

Artículo de reflexión

Cómo citar: Rincón, S., Sánchez, V., Quintero, W. (2021). Experiencias sagradas de la contemplación como tecnología ancestral del pueblo kankuamo. *Polisemia*, 17 (32), 87-105. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.17.32.2021.87-105>

ISSN: 1900-4648

eISSN: 2590-8189

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Enviado: 17 de septiembre 2021

Aceptado: 15 de octubre 2021

Publicado: 29 de octubre 2021

Sonia Herminda Rincón Espitia.

Magíster en Comunicación-Educación en la Cultura, Uniminuto 2022

ORCID:
0000-0002-6268-6525

Correo electrónico:
shrincone@educacionbogota.edu.co

Viviana Andrea Sánchez Hernández.

Magíster en Comunicación-Educación en la Cultura, Uniminuto 2022

ORCID:
0000-0003-4204-4952

Correo electrónico:
vasanchezh@educacionbogota.edu.co

Wilson Daniel Quintero Brand.

Magíster en Comunicación-Educación en la Cultura, Uniminuto 2022

ORCID: 0000-0002-9364-3667

Correo electrónico:
wilsonbrand13@gmail.com

Sonia H. Rincón Espitia, Viviana A. Sánchez Hernández y Wilson D. Quintero Brand

Experiencias sagradas de la contemplación como tecnología ancestral del pueblo kankuamo

Sacred experiences of contemplation as an ancestral technology of the Kankuamo people

Experiências sagradas de contemplação como uma tecnologia ancestral do povo Kankuamo

Resumen

Esta investigación tiene por objetivo presentar la contemplación de lo sagrado como tecnología ancestral del pueblo kankuamo, desde la experiencia de interrelación del ser humano y la naturaleza, permitiendo de esta forma, interpretar al mundo como un conjunto de relaciones cósmicas capaces de producir nuevos lenguajes y nuevas formas de vivenciar la integralidad del ser desde el microcosmos y el macrocosmos. Para ello, se parte del acercamiento a esta comunidad por medio de entrevistas a profundidad, las cuales se analizaron de manera crítica con el fin de comprender los distintos escenarios culturales que la componen. De allí surgen cuatro categorías emergentes: interpertenencia del entorno extendido, historias sobre el origen, mensajes sonoros y lenguaje de la montaña, que amplían la comprensión de la temática abordada en este artículo.

Palabras clave: tecnología ancestral, contemplación, sagrado, kankuamo, Sierra Nevada, comunicación cósmica

Abstract

This research aims to present the contemplation of the sacred as ancestral technology of the Kankuamo people, from the experience of interrelationship of the human being and nature, thus allowing the world to be interpreted as a set of cosmic relationships capable of producing new languages and new ways of experiencing the integrality of being from the micro and macrocosm. For this purpose, we start from the approach to this community through in-depth interviews, which were critically analyzed in order to understand the different cultural scenarios that compose it. From there arise four emerging categories: interdependence of the extended environment, history about the origin, sound messages and language of the mountain; which expand the understanding of the topic addressed in this article.

Keywords: ancestral technology, contemplation, sacred, Kankuamo, Sierra Nevada, cosmic communication

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a contemplação do sagrado como tecnologia ancestral do povo Kankuamo, a partir da experiência da inter-relação do ser humano e da natureza, permitindo assim interpretar o mundo como um conjunto de relações cósmicas capazes de produzir novas linguagens e novas formas de vivenciar a integralidade do ser a partir do micro e macrocosmo. Para isso, partimos da abordagem a essa comunidade por meio de entrevistas em profundidade, que foram analisadas criticamente a fim de compreender os diferentes cenários culturais que a compõem. A partir daí emergem quatro categorias emergentes: interpertencimento do ambiente estendido, história sobre a origem, mensagens sonoras e linguagem da montanha; que ampliam a compreensão do tema abordado neste artigo.

Palavras-chave: tecnologia antiga, contemplação, sagrado, Kankuamo, Serra Nevada; comunicação cósmica

Nociones preliminares

La contemplación es la experiencia vital que nace de la interrelación del ser humano con la naturaleza (Mora, 2020), es la disposición por la cual los pueblos originarios leen e interpretan su entorno, desde el habitar y la pertenencia a un territorio. Esta categoría no evoca solamente el mirar como el dirigir la vista hacia un objeto, sino que, como tecnología, implica el conocimiento de las realidades superiores por medio de los sentidos y el sentimiento. Surge de la comunicación cósmica¹ como práctica creativa que tiene en su centro lo sagrado (Gutiérrez et al., 2021). Implica ver los distintos espacios en donde se asientan indivisos todos los elementos de las culturas (Velasco, 2001) relacionándose esta (comunicación cósmica) con lo sagrado, puesto que lo sagrado representa la vivencia de la humanidad (García Bazán, 2012).

En esta investigación cualitativa² se abordan las distintas experiencias que suscitan la contemplación de lo sagrado como tecnología ancestral en el territorio kankuamo³; entendiéndose como experiencias aquellos momentos, sentimientos, sucesos o contacto con los diferentes lugares u objetos con los cuales este pueblo convive diariamente. Es preciso tener en cuenta que dichas prácticas de la contemplación exigen comprender más allá de lo que los sentidos nos permiten, percibiendo en el tiempo de lo sagrado⁴ aquello que permanece en la memoria y en los acontecimientos de las vivencias ancestrales (Plaza Zúñiga & Campuzano Rodríguez, 2020).

Las categorías de análisis que, de manera transversal y bidimensional, se presentan en esta investigación son cuatro: 1) contemplación, 2) sagrado, 3) comunidad cósmica y 4) tecnología ancestral (figura 1).

La primera categoría, *contemplación*, se interpreta como el sentir desde el espíritu, cerrar los ojos y ver con los sentimientos. Implica también participar en las dinámicas del cosmos desde el movimiento interno del pensamiento. En pocas palabras, significa hacer uso de la imaginación intuitiva para leer e interpretar el mundo.

-
- 1 Entendida como el eje teórico-conceptual, donde el mundo se encuentra directamente relacionado desde una conexión de tipo espiritual.
 - 2 Parte del interés por conocer cómo el pueblo kankuamo vincula la contemplación de lo sagrado con las tecnologías ancestrales, desde sus diversas actividades cotidianas.
 - 3 Los kankuamos hacen parte de los pueblos amerindios de la familia chibcha, se encuentran al norte de Colombia, en la región Caribe, junto a la Sierra Nevada de Santa Marta. Son considerados los guardianes del equilibrio del mundo y comparten su territorio, ancestralidad, cosmovisión y disposición contemplativa con los pueblos kogui, arhuacos y wiwa.
 - 4 Es el tiempo donde la vida subsiste y, de esta manera, genera nuevos sentidos desde las distintas experiencias. También se puede entender como el tiempo del *aión*, como el espacio donde afloran las manifestaciones poéticas y en donde el sentimiento se deja impresionar por la magnanimidad del mundo (Plaza Zúñiga, 2019).

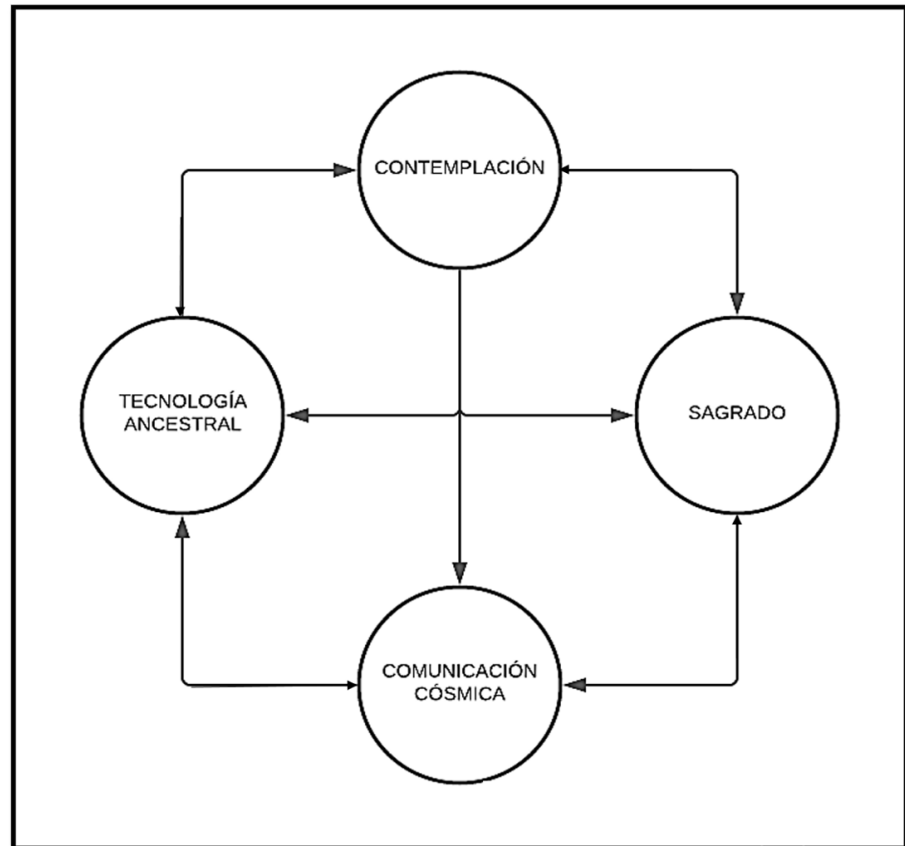

La segunda categoría, *sagrado*, se comprende como la reconciliación del hombre con el mundo, la naturaleza, el trabajo, costumbres y relaciones sociales. Lo sagrado es la dimensión del hombre que dialoga con lo trascendente de las actividades cotidianas.

La tercera categoría, *comunicación cósmica*, se refiere a la relación de tipo espiritual que existe entre las distintas culturas con la Madre Tierra. Entendida también como el eje teórico-conceptual, donde el mundo se encuentra directamente relacionado desde una conexión de tipo espiritual.

La cuarta categoría, *tecnología ancestral*, dista de la comprensión habitual, de tipo mecánico y productivo; promueve lo espiritual en el mundo del hacer en el espacio-tiempo originario. Es toda aquella actividad que promueve el pensamiento hacia las cosas sagradas y hacia lo trascendente. Se refiere también a aquellas expresiones del conocimiento humano aplicado a las prácticas cotidianas en las comunidades indígenas, implica todo lo relacionado con el conocimiento de las características de la naturaleza y el uso de elementos y técnicas que dan sentido a su ser social (Gómez González et al., 1999).

Figura 1. Categorías de análisis

Antecedentes bibliográficos sobre la contemplación

Es necesario adentrarnos críticamente en el campo de las experiencias sagradas de la contemplación como tecnología ancestral del pueblo kankuamo, a partir del rastreo de algunas investigaciones, teniendo en cuenta las cuatro categorías de análisis establecidas: contemplación, sagrado, tecnología ancestral y comunicación cósmica. Esto, con el propósito de develar cómo la contemplación de lo sagrado genera vínculos con lo sensible y lo espiritual desde la experiencia con el territorio. De acuerdo con las indagaciones realizadas en la revisión bibliográfica, se encuentran dos tendencias en los estudios sobre este tema: en primer lugar, la contemplación y su vínculo con lo sagrado y, en segundo lugar, la contemplación como tecnología frente al mundo contemporáneo.

La contemplación y su vínculo con lo sagrado

La contemplación es una práctica y un estado que se vincula como un elemento de la comunicación originaria o comunicación cósmica, en la que se establecen las creencias del microcosmos y el macrocosmos⁵, desde los cuales surgen distintos sentidos de lo sagrado, que dan razón de ser a todas las actividades cotidianas de las comunidades ancestrales (Plaza Zúñiga, 2019). Además, la comunicación cósmica ligada a la contemplación motiva a anunciar lo que se percibe y se experimenta, ya que transmitir información es una necesidad humana que tiene que ser exteriorizada (Mora, 2020). Así, la relación contemplación-comunicación surge a partir de los saberes ancestrales presentes en las diversas narraciones de cada territorio, en donde se hace énfasis en la experiencia vital de cada comunidad (Quintero, 2020), la cual tiene que ser interpretada y compartida para que, de esta forma, se prolongue en toda la historia de los territorios y así no desaparezca.

En cuanto a la apreciación de los pueblos originarios por su territorio como espacio de lo sagrado y como elemento que les brinda los medios para desarrollar sus acciones contemplativas, este genera posibilidades de equilibrio entre seres humanos y naturaleza, logrando así una correlación tierra-territorio, tal como lo menciona Agredo: “mediante lo mítico, lo sagrado, lo espiritual y lo cosmogónico, que es la fuente de la vida.”⁶ (2006, p. 30). Así, la contemplación crea lazos sagrados y comunicacionales entre su entorno y sus prácticas ancestrales, afianzando las costumbres y características de la cotidianidad para la construcción de una identidad distinta.

5 Relación entre el ser humano y el universo. El microcosmos corresponde al universo personal como un mundo completo en sí mismo y el macrocosmos es la relación del individuo con el universo en su totalidad.

6 Esta correlación se puede entender a partir de los aportes de los relatos míticos en la explicación de las dinámicas naturales. De esta forma, se da un valor espiritual a todos los fenómenos del mundo y a las actividades humanas.

No obstante, la contemplación para los pueblos originarios no solo involucra la experiencia mística de mundo, sino que también incluye una mirada al desastre (Plaza Zúñiga & Campuzano Rodríguez, 2020), que invita a la denuncia constante de la destrucción del bioma, a causa de la intromisión de las industrias extractivistas, que se sumergen en las entrañas de la Madre Tierra para privarla de todas sus riquezas⁷. En ese sentido, la espiritualidad contemplativa de las comunidades indígenas supone un respeto por la diferencia⁸ y sobre todo por la Madre Tierra, ya que las relaciones que se dan en el contexto del trabajo sobre la tierra, conforman la idiosincrasia misma de las comunidades ancestrales; es así como debe entenderse el trabajo en el territorio, como un acto comunitario encaminado a proteger el mundo y no como la destrucción de este (Osorio Calvo, 2017).

En consecuencia, la contemplación se convierte en el puente que une la labor del trabajo humano con las necesidades de la Madre Tierra, vinculando así las experiencias comunitarias de la humanidad con las necesidades espirituales y sagradas del cosmos⁹. Por lo tanto, desde el ejercicio del observar, ver, vivir e interpretar, se sublima la división cuerpo/mundo, hallando la relación en las dimensiones trascendentales de lo sagrado (Giraldo Jaramillo, 2010), a partir de las vivencias cotidianas y de los movimientos internos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en toda su integralidad, es decir, en lo bueno y lo malo, en el orden y el caos, como elementos que se contraponen, pero que a la vez se convierten en condición necesaria para la vida (Francisco Zea, 2001). De esta manera, la Tierra-Madre representa para los pueblos originarios todo un valor de riqueza y fecundidad, de modo que el territorio ancestral es un lugar de producción de sentido de lo sagrado (Plaza Zúñiga, 2019).

La contemplación como tecnología de la resistencia frente al mundo contemporáneo

Es importante tener en cuenta la relación que existe entre las comunidades ancestrales y las realidades naturales¹⁰, pues, desde las implicaciones que surgen de estas, se genera un tipo de comunicación del ser humano con el agua, los mitos, los ritos, los bosques, las piedras y los animales, gestando de esta forma un tipo de equilibrio con el mundo, desde ser parte de este,

7 Por la densidad del tema de las industrias extractivistas, no se abordará este aspecto, ya que el interés es presentar la contemplación como tecnología ancestral.

8 Dar valor de importancia a todas las realidades del mundo sin minimizar sus funciones en la naturaleza, por ejemplo: tiene gran relevancia la función de los árboles al purificar el aire, como las piedras al dar consistencia a la tierra.

9 Estas necesidades pueden entenderse como el crecimiento y el desarrollo potencial de la naturaleza y el de las realidades humanas, con el fin de generar un balance entre las dos.

10 Todo aquello que no ha sido intervenido o modificado de manera total por el obrar del ser humano.

a pesar de las modificaciones contemporáneas¹¹ (Bohórquez Caldera, 2008). Resulta importante analizar este tipo de comunicación, porque replantea el protagonismo de los elementos naturales, con los cuales se debe dialogar, con el fin de advertir su importancia en el mundo.

La contemplación como tecnología no solo radica en la resistencia que moviliza a las comunidades ancestrales a organizarse para pervivir en su cultura en medio de las nuevas situaciones que llegan a ellas, sino que, en sí misma, es una condición necesaria para la misma praxis de resistencia. De acuerdo con lo expresado por Langebaek (2005), Restrepo (2007) y Riveros (2013), la inmersión gradual de los grupos indígenas en el sistema capitalista es algo inevitable, puesto que, como sistema hegemónico, su objetivo radica en abarcar todas las realidades del mundo, desde la privatización de los territorios, sin la necesidad de habitarlos. No obstante, el sentido de pertenencia en la cultura tradicional les permite la integración de la humanidad en las realidades cósmicas, frenando así la inercia cultural del olvido y la posterior desaparición. La contemplación puede posibilitar el encuentro entre “ciertas manifestaciones emocionales cósmicas, como las señaladas por el pensamiento indígena (el miedo, la “subjetividad” de lo “objetivo”, el amor ecológico, entre tantas otras)” (Cepeda, 2020, p. 257), demostrando así que el pensamiento ancestral no es un aspecto cerrado que carece de multiplicidad y diversidad, sino que se abre a otras posibilidades de convivencia desde el estar¹².

Esta categoría no solo tiene la función de hacer una mirada periscópica del mundo, desde la interpretación de los fenómenos naturales, sino que también se encarga de darle forma a las vivencias sociales, teniendo en cuenta las experiencias humanas desde la colectividad, instaurándose así como un fenómeno social (Basaure, 2018) que conjuga abstracciones de la modernidad y manifestaciones sagradas.

Este ejercicio reflexivo es importante en la medida en que explora la categoría *tecnología ancestral*, de manera distinta a la concepción moderna, en la que usualmente se ve como un saber aplicado a la racionalidad rígida, que tiene una aplicabilidad con fines económicos y/o productivos. En esta investigación, la tecnología ancestral es vista desde la relación con la comunicación cósmica, donde el ser humano, el mundo sensible y las experiencias simbólicas forman una unidad de relaciones sagradas que le permiten trascender en sus labores diarias.

11 Construcciones de ciudades o cualquier tipo de entorno que le genere al ser humano ciertos beneficios o ventajas de relaciones con sus iguales.

12 Según Rodolfo Kusch, se entiende el *estar* como el acontecimiento primordial de la donación, no como algo que ya pasó y quedó superado en el tiempo, sino como algo que se está dando en el ahora.

Metodología

La finalidad de este artículo es profundizar sobre la tecnología vinculada a la contemplación presente en el pueblo kankuamo. Para esto, se desarrolló una investigación de tipo cualitativo que permite comprender y explicar la cosmovisión de esta comunidad, desde los datos obtenidos a partir de los instrumentos y estrategias de recolección de información (entrevistas por videollamadas, revisión de archivos de información, entrevista a profundidad, encuentros con los sabedores y transcripciones de estos).

Por otro lado, se realizó una reflexión conceptual y teórica desde el enfoque epistemológico histórico-hermenéutico, el cual permitió generar un diálogo entre la cultura y su contexto, entre los sujetos y sus prácticas. De esta manera, se logró una comprensión holística de la contemplación de lo sagrado como tecnología ancestral. La aplicación de este enfoque fue vital para valorar los saberes tradicionales de la comunidad y sus subjetividades en el proceso de construcción de conocimiento, dado que en él se reconoce y valora el saber y el sentido común como punto de partida, ya que estas particularidades posibilitan la comprensión de las relaciones de la dimensión histórica y los procesos de contextualización (Cifuentes, 2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque adoptado permitió interpretar las experiencias sagradas de la contemplación como tecnología ancestral en esta comunidad dentro de su contexto sociocultural, generando un diálogo de saberes donde se considera a los habitantes y sus testimonios como parte de su contexto, no como realidades aisladas, de tal manera que todo se comprende desde la conexión cósmica y su relación con el territorio.

Respecto a la estructuración de los temas y subtemas de los encuentros y entrevistas con los sabedores Víctor Segundo Arias y Emilse Arias, se tuvieron en cuenta los parámetros que ofrece Miguel S. Valles Martínez para las entrevistas en profundidad (2002). Fue pertinente retomar videos y transcripciones de entrevistas pertenecientes al archivo de investigaciones anteriores¹³. Igualmente, se realizaron otras entrevistas con los sabedores. Estos insumos permitieron complementar y profundizar aún más la información necesaria para lograr los objetivos. Luego se llevó a cabo una sistematización por medio de matrices¹⁴, las cuales permitieron obtener datos acerca de los indicios de la contemplación.

Esta comprensión permitió la creación de gráficos, como resultado del acercamiento con la comunidad. En ellos se evidencian las relaciones entre las categorías de la investigación¹⁵, las cuales se correlacionan

13 Una serie de entrevistas que se realizaron con los sabedores Víctor Segundo Arias y Emilse Arias en años anteriores.

14 Se tuvo como base las transcripciones de las entrevistas realizadas a los sabedores. Las matrices se articularon de la siguiente forma: 1) apartado literal, 2) interpretación de la transcripción, 3) categorías de análisis, 4) función de las categorías en el proyecto de investigación y 5) análisis crítico del discurso.

15 Comunicación cósmica, sagrado, contemplación y tecnologías ancestrales.

independientemente del punto de partida. Retomando la revisión teórica-conceptual, las entrevistas y encuentros con los sabedores y los gráficos, se elaboró un listado de indicios¹⁶ de la contemplación, cuyo análisis permitió obtener cuatro categorías emergentes: 1) interpertenencia del entorno extendido, 2) historias sagradas sobre el origen, 3) mensajes sonoros y 4) lenguaje de la montaña. Estas categorías describen formas, prácticas y concepciones de la contemplación de lo sagrado, entendido como una tecnología ancestral.

Resultados

Luego de varios encuentros y entrevistas con los sabedores y en el análisis de la revisión teórica-conceptual, se lograron rastrear los indicios sobre la contemplación¹⁷. Como resultado de este proceso, surgieron las categorías emergentes que se describen a continuación.

Interpertenencia del entorno extendido

Para el pueblo kankuamo, el entorno extendido se halla en la unidad del todo, es decir, en el vínculo interdimensional de las diferentes experiencias culturales, sociales y políticas (por ejemplo, la conexión que puede haber entre las distintas culturas ancestrales que se encuentran separadas por extensiones territoriales u ordenamientos geográficos), haciendo del mundo una relación desde las distintas formas de vivir y de habitar el territorio. Eliade (citado por Vilar Gisbert, 2013) afirma que, para el individuo que se encuentra relacionado con lo espiritual, el mundo no se muestra como una realidad fragmentada, sino que halla su unidad en el espacio de lo sagrado; es decir, a través de la contemplación y lo sagrado, el mundo trasciende y vincula las realidades macrocósmicas con las experiencias intersubjetivas de cada cultura.

Relata Emilse Arias, habitante del pueblo kankuamo: “Los muisca aquí [...], para organizarse recurrieron a los guías espirituales de la sierra, porque existe una conexión entre la sabana y la sierra”. Lo anterior permite ampliar la comprensión del entorno extendido, porque esta realidad es capaz de superar los límites del tiempo-espacio y, de esta manera, la comunicación y la interpertenencia del entorno se movilizan por vías alternas como la conciencia, el espíritu y el microcosmos que existe en cada individuo,

16 Acciones, hechos o elementos que orientan la experiencia de la contemplación.

17 Con el objetivo de generar claridad y mayor cercanía con las siguientes categorías, el lenguaje que se emplea en este apartado resulta mayormente poético sin restarle rigurosidad académica y se presenta con mayor sencillez, honrando las narraciones de quienes aportaron a esta investigación.

generando así disposiciones para contemplar las experiencias sagradas, desde la comunicación con otros lenguajes, para poder entender situaciones que retan la racionalidad rígida expuesta por Occidente.

La interpertenencia ligada con la contemplación evita la fragmentación del mundo y la pretensión de fundamentar verdades destruyendo cosmovisiones ancestrales, debido a que el pensamiento occidental considera vanos estos saberes originarios, al no contar con una validación científica positiva. Esta metaconsciencia del entorno extendido resignifica el mirar, que no es simplemente el dirigir la vista hacia un objeto, sino que exige un examen más profundo de las realidades, para percibir con el corazón los sentimientos holísticos del mundo (Plaza Zúñiga, 2019).

De esta forma, la interpertenencia y los actos contemplativos permiten advertir la autonomía de los procesos culturales de cada pueblo, sin descuidar las relaciones cósmicas que hay en ellos, preservando los saberes que han permanecido latentes desde el ejercicio de su presencia en los territorios (Largo, 2016) y por los cuales las culturas originarias conservan su pensamiento.

La lectura desde la interpertenencia del entorno extendido en el pueblo kankuamo evoca la categoría de la comunicación cósmica (Co-Co), ya que integra en sí misma algunos componentes individuales, como microcosmos-macrocosmos, tiempo-espacio, contemplación-sagrado y sabana-sierra, generando así un efecto potente en el mundo.

La comunicación cósmica es la concepción de los vínculos multidimensionales del territorio y todo lo que lo integra, como una realidad en red que se comunica por las vías de lo sagrado y se vivencia desde el habitar, entendiendo este concepto como “la conexión sensible orientada por el saber ancestral en el acto de contemplar el paisaje” (Plaza Zúñiga & Campuzano Rodríguez, 2020, p. 258) y no como la ocupación recurrente de un lugar.

En síntesis, la interpertenencia del entorno extendido amplía el marco de la comunicación desde lo ancestral, en donde el mundo aparece como una realidad que se encuentra en constante relación por medio de actos contemplativos, como observar, escuchar, reflexionar, dialogar, habitar y examinar las realidades.

Historias sagradas sobre el origen

El pueblo kankuamo cuenta con distintas narrativas, que prefieren llamar “historias sagradas sobre el origen”, en las cuales se evidencia la participación de distintos elementos naturales, como las piedras, las aves, las montañas y

los cerros, porque todo cuanto existe goza de gran importancia y aporta a la construcción de la memoria. En ese sentido, se puede apreciar la fuerte relación entre historia del origen y memoria¹⁸, dado que ambas no solo buscan comunicar un saber tradicional con cierta credibilidad, sino que también pretenden prolongarse en las conciencias de quienes escuchan y viven la tradición (Ojeda Bravo, 2019).

Según Plaza Zúñiga (2019), el testimonio sobre el origen es una historia sin concluir, una búsqueda que no se agota en las reflexiones por ser una construcción del trabajo de la comunidad. Esta se prolonga por el devenir histórico y no se queda en el pasado, sino que se está actualizando desde la memoria, por medio de los diferentes encuentros sagrados, que son realizados en la comunidad y se transmiten de generación en generación.

En los testimonios se narra que los picos de Colón y Bolívar¹⁹ son los cerros del origen, cuenta Víctor Segundo, habitante de este territorio: “Ese es el cerro del origen de nosotros [...]. Allá se originó el mundo en forma de espiral, de caracol, un espiral que no se cierra, flexible a los cambios, estos cambios que se están dando hoy. Es él quien nos va a conducir allá cuando vayamos a la otra vida, un nuevo renacer”. Al hablar del origen como espiral, se está haciendo referencia a la creación divina de la Sierra, desde la base hasta la cima de los nevados, en un círculo continuo que no se agota, sino que asciende de manera constante, generando vida y evidenciando los roles de todos los integrantes de la comunidad.

La descripción de espiral invita a las personas contemporáneas a repensarse como parte del territorio y no como ajenas al mismo, volviendo así a una espiritualidad conectada con el cosmos, donde la sensibilidad sea el aliciente para contemplar en lo otro las experiencias sagradas del mundo. Es necesario entender que la espiritualidad ancestral ligada al origen en espiral “es una manera de develar la condición ancestral de un territorio” (Plaza Zúñiga & Campuzano Rodríguez, 2020 p. 255) que converge en gestos y acontecimientos sagrados.

Los testimonios sobre el origen que relata Víctor Segundo no solo dan cuenta de un avance de tipo material, sino también de un ascenso en el que la consciencia cósmica se expande desde un centro, sin desligarse de su origen. Este centro, que asciende de manera circular, rompe con el modelo lineal del tiempo, en el que la vida empieza con el nacimiento y termina con la muerte de lo material. En consecuencia, esta ley de origen permite contemplar la experiencia sagrada del ciclo de la vida, donde la puesta del sol precede a la salida de la luna, y las estrellas y la muerte se encuentran

18 Cabe aclarar que este tipo de transmisión de conocimiento no solo se encarga de prolongar un tipo de historias míticas, sino que también proyecta la mirada hacia acciones futuras, con el fin de prevenir acontecimientos que afecten el equilibrio del mundo.

19 Estos picos hacen parte de la zona más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta (con 5775 y 5560 m s. n. m., respectivamente) y son considerados lugares sagrados por la ancestral cultura tayrona, cuyos descendientes se encargan de velar por el equilibrio ambiental de esta zona.

sincronizadas armoniosamente con la vida. El tiempo cíclico regenera la existencia del mundo y aporta nuevas posibilidades para el cambio; no es un eterno repetir, sino un progreso espiritual de las dinámicas sociales, naturales y culturales.

Para finalizar, los relatos sagrados sobre el origen involucran un tipo de ascenso a escala cósmica, en el cual se exhorta a retornar y a renovar la relación género humano con el mundo, debido a que todo vuelve a su estado inicial para mantener el equilibrio.

Mensajes sonoros

Los pájaros siempre han sido los intermediarios entre la Madre Tierra y los mayores²⁰, ya que ellos transmiten los diversos mensajes enviados por ella. Como lo señala Víctor Arias: “es él [el pájaro] quien nos va a conducir allá cuando vayamos a la otra vida, un nuevo renacer”. Es una manera de interpretar a estos seres que hace parte de la contemplación, entendida como la capacidad humana para estar atentos y comprender los signos y/o mensajes dados por la naturaleza en todas sus manifestaciones.

De acuerdo con las indagaciones realizadas con el pueblo kankuamo, en un comienzo los pájaros eran personas. Ellos hablaban en la casa ceremonial, ellos reflexionaban, ellos fueron quienes dejaron el lenguaje; pero prefirieron los cantos: “los pájaros vivimos más contentos cantándole a la Madre, no vivimos tan preocupados”, afirma Víctor Arias. Para el pueblo kankuamo, los pájaros les han dejado grandes saberes; por ejemplo, la música tradicional, como elemento de comunicación sonora.

Otro relato, según cuenta Víctor, argumenta que “El colibrí es el mayor de las aves”. Dentro de la cosmovisión de los kankuamo, esta ave tiene la capacidad de escuchar los pensamientos, porque en ella se encuentra la memoria de los ancestros que han partido al otro mundo y tienen la misión de guiar el camino hacia el lugar sagrado para cumplir con su respectivo pago.

Esto permite comprender el valor comunicacional de las aves, valor que les fue otorgado desde el origen. Esta transmisión de mensajes logra vincular la experiencia material humana y la vivencia espiritual, representada en la intervención sonora de las aves (cantos premonitorios), así como lo afirma Echavarría Uscher (1995):

²⁰ Miembros de los pueblos originarios que gozan de gran estima por su autoridad y por ser los transmisores y depositarios de los conocimientos ancestrales.

Casi todas las aves son mensajeras: unas anuncian amores, o la llegada de nuevos hijos; otras, la presencia de culebras, animales potencialmente peligrosos o el arribo de personas; un ave, shijkua, la pájaro arditá, se considera auxiliar del mamo en la adivinación, ya que dice con su canto si la persona miente o no. Las aves más temidas son las que avisan de la enfermedad y muerte. (p. 12)

Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de las aves inspiran nuevas comunicaciones donde se dialoga con los ojos, las miradas y los gestos; de esta forma, los sonidos son capaces de movilizar las decisiones para escuchar lo que los pájaros les quieren comunicar. Según Mires Ortiz (2000), la comunicación ancestral puede superar el lenguaje formal, adscrito a la naturaleza humana, para desarrollar o generar un tipo de comunicación supraconsciente. Esta puede ser articulada con nuevos lenguajes altamente simbólicos²¹.

El lenguaje de la montaña

En su cosmovisión, el pueblo kankuamo considera las montañas como elementos sagrados, ya que están rodeados de ellas. Se consideran sus guardianes, cuyo compromiso ancestral es proteger y propender al equilibrio natural de la Sierra Nevada. Al respecto, afirma un habitante de esta comunidad: “Es que todo es sagrado; lo que genere o complemente o equilibre o armonice la vida es sagrado, porque uno tiene la concepción de que lo sagrado es algo muy inalcanzable” (Arias V, marzo 2021).

Para los cuatro pueblos (kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo), la Sierra es el corazón del mundo; es el lugar donde espiritualmente se puede establecer un puente de enlace con otras dimensiones de la existencia y donde se establece contacto e interacción con lo sagrado, es decir, con la misma Madre Universal y sus hijos e hijas (Uribe Tobón, 1993).

Desde la montaña, estos pueblos contemplan su entorno y, sobre todo, leen e interpretan la relación que se genera con el sol. Desde el filo de esta, explican la correspondencia con el equinoccio y solsticio, es decir, con el recorrido que hace el sol en un momento particular del año. A partir de este vínculo cósmico entre el filo de la montaña y el sol, no solo se generan aplicaciones cotidianas (actividades agrícolas u otras acciones humanas),

21 Transformación de la comunicación desde la interpretación de los mensajes sonoros, visuales y desde las signos naturales como por ejemplo las nubes y su relación con el clima, orientando todo esto a la transformación del pensamiento del individuo.

espirituales o sagradas, sino también tecnológicas²², que les permiten mantenerse con el entorno extendido, desde la conexión cósmica que hay entre los distintos territorios ancestrales. Allí, los movimientos cósmicos²³ y la geografía de un lugar entablan un diálogo a través de la sensibilidad del sujeto (Plaza Zúñiga, 2019), que mantiene la armonía entre el trabajo de los individuos y las dinámicas naturales del universo.

Las montañas también son fundamentales para el nacimiento del agua. Desde ellas brotan cristalinas y puras fuentes, las cuales se convertirán en ríos, a los que protegen de su contaminación no solo física, sino también espiritual. Bukunkuzo es la montaña sagrada, “la de las mejillas plateadas”, como la describe Víctor Arias. De ella nacen más de setenta ríos, que fluyen desde arriba hacia abajo, abriendo caminos y manteniéndolos para que la vida exista y sea, como don de la montaña para los valles. La neblina que cubre la cima del Bukunkuzo reafirma la vinculación de la tierra con el cielo, donde la manifestación del agua en uno de sus estados físicos materializa tal relación (Campuzano, 2019). Las montañas son su territorio, su origen, su pasado, su presente, su devenir, su comunicación cósmica con la Madre Tierra.

Figura 2. Indicios de la contemplación

22 Para el pueblo kankuamo, las montañas no son solo grandes estructuras naturales, sino el vínculo entre las distintas culturas y desde donde se puede observar el mundo y el cambio del tiempo.

23 El ritmo de los astros, el cambio de la temporalidad, la duración del día y la noche, hacen referencia a los movimientos que trascienden a la humanidad y se hacen presentes en el territorio (Plaza Zúñiga, 2019).

Discusión

Esta investigación permite comprender la ruptura con la tradición occidental, la cual sostiene que lo tecnológico es aquello que sucede al desarrollo económico en un marco capitalista (González, 2018), en donde la tecnología presta una función marginal, que en condiciones ideales garantiza una mayor productividad, genera ganancias y beneficios monetarios; no obstante, la contemplación de lo sagrado como tecnología sublima este concepto y lo integra a las distintas vivencias de los pueblos originarios, desde la producción de nuevos lenguajes en donde el sujeto se vincula al mundo a partir de otras formas de habitar el territorio.

Este significado de *tecnología* se explica desde la interperencia del entorno extendido, como aquella disposición espiritual que se encuentra unida en el espacio de lo sagrado, en donde el movimiento cíclico del mundo genera nuevos cambios y posibilidades de ser y existir en el microcosmos y el macrocosmos, dando cuenta del papel de la Madre Tierra en todos sus elementos vivos, como, por ejemplo, en las aves y las montañas, que se han encargado de comunicar de forma distinta mensajes premonitorios que los mayores deben interpretar, con el fin de aportar a la construcción de pensamiento.

Con base en la información obtenida, esta comunidad se encuentra comprometida con el equilibrio de la Sierra Nevada; sus acciones contemplativas subyacen en el sostenimiento del pensamiento cultural, junto con sus vivencias espirituales. Las manos de los habitantes del pueblo kankuamo son las encargadas de labrar la historia y han demostrado que su existencia no es transitoria en el mundo como algo que pasó y ya fue superado (Plaza Zúñiga et al., 2021).

El análisis revela que el pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta, como realidad cultural, cuenta con un conjunto de bienes espirituales y materiales propios, los cuales buscan incorporar al ser humano dentro de la naturaleza, permitiéndole ver desde el sentimiento y la sensibilidad las manifestaciones sagradas del mundo y, de esta forma, generar otras relaciones con todos los seres del cosmos desde la comunicación cósmica, la tecnología ancestral, lo sagrado y la contemplación, que a su vez contienen elementos de sus prácticas que evidencian toda una cosmovisión originaria.

Los resultados indican que estas prácticas le permiten al pueblo kankuamo exteriorizar la tecnología ancestral desde actos contemplativos, comprendiendo la sensibilidad originaria como la manifestación potente de una presencia que, de manera simbólica, desborda de sentido y permite el encuentro de lo afectivo y emocional, creando de esta forma un puente metarracional (Jordán, 2012) entre la espiritualidad y las relaciones culturales.

No obstante, la investigación cuenta con una limitante y es que la contemplación de lo sagrado desde los indicios abordados (interperencia del entorno extendido, historias sagradas sobre el origen, mensajes sonoros y lenguaje de la montaña), en cierta medida, resultan insuficientes para comprender de manera absoluta el microcosmos y el macrocosmos, porque, en

perspectiva, la contemplación no se agota en estas cuatro categorías emergentes, sino que presupone más realidades que puedan explicar esta tecnología ancestral. De modo que, si solamente permanecen estos elementos, se incurriría en un reduccionismo conceptual y experiencial que limitaría la comprensión y la vivencia de las manifestaciones sagradas del pueblo kankuamo.

La información analizada evidencia que la contemplación de lo sagrado como tecnología ancestral es una puerta abierta para infinitas posibilidades de investigación y, en consecuencia, este trabajo se convierte en un paso corto pero seguro, susceptible de ser ampliado.

Conclusiones

De manera general, esta investigación permite una mayor apropiación del concepto de tecnología ancestral, la cual consiste en deconstruir esta categoría apartándose de su concepción mecánica, para darle un enfoque desde la interculturalidad y su relación con lo sagrado (desde el hacer y el ser), y así descubrir cómo esta puede producir nuevas formas de ser en el mundo y habitar el territorio desde la interperthenencia. Así, el abordaje de los indicios permite visibilizar diversas perspectivas y comprensiones de la contemplación de lo sagrado como tecnología ancestral.

Los hallazgos obtenidos abren la posibilidad para entender la contemplación como la conjugación del ver, mirar, escuchar, hablar e interpretar el universo con base en los sentimientos internos, desde las actividades o experiencias cotidianas que se realizan en el territorio. Por ejemplo, la interperthenencia del entorno extendido y el testimonio sobre el origen potencian la imaginación y la posibilidad de diálogo entre el microcosmos y el macrocosmos, realidades que no pueden ser percibidas por los sentidos pero sí intuitas por los sentimientos internos; en cambio, los mensajes sonoros y el lenguaje de la montaña, al ser más inmediatos a la experiencia sensible del individuo, promueven la observación y la escucha, teniendo en cuenta la sensibilidad que estas exigen²⁴.

La metodología empleada ha permitido comprender y explicar la cosmovisión del pueblo kankuamo a partir de los instrumentos, estrategias de recolección de información y análisis crítico, los cuales generaron un diálogo entre el contexto de la comunidad, los sujetos y sus prácticas, logrando así una aprehensión de la contemplación y su vínculo con lo sagrado como tecnología ancestral.

En relación con lo anterior, la contemplación como tecnología se traduce como el estado original de las comunidades ancestrales que les permite sentir desde el territorio. La sensibilidad que genera la contemplación no es simplemente un silencio interior de desapego de pensamientos y sensaciones

24 No es que unas tengan más importancia que otras, sino que en su conjunto promueven vínculos con lo sagrado.

externas, sino que conjuga todo esto para dialogar con el entorno a partir de la relación ser humano-mundo. En síntesis, la contemplación es la apertura y disposición mental, anímica y espiritual para entrar en sintonía con la Madre Tierra desde la integralidad humana y la unidad cósmica.

Referencias

- Agredo, G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Luna Azul*, (23), 28-32.
- Basaure, M. (2018). Sacralidad, cohesión social y desencantamiento. Conversación con Hans Joas. *Revista de Estudios Sociales*, (66), 93-105. <https://doi.org/10.7440/res66.2018.09>
- Bohórquez Caldera, L. A. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. *Franciscanum: Revista de las Ciencias del Espíritu*, 50(149), 151-176.
- Campuzano, C. (2019). *Visualidades ancestrales. El giro emocional de la imagen fotográfica de los pueblos Kankuamo y Kogui de Santa Marta - Colombia* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/87774>
- Cepeda, J. (2020). La ontología de Rodolfo Kusch. Una apuesta filosófica desde contextos culturales propios del pensamiento indígena y popular. En J. Cepeda, *La ontología de rodolfo kusch: mandala ontológico de la filosofía latinoamericana* (pp. 207-258). Universidad Santo Tomás de Aquino. <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.00506>
- Cifuentes, R. (2011). *Diseño de proyectos de investigación*. Noveduc.
- Echavarría Usher, C. (1995). Cuentos y cantos de las aves wiwa: notas preliminares sobre la tradición oral wiwa en la interpretación de las representaciones ornitomorfas de la cultura tairona. *Boletín Museo Del Oro*, (37), 3-33. <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/6945>
- Francisco Zea, A. de (2001). *Sobre ideas de la vida y de la muerte*. Academia Nacional de Medicina.
- Giraldo Jaramillo, N. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena iku de la sierra nevada de Santa Marta, Colombia. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 5(9), 180-222. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2010.9.164>
- Gómez González, G., Ruiz Guzmán, J. L., & Bravo González, S. (1999). Tecnología tradicional indígena y la conservación de los recursos naturales. En J. E. R. Ordóñez Cifuentes (coord.), *Balance y perspectivas del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica. VIII Jornadas Lascasianas* (pp. 121-142). Universidad Nacional Autónoma de México.

- González, P. (2018). El colapso del capitalismo tecnológico. *Alteridades*, 28(56), 127-134. <https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2018v28n56/alonso>
- García Bazán, F. (2012). *La religión y lo sagrado*. Trotta.
- Jordán, M. (2012). Kusch y la posibilidad de un nuevo pensar desde el “estar” americano. *FALA*, 1(1)..
- Gutiérrez, M. K., Plaza Zúñiga, J., & Campuzano, C. (2021). Habitar la imagen. En busca de lo micro-inmanente por medio de la poética. *Panambi*, (11), 85-96. <https://doi.org/10.22370/panambi.2020.11.2545>
- Langebaek, C. (2005). Resistencia indígena y transformaciones ideológicas entre los muisca de los siglos XVI y XVII. En A. M. Gómez Londoño (ed.), *Muisca: representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria* (pp. 24–51). Pontificia Universidad Javeriana.
- Largo, W. (2016). *El saber espiritual en sentido étnico: perspectiva desde el pueblo yukpa en Colombia* [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/3063>
- Mires Ortiz, A (2000). *Así en las flores como en el fuego: la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*. Abya-Yala. https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/21/
- Mora, A. I. (2020). Introducción. En A. I. Mora, A. Oviedo Freire, A. Avella, E. Vega Sillo, C. Campuzano Rodríguez, F. Simbaña Pillajo, J. H. Sánchez, J. Plaza Zúñiga, O. F. Giraldo, P. Lora y R. Solano Salinas, *Buenos vivires y transiciones. La vida dulce, la vida bella, la vida querida, la vida sabrosa, la vida buena, la vida plenitud: convivir en armonía*. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
- Ojeda Bravo, D. A. (2019). *Las leyendas ancestrales como un elemento de identidad cultural de la comunidad Salasaca, provincia de Tungurahua*. [Trabajo de grado, Universidad Técnica de Ambato]. <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/30248>
- Osorio Calvo, C. A. (2017). Religiosidad e identidad: la lucha indígena como resistencia territorial desde la espiritualidad. *Kavilando*, 9(1), 184-203.
- Plaza Zúñiga, J. (2019). Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado: un aporte desde los pueblos kankuamo y kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80368>
- Plaza Zúñiga, J. & Campuzano Rodríguez, C. (2020). La vida dulce y la comunicación cósmica Co-Co. En A. I. Mora, A. Oviedo Freire, A. Avella, E. Vega Sillo, C. Campuzano Rodríguez, F. Simbaña Pillajo, J. H. Sánchez, J. Plaza Zúñiga, O. F. Giraldo, P. Lora y R. Solano Salinas, *Buenos vivires*

y transiciones. La vida dulce, la vida bella, la vida querida, la vida sabrosa, la vida buena, la vida plenitud: convivir en armonía (pp. 245-278). Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Quintero Brand, W. D. (2020). Manifestación de lo sagrado en la cultura nasa [Trabajo de grado de especialización, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. <https://hdl.handle.net/10656/12345>

Restrepo, L. F. (2007). Los muiscas y la modernidad: capitalismo y subjetividades coloniales en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII. *Revista Iberoamericana*, 73(220), 453-469. <https://doi.org/10.5195/reviberoamer.2007.5338>

Riveros, M. (2013, 8-10 de agosto). *Los pueblos indígenas de la costa Caribe y su lucha contra la mercantilización de la naturaleza*. 3er Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo. Universidad Libre de Colombia, Cartagena de Indias. <https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/3sin/C38.pdf>

Uribe Tobón, C. (1993). La etnografía de la Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras adyacentes. En *Geografía humana de Colombia: nordeste indígena* (t. 2, pp. 4-145). Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Valles Martínez, M. S. (2002). Técnicas de conversación, narración (I): Las entrevistas en profundidad. En *Técnicas cualitativas de Investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional* (Cap. 6, pp. 177-232). . Síntesis.

Velasco, J. M. (2001). *Introducción a la fenomenología de la religión*. Ventura.

Vilar Gisbert, V. J. (2013). *Mircea Eliade y la experiencia de lo sagrado* [Trabajo de fin de máster, Universidad Nacional de Educación a Distancia]. <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-Vjvilar/Documento.pdf>

