
ARQUETIPO, MITO, MÁSCARA Y SOMBRA DE LAS
Y LOS LÍDERES SOCIALES DE LA
PROFESIONALIZACIÓN LECO 2023

**Una propuesta desde las artes rituales para la
sanación de los liderazgos.**

Autora:

YENNY PAOLA GIL RÍOS

Tutor:

SERGIO LESMES

**Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en
Derechos Humanos**

**Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia Facultad de Educación 2024**

0

CONTENIDO

CONTENIDO	1
Introducción	4
Justificación	12
Capítulo I	18
Marco conceptual	18
Entender los liderazgos	18
Las heridas del alma y los liderazgos	24
La mirada interseccional de los liderazgos	45
Arquetipos	52
El Mito	56
La Sombra	61
Capítulo II	62
Aplicación del método	62
Armisomas	93
Primer Armisoma	94
Arquetipos:	94
Mito	95
Sombra	102
Máscara	103
Segundo Armisoma	104
Arquetipos:	104
Mito	104
	1

<i>Apolo, el Dios Sol</i>	104
<i>Sombra</i>	107
<i>Camaleones</i>	107
Máscara	108
<i>Camaleones</i>	108
Tercer Armisoma	109
Arquetipos:	109
Mito	109
<i>Jasón y los Argonautas</i>	109
<i>Sombra</i>	112
<i>Hedonista</i>	112
Máscara	112
<i>Padre / Madre</i>	112
Cuarto Armisoma	113
Arquetipos:	113
Mito	113
Sombra	115
Máscara	115
Quinto Armisoma	116
Arquetipos:	116
Mito	116
Sombra	117
Máscara	117
Sexto Armisoma	118
Arquetipos:	118
Mito	118
Sombra	119
Máscara	119
Séptimo Armisoma	120
Arquetipos:	120

Mito	120
Sombra	121
Máscara	122
Capítulo III	123
Pedagogía del Armisoma	123
Primer Rito	128
El viaje por los liderazgos	128
Empezar el viaje	131
Segundo Rito	138
Ritual de sanación de los Armisomas	138
Liderazgos samaritanos	138
Liderazgos Mentores	141
Liderazgos Héroes	144
Liderazgos Rebeldes	146
CONCLUSIONES	148
BIBLIOGRAFÍA	150

“A algunas personas no les gustará que olfatee las cosas para ver lo que son. Y tampoco les gustará que olfatee las cosas para ver lo que son y tampoco les gustará que te tiendes de espalda en el suelo y levantes las piernas en el aire, qué horror. Niña mala. Lobo malo.
¿Tienen razón? No. Sigue adelante y diviértete”.

Clarissa Pinkola.

Introducción

Esta tesis narra la identificación de siete tipos de liderazgos sociales, expresados en el grupo de 79 líderes y lideresas del país, estudiantes de la Profesionalización LECO 2023¹. Desde una mirada sistémica, y en relación con la construcción de un concepto propio: la categoría de estudio del ARMISONA (arquetipo, mito, sombra y máscara) que personifican estos líderes y lideresas sociales. Es una tesis que sustenta sus hallazgos a través de un diseño metodológico inspirado en la técnica etnográfica, la cual se diseñó y aplicó a partir de una serie de entrevistas de caracterización, que me permitieron llegar al ARMISOMA de los siete tipos de liderazgos de la profesionalización LECO.

Mi tesis se centra en el enfoque psicoanalítico Jungiano. Los instrumentos de diario de campo y entrevista semiestructurada incidieron en la identificación y comprobación de los arquetipos presentes en cada uno de los siete tipos liderazgos hallados; así como los patrones recurrentes de las y los líderes sociales, sujetos de mi estudio.

¹ La Profesionalización LECO 2023 es una estrategia de garantías de educación superior, dirigida a líderes sociales de Colombia que no tengan al momento de presentarse a la convocatoria, un título de pregrado. Así mismo se exigen diez años de experiencia comunitaria. Es también una reivindicación política, y el triunfo de los liderazgos sociales de la ciudad, pero también del país.

Me inspire para construir esta tesis en el conocimiento corporeizado que proponen las epistemologías del sur. Esta propuesta habla de los cuerpos vivos, de los cuerpos individuales y colectivos, quienes a su vez son cuerpos sociales (DE SOUSA SANTOS, El fin del imperio cognitivo, 2019).

Mi reflexión sobre la sanación de los liderazgos sociales nace en los cuerpos, en las realidades físicas a las que un líder o lideresa se enfrenta. Los cuerpos movilizan diferentes capacidades en luchas diferentes o en diferentes momentos de la misma lucha. Los cuerpos están en todo, pero nunca de la misma forma. Y es que esa mirada corpórea permanece fuera de la mirada epistémica o teórica.

Parte de la inspiración de esta tesis surgió de un hecho que marcó al colectivo de la profesionalización LECO: en mayo de 2023 falleció el Taita Keny, uno de los 80 líderes admitidos para desarrollar el proceso de profesionalización de sus experiencias y trayectorias comunitarias, dando ingreso a Licenciatura en Educación Comunitaria. Su muerte, más allá del dictamen médico y de la enfermedad que lo aquejaba, y que agresivamente se lo llevó en un corto tiempo, fue reflejo de la incoherencia que sufrimos los líderes y las lideresas sociales: cuidamos de otros, maternamos a las comunidades, pero nos abandonamos a nosotros y a nosotras mismas.

Queremos sanar a otros, cuando muchas veces esas sanciones nos hieren y nos invisibilizan como individualidades con necesidades de cuidado. Dejamos de lado los tiempos de nuestra alimentación, los horarios para realizar actividades de autocuidado personal, y familiar, así como la necesidad y el derecho a la diversión, al manejo del tiempo libre en el contexto personal, privado y social.

Esta propuesta busca que la sanación sea entendida como una causa que involucra no sólo el cuerpo físico, sino que pone en escena también el cuerpo espiritual, mental, emocional y colectivo. Hablar del cuerpo no implica sólo pensar en lo que vemos y sentimos (órganos, partes del cuerpo, piel, etc.) Somos también un cuerpo lleno de ideas, creencias, conceptos; un cuerpo que reúne las emociones, los sentimientos; y otro que es un cuerpo colectivo, donde las memorias y la información transgeneracional de la humanidad se juntan.

Con esta tesis quiero dejar de lado la idealización que se hace de los liderazgos sociales, argumentando que el líder o la lideresa son seres extraordinarios, filantrópicos y llenos de amor por sus comunidades y territorios. Humanidades que hacen todo desde una mirada desinteresada y sin ninguna pretensión egoica o particular. Ser líder implica también una sombra, un asalto muchas veces a la ética y a la moral. Es necesidad de reconocimiento, de exaltación por parte de otros, a un individuo particular.

Considero que ya es momento de poner en acción estrategias reales que puedan incidir y generar la reflexión y transformación de estos hombres y mujeres. Que exista un abordaje más allá del enfoque psicosocial. Es hora de incluir la herencia espiritual mestiza que

poseemos, que ritualicemos las vidas de quienes por distintas circunstancias han renunciado a búsquedas personales, para encarnar las necesidades de los territorios.

Mi mirada se centra en la apuesta teórica que Jung construyó a partir del “inconsciente colectivo”: esa parte de la psique que conserva y transmite la común herencia psicológica de la humanidad. Desde esta mirada, los símbolos cobran gran protagonismo, ya que han sido y siguen siendo, como lo expone Jung, un constructo tan antiguo y desconocido para el hombre y la mujer modernos, que no han sido fácil de entender o asimilar directamente. Es aquí donde entran en escena los Arquetipos.

Considero que como sociedad tenemos la necesidad de sanar los liderazgos, y a su vez a los líderes y lideresas sociales, para que las comunidades no sean metáforas de justicia y de venganza, sino de verdadera paz y reconciliación. Todas esas afectaciones inconscientes en los pies, estómagos, corazones y gargantas de los líderes y las lideresas sociales deben encontrar el reconocimiento y la sanación para que sus realidades personales, familiares y sociales transformen lo material e inmaterial en nuestra apuesta como país.

“Lo espiritual es político”, y al mismo tiempo conecta las prácticas espirituales con las luchas por la justicia social (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50). Entender que los liderazgos sociales están en relación, a veces consciente, y otra inconsciente con todo lo que no se ve, con la tierra, la naturaleza, los universos, los ancestros, así como con la divinidad; va más allá de un concepto religioso.

Cuando hablo de sanación me refiero a una sanación individual, pero también colectiva, desde el eje de los seis cuerpos: cuerpo físico, material, mental, emocional, energético, y colectivo. Esta es una apuesta personal por entender mi propio liderazgo, así como un homenaje al Taita Keny, quien trascendió, para entregarnos el mensaje de cuán importante es el autocuidado, y la valoración de nuestros cuerpos. Sin líderes y lideresas no hay procesos, no es posible la esperanza en los territorios.

¿Cuáles son los arquetipos, mitos, sombras y máscaras que escenifican este grupo de líderes de la Profesionalización LECO 2023? Esta pregunta fue el punto de partida de la investigación. Es importante resaltar que esta identificación la planteo desde dos dimensiones: la privada y la pública. Lo anterior, desde el reconocimiento de que el líder y la lideresa social viven dos esferas relacionales: la de su entorno e historia privada, esa que guardan y viven en la intimidad de sus espacios, hogares y contextos más personales; así como la esfera de lo público, manifestada en el colectivo, con sus comunidades, en la calle, y desde el reconocimiento de sus liderazgos.

La identificación de los siete tipos de liderazgos (samaritanos, mentores, héroes, rebeldes, comunicadores, visionarios y sabios) me llevó a la construcción de tres sub-categorías: los liderazgos desde la raíz, en la que se encuentran los tres primeros: samaritanos, mentores y héroes; liderazgos desde el corazón, en el que se haya el rebelde; y la última subcategoría, la de los liderazgos desde la integralidad, compuesta por los comunicadores, visionarios y sabios.

A partir del desarrollo del diario de campo, surgió una nueva metodología: diseñe e implemente a partir del uso de las cartas de los arquetipos de (MYSS, 2014), una herramienta didáctica que la autora creó para que cualquier persona que entrara en contacto con este oráculo, determinará qué arquetipos son los más activos en su psique, y eso, cómo le puede ayudar a comprender de una mejor manera su vida. (MYSS, 2014) sostiene que en cada persona se escenifican doce arquetipos, que a su vez son el respectivo apoyo individual.

(MYSS, 2014) propone que en cada individualidad se viven cuatro arquetipos que todas y todos compartimos: el niño, la víctima, la prostituta y la sabotadora. Cada uno de estos arquetipos está profundamente implicado en los desafíos más urgentes que debemos afrontar para vivir. Para ella, esos arquetipos representan asimismo distintos problemas, miedos y vulnerabilidades que en algún momento de nuestra existencia deberemos afrontar y superar, ya que forman parte de ese contrato sagrado que establecimos antes de llegar a este plano material, en el vehículo (cuerpo físico) en el que interactuamos en el día a día.

Sin embargo, yo decidí hacer un giro a la propuesta, y fue partir desde cero, sin presupuestos generalizados. Quería observar si en definitiva esos arquetipos iban a estar integrados en todos los siete tipos de liderazgos y su ARMISOMA, razón por la cual diseñé una entrevista, que tenía como objetivo, proponer la interacción del grupo base seleccionado para aplicarla. Esta metodología de recolección de información e identificación de patrones se dinamizó con cinco compañeras de la profesionalización LECO; un profesor y dos profesoras de la UPN; así como con tres líderes sociales externos al contexto de la universidad, desconocedores del proceso de la profesionalización.

La ruta por seguir en la encuesta se componía de tres momentos: el inicial, en el que, desde un encuentro personal con cada entrevistado, empezaba entregándoles las cartas de los arquetipos, para proponerles luego, clasificar los distintos tipos de liderazgos que ellas y ellos consideraban, se vivían en el escenario colectivo de la profesionalización. Para establecer esos tipos de liderazgos, era necesario explorar muy bien cada carta, y entender cada arquetipo allí reseñado.

El segundo momento de la entrevista consistió, que, una vez terminada la lectura del instrumento didáctico, ellas y ellos debían crear categorías, asignarles un nombre y agrupar los arquetipos que consideraban se integraban en cada tipo de liderazgo.

Con los tipos de liderazgos identificados, se daba inicio al tercer momento de la entrevista: cada entrevistado y entrevistada, debía asignar un nombre a las categorías creadas. Una vez nombradas, y con una definición clara de sus respectivas clasificaciones (en algunos encuestados surgieron cuatro clasificaciones, en otro seis, ocho, y hasta diez tipos de liderazgos) describen sus impresiones arquetípicas sobre el grupo de la profesionalización. Era allí donde iniciaban las preguntas: ¿Qué nombre le asignaste a cada categoría?, ¿Qué frase representativa utilizarías para describir ese tipo de liderazgo?, ¿Con qué mito, relato o personaje relaciona ese tipo de liderazgo?, ¿Cuáles son las heridas de infancia, que considera, sembraron la semilla de ese liderazgo?, ¿Cuál es la herida que en lo privado viven esos líderes y lideresas actualmente en su dimensión privada?, ¿Cuál es la herida que en la dimensión pública viven esos líderes y lideresas actualmente? , ¿Qué personas de la profesionalización relacionaría con este tipo de liderazgo? ¿Por qué?, ¿Si tuviera la oportunidad de hacerle alguna pregunta a algunas de las personas relacionadas con

su propuesta categórica, qué pregunta les haría?, ¿Se identifica con alguna de las categorías de arquetipos que construyó para determinar, según su visión, los distintos tipos de liderazgos de la profesionalización? ¿Por qué?, ¿Con cuál categoría cree que la o lo relacionarían?². En la fase de la entrevista, pude identificar que el 80% de las personas entrevistadas coincidieron en identificar casi siempre un mismo grupo de líderes y lideresas de la profesionalización LECO.

A pesar de que el grupo de la profesionalización está conformado por 79 líderes y lideresas, no todos estuvieron dentro de la mirada que el grupo de entrevistados resaltó. Un gran número de líderes de la Profesionalización no fueron incluidos o integrados, eran personas que no estaban en el radar de ellos. Es curioso, son 79 los líderes y lideresas que conforman el grupo de la profesionalización, pero sólo un 20%, son reconocidos por sus compañeros líderes, específicamente como referentes por sus procesos, trayectorias y liderazgos.

Una vez establecida la caracterización del grupo de la profesionalización LECO, procedí a construir el ARMISOMA de cada uno de los siete tipos de liderazgos identificados. Lo anterior, basado en el método que construí y reseñé anteriormente. En esta etapa del proceso fue clave mi experiencia como lideresa social y terapeuta holística. Esta mirada la propongo como alternativa para incidir en la identificación de esas heridas con las que nacieron estos

² Es importante mencionar que las dos últimas preguntas no las realicé a los tres líderes sociales externos de la profesionalización LECO.

liderazgos, así como las heridas que han generado desde la dimensión individual, pero también pública de cada uno de estos líderes y lideresas.

Justificación

Esta propuesta se inspira en el marco de la crítica del “epistemicidio”, que es la eliminación o desvalorización de los saberes que no encajan en el contexto de la modernidad occidental, y sus concepciones de lo apropiado en el ámbito académico de la razón. Me recojo en la invitación que (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50) propone, argumentando que debemos trascender al dolor y a la herida, para enfocarnos en la alegría y el placer como formas de resistencia y sanación. Esta es también una revolución del bienestar. Y eso es lo que quiero proponer con esta tesis, una revolución en el bienestar de mis compañeras y compañeros.

Ya lo decía Santos (DE SOUSA SANTOS, 2015), cuando afirmó que el epistemicidio, bajo el pretexto de la “misión colonizadora” generó el desperdicio de muchas de las experiencias sociales, reduciendo la diversidad epistemológica, cultural y política al mundo. La mirada que pongo a disposición de los liderazgos sociales, así como de los líderes y las lideresas, han bebido de los conocimientos que se han relegado a la categoría de saberes. El colonialismo, además de todas las opresiones que ha representado, ha sido también una estrategia de dominación epistemológica, que representó y aún señala y juzga los conocimientos de los territorios subalternos, bajándolos de categoría y nombrándolos como “saberes”.

Me amparo en la posibilidad que trae el presente, como lo dijo (DE SOUSA SANTOS, 2015), cuando afirmó que hoy, la visualización de la diversidad cultural y epistemológica del mundo es en sí misma más diversa, y en razón de ello, más convincente para públicos más amplios y diversos. La pluralidad epistemológica del mundo y, con ella, el reconocimiento de saberes rivales dotados de diferentes criterios de validez hace visible y creíble espectros mucho más amplios de acciones y agentes sociales (DE SOUSA SANTOS, Epistemologías del sur, 2014).

Las epistemologías del norte se fundamentaron en la idea del sujeto racional, un sujeto hombre, que es epistémico y no concreto o empírico. El epígrafe de la crítica de la razón pura decía: *de nobilis sibi silemus* (sobre nosotros no decimos nada). Estas palabras significaron la separación entre sujeto y objeto, que se volvió fundamental desde Descartes: solo es posible bajo la condición de que el único sujeto relevante sea el sujeto epistémico y no el sujeto empírico. Este debió silenciarse, no solo porque se encuentra “sujeto” a la contaminación del objeto, sino también porque, él mismo, es fácilmente convertible en un objeto ajeno (DE SOUSA SANTOS, El fin del imperio cognitivo, 2019).

Ese epígrafe de Kant, “Sobre nosotros no decimos nada” fue una verdad epistémica que implicó dureza y barreras. Siglos de represión emocional, donde era válido salir al mundo de las ideas, pero escapar del mundo del alma y del espíritu. Esta tesis se inspira en la propuesta de ver el cuerpo de los líderes y las lideresas sociales, no sólo como un cuerpo anatómico, individual, privado; sino como cuerpos colectivos y sociales, portadores de las luchas (DE SOUSA SANTOS, El fin del imperio cognitivo, 2019).

Pensar en el cuerpo territorio de los liderazgos sociales es pensar en los 1.294 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país entre 2016 a 2023³. Esa cantidad de líderes han sido cuerpo y tierra despojada, asesinada, perseguida, desmembrada. (DE SOUSA SANTOS, Epistemologías del sur , 2014) se pregunta, si acaso, tras dos décadas de violencia paramilitar, donde el desmembramiento de la tierra y el cuerpo ha sido el pan de muchos días, no significa eso, ¿El crecimiento del territorio como poder mítico día a día en Colombia?

El cuerpo de emociones y afectos, del sabor, el olfato, el tacto, el oído y la vista no está incluido en la narrativa epistemológica. Las epistemologías del Norte tienen grandes dificultades a la hora de aceptar el cuerpo en toda su dimensión emocional y afectiva sin convertirlo en un objeto de estudio más. Las emociones son la puerta que conduce al camino de la vida y son ese mismo camino en la lucha. Los cuerpos están tanto en el centro de las luchas, como las luchas están en el centro de los cuerpos (DE SOUSA SANTOS, 2019).

En Colombia se alerta sobre las constantes amenazas que sufren los líderes sociales³, así como las estadísticas⁴ de asesinatos y amenazas que en lo cotidiano van sumando y evidenciando que ser líder social en Colombia sale caro, que ser líder o lideresa se paga con la vida, con el destierro, con la censura, con el señalamiento social. Todo lo que rastree

³ <https://forum.lasaweb.org/files/vol50-issue4/Dossier-11.pdf>

⁴ <https://www.defensoria.gov.co/-/¿cuántos-l%C3%ADderes-sociales-están-amenazados-en-colombia->

problematiza los liderazgos, los narran, les ponen nombres propios; pero pocas veces tratan de ser propuestas para identificar y sanar sus liderazgos.

Me inspiro en la metodología del espíritu de la que habla (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50), como una forma de investigación que integran la dimensión espiritual con la académica, explorando nuevas técnicas para incidir en la mirada holística de los liderazgos sociales. Quiero con esta tesis situar mi investigación, no sólo desde la esfera académica, sino también espiritual.

Para mí el líder y la lideresa social deben identificar sus arquetipos, máscaras, sombras y mitos, para así sanar su liderazgo, tanto individual como colectivo. Inspirada en el libro *Mujeres que corren con Lobos*, esta tesis es mi invitación a los líderes y lideresas sociales de la profesionalización LECO a conjurar los aspectos muertos y descuartizados de sus vidas, llamar a “la que sabe”, metáfora con la que hace referencia al inconsciente, para descubrir las profundidades de sus sombras, sus máscaras, sus mitos y sus arquetipos; y así identificar lo que deben vivir y lo que deben morir en sus liderazgos (PINKOLA ESTÉS, 2001).

El convite es poseer la semilla de la que habla, esa semilla que es la clave de la vida, de sus vidas, que está alojada en los ovarios de las mujeres, y en los cojones de los hombres.

Incluso en el mejor de los mundos el alma necesita una remodelación. Como ocurre con las casas, siempre hay algo que se desprende, que se desconcha o se despinta (PINKOLA

ESTÉS, 2001).

La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso hace psicoterapia y psicoanálisis. Por eso analiza sus sueños y crea arte. Por eso las personas estudian las cartas del tarot, hacen el I Ching, bailan, tocan el tambor, se dedican al teatro, tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones (PINKOLA ESTÉS, 2001).

Construyo esta propuesta para recoger los huesos, desde la representación arquetípica de la que PINKOLA (2001) habla. Los huesos representan la fuerza indestructible. No se prestan a la destrucción. Por su estructura, cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos. Los huesos de los vivos están vivos, son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente (PINKOLA ESTÉS, 2001). Los huesos en este caso son el reconocimiento de las heridas que crearon a estos futuros líderes, las motivaciones individuales y colectivas, así como el reconocimiento de sus arquetipos, mitos, sombras y sus respectivas máscaras.

En el campo de las espiritualidades se interceptan varios procesos vitales, entre ellos los procesos de sanación. Como lo propone CABNAL (2019), feminista indígena comunitaria, hay una necesidad de sanar los cuerpos que cargan el peso de las opresiones históricas (el machismo, el clasismo, la lesbofobia, la misoginia), dentro de esos cuerpos ubico la corporeidad de los líderes y lideresas sociales. Se trata de ver el cuerpo como un territorio de opresión y a la vez de liberación. Mi propuesta convoca el acuerpamiento, a la sanación de los liderazgos, de los líderes y lideresas a través de la recuperación de las sabidurías de nuestros ancestros. Quiero con esta Tesis ser una propuesta que integre la dimensión de las ciencias sociales y de las ciencias del espíritu y del alma.

Y no solo evoco las otras miradas que piensan las humanidades colectivas, sino también el enfoque interseccional de VIVEROS (2016), así como la mirada política y sociológica de YOUNG (2000), ya que esas cinco caras de la opresión que ella menciona, como factores de opresión para con los nadie, como lo diría alguna vez GALEANO (2015), definen las grandes injusticias sociales que dieron el nacimiento, en muchos de los casos a las y a los líderes sociales; sino que también los inspiró para seguir buscando verdad, justicia y reivindicación.

Le puse rostro de justicia social a esta Tesis, para entender desde dónde nacen socialmente los liderazgos. Así cómo comprender que de lo que se nace, si no se sabe sanar y transformar, se sigue entregando al mundo para continuar alimentando al sistema opresor y dominante.

Capítulo I

Marco conceptual

Entender los liderazgos

Mi propuesta consiste en entender cuáles tipos de liderazgo social existen en el grupo de los 79 líderes comunitarios que integran el grupo de la Profesionalización LECO 2023, para así entender: las heridas semillas de esos tipos de liderazgo, sus arquetipos, sombras y máscaras; no como una información más, sino como una propuesta de reflexión, sanación y transformación de la realidad de estos liderazgos, así como de la incidencia en los respectivos territorios y comunidades.

Como nación, Colombia es un Territorio lleno de líderes sociales, que han surgido, la mayoría de las veces, como producto de las injusticias sociales que la Colombia profunda, campesina, indígena, mestiza, afro, trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes, y de los abuelos oprimidos ha marginado por siglos, en esta historia llena de desigualdad e injusticia.

El “liderazgo” y el “líder” como categorías de análisis surgen en la modernidad, de la mano de los estudios sobre el sujeto y la constitución de subjetividades, y de su relación con los grupos (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,). En la especie humana existe la tendencia a la formación de colectividades, sin las cuales el individuo, como tal, simplemente no sobreviviría (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

Ha sido la construcción de lo colectivo lo que le permitió a hombres y a mujeres avanzar por el mundo, transitar las espesas praderas, reunirse en manada para calentarse, establecer estrategias de casa y construir familias y comunidades. La autoproducción del hombre es siempre, y por necesidad, una empresa social. Los hombres producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus formaciones socioculturales y psicológicas (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,). Esa conformación de lo colectivo, es lo que nos permite como especie, construir y fortalecer nuestras identidades individuales y colectivas.

Desde las teorías del conflicto social y el funcionalismo de COSER (1956), son las diferencias matizadas, las que inciden en la asignación y adjudicación de roles al interior de lo colectivo. Es aquí donde entra un concepto importante para entender el nacimiento de esos futuros liderazgos, con rostro de lideresa o líder social: el conflicto.

El conflicto es un agente muy importante para establecer la plena identidad y autonomía del ego, o sea, para la diferenciación plena de la personalidad con respecto al mundo exterior (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

El conflicto fija las fronteras entre los grupos internos de un sistema social, robusteciendo la conciencia de grupo y el sentido de la distinción, con lo que se establece la identidad de los grupos dentro del sistema.

En lo colectivo hay dos clases de posturas: Una inicial, que propone que hay quienes direccionan estrategias que influyen en las conductas de los otros; y otra categoría, la de los

individuos que obedecen los mandatos de determinadas personas. Es en esa elección, donde nace el estatus de “líder”, “lideresa”; en quienes recae la configuración de un sujeto que tiene la capacidad de movilizar o influir en el comportamiento de los demás miembros del grupo (LUPANO, 2013).

El liderazgo es un fenómeno social que refleja la interacción de individualidades, y el cual es concebido como una actividad o proceso relacional, en el que se puede lograr la movilización y gestión de recursos, así como la construcción de estrategias y formas cognitivas, emotivas y valorativas que orientan la conducta de los miembros de esas colectividades, a través de la dinamización de ese líder o lideresa que participa, inspira, y problematiza en y para su comunidad (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

De manera general, el liderazgo puede ser abordado de diferentes maneras: ya sea como un rasgo natural y propio de los seres humanos; como una práctica transaccional donde el líder ejerce prácticas de compensación y estímulo con sus subordinados a partir de una lectura de sus necesidades; o como un proceso transformacional o adaptativo en el que el grupo logra generar procesos de transformación a partir del trabajo adaptativo que surge de la realidad inmediata; o desde la mirada de elección y reconocimiento en el grupo , o a través de las diversas tipologías sobre el líder y su relación con el mismo (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

Hablar de líderes sociales y de tipos de liderazgos, es también hablar de los aspectos negativos, los cuales afectan no sólo a las organizaciones y territorios, sino también a los mismos líderes. En la práctica del liderazgo social existe un tipo de “violencia simbólica”.

Liderar socialmente implica un potencial coste humano, así como un posible daño, que, a largo plazo, puede repercutir en la salud social de los territorios y las comunidades, así como en la salud física, mental y espiritual de quienes cumplen el rol de líderes (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

Es el constructivismo estructuralista de Bourdieu, a partir de conceptos como “capital simbólico”, “habitus” y “campus”, que también permite analizar la forma en la que los líderes y lideresas acumulan poder, para agenciar acciones que luego les permiten permanecer o legitimar su capital político (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,), el liderazgo es un proceso social, que como resultado evidencia la concentración de las relaciones de poder, las cuales se mueven entre la subordinación, la dominación y/o la cooperación; todas tres, cualquiera que sea la que se vivan en los distintos procesos de liderazgo social, generan unos efectos y circunstancias tanto positivas como negativas.

DELGADO, S. (2004), dice que el liderazgo se encuentra entre matices en los perfiles de los líderes y lideresas: la trayectoria e historia de vida; el entorno; la realidad de su ejercicio como líder o lideresa; la agenda política; el papel de la comunidad; así como sus luchas específicas.

Esos rasgos que planteé anteriormente, para entender el ejercicio del líder social, más específicamente, al hablar de “el entorno” del líder social me llevaron a pensar que el grupo de la Profesionalización LEC 2023, es un entorno ideal para reflexionar sobre los liderazgos sociales. Es un espacio en el que se viven las esencias de ser líder y lideresa social en un país como Colombia. De cierta manera el grupo de la profesionalización es un reflejo de la

Colombia Pequeña. Encontramos liderazgos de región, liderazgos mestizos, indígenas, raizales, afro, campesinos, ambientales, artísticos, con enfoque de género, urbanos, urbanocampesinos.

(FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,) proponen dos grandes paradigmas que se han abordado en los estudios sobre el liderazgo. Mencionan inicialmente, el enfoque tradicional; donde convergen los enfoques y corrientes de pensamiento que ven el liderazgo cómo un rasgo natural de algunos seres humanos (“los grandes hombres” que han guiado a la humanidad); o cómo producto de las relaciones que establecen las personas a partir del contexto o la situación que experimentan. El otro enfoque, el nuevo paradigma, se centra en la capacidad del líder de potenciar el trabajo adaptativo, el cual deviene en un conjunto de acciones que transforman e inspiran a los miembros del grupo a problematizar su realidad y a sustituir el equilibrio (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

En las diferentes fuentes que consulté, siempre se habla de un sólo liderazgo social comunitario, que aunque se desarrolle en distintos territorios, y por causas distintas, siempre terminan definiéndose como único en la categoría de los liderazgos. Para autores como (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,) no se puede hablar de varios liderazgos, ellos dicen que “Realmente existe uno solo que posee muchas formas de manifestación: tantas como interacciones humanas se presenten. Por eso el liderazgo social y el comunitario comparten un entramado complejo de significaciones y actividades que otorgan cargas apreciativas a uno y a otro. Estas, los identifican, pero no los diferencian ni, mucho menos, los constituyen en unidades separadas”. De hecho, en muchas

fuentes no se diferencia entre el liderazgo social, del liderazgo comunitario (FERNÁNDEZ FONSECA & CARDONA SÁNCHEZ, 2, julio-diciembre, 2017,).

El camino para entender el liderazgo social desde la mirada de las relaciones de poder es largo, y ampliamente estudiado, razón por la cual no seguiré ampliando esta mirada, sino que daré paso a la otra dimensión, que considero, debe empezar a ser parte de la reflexión: el líder y la lideresa social desde la mirada del inconsciente colectivo y el proceso de individuación de Carl Gustav Jung.

Sin embargo, para mí si existen diferentes tipos de liderazgos sociales comunitarios, y esa es una comprobación a la que voy a allegar en la identificación de los ARMISOMA. Para mí no es la misma realidad ni experiencia en territorio, la que una mujer urbana feminista tiene; o la de un hombre indígena líder en su comunidad; ni tampoco la mirada, ni la acción en los territorios de una mujer víctima del conflicto armado; o a quien el Estado le arrebató la vida de su hijo; o la mujer activista política, que representa una ideas y conquistas que gestiona a través de las luchas políticas.

Mi tesis se sustenta en pensar que no todos los 79 líderes sociales de la Profesionalización LECO compartimos la categoría única de líderes sociales comunitarios, sino que hay siete tipos de liderazgos, definidos a partir de su raza, género, sexo, clase, opresiones, heridas de infancia, de su vida privada, pública, así como de sus máscaras, sombras y mitos que escenifican en sus día a día. Somos realidades y actuar en los territorios y con las comunidades de manera diferencial. Entender esto, podrá incidir en la mirada académica, social y pública que se hace de los líderes sociales en nuestro país.

Las heridas del alma y los liderazgos

El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa (BOURBEAU, 2015). Todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Reconocer qué herida está activada, y cómo aceptarla nos ayudará a no usar la máscara asociada a esa herida (BOURBEAU, 2015).

Quiero reflexionar sobre las heridas del alma, no desde la mirada general, para entender su origen y su reflejo en el día a día; sino como evidencia de esa fractura emocional que incidió en que esas niñas y niños del pasado, hoy fueran los líderes y las lideresas sociales que son y que seguirán siendo. No propongo este análisis desde la justificación, sino desde el entendimiento de porqué es importante revisar el trasfondo emocional y espiritual de los y las líderes. Sanar sus heridas en el futuro, será el reflejo de procesos colectivos más sanos, de comunidades más amorosas y armoniosas, y territorios más felices, donde no siempre la venganza, la lucha y la justicia desde el castigo van a ser la salida.

Mi propuesta con la identificación de los siete tipos de ARMISOMA del grupo de líderes de la Profesionalización LECO 2023 ha sido el mapa de esta ruta. Me condujo al reconocimiento de las heridas semilla, que se incubaron en esas niñas y niños, hoy, años más tarde los 79 líderes sociales que son la motivación de este estudio. Hay que reconocer que gran parte de los liderazgos de hoy vienen del dolor y la herida, que se transformaron y que

representan nuevas heridas desde la dimensión de sus vidas privadas y públicas. O por lo menos, esa es la Tesis que quiero comprobar.

BORBEAU (2015) propone que todas y todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar, que las hemos ido desarrollando encarnación tras encarnación, y siempre, en función de cuál sea el plan de vida en cada respectivo momento. Algunas heridas nos hacen sufrir más que otras. Ella propone que el sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad, según el individuo. ¡Algo importante!, la mayoría de las veces no se sabe de dónde viene ni qué hacer para detener la herida. Lo único, como ella afirma, es que sabemos que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar, y por lo tanto sufrir. Mi propuesta consiste en identificar cómo la herida, en un momento clave de la historia del líder o la lideresa social, sembró ese tipo de liderazgo que hoy se escenifica.

Será importante entender cómo de la muerte o el estancamiento de las emociones, renació la esperanza y el deseo de transformar realidades. Para algunos ese ejercicio de liderar nació desde el consciente, pero para otros, surgió del inconsciente.

BOURBEAU (2015) propone que todas y todos experimentamos, al menos, cuatro de las cinco heridas: rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación. De esas cinco heridas, cuatros las vivimos casi más comúnmente, ya que hemos sufrido de rechazo, abandono, traición e injusticia. Solo la herida de humillación parece, no estar presente en la totalidad de los individuos. Para ella, las heridas resultan reflejarse en las interacciones del día a día.

Como explicación, ella usa el triángulo de la vida, un diagrama que ilustra el hecho de que los demás son con nosotros, como somos nosotros con ellos y como somos nosotros con nosotros mismos.

En el camino de entender nuestras heridas del alma, puede ser muy común que el ego nos juegue una mala pasada, haciéndonos creer que no sufrimos heridas, y que si las negamos nos harán menos daño.

Es frecuente que en un proceso como el que yo propongo estas identificaciones desde el ARMISOMA, produzca en la persona del líder y la lideresa social una negación por identificarlo, sentirlo y reconocerlo. Por ello siempre nos ponemos la máscara, porque es la estrategia que tiene el ego para proteger nuestra sombra, nuestros deseos inconscientes, esos que llevamos en la maleta de la vida, y que tanto nos pesan, día a día en la cotidianidad, y más, cuando no queremos reconocernos, sanarnos y transformar no solo nuestra realidad, sino la de nuestras comunidades y territorios.

A continuación, presento un cuadro en el cual incluyo la información relevante sobre las cinco heridas del alma que propone BOURBEAU (2015), las cuales van a ser conceptos importantes a la hora de establecer los respectivos ARMISOMAS:

HERIDA	Herida de rechazo	Herida de abandono	Herida de Humillación	Herida de traición	Herida de injusticia
Qué despierta la herida	Cuando uno de los dos padres en la etapa de concepción o hasta el primer año de vida rechaza al niño o niña.	Cuando entre el primer año de vida y los tres años no se sintió apoyado por alguno de los padres. No sintió afecto, o recibió un cariño frío o distinto de lo que él o ella esperaban.	Entre el primer año de vida y los tres años, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Niño o niña que ha sido humillado por	Entre los dos y los cuatro años de edad, con el padre del sexo opuesto. Niño o niña decepcionado o que ha sufrido por no haber sido colmada su necesidad de atención por parte del padre del sexo opuesto. Se siente	Despierta entre los cuatro y los seis años de edad, con el padre del mismo sexo. Niño o niña que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo. No ha sabido expresarse ni ser él mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose a mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la

			uno de sus progenitores por haber experimentad o placer con sus sentidos. Su libertad fue cortada por una actitud represiva y despreciativa Sintió vergüenza frente a ese padre.	traicionado o manipulado en su conexión amor sexualidad. Ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Considera que este padre es un irresponsable e.	expresión de la individualidad.
La mascara	El huido	El dependiente	El masoquista	El controlador	El rígido

El gr an miedo	El pánico	La soledad	La libertad	Disociación, separación y	La frialdad
----------------------	-----------	------------	-------------	------------------------------	-------------

				que le repudien.	
--	--	--	--	---------------------	--

Actitudes y comportamientos cuando la herida está activada	La creencia limitante de que no vale nada, o que vale poca cosa. Sentirse frecuentemente insatisfecho por lo que es. Se considera como persona nula, y se juzga como alguien de poca valía. Tiene muy poca autoestima. Está convencido	Tiene dificultades para manejarse por sí solo o sola. La soledad le aterra. Busca la presencia y la atención. Necesita, sobre todo, ser apoyado o apoyada por su entorno. Sufre con frecuencia una tristeza profunda, estando solos o acompañado, y muchas veces no	Tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor. Cree que Dios (o el guardián de la moral de la familia) le observa y le juzga sin descanso. Hace de todo para ser digno de Dios o de aquellos a los que ama. Cree que, para ser espiritual y digno, debe aliviar el sufrimiento de la humanidad.	Hace todo para convencer a los demás que tiene una fuerte personalidad. Usa sus cualidades de jefe para imponer su voluntad. No está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Quiere que los otros sepan de lo que es capaz. Hace esfuerzos	Quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque esté agotado. Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. Si admite un problema, inmediatamente añadirá que no es para tanto, que se las apaña bien él sólo, o contará cómo solucionó el problema por sí mismo. Es un gran optimista que siempre quiere parecer positivo. Se controla para parecer perfecto y para
--	---	--	--	---	---

			Es por eso por lo que se cree		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

de que si él o ella no existieran no habría gran diferencia.	saben por qué.	con el deber de servir a todos los que ama, a quienes pone por delante de sí mismo. Por otro lado, al masoquista no le gusta que le traten como si fuese un niño.	para que lo consideren una persona responsable. Cree que ser responsable es ser jefe. En realidad, es un irresponsable e ya que señala a los demás y los censura.	corresponder al ideal que se ha fijado o al que los demás tienen de él.
Se percibe distinto o distinto al resto de su familia.	Cuando están solos lloran por mucho tiempo, inconsciente s de estar compadeciéndose de su propio destino.	Contiene mucho las palabras, ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan perjudicar a otros. Incluso puede llegar a justificarlos.	Encuentra fácilmente la manera de no ser acusado. Busca ser especial e importante. Busca los honores y los títulos, y acapara mucho la atención	Hace lo necesario por controlar su ira - aquella de la que es consciente- por miedo a perder el control.
Constante sensación de sentirse aislado por los demás, así como incomprendido por todos los seres humanos en general.	Provoca, de forma inconsciente, dramas o enfermedad es para llamar la atención o generar pena.	Rechaza los impulsos vinculados	Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección.	
Dentro de un grupo o colectividad se siente a menudo solo,	Tiene una actitud victimista, y cree que sus			A pesar de quiere que todo sea perfecto y justo, en ocasiones es el primero en exagerar un

	inquieto y nervioso o nerviosa. Ha desarrollado varias estrategias de huida (la droga, la espiritualidad, el alcohol, dormir, aislarse, juegos virtuales, en el caso de los líderes sociales su estrategia de huida es su propia comunidad y proceso). Se protege de forma inconsciente, negándose a admitir las	males se deben a la mala suerte. Empatiza fácilmente con los demás. Se identifica con sus emociones y sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer la atención hacia sí mismo. Tiene un lado teatral, a menudo dramático, que se expresa en su forma de hablar y actuar, que	con los sentidos: tiene miedo de pasarse de la raya y sentir vergüenza. También teme ser castigado si disfruta demasiado de la vida. Suele tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia. Se las apaña para no estar libre ya que, para él, “estar libre” significa “no tener límites y	dentro de un grupo. Fácilmente impresionado o por la presencia de una persona rica o famosa, enseguida confía en ella. Olvida ser precavido y, si le decepciona, se vuelve desconfiado. Su reputación es muy importante, y si siente que está amenazada, no dudará	hecho o una acusación. Es totalmente inconsciente hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. El rígido no quiere sentir. Muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Tiene miedo de perder el control y de parecer imperfecto a los ojos de los demás. De hecho, puede aparentar ser frío e insensible: así cree, y de paso los demás
--	---	--	--	---	---

				en manchar la	
--	--	--	--	------------------	--

cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior, refugiándose en su propio mundo imaginario, estando como “en la Luna”. Se pregunta muchas veces qué hace en la Tierra, o porque tiene la familia que tiene. Cuando se encuentra sola o solo sus miedos los abruman,	utiliza para llamar la atención. Cuando está en grupo le encanta hablar de sí mismo. Lo lleva siempre todo a su terreno personal. Se agarra físicamente de los demás. Tiene dificultades para hacer o decir algo solo o sola. Pide consejos o la opinión de otras personas. Es	sentir demasiado placer”. Limita de este modo su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Cree que disfrutar de sus sentidos le aleja de la espiritualidad. Además, no quiere que le tachen de persona sin corazón. Conoce sus necesidades, pero nunca las	de otra persona. Miente sin esfuerzo para salir de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan, Lo que le molesta no es la razón por la que le mienten, sino la mentira en sí. Por ejemplo, un hombre engaña a su mujer, y esta se sentirá más molesta por la mentira que por el hecho de que su	también, que nada le afecta. De este modo, es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar ni medicamentos ni médicos. Cree que le aprecian por lo que hace y por su aspecto. Se mantendrá activo mientras no esté todo perfecto y terminado. Antes de darse un capricho, debe merecérselo por
--	---	--	--	---

	sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material: la gran mayoría de conocimiento os y/o prácticas relacionadas con el espíritu y el mundo intelectual le atraen. Tiene gran imaginación, aunque la utiliza, la mayor parte del tiempo, para crear escenarios caóticos a situaciones	capaz de hacerse pasar por inútil con tal de recibir ayuda, pero no porqu e no sepa o pueda hacer algo. A pesar de haber pedido consejos, es muy probable, que después no siga los consejos que le han dado, ya que lo único que buscaba era la atención. Cuando hace algún favor, o cuida de	escucha; cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo. Se siente fácilmente sucio, cerdo o indigno. A veces, siente asco de sí mismo. Se recompensa a menudo con comida, creyendo que sí disfrut a, pero su culpabilidad y su vergüenza estropean ese disfrute.	marido haya encontrado otra persona. Espera mucho de los demás y es exigente. Cuando delega, exige que todo se haga a su manera y a su ritmo para mostrarse superior e importante. Verifica continuame nte por falta de confianza. Le gusta tenerlo todo previsto para controlar	haber hecho un buen trabajo. Se sobre esfuerza, quiere mejorar su rendimiento y no respeta sus límites. Por eso le cuesta aceptar a los vagos. Es especialista en el autosabotaje cuando, según él o ella, todo va demasiado bien. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Cuando le sorprenden con las manos en la masa, se justifica inmediatamente. Por ello puede mentir y, por temor a que los demás se den
--	--	--	--	---	---

			Engorda con facilidad para así tener una razón por la		
--	--	--	--	--	--

de su día a día. Cree, consciente o inconsciente mente, que la felicidad no existe, o que dura poco tiempo. Cuando está en grupo, habla poco y se aparta. Tiene constantemente miedo de molestar o de resultar interesantes para los demás.	alguien, es con la esperanza de que se ocupen de él a cambio de esas acciones que en el momento hace por otros. Tiene altibajos: un día está alegre y otro triste. Sus emociones le desestabilizan con facilidad. Tiene dificultad para dar por terminadas sus relaciones:	que no disfrutar con sus sentidos. Tiene el don de hacer reír a la gente burlándose de sí mismo, humillándose. Le atraen o solo se permite las cosas pequeñas, porque no ve la grandeza de su alma. Suele usar las siguientes palabras: digno, indigno, pequeño, gordo, estoy atrapado, cerdo, puta, sucio, etc.	mejor. No soporta que alguien venga a deshacer sus planes. Le resulta difícil aceptar los imprevistos. Se cree indispensable e y le gusta pensar que los demás fracasarán sin él o ella. Difícilmente confía y no deja que le conozcan. Desconfía del sexo opuesto. Teme que puedan aprovecharse de él o ella.	cuenta, prepara por adelantado sus justificaciones. No puede evitar interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos, creyendo que así le ayuda. Critica fácilmente a todos aquellos que no actúan como él cree que es perfecto y justo, y de la misma manera se critica a sí mismo. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Se jacta de sus conocimientos y de su memoria.
---	--	---	--	--

	Las personas de su entorno				
--	----------------------------------	--	--	--	--

	lo consideran solitario o solitaria, y por esa razón, los dejan solos. Cuanto más se aísla, más invisible parece. En presencia de alguien que levanta la voz o que se vuelve agresivo, abandona rápidamente la escena, antes de entrar en pánico. Cuando le miran, se preocupa de inmediato, se	hace malabares para no quedarse solo o sola. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él. En presencia de una persona enfadada o agresiva, se bloquea y se convierte en un niño asustado. A medida que envejece, se angustia cada vez más ante la		Nunca hablará de sus debilidades o fallos. Es un excelente manipulador a la hora de controlar a su parej a. No quier e admitir que busca pruebas de su amor. Todos los métodos son buenos para manipular: ponerse de mal humor, chantajear, mentir, seducir,	Cuando ha llegado a su límite, puede ser muy tajante, sarcástico, testarudo e intransigente. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: sin problema, justamente, con exactitud, seguramente, siempre, jamás, correcto, supuesto, hace falta, (yo) debería, extraordinario, fantástico. Utiliza superlativos tales como: super bueno, especialísimo, superbonito, etc.
--	--	---	--	---	---

				llorar de rabia, gritar, amenazar, quejarse.	
--	--	--	--	---	--

	incomoda, piensa qué algo malo hizo. Tiene una gran energía nerviosa, la cual le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado, lo que le ayuda también a anclarse al mundo material. En el caso de las y los líderes sociales, suelen mantenerse	idea de quedarse solo. Elige mantener una situación difícil antes que estar sin compañía. En su comunicación cotidiana suele usar las siguientes palabras y/o expresiones: solo, ausente, no soporto, nadie me deja plantado, abandono, etc.		Puede llegar a usar la violencia. Comprende y actúa rápidamente, pero, la mayor parte del tiempo, se precipita. Está convencido de tener razón, intenta imponer su punto de vista a los demás y le gusta tener la última palabra. Es rencoroso. Puede acabar con una relación	
--	--	---	--	---	--

	ocupados en temas de sus comunidades o de sus procesos sociales. Son grandes perfeccionistas, a medida que van llegando a la adultez, y luego al envejecimiento, sienten cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Creen constantemente que han desperdiciado sus vidas.			bruscamente, sin previo aviso y negarse a contactar de nuevo durante mucho tiempo. Es intolerante e impaciente con aquello a los que considera lentos. No duda en exteriorizar su ira. Busca mostrarse independiente para no despertar su miedo a la separación, es decir, al abandono.	
--	---	--	--	--	--

	Su miedo al rechazo hace que, en determinadas situaciones, se convierta en una persona obsesiva. En sus diálogos y conversaciones cotidianas suele utilizar las siguientes palabras y expresiones: nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay lugar, no se puede, no tiene valor, etc.			Critica a las personas dependientes. Suele usar las siguientes expresiones y palabras: soy capaz, confía en mí, no confió en él, lo sabía, tenía razón, ¿Has comprendido?, escúchame, asociado, disociado, separado, dejado, es verdad, francamente, etc.	
--	--	--	--	---	--

Reflejo de la herida en el cuerpo físico	Cuerpo pequeño, estrecho, muy delgado. Parte superior del cuerpo contracturado, plegada sobre sí misma. Alguna parte del cuerpo es más pequeña de lo normal. Falta alguna parte del cuerpo (pechos, piernas, manos, órganos, ojos, etc.).	Cuerpo largo, delgado, sin tono muscular. Sistema muscular poco desarrollado. Brazos que parecen demasiado largos y colgantes a los lados del cuerpo. Hombros caídos. Espalda curvada, que se inclina hacia adelante.	Sobrepeso: cuerpo rechoncho. Baja estatura Rostro redondeado, abierto. Ojos grandes y redondos, abiertos e ingenuos como los de un niño. Cuello ancho. Acumulación de grasa en la parte posterior del cuello (joroba de búfalo). Parte del cuerpo redonda o redondeada.	Hombre que exhibe la fuerza y poder en la parte alta del cuerpo, es decir, tiene los hombros más anchos que las caderas. En la mujer, las caderas son más anchas y fuertes que los hombros. La pelvis irradia fuerza. Músculos dominantes en varias partes del cuerpo. Voz fuerte.	Cuerpo bien proporcionado, lo más perfecto posible. Postura corporal bien recta. Hombros cuadrados. Algunas partes del cuerpo son rígidas (piernas, cuello, espalda, etc.). Movimientos secos. Aspecto pulcro y seductor. Cintura estrecha por la ropa o los cinturones. Mandíbula apretada.
--	---	--	--	---	--

	Alguna parte del cuerpo es asimétrica. Ojos pequeños y mirada huidiza. Antifaz alrededor de los ojos (ojeras grises muy profundas). Voz débil, apagada. Problemas de piel, sobre todo en el rostro. Le gusta llevar ropa negra.	Alguna parte del cuerpo caída o flácida. Alguna parte del cuerpo en posición más baja de lo normal. Grandes ojos tristes o caídos. Voz de niño, niña o quejumbrosa A menudo se apoya en algo o en alguien. Le gusta llevar ropa amplia o colgante.	Se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces. Mancha con frecuencia sus ropas. Voz melosa.	Pecho abombado. Con sobrepeso pero no parece gordo; más bien fuerte. Con los años, acaba teniendo barriga. Ojos grandes, mirada intensa y seductora. Prefiere la ropa de colores brillantes.	Vientre plano que se esfuerza en meter hacia adentro. Nalgas redondas, abombadas. Tono de piel clara, radiante. Mirada brillante, viva y directa. Voz seca y rápida.
--	---	--	--	---	---

¿En qué momento de la vida de una persona se activan las heridas del alma?

El momento entre la concepción y hasta los siete años, es el periodo en la edad de una persona en el que se incuban estas heridas. Estas activaciones pueden ocurrir tanto con los padres biológicos, como con los adoptivos (Bourbeau, 2015). Adicional, recae esa detonación en otros actores, personas que hayan participado en nuestra vida en los primeros siete años: abuelos, cuidadores, maestros, tíos, etc.

Todos y todas tenemos una memoria genética heredada de nuestra familia, así como una memoria celular que se ha venido acomunalando a lo largo de las muchas vidas vividas por nuestra alma (BOURBEAU, 2015). Todas esas vidas son útiles para aprender a aceptar todo lo que puede ser vivido en nuestro contexto como humanidad. Más adelante vamos a ver cómo este postulado se conecta con la teoría del inconsciente colectivo.

Es en este punto que le doy ingreso al término relacionado con el control que hacemos conscientemente de esa máscara que tapa las heridas que solo la sombra conoce: el ego.

El ego empezó a crearse cuando el ser humano desarrolló su energía mental, hace millones de años (Bourbeau, 2015). La autora, nos propone pensar en la historia de Adán y Eva: ellos vivían en el paraíso terrenal, eran perfectos; pero fue precisamente, cuando “Eva” comió de la manzana del árbol del conocimiento (representación de la dimensión mental), cuando se volvieron “imperfectos y empezaron los problemas” (Bourbeau, 2015).

Con este símbolo, del “pecado original” la autora, nos propone que es en ese momento, en el que se desarrolló la energía mental propia de la humanidad. Y es que una de las propiedades del ego es entregarnos la posibilidad de elegir. Sin él, no seríamos capaces de tomar la

decisión: si es o no apropiado cruzar una avenida principal en la que transitan carros a alta velocidad, por ejemplo. Sin ego, no pararíamos, ni esperaríamos a ver el semáforo, atravesaríamos sin mayor problema, elección que nos implicaría la muerte.

Es precisamente el ego el que nos permite vivir, y sobrevivir. Si estuviéramos despojados del ego, hace mucho seguramente habiéramos dejado de existir físicamente. Como el ego es una condición que se entiende, pero que no podemos ver, es por eso imprescindible aprender a observarnos, para así darnos realmente cuenta de nuestra verdadera esencia y presencia. Y esa es la apuesta que quiero proponer. No invalidar el ego, pero sí distanciarse por un momento, para así poder permitirnos el ejercicio de leernos más integralmente, entendiendo que somos más que nuestras ideas y que la fachada que nuestro cuerpo físico muestra en el día a día.

Es imprescindible recordar que el ego está compuesto de energía mental. Esa dimensión mental que nos compone es imprescindible para pensar, razonar, planificar, organizar, memorizar, etc. Para poder pensar y organizar, nuestra mente debe confiar en su memoria, en todo lo que ha aprendido del pasado. La autora argumenta que la dimensión mental que nos ocupa es feliz cuando usa todo lo que ha aprendido para ayudarnos a satisfacer todas las necesidades de nuestro ser.

El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Sólo confía en aquello que aprendió del pasado. Es por eso, que cuando vivimos una situación que implicó peligro en el pasado, sigamos considerándola peligrosa para siempre, claro, mientras no nos permitamos entenderla y transformarla. El ego busca

constantemente paralizar el progreso de las cosas, rechazando el cambio sea como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento (BOURBEAU, 2015).

Es justo aquí donde cobra más sentido que los liderazgos sociales se reflexionen y dejen de perpetuarse. Hay que sanarlos, transformarlos y permitirnos nuevas realidades sociales, no sólo en las comunidades y en los procesos, sino sobre todo en los líderes, quienes son los que llevan esas transformaciones a la realidad. En pocas palabras, el ego es la totalidad de las creencias que nos impiden ser nosotros y nosotras mismas.

He pensado que esta tesis puede activar el ego de quienes interactúen con ella, ya que seguramente el mundo de sus ideas preconcebidas y estables, pueden enfrentarse a este tipo de discursos que para algunos no tienen sentido, y que son contenidos “basura”, que aparentemente la academia no avala. Fue precisamente en el momento de sustentar teóricamente la tesis, cuando me encontré con el concepto de la “espiritufobia académica” de la que habla (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50) quien en su artículo Brujas contemporáneas: entre mundos y devenires espirituales, menciona cómo las referencias a los conceptos espíritu, almas, lo sagrado y otros temas derivados de la espiritualidad, son con frecuencia condenados como esencialistas, escapistas, ingenuos, o tachados de apolíticos y de pensamientos retrógrados”.

La Tesis que (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50) propone, tiene como concepto base “el conocimiento puente”, una apuesta que propone la integración académica y espiritual; donde se destaca la importancia de las prácticas espirituales (rituales, medicina

holística, entre otras prácticas) para el abordaje de las heridas históricas y culturales. Marcela propone la interconexión del cuerpo, la mente y el espíritu.

La herida epistémica, de la que habla (BOHORQUEZ CASTELLANOS, 2019, n. 50) surge de las teóricas críticas, así como del feminismo; las cuales han usado este concepto, como la manera de definir el dolor que generan las formas de conocimiento no hegemónicas, más específicamente las relacionadas con las espiritualidades, los saberes ancestrales, y los conocimiento situados por múltiples comunidades en diferentes escenarios y culturas, donde la oralidad, y estos saberes han sido la base de las construcciones sociales e individuales. Esa herida epistémica, genera en este tipo de propuestas, la clasificación como ideas o postulados inferiores, irracionales, e incluso irrelevantes; en comparación al conocimiento occidental, racional, científico, hegemónico y patriarcal.

No podemos evadir la responsabilidad de las heridas en la construcción de los futuros líderes y lideresas. Es clave entender ese pasado privado y colectivo, en el cual se vivió al menos cuatro de las heridas del alma: herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿Por qué llamarlas heridas del alma? Porque el alma no puede evitar verse alejada de su plan de vida, una y otra vez, cuando permitimos que nuestro ego dirija nuestra vida. Ella sufre, porque la meta de sus encarnaciones es vivir en el amor verdadero y la aceptación de sí a fin de vivir su divinidad. Nuestra alma sufre de forma distinta según las heridas que estén (BOURBEAU, 2015).

La mirada interseccional de los liderazgos

Quiero ampliar la lupa, y observar, con los lentes de la interseccionalidad desde la visión de Mara Viveros (2016), y las cinco caras de la opresión planteadas por Iris Marion Young (2000); la dimensión del liderazgo social comunitario en el grupo de los 79 líderes y lideresas de la Profesionalización LECO 2023. Reflejaré, cómo las marginaciones, los contextos sociales, políticos y culturales, así como la discriminación, la opresión, el género, la raza, la clase social y la orientación sexual se han materializado desde las brechas de exclusión, incidiendo en la incubación de sus sombras, y de sus heridas del alma, que luego se reflejan en sus maneras de vivir los liderazgos sociales comunitarios.

Dentro de la búsqueda de factores que incidieron en el nacimiento de los liderazgos identificados, y en sus respectivos ARMISOMAS, la consolidación de una o varias de las cinco heridas del alma (rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia) de las que habla Bourbeau (2015) fue un punto de partida para entender, cómo desde la dimensión privada surgieron esos liderazgos. Sin embargo, la mirada de la interseccionalidad, y de las cinco caras de la opresión, son la expresión desde la dimensión de lo público en la consolidación de esos futuros liderazgos.

La interseccionalidad como dimensión política, una visión del mundo nacida de los aportes del feminismo negro norteamericano, el feminismo de color y el feminismo latinoamericano; me permitió comprender que, en distintos momentos de la historia, las luchas colectivas, que encarnan humanidades específicas pueden incidir y transformar de manera negativa, la

realidad de mujeres, pero también de hombres no hetero normativos, negros, indígenas, pobres, o marginados, que además se han construido como líderes y lideresas sociales.

Considero que hay una condición clave para entender desde una mirada sociológica el origen de los liderazgos sociales: la “opresión”. Las injusticias que han formado parte de la dinámica de nuestras sociedades occidentales, capitalistas, y patriarcales, han configurado heridas sociales. Es prioridad entender esas heridas, que luego se proyectan en las máscaras y en las sombras de los liderazgos, y así girar la mirada sobre las condiciones de los grupos oprimidos (YOUNG, 2000).

Esta perspectiva social que quiero ofrecer, se basa en la observación histórica que plantea Young (2000), quien sustenta que el concepto de opresión usado por ella para hablar de las cinco caras de la opresión, viene del atisbamiento que se le dio al movimiento social de los años 60 en Estados Unidos (mujeres, gente negra, chicana, puertorriqueña, americanos y americanas de habla hispana, gente indígena, personas judías, lesbianas, hombres gay, gente árabe, asiática, personas mayores, la clase obrera, y, discapacitados físicos y mentales).

Cada una de las formas de opresión, implican una reivindicación de la justicia; entendida no solo desde la distribución, sino también a partir de las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación. Así que con mi propuesta de la pedagogía del ARMISOMA, quiero proponer una mirada desde la sanación de los liderazgos, donde esas injusticias, enmarcadas desde la explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia se puedan reflexionar no sólo desde el discurso político y social, sino también holístico.

Considero que las experiencias de opresión de esas niñas y niños, que luego al crecer caminaran por el sendero del liderazgo, marcan no solo sus vidas, sino que dejan en ellas las huellas de la explotación, la marginalización, el poder de la violencia, la huella cultural, y la imposición de la estructura. Las cinco caras de la opresión, mencionadas anteriormente, me permitieron analizar las dinámicas de poder y opresión que han tenido que enfrentar este grupo de líderes y lideresas durante toda su vida, y que han incidido en sus luchas, reivindicaciones, pero también en sus heridas privadas y públicas, así como en sus sombras.

Desde el lente de Young (2000) y de Viveros (2016), los liderazgos samaritanos, por citar un ejemplo dentro de los siete tipos de liderazgos identificados; experimentaron discriminaciones por su condición de género, sexo, clase y raza: en el caso de las mujeres, reflejándose a través del abuso sexual, la discriminación por su condición étnica (muchas de ellas mujeres negras afrodescendientes que debieron salir de sus territorios por ser humanidades pobres y carentes, que fueron despojadas no solo de sus cuerpos, de la dignidad que las arropaba, sino también de sus tierras y de su mundo material, espiritual, familiar, social y cultural. En el caso de este liderazgo, se dieron interacciones de los sistemas de poder, sobreponiéndose las distintas dimensiones mencionadas anteriormente.

La cara de la opresión que más se relaciona con este tipo de liderazgo samaritano es la cara de la marginalización, ya que muchas y muchos de ellos fueron empujados a abandonar sus territorios, a ser excluidos del sistema en el que participaban. Aquí también están mis compañeros líderes sociales indígenas y campesinos, líderes y lideresas del ARMISOMA de los sabios, quienes también han visto en muchos de ellos, y de sus ancestros, la representación

de la cara de la marginalización. Han encarnado como semilla de su liderazgo la herida de la humillación y de la injusticia. Es aquí, donde la interseccionalidad me permite entender cómo, la marginalización se interrelaciona con las categorías de género y clase, representando en sus realidades materiales las barreras de acceso a una vida de derechos y de dignidad. Es por ello que estos líderes, terminan encarnando la lucha por la justicia social y epistémica, desde sus heridas, desde su marginación.

Esas explotaciones y la exclusión vivida por sus condiciones de raza, género y clase los llevan a vivir una sombra, que en la realidad de sus liderazgos (ARMISOMAS SAMARITANOS, MENTORES Y HÉROES) se percibe como: la exigencia y reconocimiento por la ayuda que ofrecen. Aunque hay una prioridad por el otro, se desconocen los autocuidados, ya que son liderazgos que lo entregan todo, hasta incluso dejar su cuerpo y su salud en el esfuerzo por las comunidades y los territorios; no sabe cuidar de sí mismo o misma (ARMISOMA DE LOS SAMARITANOS Y SABIOS). Pueden eventualmente culpar a sus heridas de infancia, así como las condiciones de explotación y marginalización, siendo estas condiciones interseccionales, las responsables de sus relaciones malogradas con el mundo (ARMISOMA DE LOS MENTORES, LOS REBELDES Y LOS MAESTROS). Se resisten a perdonar heridas del pasado (reflejo de la sombra de los ARMISOMAS DE LOS SABIOS Y LOS VISIONARIOS), así como el poder de la violencia de la que habla Young (2000), cuando habla de la violencia sistemática que han vivido ciertos grupos sociales.

Estos liderazgos (ARMISOMAS SAMARITANOS, REBELDES Y VISIONARIOS) ven en la comunidad o en algunas personas de ella, a sus familias sustitutas, esas que reparan la herida social y transgeneracional: Ancestros Indígenas, desde la invasión española, y

campesinos desde la época de la violencia han sido objeto de amenazas, imposiciones y vulneración de sus derechos humanos, así como de sus vidas. Existe una adicción por la autocompasión (ARMISOMAS DE LOS SAMARITANOS, MENTORES y HÉROES); Internamente exigen aprecio y reconocimiento por la ayuda que ofrece. Muchas veces asumen que la persona que “rescatan” va a corresponderles.

Vista como herramienta analítica, la interseccionalidad me permite comprender que las experiencias sexistas, de raza y clase que han sufrido las y los líderes sociales, empatan con ese poder violento que efectivamente no ataca a todos por igual; siendo las mujeres, las mujeres negras, indígenas y campesinas, quienes más han afrontado las formas particulares de la violencia debido a sus identidades.

Así mismo, se me permitió entender cómo la “cultura”, como lo menciona Young (2000), ha sido impuesta como normatividad, capaz de oprimir a quien se exprese (ARMISOMAS MENTORES, HÉROES, REBELDES Y COMUNICADORES), comunique (ARMISOMA REBELDE Y COMUNICADOR), piense (ARMISOMA DE LOS SABIOS), crea desde el acto creativo (ARMISOMA MENTOR, REBELDE Y COMUNICADOR), pero también espiritual (ARMISOMAS REVELDES Y VISIONARIOS) a partir de distintas realidades.

En Colombia, el *statu quo* cultural puede limitar la participación de las mujeres lideresas, así como de los liderazgos diversos el disfrute del gran y elitista arte. Ya lo hemos visto muchas veces cuando bajan de categoría la esencia cultural de los pueblos populares a la categoría de *folklore* o de muestra artística, pero no cultural.

Si le ponemos una cara de la opresión al cuarto ARMISOMA, el de los liderazgos rebeldes, encontraremos representada la cara del imperialismo cultural. Ya que esa forma de opresión ha generado en estos líderes y lideresas sociales la invisibilidad de su perspectiva particular, que en momentos específicos de sus historias de vida no se sentían definidos dentro de los estereotipos de la norma social que se les pedía. El imperialismo cultural conlleva la universalización de la experiencia y la cultura de un grupo dominante, y su imposición como norma (YOUNG, 2000). Son líderes y lideresas rebeldes, precisamente, porque rechazan los productos culturales dominantes de las sociedades en las que viven. Porque alzaron sus manos para decir que no se querían definir desde allí, y empezaron a gestar el amor de la contradicción y el cambio en sus comunidades. Son esos liderazgos que llevan a sus comunidades otras maneras de ver y entender las realidades. Que se mueven no por la normatividad social, de género, clase y raza.

La sombra que genera en los líderes y lideresas rebeldes la cara del imperialismo cultural tiene que ver con la necesidad de huir y de alejarse del grupo dominante. Ya que el grupo dominante refuerza su posición al someter a los otros grupos a los criterios de sus normas dominantes (YOUNG, 2000). Ser diferente, cómo lo es el líder y la lideresa rebeldes, implica la consecuencia de ser parte de la desviación e inferioridad de la sociedad (YOUNG, 2000).

El ARMISOMA de los liderazgos maestros, también se ha generado a partir de la cara del imperialismo cultural. Han sido víctimas de la normalidad en las expresiones culturales, y en sus construcciones de identidad no solo personal, sino también educativa. Han sido hombres y mujeres a los que se les negó el acceso a la cultura y a la educación, y que ahora abanderan

procesos de enseñanza, alfabetización y pedagogías populares en los territorios. Son esos líderes que entienden las necesidades de transformar desde las otras educaciones y realidades a sus comunidades. Sin embargo, la sombra de este tipo de liderazgo implica muchas veces entrar en la paradoja de la opresión, ya que se dogmatiza el aprendizaje y se cae en la universalización del conocimiento. Se es la cultura subordinada, pero quien no quiera entrar en las lógicas de esa visión del mundo, también es excluido dentro de los excluidos. Se quiere liderar para sembrar el aprendizaje, pero no se aprende a soltar o a transformar los liderazgos.

Arquetipos

Mi punto de partida proviene de los arquetipos contruidos por (MYSS, 2014), quien bebió de la estructura teórica propuesta por Carl Gustav Jung. Hablar de Arquetipos es pensar en las esencias eternas de las que Platón hablaba, al referirse a los modelos ideales preexistentes que se reflejaban en los objetos materiales. La esencia de la belleza, por ejemplo, es abstracta y está implícita en todas las cosas bellas. Por muy distintas que sean las manifestaciones individuales de la belleza -Una persona, un caballo o una flor-, la esencia en sí misma no cambia (MYSS, 2014). Debieron pasar siglos para que la discusión de los Arquetipos se retomara. No fue, sino hasta el siglo XX cuando Jung puso los Arquetipos en el mapa de la consciencia moderna (MYSS, 2014).

Jung, consideraba que además de nuestro inconsciente personal individual, que es exclusivo de cada uno de nosotros, “existe un segundo sistema psíquico de naturaleza colectiva, universal e impersonal; que es idéntico en todos los individuos”. Ese “inconsciente colectivo”, como él lo denominó, no se desarrolla, sino que es hereditario y está compuesto en gran medida por arquetipos y figuras mitológicas (MYSS, 2014).

Aunque los arquetipos son ancestrales y universales, se personalizan cuando entran a formar parte de nuestra propia psique. A estas personalizaciones de los Arquetipos, (MYSS, 2014) los denomina “nuestro contrato sagrado”, haciendo referencia a los acuerdos que establecemos antes de nacer, y en los que nos comprometemos a aprender determinadas lecciones: en un territorio específico, en una familia específica, y con otras personas concretas. (MYSS, 2014) propone los Arquetipos como un conjunto de patrones de conducta

de cada individualidad, considerados como nuestros compañeros del alma (MYSS, 2014). Es por eso que para entender la diversidad y esencia de los liderazgos presentes en el grupo de Profesionalización LECO, es necesario entender cuáles son los Arquetipos que determinan la personalidad de los líderes y lideresas; qué impulsos tienen, sus emociones, creencias, motivaciones y realidades concretas.

Es importante entender que los Arquetipos no son entidades pasivas arrumadas en la psique. Por el contrario, desempeñan un papel activo como guardianes y aliados interiores; que nos hacen despertar cuando caemos en conductas destructivas, tanto individuales como colectivas (MYSS, 2014).

Por ejemplo, hablar del arquetipo de Samaritana, en el contexto de los y las lideresas sociales, se manifiesta desde la figura del mártir, quien perfecciona su capacidad de ayudar a aquellos que preferiría ignorar. Este Arquetipo se expresa a través del sacrificio, y la exigencia de aprecio y reconocimiento por la ayuda, que como líderes ofrecen.

Los arquetipos son los lentes psíquicos a través de los cuales nos vemos y vemos el mundo que nos rodea, así que para entender de qué hablamos cuándo hablamos de los líderes sociales de la profesionalización es necesario entender el concepto de arquetipo, ya que es allí desde donde me sitúo para definir los siete tipos de liderazgos sociales que identifique, a partir de la categoría del ARMISOMA.

Los arquetipos son el vocabulario de la intuición. Tienen origen en nuestra inteligencia cósmica, y no en nuestros conocimientos técnicos. Jung definió los Arquetipos como modelos de poder universales, derivados de los mitos y creencias que se han constituido cómo

información influyente en nuestras historias personales y colectivas. Los Arquetipos tejen, de manera invisible, el modo en el que nos planteamos todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida (JUNG, 1995).

Los arquetipos tienen su propio léxico, un vocabulario asociado con el reino interior de la psique. Es por eso que esta apuesta por construir la mirada del líder y la lideresa social incluirá dentro de la categoría de arquetipos las siguientes subcategorías. Expongo la lista de los Arquetipos que definen a los líderes y lideresas sociales hallados en mi metodología de investigación:

Alquimista, Ángel, Héroe, Mesías, Rebelde, Abogada, Hedonista, Niña Natural, Amante, Destructor, Guía, Guerrera, Niña mágica, Rescatadora, Artista, Damisela, Rescatadora, Alquimista, Dileante, Ingeniero, Niño Herido, Reina, Adicto, Detective, Atleta Dios, Jueza, Jugador, Niño Divino, Rebelde, Diosa, Ladrón, Niño Eterno, Saboteadora, Don Juan, Libertadora, Niño Huérfano, Samaritana, Bufón, Dileante, Embaucadora, Libertadora, Sanador, Ermitaño, Madre, Reina, Sacerdote, Visionaria, Monje, Rey, Rebelde, Buscador, Esclava, Mentor, Víctima, Caballero, Escriba, Maltratador, Pionera, Virgen, Especialista, Madre, Poeta, Vampira, Mediadora, Padre, Especialista en redes, Mediadora, Padre, Camaleón, Embaucador, Mártir, Profesora, Prostituta, Sirvienta, Compañera, Estudiante Mujer fatal, Pordiosera, Sanador, Caballero, Murmuradora, Prostituta, Visionario, Visionaria Escriba, Mística, Príncipe, Cuentacuentos, Embaucadora, Midas, Mentor, Profesora, Exorcista, Mística, Murmuradora, Mesías, Profeta, Vampira, Vengador y Víctima.

Propongo llevar la categoría de Arquetipo, a una mirada donde se fusionan los liderazgos sociales y los arquetipos. A partir de ahora hablaré de ARQUE LÍDER, la forma de ver el mundo de los liderazgos sociales desde la teoría de los Arquetipos.

El Mito

“En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos. Han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humana”. *Joseph Campbell*

Los mitos, dice (JUNG, 1995) se remontan a los primitivos narradores y sus sueños, a los hombres movidos por la excitación de sus fantasías. Los primeros narradores no se preocupaban por el origen de sus fantasías. Para el hombre y la mujer primitivos, los símbolos parecían ser una parte natural de su vida diaria. El mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito (CAMPBELL, 1972).

¿Por qué la mitología es la misma en todas partes, por debajo de las diferentes vestiduras? ¿Qué refleja? ¿Qué nos entrega? La lógica, los héroes y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos. Como carecemos de una mitología general, cada cultura tiene su panteón de historias (CAMPBELL, 1972).

Es un asunto de la mitología, así como de los cuentos de hadas revelar los peligros específicos y las técnicas del oscuro camino interior que va de la tragedia a la comedia (CAMPBELL, 1972) Eso, es precisamente lo que pasa con el líder y la lideresa social. El mito encarna también una máscara, eso que muestra en su día a día y con su comunidad; así como una sombra, con la que se tapa y guarda eso que inconscientemente no quiere que otros de belén.

Por eso elegí el mito como sustento simbólico de los ARMISOMA. Los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo, intacta, la fuerza germinal de su fuente (CAMPBELL, 1972).

Pensando en las sombras y en las máscaras de los ARMISOMAS, es el hombre y la mujer mitológicos una esencia profundamente interior. Donde se escenifican fuerzas olvidadas y perdidas por largo tiempo, que luego son reparadas para la transfiguración del mundo (CAMPBELL, 1972). Es precisamente, por eso, que me sumo a la idea de que cuando el mito se escenifica en el entendimiento de los liderazgos, la vida de esos hombre y mujeres

Para la construcción de los ARMISOMA la analogía entre los mitos antiguos y la representación de los arquetipos que viven en el día a día los líderes y las lideresas sociales no son triviales ni accidentales. Esta relación se da, porque la mente inconsciente del hombre y mujer modernos conserva la capacidad de crear símbolos que en otro tiempo encontró expresión en las creencias y ritos de los hombres primitivos (JUNG, 1995).

Cuanto más se examina la historia del simbolismo y el papel que los mitos desempeñaron en la vida de muchas culturas, comprenderemos que hay también en esos símbolos un significado de recreación (JUNG, 1995). Hablar de líderes y lideresas sociales es hablar de héroes y heroínas. El héroe, dice (CAMPBELL, 1972), es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales.

Veremos cómo los símbolos traspuestos en los mitos se refieren a momentos claves en la vida de los hombres y de las mujeres. Algunos símbolos hacen referencia a la infancia y a la transición a la adolescencia, mientras que otros se refieren a la madurez, y otros tantos a la experiencia de la ancianidad. Veremos como estas edades o momentos claves en la vida de los líderes y las lideresas sociales se reflejan en los respectivos mitos relacionales de cada ARMISOMA.

Es justamente, el vínculo crucial entre mitos primitivos o arcaicos y los símbolos producidos por el inconsciente desde los arquetipos, lo que es de gran importancia práctica para entender los diferentes tipos de liderazgos identificados en el grupo de subjetividades que componen mi estudio.

Poco a poco se han sacado del mito y su entorno datos que conllevan el conocimiento de partes esenciales del ser del hombre: expresiones referentes a su sensibilidad, a su actividad, a su respuesta a los estímulos sociales. El mito descubre, efectivamente, una parte importante del hombre, no todo es en él despreciable, ayuda a comprender su ser profundo, deriva de él (PÉREZ JIMÉNEZ, 2014).

Todas y todos, casi siempre vivimos un mito. Nuestras familias lo viven, las sociedades también lo viven. Cuando una madre o un padre pierde a su hijo o hija al ser “raptados” por quien ha de unirse a ellos, ¿estarán dándole la vida al mito de Deméter, Perséfone y Hades⁵?

⁵ La gran diosa Deméter, la madre tierra, soberana de toda la naturaleza y protectora de las pequeñas criaturas indefensas. Gobernadora de los ciclos ordenados de la naturaleza y la vida de todas las cosas que crecen. Deméter era la madre de Perséfone, quien era protegida por su madre de los conflictos y querellas del mundo. Hasta que un día esa vida pacífica y feliz fue violentamente transformada. Perséfone un día salió a pasear y por

(PUERTA, 2023). La mitología es la puerta de entrada a un mundo exclusivamente personal, que nos muestra las leyes universales entendibles a nuestro nivel. Mi propósito al integrar el Mito en los ARMISOMA, pretende entender cuáles son los mitos que gobiernan y reflejan cada uno de los respectivos tipos de liderazgo social y comunitario.

El mito tiene la intención de mostrarnos algo, de que nos percatamos de algo, que nos dirijamos hacia una respuesta por “algo” que buscamos (PUERTA, 2023). Los mitos y sus dioses hay que encararlos como lo que son: principios y fuerzas vivientes a través nuestras propias experiencias de vida (PUERTA, 2023).

Quiero utilizar la propuesta que (PUERTA, 2023) plantea para entender e integrar los mitos en el propósito de la construcción de los ARMISOMAS: Moisés sacó de la **pedra el agua**⁷, Cristo transformó el agua que había en tinajas de piedra en **vino**⁶ y al final el vino en **sangre**⁷.

mucho tiempo no volvió a casa. Deméter angustiada, busco a su hija por todas partes, pero Perséfone había desaparecido sin dejar rastro. Deméter en la ira y frustración de que su hija no aparecía, volvió la tierra estéril, y se negó a volverla abundante como antes. Luego de años desaparecida Perséfone, Deméter se enteró, que un buen día, Hades, el señor del mundo subterráneo, inundado por el deseo de Perséfone cuando paseaba por los campos recogiendo flores, la arrebató de la tierra para llevársela. Cuando la condujo a su oscura morada, le ofreció una granada, que ella comió. Tras comer el fruto de los muertos, ella quedó vinculada a él para siempre. Fue, gracias a la intermediación de Hermes, que Deméter y Hades pudieron llegar a un acuerdo: durante nueve meses al año, Perséfone viviría con su madre, pero los tres restantes meses, volvería con su tenebroso esposo. Aunque fue un acuerdo, Deméter nunca estuvo de acuerdo con esa resolución. Cada año, cuando su hija se iba, la Madre Tierra se ponía de luto. Las flores se marchitaban, los árboles dejaban caer sus hojas, y la tierra se volvía inanimada y fría. Pero, asimismo, cada año, a la vuelta de Perséfone, volvía otra vez a la primavera.

⁶ Juan 2:1-3: Se encontraban Cristo y sus discípulos en una fiesta de bodas en Caná. Con ellos también se encontraba María, la madre de Jesús. Ella le dijo a Jesús que no había más vino para los invitados...Jesús les dijo que llenaran seis tinajas de piedra con agua. A cada una de las tinajas le cabían entre 68 y 102 litros. Entonces convirtió el agua en vino. Les dijo a los sirvientes que tomaran el vino de las tinajas y que se los sirvieran al encargado del festejo.

⁷ Mateo 26:26-46: Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: «Tomen y coman; esto es mi cuerpo.» Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: «Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre,

(PUERTA, 2023) nos habla de tres niveles en los mitos:

Nivel de la piedra:

Donde está lo literal, es decir, cuando estudiamos la mitología para adquirir cultura. Por saber que era Prometeo y no Afrodita quien estaba encadenado a una piedra por haberse robado el fuego de los dioses.

Nivel del agua:

Cuando tratamos de extraerle algún significado al lenguaje mitológico; es decir, vamos un poco más allá y entendemos que Urano, siendo el dios del cielo estrellado, maneja el espacio

⁷ Éxodo 17 : En este pasaje, Dios le pide a Moisés que golpee la roca de Horeb con su bastón para que brote agua y el pueblo de Israel pueda beber. Moisés obedece y golpea la roca, pero no sale agua. El pueblo se altera y le reclama a Moisés, por lo que este le pide ayuda a Dios. Dios le dice que lleve a los israelitas hasta la montaña de Horeb, donde él estará esperándolo sobre la roca. Moisés hace lo que le dice Dios y golpea la roca con su bastón, haciendo brotar agua.

infinito. Y que Kronos, su hijo, habiéndolo castrado, puso límites al espacio y lo repartió en segundos, minutos, horas... Convirtiéndose así en la deidad cronológica del tiempo. Urano es espacio y Kronos el tiempo; ya sabemos que no sólo son padre e hijo, sino lo que significan cada uno.

y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo este vino con ustedes.

Nivel del vino:

Es aquí, cuando nos dejamos transportar por la comprensión adquirida y queremos saber quién en nosotros es Hermes, quien es Zeus. Así cómo saber qué clase de interpretación le aporta el mito y sus significados a nuestras vidas.

Nivel de la sangre:

Aquí es cuando vivimos el mito que nos corresponde, cuando somos ese mito. El problema es que vivimos muchos mitos a la vez. Y como muchos están conectados, pasamos de uno a otro sin saberlo.

Mi propuesta es encarnar los mitos de los líderes y de las lideresas sociales de la profesionalización LECO en el nivel de la sangre: entender que mito encarna nuestro liderazgo. Y el plan no es sólo saberlo, sino reflexionar sobre si queremos que ese mito se termine de cumplir, o si lo podemos transformar, y así mismo transformar nuestros liderazgos sociales comunitarios.

Capítulo II

Aplicación del método

A continuación, reflexionaré acerca de los hallazgos de la fase metodológica que me permitieron llegar a la identificación de los siete ARMISOMAS, y de la posterior propuesta de la PEDAGOGÍA DE LOS ARMISOMAS.

En la fase de creación de los instrumentos que me servirían como herramientas metodológicas, desarrollé el formato de entrevista estructurada, la cual me permitió leer la visión de un grupo representativo de la Profesionalización LECO 2023. Así como identificar los arquetipos presentes en las maneras de liderar de mis compañeras y compañeros.

La entrevista tuvo en cuenta tres perfiles:

1. Compañeras y compañeros de la Profesionalización LECO 2023
2. Profesoras y profesores de la Profesionalización LECO 2023.
3. Líderes sociales de la ciudad de Bogotá, ajenos a las dinámicas, procesos e historias de vida del grupo de la Profesionalización LECO 2023.

El testeo inicial de la entrevista la realicé yo misma. Me propuse definir mi propia visión de los liderazgos de la Profesionalización a partir de la experiencia de observación que había tenido con el grupo, así como de lo registrado en mi diario de campo. En ese primer testeo, de las 74 cartas de los arquetipos, solo asocié 14 cartas a lo que yo consideraba podía desde los Arquetipos definir los tipos de líderes y lideresas presentes en el grupo de mi estudio.

De las 14 cartas inicialmente seleccionadas, procedí a crear tres tipos de liderazgos:

PRIMER LIDERAZGO	Pordiosera	Grupo de líderes caracterizados por poner de primeras las necesidades de las comunidades. Que olvidaron sus sueños personales, y el cuidado de sus necesidades básicas por solucionar los inconvenientes y necesidades de otros. Líderes y lideresas que se “victimizan”, y constantemente están viendo el vaso medio lleno en todo. Con una profunda inconformidad histórica, social, espiritual, económica, educativa y cultural. Liderazgos que se viven desde la carencia.
	Esclava	
	Madre	
	Mártir	
	Servienta	
	Samaritana	

	Estudiante	Liderazgos que encabezan causas educativas en sus

SEGUNDO LIDERAZGO	Profesora	procesos. Que buscan transformar desde las artes, la pedagogía y el pensamiento crítico. Líderes y lideresas poseedores de conocimientos artísticos y culturales, que enriquecen la oferta de las comunidades, así como las posibles manifestaciones de realidad.
	Cuentacuentos	
	Escriba	

TERCER LIDERAZGO	Libertadora	Liderazgos que tienen como principio la libertad de sus comunidades y territorios. Mujeres y hombres que lideran iniciativas con enfoque ambiental, de género, racial, y étnico.
	Rescatadora	
	Ángel	
	Niña-o eterno	

Este análisis me permitió ver la necesidad de crear desde la metodología estructuralista, el diseño de la siguiente encuesta, con el propósito de contrastar mi hipótesis y plantear la tesis.

- Clasificación de los Arquetipos: cada persona entrevistada, a partir de las cartas de los Arquetipos de Caroline Myss (2014), debía crear sus propias clasificaciones por tipos de liderazgos reconocidos por ellos y ellas en el grupo de la Profesionalización

LECO 2023. En ese momento inicial, era muy importante que el futuro entrevistado entrevistada, leyera detenidamente cada una de las cartas, y que luego aterrizará esas categorías o definiciones en el grupo de sus compañeros líderes y lideresas.

- Definición y nombre de las categorías: una vez establecidos los distintos grupos de arquetipos, a partir de las cartas seleccionadas, el entrevistado debería proceder a crear un nombre para las categorías creadas, así como una descripción general de cada tipo de liderazgo representado por las respectivas láminas.
- Construir una frase representativa con la cual relacionar cada tipo de liderazgo identificado.
- Identificar un mito con el que vincularía, por su representación simbólica, cada categoría creada.
- Pensar cuál de las 5 heridas (rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia), pudieron incubar los tipos de liderazgo identificados.
- Cuál es la herida pública y cuál la herida privada de cada categoría genera en el proceso de individuación de cada tipo de liderazgo creado.
- Mencionar qué personas de la profesionalización incluiría en cada categoría, y por qué.
- Determinar, si el encuestado o encuestada se identifica con alguna de las categorías creada, y por qué.
- ¿Cuál considera que es el Arquetipo con el que lo relacionan?
- ¿Si pudiera preguntarles a los líderes que identificó en cada categoría creada, qué les preguntaría?

Las entrevistas fueron muy enriquecedoras para obtener la información que me permitió más adelante, en el desarrollo de la observación, llegar a la propuesta de los SIETE ARMISOMAS.

De los 13 entrevistados, 7 fueron compañeros y compañeras líderes de la Profesionalización LECO 2023, 3 fueron los profesores entrevistados, y 3 los líderes ajenos al grupo de estudio. Me interesaba contrastar tres visiones diferentes, sobre un mismo grupo de estudio.

Del total de personas entrevistadas, respecto a la clasificación de los tipos de liderazgos, a partir de las cartas de los Arquetipos, surgieron en total 54 clasificaciones. A continuación, las menciono. Es importante resaltar que a la pregunta relacionada con la identificación específica de los líderes de la profesionalización: ¿A quiénes incluiría en cada uno de los respectivos tipos de liderazgos?, es información que determine confidencial; razón por la cual, en la descripción que realizaré de los hallazgos encontrados no la mencionaré.

Liderazgos del Cambio:

TIPO DE LIDERAZGO que se expresa desde las palabras y las ideas. Con el que se quiere transformar el mundo. Líderes que plantean un cambio de paradigma. Sin embargo, hay un exceso de discursividad.

FRASE: quieren “cambiar el mundo”.

ARQUETIPOS: vengador, embaucadora, visionaria, rebelde, saboteadora, destructora.

EL MITO relacionado con este tipo de liderazgo es el de Prometeo, así como todos los mitos en las diferentes culturas que tienen que ver con la figura del héroe (Bachué, Jasón, Hércules).

HERIDA GENERADORA: la injusticia. Provocó en ellos la necesidad de invocar el cambio de formas muy insensatas, llevándolos a expresar la insuficiencia y la queja con todo lo que hay.

LA PREGUNTA: ¿Con cuál de estas cartas (vengador, embaucadora, visionarias, rebelde, sabotadora destructora) te identificas en tu deseo de cambiar el mundo?

Liderazgos Marianos:

TIPO DE LIDERAZGO que se sacrifican y son extremadamente empáticos. Relacionados, la mayoría de las veces con mujeres lideresas. Logran pensar desde su individualidad en lo colectivo. Hay una mayor sensibilidad por la otredad.

FRASE: “Mi relación con el mundo, con los otros, con las otras”.

ARQUETIPOS: Niña natural, Rescatadora, Mediadora, Ángel, Compañera, Madre, Sirvienta, Samaritana.

EL MITO que se relaciona con este tipo de liderazgo fue el de Andrómeda (entregarse para que no muera su comunidad).

LA HERIDA de la que nace este liderazgo puede ser la del abandono y el rechazo. A causa de estas heridas sufren la renuncia desmedida.

LA PREGUNTA: ¿Desde el punto de vista de la empatía o de la compasión, con cuáles de estos arquetipos (Niña natural, Rescatadora, Mediadora, Ángel, Compañera, Madre, Sirvienta, Samaritana) se siente identificada?

Liderazgos Libertadores:

UN LIDERAZGO que está enfocado más a nivel individual. Aquí se definen personas que tienen un propósito existencial de cambiar el mundo. La transformación se vive más intensamente.

FRASE: “Libertad para ti y para los demás”.

ARQUETIPOS: Libertadora, Niño eterno, Pionera.

EL MITO con el que se relaciona este tipo de liderazgo es con Prometeo o Buda, quienes representaron el camino del héroe.

LA HERIDA con la que se relaciona este tipo de liderazgo fue con la injusticia y la humillación. Heridas que han generado soledad a estos tipos de líderes.

LA PREGUNTA: ¿Con cuál de estos arquetipos identificas el deseo de cambiar desde una perspectiva individual?.

Liderazgos Heridos:

TIPO DE LIDERAZGO asociado con la sensación de injusticia con el mundo.

FRASE: “que me ha forzado a ser un líder”.

ARQUETIPOS: Niño herido, Mesías, Mártir, Héroe, Víctima.

EL MITO: el Ave fénix. El del escarabajo almizclero (Egipto), el nacimiento de venus.

LA HERIDA viene de la injusticia. perder: me sacrifico por todo, soy la víctima.

LA PREGUNTA: ¿Con cuál de estos arquetipos identificas tu herida cómo persona?

Liderazgos Guerreros:

TIPO DE LIDERAZGO de las habilidades prácticas. Con gran capacidad de generar.

Grandes habilidades para el liderazgo

FRASE: “Las habilidades que tengo me posibilitan liderar”.

ARQUETIPOS: Guerrero, Abogada, Camaleón, Especialista en redes.

EL MITO: Jasón, Perseo, Hércules (Los héroes incansables).

LA HERIDA: La traición. El exceso de control, que todo deba tener su aprobación.

LA PREGUNTA: ¿Con cuáles de estas habilidades identificas tus capacidades para liberar?

Liderazgos de la Sombra:

TIPO DE LIDERAZGO asociado con los “líderes caídos”. “La comunidad se enamora de ellos y no ven su SOMBRA”. Tienen en las comunidades Club de fans. Un liderazgo idílico, platónico.

FRASE: “Todo es una mierda”.

ARQUETIPOS: Amante, Reina, Prostituta, Ladrón, Jueza.

EL MITO: Las historias de Gurús que cayeron, el gurú caído: Zeus, Dalái Lama, Ozho.

LA HERIDA: El rechazo. Nadie les cree, pierden credibilidad.

LA PREGUNTA: ¿Con cuál de estos arquetipos identificas tu sombra en términos de liderazgo?

A partir de la siguiente entrevista se incluyó una pregunta más. Aquí la dimensión de las heridas asociadas a los liderazgos había aumentado. Se empezó a preguntar por la herida desde la dimensión privada y la dimensión pública.

Liderazgos Femeninos:

Tipo de liderazgo asumido por las distintas feminidades.

FRASE: “Las facetas de las mujeres en su rol de lideresas”

ARQUETIPOS: Mujer fatal, Reina, Hedonista, Profesora, Libertadora, Rebelde, Virgen.

EL MITO: Los mitos griegos que representan a mujeres poderosas: Artemisa y Minerva.

Los mitos que tiene una mirada subjetiva de la mujer. Eva, la que incita a Adán a pecar.

LA HERIDA: La falta de empatía con lo masculino, la pelea entre lo femenino y lo masculino. El lazo que se rompió entre las mujeres.: una herida de rechazo por el masculino.

La herida que puede generar en la vida privada: falta de amor en pareja. En lo público: rechazo con lo masculino, todo se mueve a partir de las mujeres, la exclusión.

LA PREGUNTA: ¿Cuál es el conflicto que la lleva a rechazar la energía masculina? .

Liderazgos Espirituales:

Líderes que se convierten en los Guías espirituales de sus comunidades. Conectan y guían los caminos de los demás.

FRASE: “Servir de guía a través del camino individual hacia lo colectivo”.

ARQUETIPOS: Visionario, Buscador, Dios, Exorcista, Sanador, Mentor, Héroe/heroína, Rescatadora, Niño divino, Ángel, Mediadora.

EL MITO del maestro, quien enfrenta la sombra y la luz. Morfeo, porque es quien muestra el sendero correcto al que está perdido.

LA HERIDA: No haber sido escuchados. Tuvieron que crecer para convertirse en líderes. Su liderazgo los lleva a vivir actualmente la herida de rechazo.

En su dimensión individual (no son escuchados y quieren ser conocidos en los colectivos

“Mi comunidad me acepta porque yo soy el guía, soy la luz”).

La herida en la dimensión pública tiene que ver con el conflicto, creer tener la razón. Si otro habla o lo contradice generan choques.

LA PREGUNTA: ¿Qué consejo le daría a su comunidad para no caer en la ilusión del Ego, y no dejarse llevar por la corriente?.

Liderazgo Masculino / Patriarcal:

FRASE: “Lo varonil en los liderazgos”.

ARQUETIPOS: Ermitaño, Adicto, Maltratador, Don Juan, Mártir, Murmuradora, Vengador.

EL MITO: El hombre que está en su propia búsqueda, (El profeta: Jesús) El profeta seguido por hombre, los 12 apóstoles.

LA HERIDA: Un liderazgo que puede nacer de la herida de abandono (los desprotegidos, no cuidados, que generan barrera desde lo emocional). Buscan la aceptación, sienten que al tener el poder puede ser más fácil. En la dimensión privada viven el incremento de la herida de abandono. Si esa herida no se sana, no se siente completa con los demás, y empiezan a sentirse más solos. La herida pública se expresa a partir del rechazo a lo emocional, a la personas que sienten amor y cariño por ellos, rechazo al amor.

LA PREGUNTA: ¿Cómo podría aceptar lo que es diferente?, ¿Cómo aceptar la dualidad en su vida?.

Liderazgos Intelectuales:

Líderes intelectuales, académicos.

FRASE: “La razón domina la emoción”.

ARQUETIPOS: Maestro, Especialista en Redes, Abogado.

EL MITO de alguien que haya muerto por sus ideas. Leonardo Davinci (acusado de ser hereje), mujeres quemadas en la inquisición, monjes oscuros por el conocimiento. LA

HERIDA: Una herida emocional, que hace que deba refugiarse en darle importancia a lo

intelectual. La herida en lo privado se puede expresar al exponerse al otro, y no querer demostrar su sensibilidad. Herida pública se expresa en las acciones que representan opacar a los demás por lo que saben.

LA PREGUNTA: ¿Cómo, a través de lo que saben pueden enseñar a otros a tener inteligencia emocional?.

Liderazgos Absolutos:

Desde la mirada del género lo llamaría: “el patriarcado en los liderazgos”

ARQUETIPOS: Rey, Dios, Mesías, Mártir, Vengador, Caballero, Padre, Camaleón, Ingeniero, Destructor.

FRASE: “Los liderazgos absolutos”.

LA HERIDA: Herida de abandono, la ausencia del Estado.

Herida hoy a nivel privado: Lo público lo absorbe todo, cuesta mucho la dimensión de lo privado, frenando su desarrollo personal, y a sus núcleos más cercanos, así como la manera de construir sus afectos. Se privilegia la acción pública.

La herida pública: el poder y el reconocimiento, los vicios que implica ser visible, Las violencias, lo que conlleva a que a ellos y a ellas les puedan pasar cosas violentas.

Liderazgo de las Diosas:

Las mujeres que son de liderazgos clásicos, muy visibles, con historias de vida fuertes, más maduras, grandes. Madres de la comunidad.

FRASE: “Carácter profundamente humano de las mujeres, la contradicción de esos liderazgos, lo fuertes y a la vez lo vulnerables que son”.

ARQUETIPOS: Segunda, Amante, Diosa, Reina, Hedonista, Abogada, Samaritana, Jueza, Mediadora, Saboteadora, Guía, Madre.

LA HERIDA: la vulnerabilidad, la injusticia, la indignación.

Herida privada: esa vida privada refleja la propia contradicción frente a los límites que tienes, por ser mujeres, vivir en esa sociedad patriarcal. “La vida privada es el espejo de la contradicción”, son mujeres patriarcales.

La herida en lo público: el desafío al patriarcado.

Liderazgos Integradores:

Liderazgos que le apuestan a integrar otras cosas: la espiritualidad, la intuición. Liderazgos no tan patriarcales. Personas indígenas.

ARQUETIPOS: Exorcista, Sanador, Niño herido, Buscador, Niño divino, Jugador, Bufón, Niño eterno, Mentor, Alquimista.

LA HERIDA: Insuficiencia, humillación, injusticia, la herida colonial, el Patriarcado.

Los indígenas critican esa impronta colonial.

Herida en lo privado: herida económica, y el desafío de lo que se espera de ser sujetos productivos. No es lo que socialmente se espera.

Herida en lo público: Tener que demostrar que se es suficientemente líder. Otros no creen en sus liderazgos. Los indígenas son racializados, no pertenecen a lo hegemónico. Los otros desafían el modelo patriarcal, son otro tipo de masculinidad.

Liderazgos Artistas:

Las personas más artistas, resaltan porque piensan fuera de la caja. Un perfil más artístico.

Liderazgos que rompen paradigmas:

FRASE: “Piensan fuera de la caja”.

ARQUETIPOS: Cuentacuentos, Poeta, Artista, Diletante, Niña mágica, Pionera, Visionaria, Libertadora, Niña natural, Mística, Profesora, Escriba, Estudiante.

Más racionales, más intelectuales.

LA HERIDA: opresión de los paradigmas y de las convenciones: Privación de los otros universos, ausencia de esas otras dimensiones en la vida.

Dimensión privada: Soledad.

Dimensión pública: la persecución, estigmatización.

Liderazgo de la Utopía:

EL LIDERAZGO de la Utopía, donde la comunidad piensa que él debe ser “bueno”.

FRASE: “Todo lo puedo en mi comunidad que me fortalece”.

ARQUETIPOS: Niño divino, Mediadora, Sirvienta, Rescatadora, Mártir, Héroe, Virgen Samaritana, Exorcista, Esclava, Sanador, Visionaria, Mística, Artista, Compañera, Estudiante, Rebelde, Niño eterno, Alquimista, Amante, Pionera, Madre, Damisela, Niña natural, Niña mágica, Cuenta cuentos.

LA HERIDA: Necesidades en el hogar, en sus lugares seguros. Exigencia por parte de los padres. Herida Pública: Nunca lograr alcanzar las metas de la comunidad. No es suficiente para alguien de la comunidad.

Herida privada: No poder mostrar esos resultados a su familia. Internamente no cumples con tu familia. Soy perfecto para mi comunidad, pero para mi familia no tengo tiempo. LA PREGUNTA: Cómo son liderazgos que todo el tiempo están a favor de su comunidad, les preguntaría ¿Qué esperan ellos de la sociedad?

Liderazgos Camaleones:

TIPO DE LIDERAZGO capaz de camuflarse. Liderazgos que se pueden mimetizar, que acomodan el liderazgo a su favor y beneficio. Pierden su personalidad y se convierten en los bobos útiles. Son muchas veces descubiertos por sus compañeros líderes y la comunidad. Su liderazgo deja de ser en pro de la comunidad, para ser ahora en beneficio propio.

FRASE: “Iván va pa’ donde la gente va”.

ARQUETIPOS: Camaleón, Escriba, Murmuradora, Jugador, Ángel, Bufón, Diletante, Vampira, Embaucadora, Saboteadora, Mujer fatal, Diosa, Víctima, Reina, Poeta. LA

HERIDA: Pérdida de identidad. Tuvieron que asumir otras responsabilidades, así que perdieron su propia identidad. De niños asumieron roles que no tenía por qué asumir.

Herida privada: “Ser Ché en la casa y Pinochet en la calle”.

Herida pública: Tener que cargar con una careta. Saben que en la casa son unos y en la calle otros.

Liderazgos Dioses:

La potestad del líder. Solo lo que yo haga sirve, no aceptan otro tipo de visiones. Un liderazgo narcisista, y egocéntrico.

FRASE: “Sólo lo que yo hago sirve”.

ARQUETIPO: Vengador, Sacerdote, Maltratador, Monje, Destructor, Rey, Dios.

EL MITO: Zeus.

LA HERIDA: La falta de atención, así como la falta de límites.

Herida privada: Todo el tiempo estar enojados, no tener paz. No han sabido tejer lazos.

Herida pública: Desprestigio comunitario.

Liderazgos Padre:

TIPO DE LIDERAZGO que muestra la necesidad, y mixtura de ser maestros transformadores y Padres de las comunidades.

FRASE: “Enseñanza sin sabotaje”. No porque seas mi hijo no voy a dejar de corregirte, no porque seas mi alumno voy a dejar de corregirte.

ARQUETIPOS: Niño huérfano, Niño herido, Ermitaño, Don Juan, Caballero, Atleta, Príncipe, Guerrero, Padre, Adicto.

LA HERIDA: Desde pequeños han sido adoctrinados, o no han tenido otra opción. Herida privada: No poder ser amorosos, y tener que mostrar su exigencia siempre, no hay contacto.

Herida pública: Uno de los liderazgos más demandantes: el que provee, el fuerte. Tener que ser quien busca y provee a su comunidad.

Liderazgos en Construcción:

TIPO DE LÍDERES con mucho potencial, pero que no se han definido sobre su tipo de liderazgo. No son los mejores, pero tampoco están lejos. Sabe, hacen, pero no creen en sí mismos.

FRASE: “¿Será que sí?”.

ARQUETIPOS: Detective, Prostituta, Buscador, Ladrón.

EL MITO: Jasón y los Argonautas.

LA HERIDA: No creyeron en ellos, baja autoestima, en su niñez -Para que va a jugar eso si usted no puede. Herida privada: La inconsistencia en sus lazos afectivos. Mamá o papá ausentes. Herida pública: no sentirse útiles para la comunidad, ser indecisos. ¿Será?

LA PREGUNTA: ¿Con qué categoría de Arquetipos se identifica y por qué?,
¿Con cuál categoría cree que lo relacionan?

Liderazgos de la Palabra:

TIPO DE LIDERAZGO que asumen personas que lideran y emprenden procesos muy anclados a la lectura, al lenguaje y a las bibliotecas. Personas que buscan potenciar la palabra de otros por otros medios (cine, literatura, música, audiovisuales).

FRASE: “Potenciar al otro desde la mediación de la palabra”.

ARQUETIPOS: Poeta, Escriba, Compañera, Artista, Cuenta cuentos, Ingeniero, especialista en redes.

EL MITO: El Profesor de la película El Club de los Poetas Muertos.

LA HERIDA: La humillación. El arte se convirtió en un refugio, para hacerle frente a eso que no es tan chévere alrededor.

Herida privada: Abstraerse de la realidad, evadir y abandonar los requerimientos más terrenales. Herida pública: No son valorados socialmente. Les implica mucho esfuerzo para poder evidenciar su esfuerzo, ¿Para qué perder el tiempo en eso?

LA PREGUNTA: ¿En qué ha potenciado su liderazgo el mundo de las Artes?

Liderazgos de la Protección:

TIPO DE LIDERAZGO donde están los “Papás y mamás”. Liderazgos que buscan hacerse cargo de todo en la comunidad. Acaparar la totalidad de los procesos.

FRASE: “Sostener la vida de la comunidad”.

ARQUETIPOS: Padre, Príncipe, Caballero, Don Juan, Rey, Mujer Fatal, Reina, Amante, Madre.

EL MITO: La figura de la madre Tierra y del Padre creador.

LA HERIDA: La del abandono, porque no recibieron todo lo que necesitaban para estar bien, buscaron ofrecer eso a los demás.

Herida privada: Tensión muy fuerte entre lo privado. Abandono de su ambiente privado.

Herida pública: Se da más de lo que debería darse, y más de lo que se pide.

LA PREGUNTA: ¿Consideran necesario equilibrar su liderazgo en relación a la público y lo privado?.

Liderazgos que Todo lo dan:

TIPO DE LIDERAZGO muy de servicio, que nace desde la injusticia. Su bandera es la del mártir, el sacrificio. Dar desde el sacrificio.

FRASE: “Liderazgo aparentemente políticamente correcto”, ser líder es sacrificar todo, dar hasta la vida.

ARQUETIPOS: Niño herido, Bufón, Víctima, Jugador, Pordiosera, Rebelde, Niña Mágica, Virgen, Mártir, Niño divino , Damisela.

EL MITO: Jesús, el salvador.

LA HERIDA: La injusticia. Haber atravesado por duelos, o haber sido mártires. Pérdidas de tierras, desplazamientos.

Herida privada: Desdibujamiento de sí mismo. No se reconocen en lo privado, en sus propios sueños, como si no valieran como personas, sino sólo desde la causa que defienden.

Herida pública: Generan mucha deuda con los otros, compromisos: “Si doy a hasta la vida, tú también deberías de darlo”. Yo solo, no tengo que darlo todo.

LA PREGUNTA: ¿Cuáles son sus utopías y sueños personales que no están vinculados al ejercicio público de su liderazgo?.

Liderazgos del Servicio:

TIPO DE LIDERAZGO donde la bondad existe desde la compasión. Un liderazgo más genuino. No se espera ningún reconocimiento. No se hace por llenar o saldar una deuda, o compensar una herida. Prima el interés por el otro.

FRASE: “Servicio al bien ajeno”.

ARQUETIPOS: Ángel, Monje, Murmuradora, Samaritana, Sirvienta, Niña natural, Rescatadora, Mediadora.

EL MITO: El buen samaritano.

LA HERIDA: El rechazo. líderes que no son vistos, pero están haciendo mucho por la comunidad.

Herida privada: ensimismamiento, mucha dificultad para darle lugar a sus propias necesidades. No saben pedirle a su entorno más próximo.

Herida pública: Invisibilidad de su labor, de sus aportes a lo comunitario y a lo público. LA

PREGUNTA: ¿Qué podría hacer para darle más valor a su nombre fuera de las acciones ligadas al liderazgo?

Liderazgos Sabios:

TIPO DE LIDERAZGO que permite una lectura más compleja de su mediación y de sus haceres con la comunidad y consigo mismo. Reflexionan su lugar y sus prácticas.

Construcción de una conciencia de su hacer.

FRASE: “Una apuesta por un liderazgo desde la sabiduría”.

ARQUETIPOS: Mediadora, Diosa, Buscador, Sacerdote, Dios, Abogada, Profesora, Jueza, Estudiante, Alquimista, Mística, Visionaria, Mentor, Mesías, Libertadora, Guía, Sanador, Niño divino.

EL MITO: El Alquimista, transformar desde el hacer.

LA HERIDA: La traición, porque hay una necesidad de buscar justicia, compensación, pero también comprensión de lo que genera la injusticia. Tiene los derechos humanos como horizonte. Liderazgos más amplios, que implican un ejercicio de transformación cultural, así como de trabajo propio.

Herida privada: Mucha sobre exigencia con relación a su papel personal. Siempre tener que sentir que se debe aportar más.

Herida pública: Como son muy reconocidos, pueden ser juzgados y señalados.

LA PREGUNTA: ¿Qué recomendaciones le darían a quienes quieren ser líderes en este País?, ¿Desde su experiencia cómo empezar, qué hacer?

Liderazgos Rebuscadores:

TIPO DE LIDERAZGO donde se debe hacer de todo para lograr cualquier objetivo. Hay una urgencia por el hacer, sin dejarse amilanar de realidades duras. Líderes gestores culturales, artistas, habitantes de periferias urbanas. Son sobrevivientes.

FRASE: “La necesidad de reinventarse para crear”.

ARQUETIPOS: Detective, Ermitaño, Camaleón, Embaucadora, Adicto, Maltratador, Saboteador, Diletante, Vampira, Midas, Exorcista, Ladrón, Prostituta, Niño huérfano, Hedonista, Esclava, Niño eterno.

EL MITO: Realismo mágico, cualquier ficción supera la realidad, pero la de ellos es real,

LA HERIDA: Herida de rechazo

Herida Privada: Estar solos, no poder estar para sí, aceptarse, acogerse. ¿Yo para cuándo?

Herida pública: La dificultad para poner límites. Todo sí, pero al borde de su propio bienestar, de la salud, las prioridades.

LA PREGUNTA: ¿Qué lugar de prioridad tienen ellos en su cotidianidad?, ¿Qué acciones de sí para sí tiene presentes con su vida?

Liderazgos del Compromiso y la Disciplina:

TIPO DE LIDERAZGO de la constancia y el compromiso.

FRASE: “Fuerza de voluntad y constancia en el hacer”.

ARQUETIPOS: Guerrero, Vengador, Destructor, Atleta, Héroe, Pionero.

LA HERIDA: La sobre exigencia.

Herida privada: Dejar por fuera el goce, el disfrute, la espontaneidad de la vida.

Herida pública: Generar distancia, no ser referencia para otros. Si esto implica ser líder no quiero ser eso.

Liderazgos Manipuladores:

TIPO DE LIDERAZGO donde los líderes a veces se muestran de una manera, para despertar confianza, pero internamente manejan las situaciones a su favor. Líderes maltratadores.

FRASE: “Lobos con piel de Oveja”.

ARQUETIPOS: Maltratador, Murmuradora, Pordiosera, Sirvienta, Libertadora, Detective Camaleón, Buscador, Mártir, Vengador, Destructora, Midas.

EL MITO: La Bruja de Hansel y Gretel, provocando a los demás para atraer.

La pobre viejecita.

LA HERIDA: Frustraciones, abandono, rechazo, no haber sido valorados de pequeños.

Herida privada: La soledad y el no reconocimiento de sus propias familias.

Herida pública: Estar buscando reconocimiento y aceptación por parte de la comunidad. LA

PREGUNTA: ¿Han conseguido tener una satisfacción personal por haber ayudado a alguien, de corazón? ¿Ser líder te hace feliz?

Liderazgos Desinteresados:

TIPO DE LIDERAZGO que no buscan ningún beneficio propio.

FRASE: “Darlo todo con amor y consciencia”.

ARQUETIPOS: Cuenta cuentos, Guía, Niño divino, Ángel, Amante, Madre, Visionaria, Mentor, Poeta, Damisela, Niña mágica, Dios, Samaritana, Compañera.

LA HERIDA: La falta de atención. No se sintieron valiosos, no fueron reconocidos como personas. Nunca reconocieron sus cualidades, fueron siempre niños buenos.

Herida pública: Desagradecimiento, indiferencia, no hay reconocimiento por parte de la comunidad. Así como la traición por haber dicho No a algo. A todo le dicen que sí. Herida privada: El no reconocimiento y valor. Subestimación. Otros los valoran más que su propia familia. La familia cuestiona sus liderazgos y lo que hacen públicamente. LA PREGUNTA: ¿Por qué sabiendo las capacidades que tiene no se reconocen y se auto valoran?, ¿Qué necesitan para confiar más en sí mismos?.

Liderazgos Bendecidos y Afortunados:

TIPO DE LIDERAZGO con dones extraordinarios. Líderes muy talentosos y seguros de sus saberes y tradiciones.

FRASE: “Bendecidos y afortunados”.

ARQUETIPOS: Exorcista, Bufón, Vampira, Reina

LA HERIDA: La soledad, el abandono, la falta de amor, la incompreensión, la falta de apoyo.

Herida privada: No saben resolver sus conflictos internos.

Herida pública: Se dejan ganar de las emociones. Ser egocéntricos. Se ven muy fuertes, pero por dentro están muy afectados. De personalidad explosiva.

LA PREGUNTA: ¿Por qué teniendo sus dones, siendo conscientes y sabios les pasan tantas cosas? A veces para su propia vida no aplican lo que aplican comunitariamente, y se dejan ganar. Le dan fuerza a los demás, pero no tienen inteligencia emocional. Se desencajan completamente en sus cosas. ¿Por qué si son grandes lideres en sus vidas personales colapsan?, ¿Si usted tiene tanto conocimiento porque no lo aplica en su vida personal?

Liderazgos Super Poderosos:

TIPO DE LIDERAZGO donde hay gran seguridad de sí mismos. Muy conocedores de lo que hacen, pero frágiles internamente. Líderes más determinados. conocedores, determinantes, toman decisiones radicales.

FRASE: “Super poderosos”.

ARQUETIPOS: Mesías, Saboteadora, Niño eterno, Diosa, Prostituta, Mujer fatal, Esclava, Jugador, Pionera, Hedonista, Especialista en redes, Padre, Sanador.

LA HERIDA: Lealtad a los ancestros, liderazgos heredados. Ser víctimas. Defendiendo causas que ellos mismos vivieron.

Herida privada: Determinaciones que toman sin medir consecuencias, los radicalismos.

Heredia pública: la confrontación. No miden lo que dicen, son determinantes y radicales.

LA PREGUNTA: ¿Cuál es su parte frágil como líderes?

Líderes Fuertes pero débiles:

Líderes que se muestran externamente fuertes, pero son muy frágiles. Callados, no comunican sus problemas. Herméticos, de bajo perfil. No se abren a otros, muy fieles a su grupo.

FRASE: “Fuertes pero débiles”.

ARQUETIPOS: Guerrero, Diletante, Mediadora, Abogada, Jueza, Rebelde Alquimista, Mística, Virgen, Artista, Sacerdote.

LA HERIDA: rechazo, injusticia, crítica, humillación.

Herida pública: Injusticia. Son incomprensidos, los están juzgando constantemente por su mismo hermetismo. Son buenos líderes y sabios, pero la comunidad se fija más en su forma de ser.

Herida privada: hermetismo, ni siquiera con sus familias pueden expresarse. Son ermitaños, distantes de sus vínculos personales.

LA PREGUNTA: ¿Qué los hace tan herméticos?

Liderazgos Encantadores:

TIPO DE LIDERAZGO y de líderes que son una melcocha completa. Como esas flores que atraen a las abejas. Manipuladores. Encantadores de serpientes. Consiguen personas débiles y frágiles, los “empoderan”, pero no los sueltan.

ARQUETIPOS: Rey, Ermitaño, Príncipe, Niño herido, Don Juan, Víctima, Rescatadora, Caballero, Ladrón, Atleta.

LA HERIDA: injusticia, crítica, humillación.

Herida privada: la soledad, ermitaños, herméticos (no se muestran como son, sólo muestran su máscara, pero ocultan la sombra).

Herida pública: no soportan la crítica, ni el No. Que la comunidad despierte y se salgan de sus redes.

Liderazgos Solidarios:

TIPO DE LIDERAZGO que representa una soledad emocional. Siempre están prestos a ayudar, no solo a su entorno, sino siendo apoyo a toda la sociedad. Tienen una visión más amplia del mundo.

FRASE: “La necesidad de estar prestos a servir”.

ARQUETIPOS: Niño herido, Sanador, Sirvienta, Mentor, Amante, Niña mágica, Niño divino, Rescatadora.

LA HERIDA se abandonan ellos por estar pendiente de lo externo.

Herida pública: la decepción y/o frustración de no lograr lo que quiere.

LA PREGUNTA: ¿Creen que el liderazgo le aporta a su vida personal, a su cuerpo y a su espíritu?

Liderazgos del Espejo roto:

TIPO DE LIDERAZGOS caracterizado por mirar y romantizar la espiritualidad.

FRASE: “Yo veo en usted lo que no logro ver en mí”.

ARQUETIPOS: Sacerdote, Embaucadora, Poeta, Guía, Artista, Monje, Vampira, Camaleón.

LA HERIDA: Que le descubran su oscuridad.

Herida pública: Sentirse traicionados. Lo que ellos ven de los demás no es lo de los demás, sino lo de ellos.

PREGUNTA: ¿Están en paz con su conciencia?, ¿Sienten que su conciencia les habla cuando les hablan a los demás?

Liderazgos Mediocres:

TIPO DE LIDERAZGO que se caracteriza porque quienes lo vive son personas que lo saben todo a medias: es un ejercicio de creerse que sabe mucho, pero de hostigar con esa sabiduría a la comunidad. Es una sabiduría mediocre.

FRASE: “El sabelotodo”.

ARQUETIPOS: Cuenta cuentos, Buscador, Alquimista, Libertadora, Diletante, Estudiante,

Hedonista, Pionera.

HERIDA: Traición.

Herida privada: auto traición.

Herida pública: rechazo. La comunidad se da cuenta que no tiene sentido escucharlos.

PREGUNTA: ¿Saber de qué tanto les llena su ego o los hace suficientemente capaces?

Liderazgos Maltratadores:

TIPO DE LIDERAZGO que intenta desde el conocimiento opacar. Aunque demuestran tener un corazón sensible son violentos en su actuar. Lideran para menospreciar a los otros.

FRASE: “Un liderazgo temeroso”.

ARQUETIPOS: Niño eterno, Bufón, Maltratador.

LA HERIDA: miedo e inseguridad.

Público: El miedo al rechazo.

LA PREGUNTA: ¿Necesitas un abrazo?

Como se puede apreciar en la transcripción detallada que realicé de los hallazgos de las entrevistas, se entreteje todo un mundo para pensar lo que representan las y los líderes sociales, en general, pero también el grupo específico de estudio: Líderes y lideresas de la Profesionalización LECO 2023.

Descubrí que algunos de los compañeros y compañeras que entreviste, y que son reconocidos en la Profesionalización LECO 2023, no se auto reconocen a ellas y ellos cómo grandes referentes. Por el contrario, dudan mucho de sus liderazgos y trayectorias.

Estas representaciones me abrieron el panorama, y me llevaron a pensar más allá sobre la tarea de definir los tipos de liderazgos, sus arquetipos, mitos y sombras.

Encontré dimensiones que no había contemplado, visiones de leer a mis compañeros y compañeras líderes, un sinfín de singularidades, para pensar mi propuesta de sanación de los liderazgos sociales a partir de la PEDAGOGÍA DEL ARMISOMA.

Fue interesante encontrar el interés de mis compañeras y compañeros líderes participantes en la entrevista. Al finalizar cada encuentro se coincidió por parte de ellos que el ejercicio les había llamado mucho la atención, que querían aprender y auto conocerse más desde otras dimensiones personales y colectivas; para así mismo hacer un manejo de sus liderazgos, y sanar sus sombras. Otros entrevistados manifestaron haber encontrado en la entrevista un espacio para decir cosas que nunca dicen, así como que fue una herramienta para soltar.

Luego de comprender la gran dimensión a la que me enfrentaba, y en concordancia con la mirada holística que me define, quise asociar estos tipos de liderazgos, en los siete puntos energéticos asociados a los 7 principales Chakras. Los centros energéticos están presentes en nuestro cuerpo desde el nacimiento, sin embargo, es con el desarrollo biológico y psicoactivo que se van desarrollando y activando (HÖHNE- SPARBORTH, BAUTISTA FAJARDO, & ROMERO SÁNCHEZ, 2022). Pensando en el desarrollo que plantean el autor y las autoras en Danzando la resurrección de los cuerpos, me planteé la posibilidad de observar cómo los liderazgos también inciden en el desarrollo o carencia energética de estos puntos energéticos.

CHAKRA RAÍZ Punto focal: Caxis. Energías: seguridad, estabilidad y vitalidad.	Líderes en construcción “¿Será que sí?; Liderazgos de la constancia y el trabajo “Fuerza de voluntad y constancia en el hacer”.
CHAKRA SACRO	Liderazgos del rebusque “Hacer todo para poder hacer”; Liderazgos creativos “Pensar

Punto focal: Pelvis Energías: Creatividad, emociones, capacidad de crear, sensualidad.	fuera de la caja”; Liderazgos empoderadores “Crear para empoderar”; Liderazgos femeninos “Las facetas de las mujeres en su rol de lideresas”; Las Diosas “La fuerza y a su vez lo vulnerable de las Madres de la comunidad”; Líderes y lideresas caídos, el liderazgo idílico “Las comunidades se enamoran de ellos y no ven su sombra”; el Liderazgo como habilidad “Las habilidades que me posibilitan liderar”.
CHAKRA PLEXO SOLAR Punto focal: Justo debajo del ombligo. Energías: Poder personal, voluntad, el Yo.	Dioses, la potestad del líder “Sólo lo que YO hago sirve”; Liderazgos camaleónicos “Iván va, pa ´donde va la gente”; Liderazgos Absolutos

<i>CHAKRA CORAZÓN</i> Punto focal: Centro de la parte superior del pecho. Energías: Compasión, equilibrio y amor propio y por los demás.	<i>Liderazgos seductores</i> “Empoderan, pero no sueltan”; <i>Liderazgos maltratadores</i> “Liderazgo temeroso emocionalmente”;
<i>CHAKRA GARGANTA</i> Punto focal: Centro del cuello.	<i>Líderes progenitores</i> “Enseñanza sin sabotaje”; <i>“Liderazgos de la palabra”;</i> <i>Liderazgos Maestros</i> “La palabra educa, pero el ejemplo arrastra”.
Energías: Expresión, autenticidad, comunicación, claridad.	
<i>CHAKRA TERCER OJO</i> Punto focal: Sobre el entrecejo. Energías: Perspicacia, intuición, imaginación.	<i>Liderazgos místicos</i> “Ruptura de los paradigmas”; <i>Liderazgos del espejo roto</i> “Yo veo en otros lo que no veo en mí”; <i>Liderazgos intelectuales</i> “La razón domina la emoción”.

CHAKRA CORONA Punto focal: Parte superior de la zona posterior de la cabeza. Energías: Espiritualidad, fe, finalidad.	Liderazgos mediocres “El sabelotodo”; Líderes Sabios “Una apuesta por el liderazgo desde la sabiduría”, “Líderes que aprenden más para dar más”, liderazgos que permiten una lectura más compleja de su mediación y de su hacer con la comunidad, y consigo mismo. Reflexionan su lugar y su hacer. Están en construcción de una consciencia de su hacer. Liderazgos integrales “Integran la espiritualidad, la intuición”.
---	--

El término “chakra” viene del sánscrito y ha sido traducido como “rueda”, o “rueda de luz” (ERICKSON, 2021). Es un mapa de los centros de energía del cuerpo. Teóricas como (ERICKSON, 2021) conciben diferencias energéticas entre el cuerpo energético femenino y el masculino, concibiendo que la diferencia está en el primer y segundo chakra, cuyos puntos focales se encuentran en la parte inferior y en la zona pélvica del cuerpo. Sin embargo, voy a concebir el cuerpo energético de las y los líderes sociales como un sistema no desde la diferencia, sino desde la reciprocidad.

Quiero proponer una nueva manera de conectar la humanidad de hombres y mujeres líderes, ya no solo desde sus condiciones sociales, históricas, y socioemocionales; sino también energéticas. Entender, cómo esos siete ARMISOMAS a los que llegue, se nutren del paralelo entre cada tipo de liderazgo. Ese fue uno de los hallazgos identificados en la fase de creación y ejecución de la metodología de esta investigación.

Como lo que veremos más adelante con los Liderazgos samaritanos, estos están relacionados con el chakra raíz, a partir de su relación con el cuerpo físico, con la sensación de anclarse y definirse por la tierra de dónde vienen, y para donde van. Son los liderazgos de las raíces, los que se cimientan desde lo concreto y real de la vida.

La relación del Liderazgo Mentor con el Chakra del Sacro me permitió entender la capacidad de creación que han tenido y siguen creando estos líderes y líderes sociales. El disfrute y placer por su liderazgo, así como por la abundancia y fertilidad para con sus comunidades y territorios.

La relación entretejida del Liderazgo Héroe está profundamente en armonía con el chakra del plexo solar. Donde la voluntad, y la capacidad de dirigir se proyecta continuamente en el día a día de estos líderes.

Los liderazgos rebeldes, esos que nacen del corazón, se sustentan desde la herida con el amor propio, con las relaciones del entorno y del líder; pero también desde la prioridad de escuchar el corazón a la hora de caminar desde la rebeldía y el amor por la libertad social y comunitaria.

Son los líderes visionarios, esos hombre y mujeres que hacen un uso especial de su chakra del entrecejo o “tercer ojo”. Son los liderazgos de la intuición, y de la mirada que se anticipa y es visionaria sobre sus procesos personales, pero también sociales y comunitarios.

Finalizando esta relación liderazgos sociales – líderes- chakras, nos encontramos con los liderazgos Sabios, esos que hacen uso del Chakra corona. Aquí situó a los líderes indígenas,

afrodescendientes, raizales, y campesinos que han tejido sus ejercicios de liderazgo con las espiritualidades de sus territorios; y que se han convertido en puentes de las cosmogonías, dignidades ancestrales y sus comunidades.

Capítulo III

Armisomas

Esta identificación de las cinco heridas del alma, de las cinco caras de la opresión, el enfoque interseccional, y la teoría de los centros energéticos o Chakras me ayudó a fortalecer la construcción de los siete tipos de liderazgos representados en una serie de varios arquetipos cada uno. Por cada categoría, logre identificar adicionalmente la herida generadora de ese tipo de liderazgo; la herida que actualmente viven en la dimensión pública y privada los líderes y lideresas; así como un mito; una sombra y una máscara. El respectivo ARMISOMA de cada liderazgo será una herramienta de autodiagnóstico que estará a disposición de los y las lideresas, así como para quien quiera utilizar LA PEDAGOGÍA DE LOS ARMISOMAS.

Ellos y ellas, en la intimidad de su proceso podrán acceder a dicha información para entender desde esta visión holística la realidad material, emocional, mental y espiritual de sus liderazgos sociales, para luego crear transformaciones en su realidades personales y colectivas a partir de los dos ritos que propondré como primer recurso para empezar a sanar los liderazgos sociales comunitarios.

Primer Armisoma

Liderazgos Samaritanos

Arquetipos: Niño herido, Mártir, Niño huérfano, Rescatadora, Samaritana, Sanador, Sirvienta, Esclava, Pordiosera, Víctima.

Mujeres y hombres que tienen una gran compasión y deseo de servir a las comunidades y a los territorios que ellos ven como heridos. Abanderados del perdón, la Paz y la reconciliación. Con pasión por el servicio a los demás, capaces de reparar cuerpos, mentes y espíritus. Un liderazgo que es capaz de ayudar y transformar el dolor en sanación, pero también en Justicia Social. Este tipo de liderazgo despierta la compasión y el deseo de servir a otros, quienes en su momento también han sido “Niños heridos”. Es un liderazgo en el que el gran aprendizaje es el perdón. Es un tipo de liderazgo que se caracteriza por aportar fuerza y apoyo a personas en crisis, algunas veces se actúa sin esperar ninguna recompensa a cambio; pero en otros momentos esta líder o lideresa asume que la persona “rescatada” va a corresponderles, y que siempre va a haber una relación de dependencia y necesidad. La mayoría de estos líderes han sido víctimas del conflicto armado, han sido despojados material, emocional, mental y físicamente.

Mito

Quirón, el Sanador herido

Quirón, rey de los centauros, el cura, el sacerdote y el maestro sabio de todos los héroes jóvenes de la mitología. Por su origen trágico (ya sea porque su concepción fue fruto de una relación con culpa o de una violación) y por su aspecto monstruoso (mitad humano, mitad equino), es repudiado por sus padres (Lodi). Veremos cómo esa condición de rechazo que representa el Mito de Quirón se expresa en el arquetipo de los liderazgos samaritanos.

En la mitología griega, Quirón nace de la relación entre Cronos (Saturno) y Filira. Las circunstancias de ese encuentro no podrían ser más inapropiadas. Sobre Cronos pesaba la profecía de que uno de sus hijos le daría muerte, tal como él mismo le había quitado la vida a su progenitor (la conocida castración de Urano). Rea, esposa de Cronos, da a luz a Zeus y lo oculta de la crueldad del padre. Mientras buscaba a su hijo para devorarlo, Cronos conoce a Filira, de quien se enamora apasionadamente. Una versión del relato dice que, para eludir su acoso, Filira se convierte en yegua, pero Cronos descubre la estrategia, y adopta la condición de caballo y la fuerza a copular, la viola.

Otra versión sostiene que el amor fue correspondido, pero que, para evitar que Rea los descubriera, se encontraron bajo forma equina. Y de ese vínculo, ya se trate de una violación o de una relación consentida pero abrumada de culpa, es engendrado Quirón LODI (2016).

En correspondencia con ese origen, Quirón resulta horroroso a los ojos de sus padres. No es seguro que Cronos siquiera lo conociera. Pero sí es sabido el rechazo de su madre, que

prefiere ser convertida en un árbol de tilo antes que responder por su cría. Quirón –mitad humano, mitad caballo– es resultado de una “relación impropia”, cargada de transgresión, abuso y desgarró, que refleja una pasión primitiva y pulsional que resulta intolerable al discernimiento consciente. Quirón es un centauro, un ser que combina la naturaleza animal y la humana. LODI (2026).

Quirón es un hijo abandonado por su padre y repudiado por su madre, sólo por nacer, por ser una bestia, e inconscientemente ser el producto del abuso y de la culpa. Padece la pérdida de gracia. Haber sido concebido es su mayor desdicha. No ha hecho nada para merecerla, no ha cometido faltas que la justifiquen, ni puede hacer nada para revertir, ni remediar.

Quirón encarna el sentimiento de nacer desgraciado, un sentimiento que vamos a encontrar en la sombra de los liderazgos samaritanos. Es esta parte del mito donde identificamos el arquetipo del niño herido. Aquí se halla la herida de rechazo que se relaciona con el ARMISOMA de este tipo de liderazgo.

El despertar de la herida de rechazo nace desde la concepción hasta el año de vida. Es en ese momento que la niña o el niño se han sentido rechazados por el padre del mismo sexo (la mayoría de las veces), generando la creencia de no merecer el derecho a existir. Y es precisamente así, como lo vemos en el mito de Quirón, que ese futuro líder o lideresa, creen profundamente que no valen nada o que valen poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es. Se considera una nulidad y se juzga como alguien con poco valor.

Estos son los líderes con muy poca autoestima. Este rechazo genera en ellos la sensación de percibirse como los “diferentes” de la familia. A raíz de esas sensaciones de aislamiento e incompreensión, ese futuro líder va desarrollando en su día a día diversas estrategias de huida, hasta el punto de que en el futuro su propio liderazgo se convierte en ese método de escape a la realidad que le duele enfrentar. Y es que los líderes samaritanos poseen una energía nerviosa que les entrega una gran capacidad para trabajar, para accionarse en la realidad, es por eso por lo que este liderazgo lo construí desde la relación con el chakra raíz.

Es esa energía nerviosa de la que habla (BOURBEAU, 2015), es la que lleva a estos líderes y lideresas a sentir que existen solamente cuando están ocupados, ya que es la ocupación, la que los hace anclarse al presente, enraizarse, como lo hace el árbol al echar raíces, y materializar desde el liderazgo.

El mito de Quirón nos permite entender porque a pesar de la adversidad, del rechazo, y de la herida misma, se es pilar y referencia para otras y otros.

Sin embargo, estas desdichadas condiciones promueven un hecho afortunado en el Mito de Quirón. Quirón es adoptado por Apolo, una figura solar que lo instruye en las artes, la sabiduría profética y la sanación. Podríamos decir que, como padre “adoptivo” y maestro, Apolo despierta en Quirón las máximas potencialidades humanas.

Estimula la percepción de lo bello, lo bueno y lo verdadero en ese ser que, en su propia naturaleza, carga el estigma de lo instintivo, lo brutal y lo irracional. De este modo, en conocimiento de la expresión más primitiva de la vida tanto como de la más sutil, esa gracia

convierte al mismo Quirón en maestro. Un maestro muy reconocido y particular, capaz de enseñar acerca de lo que provoca dolor y de lo que lo cura LODI (2016).

Indagando en sus historias de vida, muchos de esos liderazgos vienen de maestros que como Apolo hizo con Quirón, adoptaron socialmente a esos futuros líderes, los reconocieron, vieron sus potencialidades y los empoderaron para encauzar sus mundos, sus realidades.

El centauro marcado por el rechazo y la herida asume el rol de tutor y sanador. Desarrolla sabiduría en asuntos tan variados como la música, la guerra, la caza, la medicina y la astronomía, y habilidades en la creación de instrumentos musicales, práctica de tiro con arco, uso de hierbas y plantas, y lectura de los cielos. Tutela el aprendizaje de personajes como Hércules, Jasón, Aquiles y Peleo. Incluso enseña el arte de curar a Asclepio (el romano Esculapio), quien luego fundará la medicina.

En definitiva, un auténtico maestro de maestros. Vemos que, en la naturaleza de Quirón, en los hechos de su origen y en las consecuencias de su educación, convergen lo dionisiaco y lo apolíneo: la pasión sensual irreflexiva, el goce corporal que refleja nuestra condición animal, y la apreciación de armonías sutiles, el disfrute racional propio de nuestra condición humana (Lodi). Si algo tienen este tipo de líderes es la capacidad de ser maestras y maestros para otros, de ejercer la sanación para el grupo, para la escasez material de la comunidad, para abrir caminos e inspirar esas mentes jóvenes que andan en los territorios creyéndose nadie, pero que como Jasón pie de página contando la historia de Jasón y la usurpación de su tío y de su reino), resultan ser herederos de grandes reinos.

Quirón no solo porta el estigma emocional y psicológico del rechazo de sus padres por su condición de centauro. También lleva un dolor físico: una herida imposible de curar en una de sus rodillas. Las circunstancias en las que fue provocada resultan azarosas y accidentales.

En una pelea contra centauros, Hércules lanza una flecha con la que involuntariamente hiere a Quirón, su maestro. Es víctima de “fuego amigo”, lacerado con una flecha perdida, envenenado y, por eso, letal. Y es una de las manifestaciones de la herida de rechazo en el cuerpo físico es el dolor. Este tipo de liderazgo está relacionado con la esencia del chakra *muldahara*, que es la raíz, el fundamento. Y que, desde el cuerpo físico, cuando hay desarmonía, tiene que ver con la vitalidad física bloqueada. Es común ver a muchos de estos líderes cansados y cansadas permanentemente, ya que, a pesar de ser tan vitales en la realidad de sus territorios y procesos, tiene su propia vitalidad física bloqueada, ya que muchas veces son líderes sociales que producen la fuerte impresión en el plano físico de “no estar aquí”.

Quirón gozaba de la condición de inmortal. Un nuevo absurdo existencial se presenta en su vida: sufre un dolor incurable y no puede morir. También de este suceso desgraciado surge una gracia. Por portar esa herida que no se cura comienza a desarrollar una enorme capacidad y sabiduría para curarla en los demás. Sanar en los demás aquello que él mismo sufre en tiempo presente. Curar a otros sin que él pueda curarse a sí mismo. Se configura así el arquetipo del sanador. No es sabio porque ha curado su herida, no cura porque ya ha superado el dolor, sino que cura porque le duele. Sanar no va en dirección de su propio beneficio (Lodi).

Cuando el Chakra raíz está abierto, los líderes samaritanos, en combinación con su poderoso flujo energético que emerge por las piernas, (esa misma parte del cuerpo que se le afectó a

Quirón) los llena de afirmación con sus comunidades, permitiéndoles sanar materialmente sus territorios. Es esta potencia física, al enraizarse, combinada con la voluntad de vivir por sus procesos y comunidades (a veces la única razón para vivir de estos líderes son sus procesos, los rostros y corazones de sus comunidades), la que les permite tener la “presencia” del poder y la vitalidad, ya que, como gobernadores de sus comunidades, dan energía a quienes los rodean, recargando a otros, aunque ellos mismos están a punto de descargarse energéticamente. Es esa fuerza que les da la comunidad, la que les entrega la voluntad de vivir.

El relato mitológico nos cuenta que Quirón habita en una cueva, una gruta, alejada del mundo social LODI (2016). Qué mejor metáfora que está: la cueva. Proyecta la realidad del mito de Quirón en la realidad de estos líderes y lideresas samaritanos. Para ellos, sus cuevas, esas en las que se han refugiado, en las que han aprendido, y en la que se han sentido por años seguros, son sus comunidades. Esos territorios por quienes luchan han sido sus laboratorios alquímicos, el útero al que han regresado para sentirse pertenecientes a algo, la manera de ocultarse desde el brillo.

También sugiere que esa morada oculta y oscura es síntoma de la vergüenza y del miedo al fracaso. Quizás, este último significado tenga particular relevancia. La cueva que habita Quirón para ocultarse de los demás revela el sentimiento avergonzado de contar con un estigma que cree exclusivo, la necesidad de replegarse sobre sí mismo para no exhibir su herida y no quedar expuesto a la mirada de un mundo que desconoce ese dolor. Esto permite observar un rasgo crucial en la experiencia de Quirón: el trauma de la comparación, el convencimiento de que estamos solos en el lamento de esa carga de dolor. En este sentido,

como ya veremos, atreverse a exponer la propia herida es lo que permite descubrir que se trata de un sentimiento compartido con toda la humanidad y habilita la posibilidad de encontrarse con los demás en ese íntimo secreto. Por el contrario, el complejo de ocultamiento de la herida (o de disimular la discapacidad), antes que protegernos, nos aleja de la gracia. Replegados en nuestras “cuevas”, convencidos de que ese dolor existencial es solo nuestro, incrementamos el padecimiento del trauma y nos alejamos de la sorprendente emergencia de un sentido trascendente, de una dirección oportuna. Finalmente, reparemos en un trance crucial del mito en el que el destino de Quirón se cruza con el de Prometeo, a quien se le atribuye ser el creador de los primeros humanos mortales “con arcilla y agua”. Zeus había castigado a Prometeo por haberse burlado de los dioses al robar el fuego sagrado para ponerlo a disposición de los humanos. Por tan osada transgresión le fue adjudicado un tormento perpetuo: encadenado a una roca, durante el día un águila devoraba su hígado, el cual volvía a crecer durante la noche. Solo podía ser liberado de su condena si un ser inmortal renunciaba a esa condición. Fue allí donde Quirón encontró la posibilidad de cerrar su herida y, al mismo tiempo, liberar a Prometeo del cruel castigo. Aquí aparece, otra vez, la naturaleza del centauro como puente entre lo divino y lo humano. Al aceptar la muerte, al ofender su inmortalidad para aliviar a quien sufre, encontró el cese de su dolor, la resolución de su paradoja existencial, y la reparación de un desacuerdo entre los dioses y la humanidad. Esta dimensión del mito abre un poderoso significado del símbolo de Quirón. La evidencia de una “herida que no cierra” en nuestra vida, el reconocimiento de que la condición de estar vivos implica la ineludible experiencia del “dolor injusto”, conduce a que la muerte sea resignificada. La conciencia de ese estigma en nuestra existencia permite que la mortalidad resulte, antes que una pérdida, una liberación. Quirón es el símbolo que nos invita a abrazar

la muerte como una gracia de la vida. Aceptar la mortalidad no es quitarse la vida. No se trata de desear la muerte para evitar la vida, sino de reconocer que el compromiso íntimo con la vida conduce al natural desenlace de la muerte. La muerte sólo puede presentarse como liberación cuando la vida –y sus paradójicas dotes de felicidad y desdicha– ha desarrollado la plenitud de su intensidad. Tocar con nuestra conciencia este íntimo significado de la muerte es haber rozado un sagrado misterio de la vida.

Sombra *Víctima*

Se exige aprecio y reconocimiento por la ayuda que ofrece. Aunque hay una prioridad por el otro, se desconocen los autocuidados, ya que son liderazgos que lo entregan todo, hasta incluso dejar su cuerpo y su salud en el esfuerzo por las comunidades y los territorios; no sabe cuidar de sí mismo o misma. Puede eventualmente culpar a sus heridas de infancia como las responsables de sus relaciones malogradas con el mundo. Se resiste a perdonar heridas del pasado. Dependen de los demás. Ve en la comunidad o en algunas personas de ella, familias sustitutas que los revictimiza. Existe una adicción por la autocompasión. Internamente exige aprecio y reconocimiento por la ayuda que ofrece. Muchas veces asume que la persona que “rescata” va a corresponderle. Una sombra que nació de la herida de la humillación, ya que fueron despojados de sus tierras, de sus cuerpos, de sus raíces, y sus ancestros.

Máscara

La Samaritana

Otras y otros los reconocen o los identifican como un tipo de líder o lideresa que despierta compasión. Se pone diariamente la máscara de servir a otros. Dispuestos a darlo todo por su comunidad y territorio, sobre todo desde la creación material (objetos, presupuestos específicos, insumos, tierras, etc.). Esta máscara representa en el día a día la cara de la marginación, a partir de su condición de género, sexo, raza y clase.

Segundo Armisoma

Liderazgos Mentores

Arquetipos: Buscadores, Libertadora, Alquimista, Especialista en redes, Ingeniero, Mentor, Ladrón, Camaleón, Embaucadora, Detective. Mujeres y hombres líderes que transmiten sabiduría a la comunidad. Que van creando escuela en los territorios, representando muy bien el papel del mentor y la mentora. Humanidades

con sed de sabiduría y verdad, que trabajan por la eliminación de los patrones de pensamiento negativo que puedan estancar a sus comunidades. Líderes y lideresas con capacidad de llevar a la práctica su energía creativa.

Mito

Apolo, el Dios Sol

El Mito con el que identifiqué este ARMISOMA es el del Dios Apolo, el radiante Sol. Caballero del Olimpo y señor de la profecía, la música y el conocimiento. Se le conocía con el sobrenombre de Febo, que significa “brillante”. Y, es que, si algo tienen los líderes mentores, es precisamente ese brillo en sus creaciones, y en sus búsquedas comunitarias.

Según la mitología, el lugar favorito del Dios-Sol eran los picos altos de la montaña. Era hijo de Zeus y de Leto, la Diosa de la Noche. Es aquí donde vemos, cómo hay un pasado familiar y de ancestros que representa, un momento de la vida de estos líderes. Quienes en algún momento de sus primeros años de vida fueron rechazados por sus cualidades creativas, y por su energía de disfrute con la vida.

Al igual que otros niños de la mitología griega, Apolo no fue alimentado con la leche de la madre. Ya vemos aquí, un rechazo por parte de la energía femenina, un no cuidado que no se le permitió disfrutar.

Como su dieta era a base del néctar de las flores, y del dulce de la ambrosía, llegó un momento en el que se cansó, siendo aún un bebé muy pequeño, y decidió arrojar sus pañales, acto que represento, por voluntad de los Dioses, recibir la fuerza viril con la que se le relaciono el resto de su vida. De hecho, los líderes mentores se caracterizan por hacer un uso exaltado de su

energía masculina. No importa si se es mujer, hombre o él, aquí cada una de las acciones que se emprenden se sienten desde la necesidad de crear, pasando su energía vital y fertilizadora, por su chakra sacro. Para poder crear y hacerse valer, estos líderes y lideresas han necesitado de su conexión con lo masculino, con la energía Yang.

En este mito, nuestro personaje también tuvo un mentor, que fue personificado por Hefesto, el Dios del fuego. Quien le entregó el arco y las flechas de largo alcance. Así mismo, estos líderes y lideresas mentores, han recibido de sus autoridades maestras, herramientas y conocimientos que les han permitido activar y avivar el fuego de sus vidas, y de sus futuras acciones en los liderazgos sociales que luego empezarían a encarnar.

Ya con su armamento listo, y con la seguridad de que las flechas que le habían sido entregadas lo iban a proteger. Se dispuso a subir montaña arriba y a ubicar el lugar idóneo para vivir, y para construir su santuario. El lugar que encontró y seleccionó, fue la gruta de una gran montaña, que él no sabía, era la casa de la serpiente femenina Pitón. Es justo en este momento de la historia, que nuestro Dios Mentor, debió enfrentar y encarar de nuevo, esa energía femenina con la que se había enfrentado de bebé, y que le fue arrebatada. Si hacemos el paralelo, encontraremos líderes y lideresas que expresan sus liderazgos desde la herida con la madre, o con alguna figura femenina que, en un momento específico de sus vidas, les arrebató algo.

Este lugar que Apolo había elegido para su cimiento no fue siempre el hogar de la Pitón. Esta era una trampa que Hera, la celosa Diosa y Esposa de Zeus había planeado; debido a la infidelidad que su hermano y esposo Zeus, había cometido con Leto, la madre de Apolo. La

primera prueba que le habían mandado, la superó con victoria: usando su arco y sus flechas de fuego, herramientas con las que logró derrotar y matar a Pitón, cantando victoria, y auto coronándose con el sagrado laurel. A partir de este ritual de júbilo, llamó a su nuevo territorio, el Santuario de Delfos. Si algo comparten estos liderazgos samaritanos con Apolo, es su capacidad de victorearse y de proclamarse los poseedores de procesos y lugares como suyos y para sus comunidades. Aquí el Ego característico del Dios Sol, baña y cubre a estos liderazgos.

En el Santuario de Delfos, Apolo estableció su oráculo. Al cual llevaban infinidad de presencias en busca de mensajes canalizados por una sacerdotisa de nombre La Pitonisa. Apolo era tan poderoso, que una vez al año podía abandonar sus tierras, y viajar en otoño a las tierras de los pueblos nórdicos. Ese lugar lo ansiaba, ya que allí, podía disfrutar de esos cielos despejados y eternamente brillantes. Y es que, si algo no le gustaba a Apolo, era la oscuridad. Es por esa razón, que el Dios Sol, era conocido por quitar toda oscuridad a los hombres. Y es que, si algo caracteriza a los líderes y lideresas Mentores, es esa capacidad de ser luz en las comunidades. De siempre estar buscando el brillo colectivo, así como la creación desde la gestión, o el impulso de nuevas ideas y proyectos en los territorios. Sin embargo, no todo en la representación de Apolo era Luz. La mitología también lo muestra como una deidad tramposa. Su Oráculo era de doble sentido. Y así mismo, también tenía la facultad de matar monstruos y mortales. Este pasaje del mito, les recuerda a estos liderazgos mentores, cuán importante es recordar que la luz muy brillante también enceguece, y que de tanta luz y calor generados por el sol, este también puede pasar de ser vida a representar la muerte. El sol calienta, pero en exceso quema.

Así que la presencia del Dios Apolo como metáfora de la vida de los liderazgos samaritanos, les trae a ellas y a ellos, la esperanza y la claridad de esa luz que llega al siguiente día, a pesar de sentir que la noche es larga y que pareciera eterna. El Sol, con relación a los liderazgos sociales, simboliza ese espíritu indomable que tanto caracteriza a los líderes y lideresas sociales, quienes constantemente se han enfrentado contra el escepticismo, impotencia, ignorancia, fatalismo y la desesperación. Ellas y ellos son la luz de los territorios.

Sombra Camaleones

Son “almas perdidas”, que van de proceso en proceso, muchas veces sin un propósito específico, ni con dirección establecida. Suelen desconectarse de sus objetivos personales. Inconscientemente buscan un patrón de conducta que les permita cambiar su verdad del mundo o sabiduría, mutar ideológica y filosóficamente. Inconscientemente, pueden ser líderes sociales que imponen su tiranía a los demás. Suelen hacer un uso indebido del poder que tienen, seduciendo u “engañando” a otros para lograr sus objetivos. Utilizan su ingenio con propósitos que pueden afectar a otros, pero lograr superioridad en ellas o ellos. Si su sombra es más fuerte, pueden ser líderes que utilizan las conexiones con los demás exclusivamente en beneficio propio. Es una sombra que nace de la herida del rechazo, y de la cara de la opresión.

Máscara *Alquimista*

Reconocidos por sus búsquedas de conocimientos y verdad. Facilita la información a otros, y va engendrando consciencia social y empatía. Tiene una gran capacidad de expresar la energía creativa de manera práctica en el día a día. Suelen destacarse por ir más allá de las convenciones. Habla de la libertad para ellos y para los demás. Tratan de trabajar por la eliminación de patrones o creencias negativas en sus comunidades. Ven el potencial en todos y en todo, son 100% optimistas.

Tercer Armisoma

Liderazgos Héroes

Arquetipos: Pionera, Guía, Madre, Padre, Monja / Monja, Sacerdote, Héroe / Heroína, Compañera, Dios, Rey, Amante, Diosa, Mesías, Exorcista, Reina, Hedonista.

Mujeres y hombres que muestran pasión por hacer y crear procesos nunca logrados, donde hay una necesidad compulsiva de siempre estar “haciendo por su comunidad”. Manifiestan un amor condicional por su colectividad, representando el papel de Madres y Padres de sus procesos, implicando en ellas y en ellos muchas veces abandonar sus procesos de vida privada.

Mito

Jasón y los Argonautas

Jasón será nuestro protagonista en el ARMISOMA de los liderazgos héroes. Este es el relato que mejor encarna la travesía que CAMPBELL (2020) denominó el viaje del héroe. Si algo representa a este tipo de liderazgos héroes, es la encarnación de la aventura: El héroe mitológico abandona su choza o castillo, es atraído, llevado o impulsado a avanzar voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Y es que eso fue precisamente lo que le ocurrió a Jasón, y lo que han vivido los liderazgos héroes: son personajes, aparentemente sin ningún valor, en carencia, y desconocedores de su potencial. Pero quienes en ese camino del héroe, se encuentran con la sombra que cuida su paso; luego viven su primera batalla; seguido del descenso al inframundo, donde es desmembrado o crucificado, dice CAMPBELL (2020). Si el héroe logra atravesar ese umbral, llegan las ayudas mágicas, para luego enfrentarse con una prueba suprema, y finalmente obtener la recompensa de darse cuenta que todo el tiempo

fue el héroe, y el protagonista. En el caso de los liderazgos héroes, el triunfo es el reconocimiento de su comunidad.

El relato de Jasón, y más específicamente de su momento en el que emprendió su viaje con los Argonautas, en busca del Vellochino de oro, es el episodio que nos servirá para conectar el mito de este tercer ARMISOMA.

Jasón no siempre fue un héroe. Por mucho tiempo, vivió alejado de su familia, al cuidado del sabio Quirón. Su tío Pelías, quien le usurpó el trono a Esón, padre de Jasón, veía en el niño Jasón una contundente amenaza, así que para protegerlo del furioso y usurpador Rey Pelías, su padre tomó la difícil decisión de alejarse de su hijo.

Jasón creció, y fue ese el momento en el que su maestro le reveló el gran secreto: Que, a su padre, su propio hermano le había robado el trono. Y que él era su heredero. Un día Jasón era un simple mortal, a ser un día después, el heredero de todo un reino.

Ya su tío Pelías había sido avisado por el oráculo, el cual le anunció que un joven hombre, con una sola sandalia, lo iba a desterrar, después de recuperar su reino.

Finalmente llegó ese día. Pelías reconoció fácilmente a Jasón; quien cruzando el río había perdido una sandalia. Al no ver otra alternativa, Pelías abordó a Jasón y le prometió que le devolvería su reino, una vez el realizara un viaje a Cólquide, en el Mar negro, y trajera de vuelta al Vellochino de Oro, que estaba en el templo de Zeus en Yolcos.

Jasón aceptó el reto, y se sumergió en la tarea de construir un barco con cincuenta remos, al cual llamó *Argo*. Ahora solo faltaban los héroes que acompañaron tal hazaña. Jasón buscó a los más reconocidos héroes, entre ellos los gemelos Cástor y Polux, Hercules, Orfeo el Cantor

y el Rey Teseo de Atenas. El viaje no fue sencillo, en sus trasegar se encontraron con múltiples hazañas y peripecias: lucharon contra monstruos, elementales, hombres...

Finalmente, y gracias a la ayuda de Medea, la hechicera hija del rey Eetes, quien guardaba con mucho cuidado al Vello de Oro. Como Medea se enamoró de Jasón, ella le ayudó a vencer al Dragón que custodiaba tan preciado tesoro. Lograr salir de las tierras del Rey Eetes Jasón y sus Argonautas. Empezando un viaje de vuelta, que resultó mucho más desafiante que el anterior.

A pesar de la sensación de júbilo que traían, por haber cumplido la tarea, una vez en Yolcos, Jasón se enteró del asesinato de su padre a manos de su traicionero Tío Pelias. Este, lo había matado, pensando que, con Jasón por fuera, y sin posibilidad alguna de cumplir el área, su único adversario era su hermano. Ante tremendo drama, Jasón encontró su sombra, y aprovechándose de los dones de Medea, le pidió que, mediante un hechizo, permitiera que las hijas de Pelias le propiciaran la muerte a su propio padre. A partir de ese momento, el nuevo Rey fue Jasón. Sin embargo, de ese joven ingenuo y desconocedor de su destino nada quedó. Olvidó su origen, y cada una de las enseñanzas de su sabio maestro Quirón. Ahora Jasón era un Rey como su tío: usurpador de tierras.

Este Mito nos deja ver, como, si los liderazgos héroes se dejan seducir por el poder y las ansias de expandir su reino, pueden perderlo todo, y ser el espejo de esos victimarios que los llevaron a detonar sus liderazgos.

Sombra Hedonista

Uso de poder para lograr control en el colectivo y en los procesos. Pérdida de identidad personal, ya que la causa colectiva termina permeando su individualidad. Usar la información privada del grupo o de un particular de la comunidad de manera indebida, rompiendo acuerdos de confidencialidad. Poner por encima del proceso el propio bienestar económico y el control por delante de las necesidades colectivas y de la ética del territorio.

Esta es una sombra nacida de la herida de la traición, y de la cara de la carencia de poder.

Máscara Padre / Madre

Son vistos en sus comunidades como las personas con gran capacidad para orientar a otros, siendo reconocidos por su “sabiduría interior”. Son reconocidos como líderes que hacen lo que hacen sin ningún interés más allá de ser ayuda en sus territorios. Son los Patriarcas y matriarcas. Es una persona que otros ven como aquel o aquella que logró superar grandes pruebas en la vida.

Cuarto Armisoma

Liderazgos Rebeldes

Arquetipos: Rebelde, Murmuradora, Vengador, Saboteadora, Destructor, Guerrera, Atleta, Niño Eterno, Bufón, Jugador.

Mujeres y hombres que han desafiado la autoridad para lograr cambios sociales en sus territorios. Críticos y con capacidad de rechazar los Sistemas impuestos y normalizados por la comunidad en general. Son los más “empoderados y empoderadas” teniendo como consigna que el Cambio es siempre.

Mito

Dionisos, el nacido dos veces

Nuestro protagonista es Dionisos, el nacido dos veces. Hijo del magnánimo Dios Zeus, y de Semele, Princesa de Tebas, una mortal. La historia de Dionisos desde su concepción fue una victoria contra la furia y los celos de Hera.

Este mito lo escogí para representar el liderazgo rebelde, asociado a las luchas que pasan por el corazón, la ingenuidad, pero también por la resiliencia que sólo el amor propio o por las comunidades, puede llevar a quienes pierden el rumbo un momento en sus vidas, o son excluidos; a la reintegración con una comunidad, que los acoge y les da una segunda oportunidad.

Ingenuamente, Semele, creyó en las palabras de una niñera que se encontró por el camino y que le comunicó, que, para probar el amor de su amado, debería pedirle que se mostrará en toda su divina gloria. Semele nunca supo, que, personificando a esa niñera, se encontraba la furiosa Hera. Muy astuta, Hera sabía, que si Semele le pedía a Zeus que se mostrará tal cual como era, este lo iba a hacer. Ya que un día, Zeus, para demostrarle su amor a la mortal, le

prometió, que todo lo que ella deseara de corazón él se lo iba a cumplir. De manera que Zeus, ante la petición de su amante, y aun no queriéndolo hacer, tomó su verdadera forma: la de un trueno y relámpago. Así que Seleme ardió en llamas.

Seleme no lo sabía, pero antes del fatal suceso, llevaba en su vientre, un bebe de Zeus. Ante la desgracia de ver a Seleme arder, Zeus logró rescatar al niño que se encontraba en el interior de ella. Hermes, el mensajero de los Dioses, tomó el feto, y lo incrustó en uno de los muslos de Zeus. Al poco tiempo, de la pantorrilla de su Padre nació Dionisos.

Fue tanta la furia que Hera sintió cuando supo que ese hijo producto de una infidelidad había nacido, que lo mandó a buscar. Así que le encomendó la tarea a los Dioses de la Tierra, los Titanes, que si lo encontraban lo destruirían inmediatamente. Nuevamente entró en escena Zeus, quien logró rescatar el corazón de su hijo, que aún latía. Estos líderes rebeldes se han enfrentado a la violencia y persecución de la que fue víctima Dionisos. Han sido excluidos, raptados en sus emociones y sus humanidades; pero vueltos a la vida por padres mentores que se van encontrando su camino, y en los territorios por los que van pasando. Si algo caracteriza a los líderes rebeldes, es el peregrinaje que van haciendo por los distintos departamentos del país, o incluso en diferentes barrios de la ciudad. Algo de ellos queda perteneciendo a los espacios por donde pasan.

Una vez con el corazón de su hijo latiendo en su mano, Zeus con el poder que lo caracterizaba, logró convertir lo que quedaba de su heredero, en una pócima que contenía semillas de granada. Esa bebida que preparó, se la dio a tomar a la Joven Perséfone, la esposa del Dios del inframundo, el gran Hades. Perséfone quedó en embarazo, y así, un tiempo después, Dionisos volvió a nacer. Por eso fue apodado Yaco, o nacido dos veces.

Pensaríamos, que después de tremenda peripecia, nada más malo le podía suceder a Yaco. Pero lastimosamente no fue así. A oídos de Hera llegó la información de que el tan odiado niño había nacido; así que planeo encontrarlo y castigarlo con locura. Desde entonces, Dionisos, estuvo condenado a vagar por el mundo, seguido por los sátiros silvestres, mujeres y animales. Consigo siempre llevaba vino, entregando éxtasis y ebriedad a los humanos. Muy de vez en cuando, su Padre Zeus, lo elevaba al Olimpo, y lo sentaba a su derecha.

Dionisos, es el reflejo de ese impulso que tienen estos líderes rebeldes por avanzar hacia lo desconocido. Nos muestra su espíritu juvenil, amoroso y salvaje, que estos liderazgos saben representar. Son los líderes locos, irreverentes, que van contra el sistema, que se sienten incomprendidos, desafiados y excluidos.

Sombra

Niño eterno

Líderes inconformes la mayor parte del tiempo con todo y con todos. Con un rechazo por la autoridad, rebelándose contra lo establecido. Transmisores, muchas veces, de informaciones engañosas en las comunidades. Algunas veces recurren a la violencia como manera de hacer justicia por sus propias manos. Muchas veces autodestructivos con ellos mismos, pero también con otros miembros de los procesos que acompañan. Es un liderazgo que nace de la herida del abandono.

Máscara

Vengador

Se muestran como el representante de las causas de otros. Otros agentes de la comunidad los ven como personas débiles y víctimas de mucho sufrimiento. Se destacan por pensar, vestirse y tener gustos musicales y culturales distintos. Manifiestan constantemente la necesidad de luchar contra el imperialismo cultural, como cara de la opresión de la que han sido víctimas.

Quinto Armisoma

Liderazgos Comunicadores

Arquetipos: Diletante, Escriba, Artista, Poeta.

Liderazgos que se expresan en una dimensión de la vida que va más allá de lo que se percibe a través de los cinco sentidos. Inspiran a otras y a otros para ver y crear la realidad de manera simbólica, propiciando la construcción de una voz propia y del relato de sus comunidades. Capaces de identificar el talento de su comunidad y las capacidades expresivas que otorga el territorio.

Mito

Hermes, el mensajero de los Dioses

En este ARMISOMA no relataré un mito en específico, si no que hablaré del Dios Hermes. Guía de los caminantes, embustero, y soberano de la magia y la comunicación. Se le asociaba a las palabras ambiguas y falsas. Era el mensajero de los Dioses, y guía de las almas que entraban al Hades. Hijo de Zeus y de la ninfa Maia, madre noche. Es por eso el hijo de la luz espiritual como de las tinieblas, así como de las pasiones terrenales y la claridad espiritual. Siendo tan solo un niño fue capaz de salir de su cuna y robarle el ganado a su hermano Apolo, el Dios Sol. Era tan astuto que, para engañar a Apolo, se puso las sandalias al revés con la intención de que su hermano se fuera en dirección contraria al culpable. Pasaron los días, y al no saber quién fue el culpable, como método de disuasión, Hermes decidió regalarle una lira a su hermano Apolo. El sol quedó tan impresionado con su regalo que olvidó el robo. En contraprestación Apolo le otorgó a Hermes el don de la adivinación. Fue así como Hermes

se convirtió en el maestro de los cuatro elementos. Tenía el poder de enseñar a los hombres la geomancia, la piromancia, la hidromancia y la aeromancia.

Los liderazgos maestros son encarnados por hombres y mujeres que traen habilidades y conocimientos a sus procesos y territorios. Pero así mismo, pueden ser portadores de confusiones y conocimientos no tan profundos.

Sombra *El Diletante*

Son líderes que tienen la necesidad de sentirse poseedores de un conocimiento más profundo del que realmente tienen. Suelen saber de varios temas, pero no manejar ninguno a profundidad. Usan su conocimiento para alterar datos, piratear información o asumir las creaciones de otros, como suyas.

Máscara *Escriba*

Son reconocidos en su comunidad como personas con altas capacidades intelectuales, técnicas y literarias. Puede un día dinamizar experiencias de un tema, y al otro ser el conocedor de un área completamente distinta. Es un liderazgo reconocido por su herida de rechazo, ya que en su historia personal los procesos de formación profesional no los pudo finalizar, debido a la carencia de poder material y patrimonial.

Sexto Armisoma

Liderazgos Visionarios

Arquetipos: Visionaria, Niña natural, Estudiante, Don Juan, Maltratador, Vampira, Príncipe, Midas/Avaro.

Lideresas y líderes con capacidad de visualización de lo que aún su comunidad y otros líderes y lideresas no conciben. Son visionarias y visionarios en su comunidad, no reconociendo muchas veces sus propias necesidades y beneficio personal. Defensores de la tierra y de los reinos de la naturaleza, en pro siempre de las causas que busquen un equilibrio natural y ambiental.

Mito

Medea la hechicera

Medea, era necesaria en la misión que en el ARMISOMA de los héroes vimos en la travesía y tarea que tenía Jasón, en su viaje del héroe al tener que recuperar el Vello de Oro. Sin la valentía y el arrojo de Medea, Jasón nada hubiera logrado. Y eso es lo que pasa con este tipo de liderazgo, son esas lideresas y líderes que la comunidad necesita para poder vencer las adversidades y la incertidumbre. Y es que ese poder que Medea tiene, lo tienen también los liderazgos femeninos, y con esto no refiero sólo a las mujeres, sino también a los hombres

que han trabajado su lado femenino y logran conectar la energía Yin y Yang para incrementar su sabiduría visionaria.

Así como Medea supo, cuál era el momento indicado para enfrentar el león, y ser cómplice de Jasón, así mismo estos liderazgos se anticipan, y logran ver el panorama general de una situación, así como sus diferentes caminos.

Sombra

Maltratador

Así como Medea, al enterarse que Jasón le había sido infiel con la hija de otro Rey, y decidió vengarse; así mismo los líderes visionarios pueden sacar a relucir su sombra cuando usan su poder de percepción y de visión, para afectar a personas y procesos específicos de su comunidad. Moviendo muy bien los hilos invisibles, para que nadie descubra, esas acciones detrás de quien están.

Máscara

Niña natural

Les permite a estos líderes y lideresas visionarias ser reconocidos por su capacidad de anticipación, y de intuición. Por ser los ojos de la comunidad. Muestran afinidad por los animales, el medio ambiente, y toda forma de expresión viva. Lideran los procesos ambientales en los territorios. Así no hayan recibido información específica, tienen una intuición que les permite conectarse con las exigencias y necesidades de la tierra que poseen colectivamente. Es una máscara que se ha construido a partir de la herida de maltrato que han recibido de la sociedad, siendo muchas veces excluidos por sus defensas ambientales, así

como de territorios de importancia para sus comunidades en los territorios. Son esos líderes que emprenden luchas legales, porque saben, que eso que su comunidad no ve en el presente, y que si se dejan abatir por la imposición de las multinacionales, el estado o la empresa privada, van a transformar sus realidades considerablemente.

Séptimo Armisoma

Liderazgos Sabios

Arquetipos: Guía, Niña mágica, Adicto, Ermitaño, Mediadora, Ángel, Cuentacuentos, Profesora, Abogada, Jueza.

Liderazgos que son puente entre los saberes prácticos de un líder y lideresa tradicional, pero que desde sus distintos orígenes geográficos, culturales y cosmogónicos representan la guía y divinidad en sus comunidades y territorios. Con habilidad de experimentar y expresar la vida de sí mismos y de sus comunidades a través de cuentos, historias, oralidades. Ven en todas y todos aquellos que componen su comunidad el potencial de belleza sagrada, así como talentos, habilidades y destrezas.

Mito *Cronos*

El mito que representa este ARMISOMA es el Dios del tiempo: Cronos. Fue el menor de los hijos de la primera generación de dioses: Urano (el cielo) y Gea (la Tierra). Hijo de un padre que contemplaba con terror a sus propios hijos, porque para él eran feos, horrorosos, imperfectos y hechos de carne. De manera arbitraria, Urano, decidió ocultar a sus horrorosos hijos, los Titanes. Sin embargo, su astuta esposa Gea, logró dejar por fuera al menor de sus hijos. Y es en ese momento que Cronos toma protagonismo en el mito. Portando una guadaña, y mientras su padre dormía, Urano, por dirección de su madre, procedió a castrarlo, y a tierra sus genitales al mar.

Así como cronos decidió superar la opresión y la humillación de ser rechazado junto a sus hermanos, así como violentados; los liderazgos sabios ya van una dimensión más delante que sus comunidades. Son hombres y mujeres que entienden que las luchas y los cambios ya no se consiguen desde el miedo, sino desde la necesidad de conectarse con una fuerza superior que les brinda nuevas maneras de lograrlo.

Sombra

Ermitaño

Grandes incrédulos de la vida y del espíritu. Pesimistas. Ausencia de autocontrol y de equilibrio interno. Deseo de manipulación. Le preocupa recibir reconocimiento, más que llevar sus conocimientos y transferirlos a la comunidad. Son esos líderes y lideresas que se guardan con ellos las recetas, las maneras de escribir, de gestionar, los contactos, etc.

Máscara

Guía

Buscan liderar causas falsas, que saben que les representa reconocimiento, más no aprendizaje o transformación. Son los y las lideresas que aparentemente lo dejan todo por su comunidad. Son los líderes que buscan las comunidades para tomar decisiones trascendentales, o impartir y exigir justicia.

Capítulo III

Pedagogía del Armisoma

Esta propuesta la concibo desde un enfoque que unifica las artes y el ritual. Inspirada en la visión con la que las sociedades andinas se han relacionado con su pasado de un modo no discursivo sino performático: han actuado sus historias a través de los ritos (MOLINIÉ, 2022). LEVI-STRAUSS (1971), comparó el mito con el rito, afirmando que el rito actúa en lugar de la palabra:

“...gestos y objetos intervienen in loco verbi, reemplazan palabras (...) el ritual condensa en forma concreta y unitaria procedimientos que, sin ello, habrían sido discursivos (...) Los gestos ejecutados, los objetos manipulados son otros tantos medios que el ritual se otorga para evitar hablar.

El acto icónico del que habla BREDEKAMP (2010) prioriza los procesos, las relaciones y el uso de lo que se conoce normalmente como arte, sin importar el género, ni el registro específico. Mi propuesta de sanación entendida como una activación desde las artes rituales es un acto icónico que quiero proponer a todos los líderes y lideresas sociales que quieran sanar sus liderazgos, así como iniciar un proceso de búsqueda personal.

Este camino por los liderazgos que quiero proponer desde la PEDAGOGÍA DEL ARMISOMA consiste en una puesta en escena personal, un acto performático que yo concibo como arte ritual, para que mis compañeros líderes y lideresas sociales de la profesionalización LECO puedan interpretar sus realidades a través de la sanación de sus liderazgos, así como

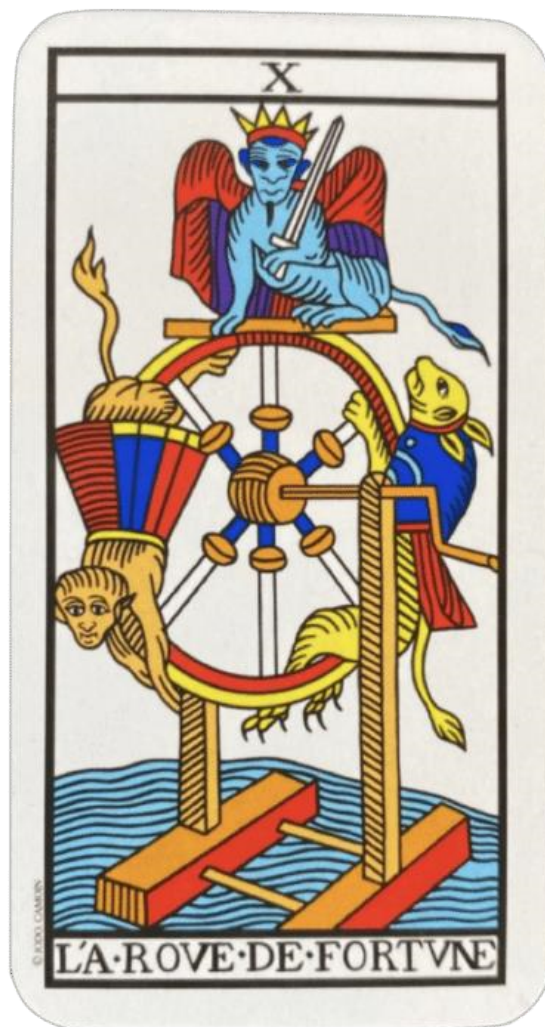
la integración de nuevas acciones en su cotidianidad; ritualizando la manera como se van a reconectar con su cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y colectivo.

EL PRIMER RITO consiste en descubrir de manera consciente cuál es el liderazgo (Samaritano, Mentor, Héroe, Rebelde, Comunicador, Visionario o Sabio) que escenifican en sus territorios, y con sus comunidades. La identificación del ARMISOMA les permitirá de manera consciente hallar los arquetipos, mitos, sombras y máscaras de sus liderazgos. Quiero proponerles girar la rueda del ser, y permitirme encontrar el equilibrio.

Este giro lo apadrina la carta de la Rueda de la fortuna, el Arcano X, que al sumar sus dos cifras $1 + 0$ nos da como resultado el 1. Este misterio nos habla de un inicio que proviene de un giro, de una vuelta de tuerca, que implicó dejar el paso y enfrentarse al presente. Y eso fue lo que nos sucedió como líderes y lideresas sociales: dimos una vuelta en el círculo de la vida y nos permitimos un nuevo inicio, que se materializó en la puesta en escena que representamos en la profesionalización LECO 2023. En numerología la vibración del UNO nos habla de la identidad, los inicios y la acción. Es la unidad, el origen de todo (COQUATRIX, 2021). Esa energía inicial del UNO es portadora de la energía masculina Yang, asociada al sol y al fuego. Representa el arquetipo del Padre. Es símbolo de la identidad, del ego y del puesto que ocupamos en el mundo (COQUATRIX, 2021).

Y es que si hay un número que defina en todos sus rasgos a los líderes y las lideresas sociales es precisamente el UNO. Ellos son UNO en sus territorios, son quienes inician, arrancan y emprenden. Son los pioneros, abren caminos y se convierten en autoridad en los procesos. Son quienes inyectan esa nueva energía. El UNO como metáfora del líder, desde la sombra,

también nos habla de independencia, individualismo, rapidez, poca profundidad, querer llegar de primeras, ser los primeros y tener la necesidad de dejar huella.

Carta de la Rueda de la fortuna. Tarot de Marsella (Anónimo)

En el Arcano X (Rueda de la fortuna) vemos tres extraños animales que giran desesperadamente en la incesante Rueda de la Fortuna, un mecanismo aparentemente inmóvil. Dos de los animales tienen atuendos humanos, y uno porta una espada. Las tres criaturas parecen fijadas a la Rueda, condenadas a un eterno girar (NICHOLS, 2008). La Rueda de la fortuna refleja la paradoja del líder y la lideresa social. Esas presencias animales en la carta reflejan las limitaciones a las que muchas veces se ven inmersos, al vivir en sus liderazgos el instinto animal. Las tres presencias animales son la representación del líder/lideresa - comunidad- tipo de liderazgo que escenifican. En la serie del I al X, mediante los Arcanos Mayores, el Tarot nos muestra seres humanos en diversas situaciones (COSTA, 2022). Sin embargo, esta carta también es la oportunidad de cambiar, de girar. Así que bienvenidas y bienvenidos a este cambio. Inicio mi propuesta de sanación invitando a un cierre de ciclo, de fortuna, desbloqueando y aceptando la necesidad de cambio de la manera como concebimos los liderazgos sociales.

La identificación de los ARMISOMAS es el viaje a través de los liderazgos sociales y comunitarios. Propongo inicialmente transitar por los símbolos y significados de las cartas del Tarot. Con esta propia pedagogía, inspirada en JUNG y en GREER (2019), que he denominado LA PEDAGOGÍA DEL ARMISOMA quiero proponer que los líderes, lideresas, o cualquier persona que quiera pensarse los liderazgos sociales y comunitarios, acceda a esta tesis y pueda identificar la carta del INTERIOR DEL LIDERAZGO, la carta de la MÁSCARA, la carta de LA SOMBRA y la carta del MITO. Este viaje por los liderazgos será la manera de aterrizar la identificación de los ARMISOMAS.

Propongo ver el Tarot no como un juego, ni como una herramienta de adivinación, sino como un material de identificación, crecimiento y transformación personal. Es un espejo, el cual

refleja la esencia del liderazgo, proyectando la sombra y la máscara; así como miedos, aspiraciones, y demás procesos de lo que implica el paso de nuestra humanidad en este plano terrenal y material.

Yo he escogido el Tarot de Marsella como la herramienta simbólica para este viaje. El Tarot “original” ya no existe, pero el Tarot de Marsella conserva, en palabras Nichols (2008) unas ilustraciones que trascienden lo personal. Pareciera que las cartas del Tarot fueran concebidas a modo de ilustración para ciertos conceptos verbales. Los personajes y dibujos de las cartas parecen más alegóricos que simbólicos; el dibujo aparece como ilustración de conceptos verbalizados, más que como sentimientos sugerentes e interiorizaciones que están más allá de las palabras.

El viaje a través de las cartas del Tarot es básicamente un recorrido a nuestra propia profundidad. Cualquier cosa que encontremos en este tránsito, es en el fondo, un aspecto de nuestro más profundo yo (NICHOLS, 2008). Las ilustraciones de las cartas del Tarot cuentan una historia simbólica. Y son símbolos, porque precisamente su representación y significado no puede ser reproducido de ninguna otra forma. Su significado trasciende lo que está plasmado en el papel (NICHOLS, 2008).

EL SEGUNDO RITO de mi propuesta pedagógica tiene como objetivo, entregar por cada tipo de liderazgo identificado, un ritual. Esta es una invitación a la realidad, a experiencias concretas de sanación desde la dimensión personal y colectiva, así como para la transformación de los respectivos liderazgos. Estas propuestas están alimentadas por mi experiencia como lideresa, educadora comunitaria y popular, y terapeuta holística.

Todas y todos estamos familiarizados con el pensamiento racional-lógico. Es la manera en que nos educaron en casa, en la calle y en la escuela. Sin embargo, esta es una invitación a activar nuestro encuentro personal, a despertar nuestra intuición y esa voz interior que a veces no escuchamos.

Primer Rito

El viaje por los liderazgos

Para identificar, dentro de los 22 Arcanos mayores del Tarot las cartas del ARMISOMA: la carta del INTERIOR DEL LIDERAZGO, la carta de la MÁSCARA, la carta de LA SOMBRA y la carta del MITO; la fecha de nacimiento es clave para poder realizar el cálculo que finalmente nos arroja las cuatro cartas a identificar.

¿Por qué cuatro Cartas?, inicialmente porque reunirán el ARMISOMA completo, para luego poder pasar al segundo rito y enfocar los ejercicios específicos propuestos.

En este primer rito propongo una organización matemática y simbólica a la vez, y eso sólo lo pude hacer desde la numerología y el Tarot.

COSTA (2022), relata cómo la cultura de finales de la Edad Media, y también en el Renacimiento, heredaron el pensamiento pitagórico, considerando que los números estaban dotados de un significado particular. Desde el enfoque del Tarot de Marsella, se relaciona cada imagen con un número y un nombre. Esa triple relación PALABRA – NÚMERO – IMAGEN, aportan una organización numerológica particular (COSTA, 2022).

Fue MARTEAU (2005), quien le dio al Tarot una propuesta numerológica específica.

Les otorgó a los números pares una tonalidad receptiva, y a los impares una tonalidad activa:

- 1: unidad, punto de partida, síntesis de la totalidad
- 2: polaridad, pasividad, gestación
- 3: actividad, directiva de la gestación (eclosión)
- 4. cristalización, estabilidad relativa
- 5: transición, paso de un plano a otro
- 6: equilibrio armonioso, potencia latente, reservas de las que se puede extraer
- 7: acción que utiliza la potencia contenida en seis
- 8: cruz y cuadrado combinados, estabilidad entre lo material y lo divino, infinito.
- 9: puesta en marcha hacia un nuevo ciclo, retorno de lo abstracto hacia lo concreto 10:
condensación de la totalidad, calma y potencial de novedad

En este sentido, el cuatro, que es la suma total de las cartas que componen el viaje del liderazgo refleja:

- La estabilidad, el equilibrio y la seguridad.
- Es el tallo y las raíces: primero, la planta crece horizontalmente, luego sube, pero también busca la tierra descendiendo. Se vuelve más sólida, menos dependiente del menor cambio de temperatura propia y externa. Recoge agua y luz para alimentarse.
- En las edades de la vida humana, el cuatro representa para (COSTA, 2022) al adulto autónomo: el joven adulto que comienza a ganarse la vida, construyendo sus bases, definiendo sus entornos, su comunidad. “...Pero también puede apreciar

excesivamente su propio confort o rechazar toda aportación ajena: se vuelve entonces rígido, intolerante, busca seguridad en exceso”.

Todo lo anterior busca ser un sustento, porque las cuatro cartas para identificar el viaje por los liderazgos y la escenificación del ARMISOMA cobran sentido en esta propia pedagogía. Las cartas del INTERIOR DEL LIDERAZGO, de la MÁSCARA, la SOMBRA y el MITO son la tierra, el cultivo que le permitirá a quienes exploren esta propuesta, encontrar sentido en sus liderazgos, entender la responsabilidad más allá de la manera convencional que se entiende el ser líder o lideresa. Es el cuadrado, la estabilidad, el equilibrio y la fuerza. Espero que esta identificación a partir del viaje por los liderazgos sea el abono que necesitan las raíces de los liderazgos para fortalecerse más y llegar al centro de la tierra.

Empezar el viaje

1. Para identificar estas dos primeras cartas del ARMISOMA, las cartas del INTERIOR DEL LIDERAZGO, y la carta DE LA MÁSCARA, se deberán sumar las cifras del mes, el día y el año de nacimiento del líder que quiera identificar su ARMISOMA.

Ejemplo:

Septiembre 02 de 1990: $09 + 02 + 1990$: 2001

Luego se debe sumar cada dígito del número que nos dio en la suma anterior:

2. $+ 0 + 0 + 1$: 3

La suma deberá darte entre 1 a 22.

Si la suma total te da más de un número, entonces deberás escribir esa cifra, pero luego tendrás que reducirlo a una sola cifra. En total tendrás dos números.

Si en tu caso el número final suma más de 22, deberás reducirlo a un número de 1 a 22.

Solo hay 22 Arcanos mayores del Tarot.

Ejemplo:

Mayo 01 de 2012: $05 + 01 + 2012$: 12

Nos dio un número de dos cifras, por lo tanto, nos quedamos con el 12, pero luego sumamos $1+2$: 3. Por lo tanto tenemos el 12 y el 3.

El primer número que obtenemos será la carta correspondiente AL INTERIOR DEL LIDERAZGO. Y el siguiente número será la CARTA DE LA MÁSCARA. El número de LA CARTA DE LA MÁSCARA debe estar entre el 1 al 9.

Hay una excepción a la regla anterior: en caso de que tu suma inicial de 19, ya que esa cifra arrojará un total de tres cartas.

Ejemplo:

Noviembre 16 de 1954: 1981

$1 + 9 + 8 + 1$: 19

$1 + 9$: 10

$1 + 0$: 1

La CARTA DE LA SOMBRA se obtiene a partir de la carta del INTERIOR DEL LIDERAZGO Y de LA CARTA DE LA MÁSCARA. A continuación, relaciono esta tabla donde podrás encontrar los números para determinar la CARTA DE LA SOMBRA.

Patrones de las cartas del interior del liderazgo y de la carta de la máscara	Cartas de la sombra	Cartas de los arcanos menores	Misterios de los Arcanos Mayores
1-10	10 y 19	10 y 1	El Mago
10-1	19		La Rueda de la
19-10-01	10		Fortuna, El Mago, El Sol, El Mago.

2-2	11 y 22	2	La Suma
11-2	20		Sacerdotisa
20-2	11		La fuerza, La Suma sacerdotisa, El Mundo, La Suma Sacerdotisa.
3-3	12 y 21	3	La Emperatriz
12-3	21		El Mundo, La
21-3	12		Emperatriz, El Mundo, La Emperatriz.
4-4	13 y 22	4	El Emperador
13-4	22		La muerte, El
22-4	13		Emperador, El Loco, El Emperador.
5-5	14	5	El Sumo Sacerdote
14-5			La templanza, El Sumo Sacerdote.
6-6	15	6	Los Enamorados
15-6			El Diablo, Los Enamorados.
7-7	16	7	El Carro La
16-7			Torre, El Carro

8-8 17-8	17	8	La justicia La Estrella, La Justicia.
9-9 18-9	18	9	El Ermitaño La Luna El Ermitaño

LA CARTA DEL MITO se obtiene a partir de LA CARTA DE LA SOMBRA:

CARTAS DEL INTERIOR DEL LIDERAZGO	LA CARTA DEL MITO
La Luna La Fuerza La Justicia El Colgado	MITO SAMARITANO
El Carro La Estrella La Emperatriz El Sol	MITO MENTOR
El Emperador El Diablo	MITO HÉROE

El Loco Los Enamorados El Juicio final La Torre	MITO REBELDE
El Mago	MITO COMUNICADOR
La Rueda de la Fortuna La Muerte La Templanza	MITO VISIONARIO
La Papisa El papa	MITO SABIO
CARTAS DEL INTERIOR DEL LIDERAZGO	LA CARTA DEL MITO
La Luna La Fuerza La Justicia El Colgado	MITO SAMARITANO
El Ermitaño	

Basada en mi experiencia como Tarotista y Terapeuta, y a partir de la visión de ESKENAZI (2010), al concebir el tarot desde la mirada arquetípica, utilizándolo a la psicología de Jung, integro a mi tesis el lenguaje simbólico y ritual del Tarot.

Para establecer este paralelo, entre el Tarot y los siete ARMISOMAS, debemos entender el “yo” del líder y la lideresa social, es decir el sujeto consciente (la máscara); y a su vez el sujeto integral, con el cuál el “yo” puede cooperar o luchar, y que muchas veces se desconoce (la sombra). A ese segundo sujeto Jung lo llamó el “sí mismo”. Es el “Yo”, y el “Sí mismo”, lo que constituye el “proceso de individuación”. Esta, una de las tesis fundamentales de Jung, sostenía que en el alma hay un proceso autónomo, independiente de las circunstancias, que aspira a una meta (ESKENAZI Enrique, 2010).

Como el proceso de individuación no se expresa por conceptos que atañen a la consciencia, sino por símbolos que abarcan tanto la consciencia, como el inconsciente (ESKENAZI Enrique, 2010), es aquí donde entra a ser protagonista el Tarot. Y es que ese lenguaje simbólico del Tarot, se convierte en una especie de mapa del viaje interior, en el cual todos y todas estamos embarcados.

Al Tarot se le ha entregado una suerte de adivinación, de misticismo. (ESKENAZI Enrique, 2010) propone entender el Tarot no tanto desde la predicción de acontecimientos, sino como la comprensión del destino, donde la “adivinación” no consiste, sino en la revelación del proceso alquímico. Si nos remitimos a uno de los primeros oráculos en la historia de la humanidad (Delfos), allí también se tenía la misma convicción, y muestra de eso era la inscripción ubicada a la entrada al oracular del templo de apolo en Delfos: “Conócete a ti mismo”. Esta tesis ha sido en todo su desarrollo como una suerte de Oráculo de Delfos, donde se pretende que el líder y la lideresa social se conozcan a sí mismos.

Conocer el propio destino implica reconocer la propia índole (ESKENAZI Enrique, 2010). Porque si en nuestras existencias como líderes y lideresas nos comprometemos en un proceso anímico autónomo que tiende a una meta, ésta constituirá nuestro destino. Así que los acontecimientos, se convierten en esas circunstancias a través de las que ocurre nuestro propio viaje interior. Este ha sido un viaje interior que quiero complementar desde el simbolismo y significado de los Arcanos Mayores del Tarot.

Las cartas del tarot recogen lo que hay más inmediato en la experiencia básica, que es siempre nosotros y nosotras mismas, nuestras pasiones sordas, nuestro deseo inconsciente, para destinarlas en comprensión, pero sobre todo en consciencia (ESKENAZI Enrique, 2010). Las imágenes del Tarot proyectan a las personas, cosas y acontecimientos dentro del contexto de la ineludible odisea anímica. Es por eso por lo que (ESKENAZI Enrique, 2010) propone el tarot como una lectura para leer la propia vida.

Cuando se hayan identificado LA CARTA DEL INTERIOR DEL LIDERAZGO, LA CARTA DE LA MASCARA Y DE LA SOMBRA, deberás ir al siguiente cuadro, para que así puedas aterrizar tus cartas a cada uno de los siete ARMMISOMAS. Es importante resaltar, que puede suceder que los ARMISOMAS se integren. El liderazgo social no es sólo de un tipo, es un encuentro de experiencias, maneras de ver y vivir el mundo; así que podrás identificarte con más de un ARMISOMA en el momento de identificar tu tipo de liderazgo, y de ritual de propuesta de sanación.

Tipo de Liderazgo	Samaritanos	Mentores	Héroes	Rebeldes	Comunicadores	Visionarios	Sabios
Arcanos Mayores	La Luna	El Carro	El Emperador	El Loco	El Mago	La Rueda de la fortuna	La Papisa
	La Fuerza	La Estrella	El Diablo	Los Enamorados		La Muerte	El Papa
	La Justicia	La Emperatriz		El Juicio final		La Templanza	El Ermitaño
	El Colgado	El Sol		La Torre			

Segundo Rito

Ritual de sanación de los Armisomas

Basada en toda la investigación, quiero proponer, una serie de elementos, que todos en conjunto representan un ritual por ARMISOMA. Esta no será la sanación completa y definitiva de los liderazgos sociales, sino una puerta de entrada para transformar las realidades de las personas que llevan puesto el nombre de líderes y lideresas sociales. Encontrarán acciones para su dimensión privada, y otras, para aplicarlas con y para sus comunidades.

Liderazgos samaritanos

Una frase de poder y afirmación: te invito a que registres esta frase en un espacio de tu casa u oficina, donde constantemente la puedas ver y repetir en voz alta:

“Estoy a salvo, vivo/a y con todas las riquezas de la vida a mi favor”

Activación chakra: Indaga sobre los diferentes recursos para activar o sanar el Chakra raíz. Si eres más consciente de la importancia de aprender a sostenerte en la vida, de anclarse en la tierra, y de reconocer tu cuerpo físico, así como tus necesidades materiales y económicas, la sensación de sentirte sin origen evolucionará. Permitiéndote ser pilar primero para ti que para los demás.

Figura geométrica: Dibuja o construye en 3D un cuadrado. Esta geometría sagrada te permitirá conectar con la estructura, con la tierra, con tu lugar seguro en el presente. Cada vez que tengas que organizar procesos comunitarios, porta de manera regular un cuadrado. Llévalo a tus reuniones. Él te ayudará a darle estructura a eso que a veces consideramos imposible.

Mándala: Dibuja y colorea, haciendo consciente la necesidad de sanar tu liderazgo samaritano con este mándala. Si quieres digitalizarlo, ponlo de pantalla en tu celular o PC, o imprímelo. Cada vez que lo visualizas recuerdas que estás sanando, para ti, para los tuyos y para tu comunidad. Cada trazo que hagas, realizarlo pensando que atraes seguridad, estabilidad, abundancia y bienestar a tu cuerpo físico, a tu vida personal, familiar y comunitaria.

Consejos de realidad: defiende tus convicciones en la vida. Toma decisiones en tu comunidad que permanezcan en el tiempo, y que te favorezcan también a ti.

Deja el victimismo. Ve las cosas de otra manera, te vas a sorprender, cuando descubras que la vida no está contra ti, sino para ti. Aprende a delegar. Escucha tu cuerpo cuando estés en territorio. Respeta sus rutinas y sus necesidades. Sin cuerpo no hay nada, ni siquiera la posibilidad de seguir liderando.

Frecuencias: busca en YouTube, o en plataformas musicales la frecuencia Solfeggio 396Hz. Si puedes diariamente escucharla al menos por 10 minutos, vas a descubrir como la sensación de miedo se va. Es una frecuencia que te va a ayudar a liberar la energía bloqueada. Cada vez que tengas un día retador en comunidad, antes de dormir, sintonízala, tu descanso va a ser una verdadera restauración.

Liderazgos Mentores

Una frase de poder y afirmación: te invito a que registres esta frase en un espacio de tu casa u oficina, donde constantemente la puedas ver y repetir en voz alta:

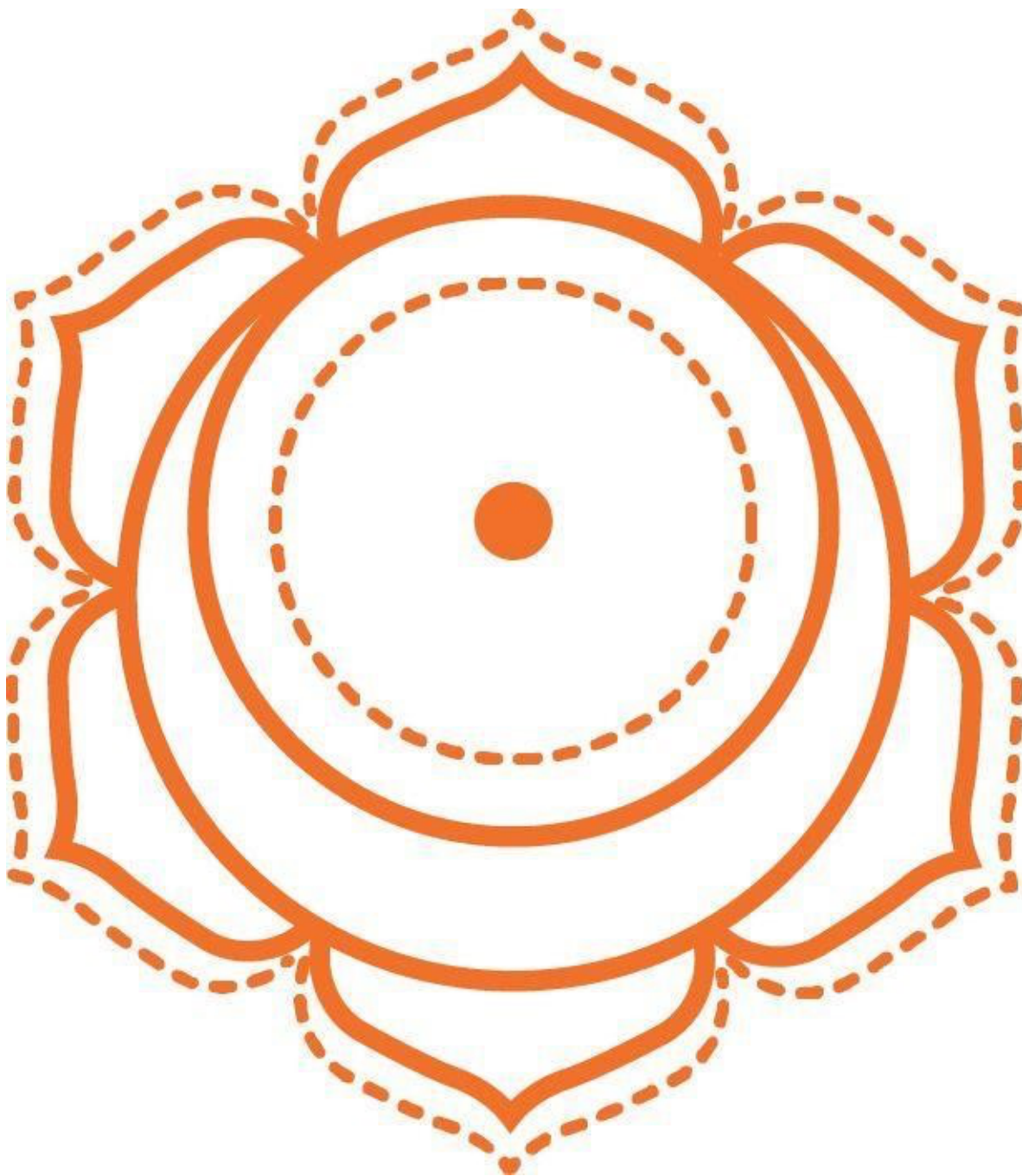
“Disfruto mi vida, traigo a mi nuevas y gratas experiencias”, “Me conecto con la energía creadora, me expreso y me permito sentir placer”

Activación chakra: Indaga sobre los diferentes recursos para activar o sanar el Chakra Sacro. Activa a diario tu cadera. Empieza con movimientos lentos y delicados haciendo círculos con tu pelvis. Recuerda que parte de la sanación de tu liderazgo Mentor está en clave de abrirte a la vida, de ser creativo o creativo (deja de creer que los únicos que dibujan, pintan, cantan, actúan, o crean son los artistas). Conecta y sana tu energía sexual, es esta una energía que te permite dar paso a la creatividad, a la creación y a la expresión contigo, y con quienes te acompañan.

Figura geométrica: Dibuja o construye en 3D una espiral. Esta geometría sagrada te permitirá conectar la fluidez de la vida. Nada en la naturaleza funciona de manera lineal y

cuadriculada. Las flores, el movimiento del agua, e incluso los animales y los bellos paisajes de nuestra tierra están compuestos por círculos infinitos. Cada vez que debas generar espacios colectivos, convocan a tu comunidad a disponerse en círculos, a representarlos, a vivirlos en el día a día.

Mándala: Dibuja y colorea, haciendo consciente la necesidad de sanar tu liderazgo Mentor con este mándala. Si quieres digitalizarlo, ponlo de pantalla en tu celular o PC, o imprímelo. Cada vez que lo visualizas recuerdas que estás sanando, para ti, para los tuyos y para tu comunidad. Cada trazo que hagas, utilízalo pensando que atraes seguridad, estabilidad, abundancia y bienestar a tu cuerpo físico, a tu vida personal, familiar y comunitaria.

Consejos de realidad: no temas iniciar nuevos proyectos, pronunciar tus ideas en voz alta. Disfrutar de cualquier acto creativo que la vida y la comunidad te permitan. Canta, baila, pinta, diviértete. Besa, abraza, se feliz. Verás que, con solo sonreír, ya no tendrás la necesidad de buscar el amor en la comida, ahora tu eres el dulce que te hacía falta.

Frecuencias: busca en YouTube, o en plataformas musicales la frecuencia Solfeggio 417Hz. Si puedes diariamente escucharla al menos por 10 minutos, vas a transformar toda energía negativa. Te ayudará, con su frecuencia sanadora, a superar traumas relacionados con tu energía sexual. También te ayudará a reducir la ansiedad y el estrés por la frustración de no poder disfrutar de lo que haces.

Liderazgos Héroes

Una frase de poder y afirmación: te invito a que registres estas frases en un espacio de tu casa u oficina, donde constantemente la puedas ver y repetir en voz alta:

“Tomo decisiones con confianza y seguridad”, “Soy un ser lleno de luz, voluntad y optimismo”.

Activación chakra: Indaga sobre los diferentes recursos para activar o sanar tu chakra del Plexo solar. Si son constantes la sensación de reflujo, ten presente que tu plexo te está pidiendo a gritos que hagas lo que en verdad quieres hacer. Trabaja conscientemente como redireccionar tu voluntad, claro, no para pasar por encima, sino para ser luz de tu propio camino, pero también en el de los otros. Visualiza, cada vez que tengas que socializar una idea, o dinamizar una activación con tu comunidad, una luz amarilla que sale de la boca de tu estómago, y que se expande, e irradia con luz y calor el espacio donde estas.

Figura geométrica: Dibuja o construye en 3D una pirámide. Esta es una representación del elemento del fuego. Esa energía que necesitas para impulsarte a seguir tu propia luz, tu propio camino.

Mándala: Dibuja y colorea, haciendo consciente la necesidad de sanar tu liderazgo Héroe con este mándala. Si quieres digitalizarlo, ponlo de pantalla en tu celular o PC, o imprímelo. Cada vez que lo visualizas recuerdas que estás sanando, para ti, para los tuyos y para tu comunidad. Cada trazo que hagas, utilízalo pensando que eres voluntad, firmeza, decisión, brillo propio, confianza.

Consejos de realidad: Reconoce tu camino. Escucha tu centro.

No te convoco a abandonar los ideales de otros, pero si a cree y hacer lo que tú quieres. Que tu voluntad sea primero tuya, antes que de otros. No es egoísmo, es confianza, poder para avanzar.

Frecuencias: busca en YouTube, o en plataformas musicales la frecuencia Solfeggio 174Hz.

Si puedes diariamente escucharla al menos por 10 minutos, vas a transformar toda energía negativa. Te ayudará, con su frecuencia sanadora, a reducir los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés en nuestro cuerpo. Al tener la escala musical F#, se considera que tiene un efecto calmante en el cuerpo y la mente.

Liderazgos Rebeldes

Una frase de poder y afirmación: te invito a que registres estas frases en un espacio de tu casa u oficina, donde constantemente la puedas ver y repetir en voz alta:

“Soy amor”, “Elijo amar todos los días”, “Es seguro para mí amar y ser amada/o”.

Activación chakra: Indaga sobre los diferentes recursos para activar o sanar tu chakra del corazón. Visualiza un rayo de color verde esmeralda que emerge del universo, entra a la tierra, y viaja en dirección al lugar donde te encuentras. Entra por tu coronilla y recorre cada parte del cuerpo: cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores, órganos, células, tejidos, etc.

Figura geométrica: Dibuja o construye en 3D un icosaedro. Esta geometría representa el elemento del agua, que gobierna las emociones. Promueve la armonía y el amor propio. Así como representa la energía y la fluidez de nuestros sentires.

Mándala: Dibuja y colorea, haciendo consciente la necesidad de sanar tu liderazgo Héroe con este mándala. Si quieres digitalizarlo, ponlo de pantalla en tu celular o PC, o imprímelo. Cada vez que lo visualizas recuerdas que estás sanando, para ti, para los tuyos y para tu comunidad. Cada trazo que hagas, utilízalo pensando que eres amor, armonía, sanación de tus relaciones emocionales. Usa tonos de verde, ya que ese es el color de la energía del corazón.

Consejos de realidad: Reconoce tus emociones. Date la oportunidad de sanar, de perdonar, de liberarte de todos los rencores y rabias. Amate, para atraer amor de otros contigo. No podemos pedir lo que nosotros mismos no nos damos.

Frecuencias: busca en YouTube, o en plataformas musicales la frecuencia Solfeggio 639Hz. Si puedes diariamente escucharla al menos por 10 minutos, vas a transformar toda energía de desconexión emocional, de abandono, traición.

Conclusiones

En la identificación de los respectivos ARMISOMAS nos vamos a encontrar con un cruce en la información. Aunque en el reconocimiento de los tipos de liderazgo y sus respectivos ARMISOMAS se habla de siete categorías y sus respectivas escenificaciones, puede suceder que al realizar el viaje por los liderazgos, la persona que haga uso de la herramienta, o el líder y la lideresa social que quiera realizar su autodiagnóstico se encuentre con aspectos de distintos ARMISOMAS. Esto nos muestra lo variados que son LOS LIDERAZGOS, y cómo, aunque nos creamos definidos desde una solo ARMISOMA, nuestro liderazgo es el producto de una suma de factores: el enfoque interseccional, las caras de la opresión, las heridas del alma, las historias de vida, así como la escenificación de las dimensiones privadas y públicas de humanidades de carne y hueso con rostro de mujeres y hombres que por camino de vida decidieron transitar un recorrido que para muchos ha representado la muerte, el estigma, la persecución, la exclusión, el señalamiento; pero también la superación, la felicidad y la satisfacción de ser semilla en el camino de otros, pero sobre todo, ser realidades, pensamientos y conciencias de transformación en un país como Colombia, con una historia llena de injusticia social, histórica, económica, ambiental y espiritual.

Identifique en las cinco caras de la opresión de YOUNG (2000), el combustible para el nacimiento de estos liderazgos identificados. Superar esas heridas es una reivindicación, que hoy le están permitiendo a mis colegas de la profesionalización recibir un título de pregrado como parte de esa resignificación de la herida social, académica que han vivido en carne y hueso.

Por otra parte, de manera complementaria, la teoría de la interseccionalidad, como la veía Hill Collins (Viveros, 2016) me permitió un complemento análisis de los liderazgos y sus heridas sociales, entendiendo cómo las diferentes identidades y sus diversos contextos de raza, género y clase, por nombrar algunas, interactúan en la experiencia de los liderazgos sociales comunitarios y la lucha por los derechos individuales y colectivos encarnados en la figura del líder y la lideresa social.

La identificación de los mitos fue enteramente masculina y patriarcal, sin embargo, me iniciaré en otras cosmogonías, con la intención de encontrar también la esencia de los liderazgos sociales comunitarios a partir de relatos míticos creados a partir de personajes femeninos.

Fue un ejercicio retador, demandante, pero que considero, es la entrada a nuevas representaciones, y estrategias para llevar más allá del enfoque psicosocial a los liderazgos sociales comunitarios.

Bibliografía

- BOHORQUEZ CASTELLANOS, M. (2019, n. 50). Brujas contemporáneas: entre mundos y devenires espirituales. *Nómadas (online)*, 137-153.
- BOURBEAU, L. (2015). *La sanación de las 5 heridas*. Barcelona, España: sirio.
- CAMPBELL, J. (1972). *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del Mito*. Ciudad de México, México.: FCE México.
- CASTELLANOS, M. B. (2019). Brujas contemporáneas: entre mundos y devenires espirituales. *Artículo producto de la investigación para optar al título de Magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central, Bogotá*.
- COQUATRIX, M. (2021). *Libera tu potencial con la numerología evolutiva el alma*. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
- COSTA, M. (2022). *El tarot paso a paso*. Barcelona, España: Grijalbo.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2014). *Epistemologías del sur*. Madrid - España: Akal.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2015). *Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. Buenos Aires, Argentina: Grupo editorial Siglo XXI.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2019). *El fin del imperio cognitivo*. Barcelona: Editorial Trotta.
- ERICKSON, L. (2021). *Empoderamiento de la mujer a través de los Chakras*. Navarra, España: Ediciones Urano.
- ESKENAZI Enrique. (2010). *Jung y el Tarot un viaje arquetípico*. Barcelona: Kairós.
- FERNÁNDEZ FONSECA, E., & CARDONA SÁNCHEZ, F. (2, julio-diciembre, 2017,). Los pliegues del liderazgo social y comunitario. *Revista Jangwa Pana, Vol. 16, número.*, pp. 197-216.
- HÖHNE- SPARBORTH, Y., BAUTISTA FAJARDO, J., & ROMERO SÁNCHEZ, A. (2022). *Danzando la resurrección de los cuerpos, rutas de autocuidado y autosanación energética*. Bogotá, Colombia: Letras al horno.
- JUNG, C. G. (1995). *El hombre y sus símbolos*. Barcelona, España: Paidós.

- LÉVI-STRAUSS, C. (1997). *El pensamiento salvaje*. Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica.
- MOLINIÉ, A. (2022). *El rito y la historia La configuración de la memoria en el mundo andino*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- MYSS, C. (2014). *Arquetipos ¿Quién eres en realidad?* Barcelona: Ediciones B.
- NICHOLS, S. (2008). *Jung y el tarot un viaje arquetípico*. Barcelona: Kairós.
- PÉREZ JIMÉNEZ, A. (2014). *Realidad, Fantasía, interpretación, Funciones y Pervivencia del Mito Griego*. Málaga, España: Libros Pórtico.
- PINKOLA ESTÉS, C. (2001). *Mujeres que corren con los lobos*. Barcelona, España: Ediciones B.
- PUERTA, M. (2023). *Mitología aplicada solo para astrólogos*. Bogotá, Colombia: Mauricio Puerta.
- SALLIE, N. (2010). *Jung y el tarot*. Barcelona: Kairós.
- YOUNG, I. M. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*. Madrid, España: Ediciones Cátedra.

