporte a dichos términos, lo que demuestra la importancia de estar siempre atentos a todas las construcciones sociales que se hacen en los diferentes entornos, dada la gran diversidad en la que se está inmerso en el mundo actual. Para esto Trabajo Social, debe tener una visión diferente y enfocada según el contexto, lo que permite que las futuras investigaciones e intervenciones con este tipo de población sean más acertadas.

Para terminar es muy importante recordar que existen muchos campos por ser investigados y que aportan conocimientos significativos, que permiten ampliar el foco de referencia que tienen los profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas y más precisamente el Trabajo Social, en este caso son los investigadores los llamados a preguntarse por asuntos que no se han cuestionado aun, elementos que se desconocen y que contribuyen a la comunidad académica y a la sociedad misma; pues como se vio durante toda esta investigación es necesario abrir la mirada y tal vez el corazón para entender eso que está más allá de lo impartido por la academia, ya que al posibilitarse mirar otros puntos de vista, Trabajo Social se nutre y se enriquece, logrando generar confrontaciones reconceptualizaciones de términos y realidades vividas, que se hacen necesarias para el fortalecimiento y reconocimiento de esta profesión que apuesta por el bienestar del ser humano.

Cabe resaltar que todas estas nuevas investigaciones que se construyen desde Trabajo Social, brindan elementos teóricos y conceptuales para concebir la realidad, al mismo tiempo aportan herramientas a todo tipo de colectivos humanos para tener una visión más grande de su realidad y ampliar sus miradas sobre la vida; es por esto que se debe tener en cuenta que la academia no es el único lugar posible para el aprendizaje y que aún hay muchos campos por fuera de lo conocido que aportarían significativamente al bienestar de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Amaya Panche Lady (2012). Estudios Latinoamericanos: Legado y contribución del pensamiento Carare a la construcción de Paz en Colombia. Tesis de maestría publicada. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.(2012).

Avilés, María Emilce (2010) Percepción de la sustentabilidad socioambiental por parte de comunidades indígenas aymaras de humedales altoandinos. Santiago, Chile.

Alaya Raquel (2008) La metodología fenomenológica hermenéutica de M. van manen en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. En: Revista de Investigación Educativa, vol. 26 (2), p.p. 411-415

Bastidas, Miriam, (2009) .El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: *referente ontológico y pedagógico en la educación para la salud*. Medellín, Vol. XXVII (1), p.p .104-111

Basto Flórez, C.R. Herrera Casilimas, G.E. (2004). Relatos de vida de maestros: espacio de construcción de subjetividad y de reflexión sobre la enseñanza. Tesis de maestría. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia

Berger, P. Luckmann, T. (1966). La construcción social de la realidad. Buenos Aires:Amorritu.

Bonilla, Elsy y De Rodríguez, Penélope. (1997). Más allá de los métodos: La investigación en las Ciencias Sociales. Bogotá: Editorial norma.

Bonilla, Elsy. (2005). Más allá del dilema de los métodos: La investigación en las Ciencias Sociales. Bogotá: Editorial norma.

Bonfil, Guillermo (1972). El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial.

Briceño, Mónica (2014). Las coordenadas del cielo. Músicas en las ceremonias de yaje del taita Orlando Gaitán. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia

Causse, Mercedes (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio –histórico-cultural y lingüístico. Centro de Información y Gestión Tecnológica: Cuba

Cerda, Hugo (2002). Los elementos de la investigación. Bogotá:El búho.

Cerda, Hugo (2008). Los elementos de la investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Santa Fe de Bogotá: El búho.

Cruz Niño, Esteban.(2005). El espectro Yariguie. Revista Encuentros. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Primera Edición (2005).

Delgado Henao, Hernán (2004). *Familia, conflicto, territorio y cultura*. Medellín: Pregón Ltda

Echavarría Álvarez Natalia (2007). Revista educación y pedagogía. *Conocimientos indígenas y procesos de apropiación, vol. XIX (49)*, p.p.1-20. Medellín

Femat, Maria Lourdes Patricia (2005). La noción de la familia como construcción social.

Freire, Paulo. (1973). *¿Extensión o comunicación?* Uruguay: siglo veintiuno editores.

Fundación carare (2010). *Sendero a la eternidad*. Bogotá: Fundación carare.

Fundación Carare (2012). Taorayina. Abuela Vieja. Bogota :Maya Syno.

Gaitán, Orlando. Entrevista realizada el 15 de marzo de 2015 en la Ciudad de Villavicencio.
Entrevistador: Juliana Restrepo

García Cieza José Antonio (2003). Revista de educación: *Educación Comunitaria*.vol.0. pp.5-10

García Martínez & González Hernández. (1992) Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria: *Aproximación al fenómeno del desarrollo local*. vol. 0. (nº7). pp. 39-50.

Gergen Kenneth (2007). Construccinismo social aportes para el debate y la práctica. Bogotá: Uniandes.

Gergen, K. Gergen, M. (2011). Reflexiones sobre la construcción social. Paidós Ibérica.

Guiso, A. (1996), Diseño Cualitativo, Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Málaga, España

Jelin, Elizabeth (2005). Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales: Hacia una nueva agenda de políticas pública. Buenos Aires: Printed in Argentina

Jelin, Elizabeth (1998). Pan y afectos. Las transformaciones de las familias. Buenos Aires: Printed in Argentina

Martin Antonio (1995). Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas de investigación en pedagogía social. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca.

Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park, CA: Sage. 79.

Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). *Beginning qualitative research-A philosophic and practical guide*. London: Falmer Press

Montoya Gloria, Cecilia Inés & Cardona (2002). *Diccionario de Trabajo Social*. 2002. Universidad de Antioquia.

Moreno Mosquera, V.J. (2011). La familia posmoderna, una crítica a la tradición jurídica colombiana. *Tendencias y retos*, vol 6 (8), 51-67.

Orellana Dulce (2009). *Revista Universitaria de investigación y diálogo académico. La vida cotidiana*, vol. 5(2). p.p 1-12.

Puyana Yolanda (2013). Investigar en Trabajo Social desde los relatos biográficos. En Ramirez Hilmelda Maria, *la investigación y la practica en Trabajo Social* (pp.165-177). Bogota: Universidad Nacional de Colombia

Quijano, Aníbal (2000). "Colonialidad del poder y clasificación social". *Journal of world Systems Research*, vol .6(nº2),p. 342-386.

Rhéaume Jacques (2003). El relato de vida colectivo y la aproximación clínica en ciencias sociales: *El relato de vida colectivo y la 1 aproximación clínica en ciencias sociales*, vol.0 (21),p 99-115

Salazar Jaime. (2006). *Manual de genealogía española*. Madrid: Ediciones Hidalguía.

Taylor S. y Bogdan R. (1994). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Buenos Aires, Barcelona: Ediciones Paidós

Viscarret Vicente (2007) Modelos y métodos de intervención del Trabajo Social. Alianza editorial. Pinto, Madrid.

Walsh, Catherine (2005). Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. Signo y pensamiento 46: *Espacios, tiempos y sujetos de la multi(inter)culturalidad*. Pontificia Universidad Javeriana. Vol XXIV(nº46). Enero-Junio. p. 39-50

Walsh, Catherine (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: *las insurgencias político- epistémicas de refundar el Estado*. vol. 0(nº46) .p.131-152

Walsh, Catherine (2009). *Interculturalidad, estado, sociedad*. Ecuador: ediciones Abya-Yala

White Michael & Epston David (2002). Medios narrativos para fines terapéuticos. Londres: Printed in Spain

Zapata Barbara (2014). Presentación de la familia en la contemporaneidad. Universidad de Antioquia. Trazos.

Zapata Posada, J.J. (2013). La transición paradigmática en el ámbito familiar: la emergencia política de las familias. *Tendencias y retos*, 18 (1), 65-78.

Zuluaga Garcés, Olga Lucía (1999). *Pedagogía e Historia: la historicidad de la pedagogía en la enseñanza, un objeto de saber*. Santafé de Bogotá: Editorial universidad de Antioquia.

Cibergrafía

Crespo, Juan (2014). 5.3 Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares: Propuesta de Políticas Públicas sobre Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares en el Proyecto Buen Conocer : Recuperado el 24 de febrero del 2015 en: <https://flocksociety.co-ment.com/text/VpC768Jfmd6/view/>

DANE. Definición de hogar: recuperado el 6 de abril de 2015 en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/carga_fin/Glosario.pdf

Hart Onno, Witzum Eliezer & Voogt Anna (1989). Mitos y rituales: perspectivas antropológicas y su aplicación en terapia familiar estratégica: Recuperado el 22 de febrero del 2015 en : http://www.onnovdhart.nl/articles/Mitos_y_rituales.pdf.

Urbina, Fernando (2013) Notas para un diálogo de saberes. Bogotá. Recuperado el 7 de septiembre de 2014 en: http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/Documentos/Contenido/9067_notas_para_un_dialogo_de_saberes.pdf

Pellón Gómez Eloy (2000). Introducción a la antropología Social y cultural. Recuperado el 7 de abril del 2014 en: <http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/pdf/tema4-antropologia.pdf>

Project, Vrinda. (2013, Septiembre 5). Taita Orlando Gaitán: Construcción de la paz y la recuperación de la memoria ancestral [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=eYdQNcMqkTg>

Anexos

Anexo 1

**UNIVERSIDAD DE ANTIQOUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TRABAJO SOCIAL**

1. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD GRUPOS

Fecha: _____ **Hora:** _____ **Lugar:** _____

Participantes: _____

Título del proyecto: Aporte desde los saberes ancestrales de la comunidad Carare a la construcción de los conceptos de Hogar-Familia

Realizado por las estudiantes: Mónica María Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez Herrera

Objetivo: Conocer las prácticas, pensamientos y conocimientos de los grupos de la comunidad carare, en los que se basa para su construcción de hogar y familia, rescatando los aportes que le hace a los mismos.

Preguntas Orientadoras:

- ¿Qué función cumplen como grupo dentro de la comunidad?
- ¿Cuál es el conocimiento que tienen como grupo que no posee el resto de la comunidad?
- ¿Qué es lo que ofrece la comunidad para vivenciar el hogar- familia de forma diferente a lo que ofrece la sociedad en general?
- ¿Cómo ven ustedes como grupo que se está viviendo el hogar-familia en la comunidad?
- ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen del hogar y la familia? ¿Qué entienden por hogar?¿Qué entienden por familia?
- ¿De qué manera este grupo aporta a los hogares y familias?
- ¿Qué tipo de prácticas realizan para acompañar a los hogares-familias?
- ¿En qué momento apoyan los hogares- familias?
- ¿Cuál es el proceso que realizan con los hogares- familias?

Anexo 2

UNIVERSIDAD DE ANTIQOUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TRABAJO SOCIAL

2. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE FAMILIA

Fecha: _____ **Hora:** _____ **Lugar:** _____

Participantes: _____ **Edad** ___ **Sexo** ___

Participantes: _____ **Edad** ___ **Sexo** ___

Participantes: _____ **Edad** ___ **Sexo** ___

Título del proyecto: Aporte desde los saberes ancestrales de la comunidad Carare a la construcción de los conceptos de Hogar-Familia

Realizado por las estudiantes: Mónica María Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez Herrera

Objetivo: Conocer más acerca de la relación existente entre las prácticas cotidianas de los hogares y familias de la comunidad y la concepción que las orienta. Partiendo de las formas de relacionarse y vivir la familia en el día a día.

Preguntas Orientadoras conceptuales:

- ¿Qué entienden por hogar?

- ¿Qué entienden por familia?

Preguntas orientadoras comunidad:

- ¿En qué momento de sus vidas deciden seguir los parámetros de la comunidad Carare en sus familias? ¿Cómo modificó esto su relación con cada uno y el entorno?
- ¿Qué ofrece la comunidad Carare para vivenciar el hogar y la familia de forma distinta a la sociedad general?

Preguntas orientadoras práctica cotidiana hogar y familia:

- ¿Cómo fue el proceso de formación del hogar?
- ¿En qué momento comienzan a vivir juntos?
- ¿Quiénes hacen parte de su familia?
- ¿Qué sucesos de sus vidas familiares los han marcado?
- ¿Cómo es su día a día?
- ¿Cómo se relacionan entre los miembros de su familia?
- ¿Qué rol asume cada miembro?
- ¿Qué dificultades se presentan en sus hogares-familias?
- ¿Qué medidas toman frente a las dificultades y como se apoyan en la comunidad?
- ¿Qué practicas ancladas a la comunidad realizan en sus hogares-familias?

Preguntas para profundizar:

- ¿Cómo pensaban la familia? ¿Cómo la piensan en la actualidad?
- ¿Cuáles son los cambios más notables que podría mencionar en el momento de pasar de ser hogar a ser familia?
- ¿Cuando toman la decisión de ser padres y como es la crianza?
- ¿Qué cambia en el proceso de crianza a partir de su vivencia carare?
- ¿Estas dificultades surgen antes de su vinculación a la comunidad o durante la misma?

Anexo 3

UNIVERSIDAD DE ANTIQOUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TRABAJO SOCIAL

3. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE EL HOGAR

Fecha: _____ **Hora:** _____ **Lugar:** _____

Participantes: _____ **Edad** ___ **Sexo** ___

Participantes: _____ **Edad** ___ **Sexo** ___

Título del proyecto: Aporte desde los saberes ancestrales de la comunidad Carare a la construcción de los conceptos de Hogar-Familia

Realizado por las estudiantes: Mónica María Tabares Duque y Laura Cristina Álvarez Herrera

Objetivo: Conocer más acerca de la relación existente entre las prácticas cotidianas de los hogares y familias de la comunidad y la concepción que las orienta. Partiendo de las formas de relacionarse y vivir la familia en el día a día.

Preguntas Orientadoras conceptuales:

- ¿Qué entienden por hogar?

-¿Quiénes componen su hogar?

Preguntas orientadoras comunidad:

-¿Qué diferencias notables puede establecer usted en base a lo que es un hogar Carare y lo que es un hogar de la sociedad en general?

- ¿En qué momento de sus vidas deciden seguir los parámetros de la comunidad Carare para la conformación del hogar y por qué?

- ¿Cuáles cree que son los elementos que orientan la construcción de hogar desde la visión carare?

-¿Cuáles han sido los aportes más significativos de la Comunidad Carare a su hogar?

Preguntas orientadoras práctica cotidiana hogar y familia:

-¿Cómo ha sido el proceso de la conformación del hogar?

-¿Cómo describen su relación en el día a día? (que espacios comparten, que actividades realizan dentro y fuera del hogar ¿comer, ver televisión, hablar?)

-¿Qué consideran que es lo más importante que se construye en el hogar?

- ¿Qué sucesos de sus vidas han marcado la etapa de ser hogar?

-¿Qué dificultades se presentaron en el momento de constituir su hogar?

-¿Que dificultades se siguen presentando? ¿Cómo las solucionan?

-¿Qué sueños han construido a partir de lo que viven como pareja y como individuos que pertenecen a la comunidad carare?

-¿A que le apuestan como hogar dentro de la comunidad carare?

- ¿Cómo se sueñan como hogar carare?

-¿Qué practicas comunitarias se llevan a cabo en un hogar carare?

Preguntas para profundizar:

¿Cuáles dificultades impiden que ese sueño se dé actualmente?

¿Qué herramientas han encontrado en la comunidad que contribuyan a solucionar esas dificultades?

¿De qué manera ha cambiado su forma de concebir el hogar desde la vivencia carare?

¿Cómo es su relación?(su trato, sus vínculos, sentimientos)

Anexo 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres pertenecientes a parejas, familias y a la comunidad Carare en General, invitados a participar en la investigación **APORTE DESDE LOS SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD CARARE A LA CONSTRUCCION DE LOS CONCEPTOS DE HOGAR-FAMILIA 2015-2016.**

Investigadores principales: Laura Cristina Álvarez y Mónica Tabares Duque

Universidad de Antioquia

Facultad de ciencias sociales humanas. Departamento de Trabajo Social.

Este consentimiento informado se entrega a usted para ayudarle a entender las características de la investigación, y de esta forma pueda decidir voluntariamente si desea participar o no. Si luego de leer este documento tiene alguna duda, pida al investigador presente que le explique. Esta persona, le proporcionará toda la información necesaria para que usted entienda a cabalidad el estudio.

Objetivo de la investigación

Conocer el aporte que hacen los saberes ancestrales de la Comunidad Carare a la construcción de los conceptos de hogar-familia. 2015-2016

Importancia de la investigación

En la actualidad la familia ha llevado a profesionales de muchas disciplinas a investigar diferentes aspectos que la componen, sin embargo estas indagaciones se centran en las formas modernas de vivir la familia. Si bien estos asuntos son relevantes en la actualidad, hay construcciones que hacen algunas comunidades, en otros contextos para el caso de esta investigación de tradición indígena. Por esta razón una investigación en este marco pretende rescatar formas tradicionales de experimentar la familia, basados en los saberes ancestrales aspectos poco indagados en la actualidad.

La presente investigación es importante por las reflexiones internas que le va permitir hacer a la Comunidad Carare, tanto de sus prácticas, pensamientos, y formas de vivir el hogar y la familia. Así mismo será trascendental para Trabajo Social, pues le permitirá estar en lugares donde se realizan prácticas sociales y humanas enraizadas en visiones construidas desde la tradición indígena para tener conocimientos y miradas más amplias de la misma.

Posibles riesgos al participar

Esta investigación no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no le ocasionarán ningún peligro ni tendrán consecuencias en sus dinámicas familiares, su trabajo o su reputación.

Confidencialidad del participante

Las únicas personas que tendrán conocimiento de su participación en la investigación serán los dos investigadores principales. Nosotros no divulgaremos ninguna información sobre usted, o proporcionada por usted durante el proceso. Cuando el trabajo final de la investigación se haya presentado o se socialice con otros estudiantes en formación y profesionales, no se incluirá información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre no será registrado. Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su autorización escrita. Su participación en esta investigación es voluntaria y si en algún momento decide retirarse lo podrá hacer libremente.

Consentimiento del sujeto del estudio

Yo _____ identificado con el documento de identidad N° _____ de _____, después de haber leído este documento expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de participar en la entrevista, he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él cuando lo desee o considere pertinente.

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación.

Fecha: _____

Documento de identidad: _____

Firma: _____

Anexo 5

Sistema categorial

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	OBSERVABLES	TECNICAS
Comunidad	Identidad	Antecedentes de la comunidad: Origen, pensamiento y legado de los pueblos indígenas Carare	Caracterización
		Conformación y consolidación de la comunidad de paz carare: Misión, miembros, organización	
		Valores, creencias por los que se autoreconocen comunidad de paz carare	
	Intereses, aspiraciones, necesidades y	Motivación para hacer parte de la comunidad	Entrevista a profundidad
		Ideas o intencionalidades que los une	
		Objetivos comunes	

	problemas	que persiguen	Círculos de palabra
		Lazos de pertenencia	
		Dificultades que afrontan	
	Territorio	Lugares y espacios simbólicos compartidos	
		Significados asociados con los lugares y espacios	
Saberes Ancestrales	Pensamiento: Lo que fundamenta sus formas de concebir la vida, sus prácticas y todo lo que los rodea	Principios Contenidos Imágenes que se construyen Propósito - Sentido	Círculos de palabra
	Comunicación del saber: Como se expresa el pensamiento. Como se da cuenta del conocimiento	Fundamentos, reglamentos, leyes, mandatos Transmisión de información, mensajes: Palabra Simbólico: Signos,	Entrevista a profundidad

		<p>reglamentación propia? (ideal de familia)</p> <p>¿Cómo se comprenden los lazos en su interior?</p> <p>¿Cómo se dan las relaciones en su interior?</p>	<p>Entrevista a</p> <p>profundidad</p> <p>Círculos de palabra</p>
--	--	--	---