

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**CAMINO PARA VOLVER A LOS SIGNIFICADOS
DE LA PINTURA FACIAL DE LOS EBËRA
EYÁBIDA DE ANTADÓ LLANO GORDO.**

BLANCA YORMARI DOMICÓ

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra

Medellín – Colombia

2019

**Camino para volver a los significados de la pintura facial de lo ebēra eyabida de
Antadó Llano Gordo**

Blanca Yormari Domicó Domicó

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:
Licenciada en pedagogía de la madre Tierra

Asesora

Diana Patricia García Castrillón

Magíster en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín - Colombia

2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. CARACTERIZACIÓN	9
2.1 Autobiografía	9
2.2 Territorio de mi comunidad.....	16
2.2.1 Proceso de poblamiento	17
2.2.2. Hechos relevantes.....	18
2.2.3 Formas Alimentarias	20
2.2.4 Vivienda	20
2.2.5 Costumbres.....	21
2.2.6 Identidad.....	21
2.2.7 Formas Político-Organizativas	22
2.3 Importancia de mi semilla	24
3. OBJETIVOS	25
3.1 General	25
3.2 Específicos	25
4. ANTECEDENTES.....	25
4.2 En otros lugares.....	26
5. METODOLOGÍA	27
5.1 Tipo de investigación	27
5.2 Metodología de investigación: Investigación Acción Educativa	27
5.3 Técnicas de investigación.....	28
5.4 Instrumentos	29
5.5 Población.....	29
5.5.1 Participantes	29
6. ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.....	30
6.1 Actividad 1	30
6.2 Actividad 2	31
6.3 Actividad 3	32
7. APRENDIZAJES Y RESULTADOS	34
7.1 Diálogo de saberes con sabios y sabias	34
7.1.1 Nombre de la pintura y significados.....	38
8. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA PINTURA FACIAL.....	44

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
10. BIBLIOGRAFÍA.....	49

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Familiares con vestuario tradicional y pintura en su cuerpo; preparados para un evento importante de la comunidad.....	9
Figura 2. mapa de Llano Gordo elaborado por los niños de la escuela de la comunidad. ...	16
Figura 3. Registro de la Actividad 1. Mujeres y niños participando en las actividades programadas (Taller con sabias y sabios).....	31
Figura 4. Registro de la Actividad 2. Charla sobre pintura facial (taller con miembros de la comunidad).....	31
Figura 5. Registro de la Actividad 3. Momento de armonización en el taller con niños, niñas y jóvenes de la comunidad Antadó Llano Gordo.	32
Figura 6. Mujer con pintura facial <i>Beda orro yo</i> (pintura de los peces).	39
Figura 7. Niña con pintura facial <i>Dama yo</i> (figuras de las serpientes)	39
Figura 8. Mujer con pintura facial chinda u yo (pintura de la estrella)	40

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información recolectada en campo con las comunidades.	33
---	----

RESUMEN

Este trabajo realizado desde la investigación ancestral tuvo como objetivo promover el valor de los significados que tienen las figuras faciales expresadas en el rostro del Jaibaná y durante el ritual de jai en los Embera Eyabida de Antadó Llano Gordo, para ello se llevaron a cabo diferentes actividades como investigación de las figuras faciales con diferentes jaibana del pueblo como el jaibana Alfonso Domico, Elpidio Domico, Ana Rosa, entre otras; posteriormente teniendo esta investigación como insumo base para promover en los estudiantes el saber de las figuras se plantearon varios encuentros de tipos reflexivos donde incluye la participación de adultos, mayores, niños y jóvenes, durante estos espacios salen varias inquietudes, preocupaciones respecto a la permanencia de este conocimiento ancestral para el relevo generacional.

La preocupación que surgía durante los espacios es del por qué los jóvenes o estudiantes ya no se interesaban por aprender la parte propia de su cultura y que solo se reflejaba la inclinación por cultura mayoritaria es decir el de los no indígenas, en este mismo sentido muchos padres de familia y jaibanas manifestaron que a ellos les preocupa esta situación y que por lo tanto están prestos para fortalecer y ayudar a promover estos saberes que se requiere mantener el equilibrio con la madre tierra, teniendo en cuenta estas premisas de los jaibana se realizó tres encuentros con la población priorizada acompañados de jaibana para que le explicaran a estos estudiantes la importancia de continuar preservando el conocimiento a través de la práctica de las figuras faciales y todo el proceso que conlleva en un ritual del canto del jai.

Por otro lado es importante resaltar que los estudiantes lograron comprender aunque pasos lentos lo importante de continuar con este saber sin embargo manifiestan ellos mismo que la incidencia de la educación hegemónica hace que solo se priorice en las escuelas e institución la educación estandarizada como se mencionó anteriormente.

Así mismo, este proyecto investigativo contiene una contextualización sobre el territorio de los Embera Eyabida, los aportes de la comunidad sobre la historia y significado de las

figuras relacionadas con la pintura facial y una propuesta pedagógica con actividades que permitan continuar el proceso de revitalización de la pintura corporal, importante para la conservación de la cultura del pueblo

PALABRAS CLAVE:

- **Tradiciones**
- **Embera:** indígena o nativo
- **Eyabida:** gente de la montaña
- **Jagua:** fruta no comestible, que se utiliza para la preparación de la pintura facial y corporal.
- **Jaibaná:** medico tradicional ancestral

1. INTRODUCCIÓN

Para el pueblo indígena Eyabida la pintura facial es acto de protección y se ha empleado desde los ancestros en todas las actividades cotidianas, en los rituales -como el jemené (pubertad)-, en las fiestas y en el canto de jai, y para cada ocasión la pintura facial es diferente. El jaibaná, el sabio y la sabia pintan a las personas que van participar en cada ritual o en curaciones; también se maquillan para verse más simpáticos, ya que esa costumbre viene de mucho tiempo atrás.

Pese a la importancia de esta costumbre, hoy en día la cosmogonía, la cosmovisión así como todo lo relacionado con la identidad cultural que es expresado a través de la lengua, vestimentas, pinturas faciales, arte y poco a poco cobran menos importancia en la vida cotidiana y en la vivencia interna del pueblo embera, por motivos tales como la represión cultural, desinterés por transmitir, aprender y aprehender algunas costumbres, y el otro factor como desplazamiento forzado que dejaron algunas familias sin tierra y las aleja del núcleo de la comunidad y de sus territorios donde se puede transmitir, apropiar y practicar con mayor fuerza las costumbres de cada pueblo, el agotamiento de recursos naturales necesarios en las actividades culturales, entre otras situaciones que favorecen el debilitamiento de las costumbres ancestrales milenarias y en algunos casos obligan a la inserción y adopción de nuevas prácticas de las culturas mayoritarias.

Es precisamente la pintura corporal uno de los símbolos de la identidad étnica y cultural de suma importancia para los embera, que poco a poco se debilita o se transforma, por ello requiere de un proceso de intervención estratégica que permita la revitalización, fortalecimiento del desarrollo cultural desde el pensamiento y creencia ancestral.

En armonía con lo anterior, este trabajo se construyó como un aporte a la necesidad de fortalecer y revitalizar la pintura facial ancestral. Considerando que ésta es la Semilla que puedo dejar a mí pueblo, un trabajo enfocado en revivir y reflexionar en torno al valor de los significados que tienen las figuras expresadas en la pintura facial en los Embera Eyabida de Antadó Llano Gordo.

Es así como el primer capítulo de este trabajo contiene una descripción del proceso de formulación de la Semilla y una especial contextualización sobre el territorio de los Embera Eyabida, específicamente de la comunidad Antadó Llano Gordo, del Resguardo Sever-Taparales, ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia.

Posteriormente se presentan los resultados del trabajo de campo en el cual se llevaron a cabo diferentes actividades (talleres como de concientización y diálogos) que requirieron la participación activa de indígenas de diferentes edades, sin distinción de sexo. Fueron espacios en los que se desarrollaron procesos de armonización y reflexión buscando la conexión con la madre a través de rituales y creencias del pueblo Embera.

Los aportes de la comunidad, hacen énfasis en el conocimiento que existe sobre la historia y significado de las figuras relacionadas con la pintura facial.

Al finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones y una propuesta pedagógica con actividades que a futuro permitan continuar el proceso de fortalecimiento de la pintura facial, Uno de los motivos por lo cual sea minimizado las prácticas ancestrales dentro de la comunidad sobre la pintura facial es por falta de apropiación cultural como eje central de seguir vigorizando la esencia indígena embera eyabida y otro factor que preocupa el pueblo es la desaparición del árbol que produce jagua. que ya no se encuentra dentro de la comunidad si no fuera del resguardo a muchos kilómetros de casa y los jóvenes por esa razón han optado otro tipo de pintura como (tinta china) o (lápiz negro) que no es propio de la cultura si no de la cultura mayoritaria.

2. CARACTERIZACIÓN

2.1 Autobiografía

La relación que tiene mi semilla con mi vida es muy profunda, diría que, desde pequeña mi papá y mi abuela, que era una partera, me pintaban. Yo siempre veía a mi papá pues cada vez que hacía rituales él siempre utilizaba la pintura facial, y como soy la hija, los miembros de la familia también tenemos que pintarnos (**ver Figura 1**), de hecho, él nos pintaba, o sino las mujeres que iban a acompañarlo en el ritual nos pintaban, todos tenían su rostro pintado, su cara pintada.

Figura 1. Familiares con vestuario tradicional y pintura en su cuerpo; preparados para un evento importante de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia (2014)

Durante mi primaria y secundaria pertencí al grupo de danza en la institución educativa indigenista Llano Gordo donde los profesores enseñaban lo importante de la práctica cultural, desde entonces siempre me han gustado todos los ritos como: el jemene (la pubertad). Canto de jai de los indígenas y curación de los pacientes. Como mujer indígena me identifico con la danza, porque en mi cultura pertencí a aquel grupo de danza; fue un

proceso lindo ya que por medio de ello podíamos mostrar a los nuevos estudiantes de la institución todo lo bueno que tenía ser indígena, y con el grupo de danza viajábamos a la ciudad de Medellín a participar en las fiestas de las flores y allí mostramos el talento que teníamos; también fuimos al municipio de Belén de Bajirá a la celebración de la beatificación de la Madre Laura Montoya Upegui. Desde pequeña a mí siempre me ha interesado la cultura y de hecho a mí me gustaba pintarme, pero a medida que fue pasando el tiempo cuando estuve en la escuela occidental en secundaria, se burlaban de mí porque me pintaba y por mi vestido tradicional, entonces ya no me interesaba la práctica de la pintura facial, para no sentir las burlas y no sentirme mal porque me miraban como algo raro, además porque en la escuela no me enseñaban la importancia de la cultura propia sino de otros conocimientos del mundo occidental, por eso dejé esa práctica, dejé de valorar lo propio.

En el 2014 se me dio la oportunidad de estudiar en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en la Universidad de Antioquia. Cuando entré a estudiar pensé que me iban a enseñar todo lo de lo occidental pero la realidad no fue así, allí nos explicaron que Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se trataba de tejer los conocimientos, articular con otros pueblos porque todos éramos los hijos de la madre tierra. Al principio tuve nervios de mis compañeros porque sentía que ellos sabían más que yo, que tenían el proceso de la organización, eran líderes o profesores, gente preparada que sabía muchas cosas, mientras que yo venía de mi casa, por eso en el aula de clase me quedaba callada, además desconocía muchas cosas de la cultura, no veía la importancia de las prácticas culturales porque mi mentalidad era más a lo accidental, solo físicamente yo era indígena, pero cada vez que participaba en el seminario me daba cuenta que mi forma de pensar estaba mal, tenía que cambiar, entonces empecé a valorarme y sentirme orgullosa de ser indígena, porque era necesario cambiar mi mentalidad para empezar a trabajar con la investigación dentro de la comunidad. Al principio me dio duro trabajar con la sabia de la comunidad porque nunca antes había compartido con ellos ni participaba en reuniones, no compartía de lo propio, no me conocían, sólo sabían que yo era miembro de la comunidad y ya, ahora tenía que acercarme a ellos, entonces con el tiempo fui aprendiendo a valorar a los abuelos y abuelas y a reconocer que ellos y ellas eran los profesores de la comunidad

porque ellos tienen el saber ancestral, son saberes propios, pues antes pensaba que la gente importante era la gente que había estudiado en la universidad; esto fue un cambio para mí.

Poco a poco fui logrando mis objetivos ¿cómo era la vida de ellos?, ¿cómo vivían? Las sabias me contaron que la vida anteriormente era pura no tenían ninguna enfermedad, las comidas eran sin químico, ahí es donde empecé a interesarme más por la licenciatura, se me daba más oportunidades de conocer mi cultura más afondo y poner en práctica todo lo ensañado en la formación; poco a poco fui aprendiendo más todo lo que tenía que ver con mi cultura Embera. También me dio tristeza como nosotros los indígenas estamos acabando con las prácticas ancestrales para apropiarnos la cultura occidental, no estamos valorando la sabiduría, el conocimiento, la riqueza de nuestros sabios dentro del territorio; el proceso que llevo hasta el momento ha sido muy enriquecedor tanto a nivel personal y familiar, gracias al conocimiento de mi abuela Ana Rosa Domicó pusimos en práctica lo de gastronomía a nivel familiar porque todo lo que aprendo cada semestre comparto con mi familia, también de cada encuentro local que realizo en mi comunidad me lleno de sabiduría porque cada uno de los participantes aporta nuevas ideas.

No ha sido fácil seguir este proceso porque he pasado por momentos difíciles de mi vida pero a pesar de eso he seguido adelante con mi formación porque quiero lograr mis metas, mis sueños, también quiero ser un buen ejemplo para mi hija para que desde pequeña se dé cuenta que uno tiene que luchar por lo que uno quiere y hablarle de lo importante que son nuestras prácticas culturales, que nos lleva a ser únicos en la sociedad; también un buen ejemplo para mi familia y para la comunidad, sembrando una buena semilla, pero todo lo que he emprendido no sería posible sin el apoyo de mi familia, esa es la base más importante en mi vida, porque así como hay personas que te quieren ver salir adelante, hay otras que te quieren ver destruida, pero sin importar eso he sabido salir adelante.

Desde la licenciatura he aprendido a valorar más la pintura facial, porque quiero enseñar a los jóvenes y a los niños que es muy importante de no dejar esas prácticas culturales que nos dejaron nuestros ancestros. Investigar más a fondo sobre mi origen, dar más valor a las

prácticas culturales, saber de dónde vengo y seguir transmitiendo para aquellos jóvenes que desconocen sus principios culturales.

Teniendo en cuenta la Licenciatura quiero retomar los conocimientos de esta práctica ancestral que hemos dejado de valorar; hoy en día no nos interesa para nuestra vida como indígenas; hoy digo que esas son las herencias que nos dejaron nuestros ancestros: la sabiduría de lo que observaban en la naturaleza, para ellos fue como una escritura; la pintura facial es una forma de comunicarnos, es una escritura para los indígenas.

Hoy en día es muy complejo; no es fácil hacer este ejercicio reflexivo y crítico, porque a pesar que históricamente hemos sido un pueblo luchador para defender lo nuestro y lo que somos, la conquista y la colonización, más concretamente la española, mediante la intervención militar y la evangelización impositiva, acabó en gran parte con nuestra historia, nuestra propia forma de vida, los conocimientos, saberes, las costumbres, las creencias, las prácticas, entre otros. Es decir, acabaron con nuestra civilización milenaria y el poder de nuestra propia vida aquí en Colombia. Sin embargo, nuestros antepasados resistieron y lucharon por mantener nuestra cultura.

Hoy después de muchos años de nuestro silencio y sin poder hablar de lo nuestro, de nuestro pensamiento, conocimientos y saberes, los pueblos indígenas mediante la lucha organizada y desde la estrategia de resistencia, hemos ido levantando la cabeza para poder expresar, además contarles a nuestros hijos y al mundo quiénes somos, qué queremos, qué pensamos y de lo que sabemos y de lo que hemos perdido. Tal como lo ha expresado la ONIC (1989), los indígenas “reivindican el ser poseedores de una herencia derivada de sus antepasados que son auténticamente indígenas. Una herencia que se ha transmitido oralmente de generación en generación. En las tradiciones orales se resaltan las luchas y los luchadores de las comunidades” (Osorio Calvo, 2017, pág. 190).

Las organizaciones indígenas están luchando para recuperar y fortalecer nuestras prácticas, aunque hoy se siguen interviniendo nuestros territorios y comunidades mediante el modelo de desarrollo económico occidental, para mantener el control y expansión territorial. Sin

embargo, creemos y soñamos con un mundo respetuoso de las diversas culturas existentes y en nuestro poder espiritual para resistir (cabildo local de la comunidad Llano Gordo).

En relación a lo anterior, Osorio manifiesta que:

“El movimiento indígena, para fortalecerse, va a tener que construir para sí y para el conjunto de la sociedad la pertenencia a una comunidad imaginada que los vincula, en tanto diferentes al resto de la sociedad y en tanto poseedores de unos valores culturales dentro de los cuales se encuentra una particular manera de relacionarse con la tierra que va más allá de lo puramente instrumental y que derivándose de la cosmovisión recrea la dimensión espiritual. La espiritualidad se convierte en resistencia en tanto se opera una politización de la identificación con el territorio que va a ser un elemento diferenciador de los indígenas. Esto va a permitir la construcción de un movimiento cultural y anti hegemónico (Osorio Calvo, 2017, pág. 192).

Actualmente en el contexto del ámbito escolar los niños, niñas y jóvenes ya no estamos hablando sobre la importancia y el valor de la pintura facial, por eso las nuevas generaciones desvalorizan la riqueza que tienen en cuanto a la historia y el significado que tiene cada clase de pintura, en fortalecimiento de la identidad cultural de los Embera Eyabida. También se debe a que los padres de familia no están impartiendo estos temas desde su entorno familiar y lo más grave, la mayoría de los padres no pintan su rostro. Otra de las debilidades es que la escuela no tiene definido dentro de su PEI (Proyecto Educativo Comunitario Intercultural) ni en el manual de convivencia que los estudiantes deben asistir a la escuela con sus rostros pintados como estrategia del fortalecimiento de la pintura facial desde la escuela.

La relación de mi semilla con lo educativo y con lo pedagógico, en todo lo que tiene que ver con la pintura facial implica una serie de conocimientos que se pueden enseñar en los diferentes espacios de la comunidad, como en la familia, además estos conocimientos venían en generación, en un ejercicio educativo desde la casa; porque la pintura facial es en sí misma una pedagogía del sentir de esas prácticas que permite aprender la cultura, la historia misma del pueblo Embera eyabida, porque ahí está el conocimiento y la sabiduría

de nuestros mayores; también con la práctica de la pintura facial se descubre la conexión con la naturaleza, representa nuestra identidad, es una práctica cultural de saberes que tiene que ver con la cotidianidad. En lo pedagógico la pintura facial es una oportunidad de seguir enseñando desde el enfoque educativo a los niños y jóvenes sobre lo que somos y sobre el territorio en el que habitamos: el árbol de jagua especialmente la fruta, es muy elemental por que cumple un papel muy importante en el proceso de la curación, ritual o jemene ya que es una forma de comunicar con los espíritus de la naturaleza y físicamente a través de la pintura facial reconocer como un mayor, jaibana o sabio de la comunidad y sobre todo la sabiduría que llevan los mayores y la oralidad como medios de seguir transmitiendo de generación en generación. La pintura facial es un saber tradicional vivo de mi gente, y en mi formación como pedagoga no aprendo sólo para mí sino para compartir los conocimientos con mi comunidad.

La pintura facial ancestral es una de las herramientas fundamentales de que la nueva generación siga utilizando materiales del medio para la pintura corporal, además la facilidad de contar las historias hacia los demás y sentirse orgulloso de ser una Embera Eyabida. Por eso es importante desarrollar un trabajo de concientización en los niños y niñas sobre la tura facial ancestrales y seguir fortaleciendo en el manejo de objetos que son utilizados para pintarse y lo más importante el de pintarse con orgullo en cualquier parte del territorio su rostro como embera eyabida que somos.

Respecto al buen vivir de mi comunidad pienso que mi semilla posibilitará reconocernos más y darle valor a lo que somos, hemos sido y podremos ser. Seguir caminando la idea de que nuestra pintura facial es una forma de comunicación, una manera de escribir nuestra identidad, y un lenguaje que habla solo mediante los significados según las figuras representadas, de nuestro pensamiento.

En la comunidad indígena de Antadó Llano Gordo actualmente es notorio en los niños y niñas, que no tienen conocimiento básico sobre la importancia que tiene la pintura facial ancestral y la falta de respeto frente a los diferentes significados que tiene en la cultura Embera Eyabida. De una u otra manera es muy grave para nuestra comunidad que los

futuros hombres y mujeres pierdan por completo la tradición propia de pintarse y expresar por medio de la pintura sus emociones de alegrías y tristezas ancestrales que nos dejaron nuestros antepasados y que sean reemplazados por completo por otras clases de pinturas no indígenas, llevando así a la pérdida de nuestra identidad cultural como pueblos indígenas. Al dejar de pintar las diferentes partes del cuerpo en especial en el rostro se está dejando el significado de las historias que hay detrás de cada una de la pintura facial. La pintura facial es la esencia, es la belleza de un hombre y de la mujer porque en nuestra cultura tanto los hombres y las mujeres se pintan sin ninguna discriminación.

Se hace más significativa la pintura facial cuando se hace la curación de un ser individuo de la comunidad, por que pasa de ser la belleza corporal a una belleza espiritual en donde todos los espíritus se sentirán con más poder para curar al paciente que está enfermo. Por tal motivo durante el ritual del canto del jai (curación) algunos objetos deben de ser pintados con figuras indicadas por el medico tradicional y las personas que son colaboradores deben por obligatoriedad de pintarse por respeto a los espíritus del jai.

Las diferentes pinturas e historias que se aprenden en la infancia dejan una honda huella. Siempre se volverá al hogar, a la comunidad, al pueblo, a la tierra, buscando aquello que nos deleitaron desde niños La pintura facial ancestral es una de las herramientas fundamentales de que la nueva generación siga utilizando materiales naturales para la pintura corporal, además la facilidad de contar las historias hacia los demás y sentirse orgulloso de ser un Embera Eyabida.

La pintura facial ancestral es natural, no contiene productos químicos que perjudiquen constantemente la salud de los niños y niñas de la comunidad.

Por todo lo anteriormente registrado, surge el siguiente interrogante:

¿Cómo promover la importancia de la pintura facial del jaibana en los estudiantes de la comunidad indígena de Antado llano gordo?

2.2 Territorio de mi comunidad

Realicé mi semilla en la comunidad indígena Antadó Llano Gordo, en la cual vivimos más o menos 370 personas y 45 tambos. Ésta una de las 7 comunidades que conforman el Resguardo Sever Taparales, que tiene una extensión total de 9977,5 hectáreas y está ubicado en jurisdicción del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, sobre la cordillera occidental.

Gran parte del territorio del Resguardo Sever-Taparales se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del Río Sucio Alto (CORPOURABA, 2018), precisamente porque éste es el territorio de un río de gran importancia para todos los habitantes de la zona, cuyo nombre oficial es el río Sucio, sin embargo, las fuentes de agua que recorren directamente la comunidad Llano Gordo son principalmente las quebradas Tablaito y Antadó tal como lo muestra la siguiente imagen (ver **Figura 2**).

Figura 2. Mapa de Llano Gordo elaborado por los niños de la escuela de la comunidad.
Fuente: mapa de la IE Antadó Llano Gordo (2015)

De acuerdo con algunos datos etnohistóricos, el territorio que hoy se conoce como Antadó Llano Gordo, hizo parte de los resguardos indígenas de Frontino y Cañas gordas creados a partir del Decreto 848 del 3 de mayo de 1887 y del decreto 30 del 20 de marzo de 1889.

En la actualidad, Antadó Llano Gordo, limita por el oriente con las veredas La Estrella y Barrancón, por el Occidente con la vereda de Quiparadó, Tasidó y el alto del Músico; por el Sur con algunas fincas de Dabeiba, y por el norte con las veredas de Palmichales y karrá.

La temperatura varía entre los de 18 y 25 grados centígrados, se considera que tiene un clima tropical medio, no hay estaciones, pero la mayor parte del año hay lluvias de gran intensidad.

En el territorio se pueden observar grandes elevaciones que permiten que el terreno sea pedregoso y arenoso, entre estas elevaciones vale la pena mencionar: alto del Músico, alto del Potosí y Filo Seco. Tiene una altura sobre el nivel del mar de unos 1.750 metros. Es un terreno faldado por esto la mayor parte es montañoso y por esto las personas no se dedican exclusivamente al pastoreo intensivo. Como se mencionó en párrafos anteriores, el territorio es transitado por algunas quebradas y caños, entre ellos la quebrada de Antadó cuyas aguas nutren al acueducto de Dabeiba; además existen varios nacimientos de poca caudal. La quebrada de Antado recibe las aguas de las quebradas El Bolsillo, El Toro y El Tablado. Estas quebradas no son empleadas para la pesca por ser de poca corriente.

Como la selva ha desaparecido, en la actualidad hay pocos animales de caza; en el territorio hay variedad de aves, que aún no se ha desaparecido; en las familias hay animales domésticos como cerdos, gallinas, patos, perros, gatos, vacas y caballos. El terreno es utilizado para la agricultura sin embargo se encuentran arboles maderables como son: Cedro, Roble, Ceibo, diferentes clases de Palma, variedad de árboles frutales, como mandarina, naranja, zapote, limones, guanabana, guayaba, entre otros, que son utilizados para el autoabastecimiento familiar y de manera comercial por parte de algunos miembros de la comunidad.

2.2.1 Proceso de poblamiento

Hace 200 años aproximadamente llegaron las tres familias de diferentes municipios de Antioquia quienes cruzaron ríos y montañas para llegar al municipio de Dabeiba, para luego buscar un territorio adecuado que tuviera bastante río y selva apta para la pesca, la cacería y la productividad.

La primera familia que se ubicó en este territorio fue el señor Josefino Cuñapa quien emigró del municipio de Frontino en especial de la zona de Murrí quien se quedó adueñado de este predio y le dio el nombre de Antadó, que significa río de las palmas. Luego llegan tres familias juntas con el nombre de Ernesto Domicó del departamento del Chocó, Ramón Domicó del municipio de Mutatá de la vereda de Chontadural y Pedro Julio Domicó. Estas tres últimas familias se ubicaron en la parte más alta del territorio quienes le dieron el nombre de Llano Gordo por la razón de que se producía mucho frijol que le decían gordo, por eso hoy en día se conoce con el nombre de Antadó Llano Gordo, que son dos veredas juntas.

Cuando ellos se apoderaron de este territorio fue muy extenso, pero con el pasar de los días, meses y años fueron llegando algunos colonos ofreciendo dinero para compra de tierras y cambios de objetos como escopetas y animales como perros de caserías, quienes se quedaron con la mayor parte de terreno de mejor estado. Pero hoy cuenta con titulación de resguardo que da garantía de que no se puede vender, hipotecar ni arrendar para garantizar la supervivencia de la comunidad indígena en especial de Antadó Llano Gordo.

Actualmente contamos con 348 personas aproximadamente entre las dos veredas y una escuela con 2 profesores que imparten los saberes ancestrales y los saberes occidentales.

2.2.2. Hechos relevantes

En la zona de Dabeiba, desde hace varios años se viene realizando talleres y encuentros para reflexionar sobre el rescate cultural, todo con la finalidad de propiciar la permanencia y recreación de estas manifestaciones culturales, actividad que fue realizada en el mes de octubre de 2003, gracias al apoyo de los gobernadores locales y la administración Municipal que se unieron con el mismo ánimo de fortalecer la identidad cultural como pilar fundamental de la identidad de la etnia Embera Eyabida. Posteriormente se realizó el segundo encuentro cultural y artístico donde participaron 18 comunidades, todos pertenecientes al Municipio de Dabeiba, desde allí se reflexionó sobre las prácticas culturales específicamente de la pintura facial donde estuvieron presentes los jóvenes para seguir promoviendo en ellos la espiritualidad y todas las prácticas culturales que no se

estaban llevando a cabo, conocimientos que son considerados sagrados desde el pensamiento de un jaibana.

Los jóvenes manifestaron que el conocimiento de las danzas y la música es muy superficial y que se hace urgente la presencia de los sabios, jaibanas y artesanos en las escuelas; para que los niños conozcan con un sentido profundo de estas expresiones y con ese conocimiento se sientan motivados a conocer, conservar y recuperar al arte Embera. Los mismos maestros indígenas expresaron la misma inquietud e incluso propusieron que el trabajo se iniciara con ellos. En la comunidad existe un grupo de mujeres que desarrollan un trabajo comunitario en el campo como la modistería, y reciben capacitación en liderazgo.

Por otra parte es importante mencionar que actualmente se cuenta con cuatro Jaibaná, una partera, cuatro sabios y varias artesanas que apoyan todo este proceso investigativo que promueve la identidad de la cultura embera en las nuevas generaciones.

Desde la Institución, se ha venido desarrollando un proceso en el trabajo comunitario, con la participación de toda la comunidad educativa. En su mayoría, los jóvenes o han terminado su bachillerato, o se encuentran cursando estudios académicos en la misma Institución y los adultos se han vinculado al programa de alfabetización que ofrece el Departamento.

La comunidad Indígena de Antadó Llano gordo, ha sufrido tres desplazamientos forzosos y asesinatos de cinco líderes, causados por actores armados, en el 2003. Hechos que han quedado muy marcados en la memoria y realidad de la población, aunque han podido retornar a sus tierras.

Líderes y personajes importantes de la comunidad que han apoyado este proceso:

Alfonso Domicó. Líder y médico tradicional.

Elpidio Domicó. Promotor de salud y médico tradicional.

Ricardo Domicó. Gobernador local.

Alfonsito Domicó. Líder.

Armelina Domicó. Partera.

Heriberto Domicó. Líder.

Ana Rosa Domicó. Artesana, historiadora y botánica.

2.2.3 Formas Alimentarias

Las comunidades indígenas viven principalmente de la agricultura, caza, pesca, recolección de frutos silvestres y, en menor escala, de la ganadería, industrias menores, artesanías y trabajo a jornal en pocos casos. El plátano primitivo es consumido de la siguiente manera: cuando está verde se consume asado y cocinado y cuando está maduro se consume tal como está o asado; el plátano hartón se consume asado o cocinado, el maíz se consume en coladas, chichas, mazamorra, arepa. La carne es ahumada, en sancocho o fritas, los huevos fritos o cocinados, los frijoles en sopas con plátanos, la yuca en sancocho o asado.

2.2.4 Vivienda

La vivienda es construida en forma de bohío o tambo, su construcción es sencilla; clavan 4 palos, en los intermedios van colocando otros más delgados hasta darle una forma circular; colocada dichos palos, proceden a hacer la armazón del piso con palos pequeños y grandes. Para que pueda tener resistencia.

La altura es de 1.50 a 1.80 metros, del suelo colocan las vigas amarradas de bejucos y sobre ellos más madera que forma la superficie del zarzo; luego colocan nuevos palos para formar un techo cónico que cubren con palma de iraca u otra clase de palma, la cocina está situada en un sitio especial, el fogón lo construyen encima del piso de madera, colocan 4 palos en forma rectangular, echan tierra y la pisan hasta darle consistencia, luego colocan piedras y en medio de ellos la leña.

2.2.5 Costumbres

Las reuniones de la comunidad se avisan ocho o quince días de anticipación, los alguaciles o policías son los encargados de acordarles a la comunidad; de dicha reunión, para esto les hacen visitas a todas las viviendas para que no se les olviden y se hagan presentes en el lugar señalado, que casi siempre es en la escuela.

El velorio y el entierro de un indígena se hace de la siguiente manera: acostumbran hacer el velorio de varias horas y hasta de días con el fin de que se reúnan todos los familiares del fallecido. Las mujeres manifiestan su dolor con llantos, quejas, elogios a la persona fallecida; los hombres muestran un semblante triste, los vecinos y hasta toda la comunidad acompañan a la familia del difunto, se reparten bebidas, alimentos, en los cuales no participan los familiares más allegados.

2.2.6 Identidad

Los Embera somos un pueblo de tradición guerrera y expansiva aún después de la invasión española, opusimos una tenaz resistencia a las fuerzas de ocupación Española en las selvas del Chocó, a quienes propinamos numerosas derrotas, por lo que los propios hispanos nos reconocieron como hábiles guerreros. El avance de los peninsulares, la guerra y las enfermedades diezmaron a la población nativa.

Embera es la manera como nos autodenominamos los órganos del grupo y significa *gente*. Nuestra lengua la clasifican como perteneciente al tronco lingüístico Chocó.

La organización tradicional es segmentaria, con niveles de articulación muy flexibles entre las unidades familiares, locales y regionales, para coordinar, dividir y aún para enfrentarnos.

2.2.7 Formas Político-Organizativas

Según la estructura de la organización la comunidad se encuentra organizada por Cabildos, Mayor y Menores, el Cabildo Mayor (es quien direcciona a los cabildos menores) define normas generales, sobre todo las administrativas, políticas en diálogo con los cabildos menores, es quien media con instituciones que están por fuera de las comunidades y del municipio.

La autoridad recae sobre el cabildo menor de la comunidad y el cabildo mayor que es la máxima autoridad de la zona. Entre los Emberá no existe estratificación social desde lo económico, sin embargo, desde lo cultural es muy reconocido el Jaibaná por el poder espiritual que él tiene, lo mismo que algunos líderes de la comunidad.

Hay figuras organizativas administrativas se llaman la Junta Mayor que asumen un rol en la organización, por ejemplo: Suplente cabildo mayor, tesorero, secretario, fiscal, guardias (mayores y menores), estas figuras se asumen por cada comunidad, en el municipio de Dabeiba hay 32 comunidades indígenas.

En la comunidad indígena de Antadó Llano Gordo existen líderes que son los intermediarios entre el Cabildo y la comunidad. El cabildo menor es la primera instancia donde llegan los conflictos que se dan por robo de un animal (gallina, pato, pavo, vaca o marrano), de un cultivo (maíz, plátano, yuca o ñame) e infidelidad de parejas. Cuando el conflicto no se puede resolver en el Cabildo Menor, este debe ser llevado a otra instancia que es la máxima autoridad; es el Cabildo Mayor de los Resguardos de Frontino en cabeza del Cabildo Mayor y la Junta Mayor, los cuales le darán fin al problema que se ha dado en la comunidad, con una serie de sanciones a los implicados en el conflicto.

Cuando hay conflictos también intervienen grupos de mujeres y grupos de jóvenes, estos generalmente cuando hay maltrato a la mujer, abandono, robos, violencia armada, entre otros.

Hay faltas que sanciona el cabildo menor en la comunidad, por ejemplo: robo, maltrato a mujer, infidelidad, daños de animales por descuido del dueño, irresponsabilidad familiar, quita marido o mujer, irrespeto de linderos, cuando la niña menor de 13 años se va con un hombre sin consentimiento, al escondido, Kerá (enamoramamiento forzado), estas problemáticas se trabajan hasta dos veces en la comunidad, si el cabildo menor no da solución, se acude al Cabildo Mayor y a la junta mayor.

El cabildo mayor también tiene faltas que castiga, por ejemplo: lesiones personales, robo grande, maltrato a mujer con consecuencia, asesinato, venta de recursos naturales, robo de fondos y auxilios, violación, jai malo y maleficio, chisme por costumbre, calumnias y chantajes, abortos, arriendo o venta de tierras, también cuando en los cabildos menores no se solucionan los problemas, el cabildo debe dar solución.

Ellos antiguamente estaban organizados en torno a un cacique o jefe de familia. Para hacer el control se miran los problemas que tiene la comunidad en una reunión y se determinan cual será el castigo correspondiente.

2.3 Importancia de mi semilla

Como Embera Eyabida, planteo y veo necesario hacer este estudio en compañía de los mayores, porque hoy la realidad nos muestra que la identidad cultural del pueblo que se expresa mediante su propia lengua, vestimento, como también nuestra lógica y forma de pensar y ver el mundo, tiende a desaparecer su práctica en muchas de nuestras familias Embera Eyabida, es decir, la cosmogonía y la cosmovisión cada día cobra poca importancia en la vida cotidiana y en la vivencia interna, como hacia afuera; además ya no se enseña a la nueva generación estos conocimientos en los distintos espacios comunitarios pero tampoco alrededor del fogón. Es riesgo de la desaparición de nuestra forma de pensar, sentir y actuar como Embera de modo acelerado, si no se interviene de manera estratégica para la revitalización, fortalecimiento y desarrollo cultural desde el pensamiento y creencia ancestral.

Mi semilla es importante, porque quiero ver a los habitantes de mi comunidad armonizados con los rituales, lo sagrado y lo espiritual de nuestras creencias para la protección y la sanación como lo sabían nuestros antepasados. Fortalecernos para ser más felices y ver sonreír a los niños, jóvenes y adultos practicando estos valores tan significativos para nuestro pueblo. Para el pueblo indígena Eyabida la pintura facial es acto de protección y se emplea en todas las actividades cotidianas, en los rituales -como el jemené (pubertad)-, en las fiestas y en el canto de jai, y para cada ocasión la pintura facial es diferente. El jaibaná, el sabio y la sabia pintan a las personas que van participar en cada ritual o en curaciones; también se maquillan para verse más bonitas o bonitos, ya que esa costumbre viene de muchos tiempos atrás, como pueblos indígenas tenemos nuestra propia creencia e identidad y somos amantes de la madre tierra, la pintura facial es protección del cuerpo, sabiduría y amor a la naturaleza.

3. OBJETIVOS

3.1 General

Promover en los jóvenes el valor de los significados de las figuras faciales que se expresan en el rostro de los Jaibaná y durante el canto de jai en los Embera Eyabida de Antadó Llano Gordo por medio de espacios de reflexión con los sabios, jaibanas y artesanos

3.2 Específicos

- Recuperar las historias de origen relacionadas con la pintura facial a través de encuentros con sabios y sabias.
- Propiciar espacios para la Indagación y socialización de los significados que tienen las figuras que se expresan en la pintura facial del Jaibaná y durante el canto de jai, en encuentros comunitarios acompañados con jaibanas .
- Identificar las valoraciones alcanzadas por los y las participantes frente a los significados de la pintura facial a través de círculos de palabra.

4. ANTECEDENTES

De acuerdo con la investigadora Astrid Ulloa “la pintura exige una relación directa con el cuerpo, en cuanto a que las formas deben ajustarse al espacio del cuerpo y al modo en que se relaciona con el cuerpo” (1992, pág. 27). Es entonces como el Embera concibe el color de manera independiente de las cosas, a las cuales presta características; el color tiene distintas connotaciones según la ocasión. Por ejemplo, una culebra es buena o maléfica según su color. El color es un “código culturalmente admitido cerrado” (Ulloa Cubillos, 1992, pág. 35). De acuerdo con la investigación realizada por el autor, los niños sólo se pintan a partir de los 12 o 13 años, pero antes de esa edad ya conocen y manejan según las circunstancias los diseños de la pintura. Los objetos pueden dibujarse, bien en su totalidad, bien a través de un elemento característico (1992, pág. 109).

Para la actividad del Jaibaná se emplean el embijado y el enjuagado, es decir, la pintura corporal roja y negra, respectivamente, que son usadas por todos los asistentes, aunque la que lleva el Jaibaná tiene sus propias peculiares y constituye la parte fundamental para la comunicación con los jais espíritus (Ulloa Cubillos, 1992, pág. 123).

La pintura puede “relacionarse con contextos particulares y, también, fuera de ellos; éstos son los casos en los que se emplea para ocultarse de los espíritus o protegerse de las enfermedades” (Ulloa Cubillos, 1992, pág. 134); se considera que la pintura Embera está ligada con su concepción del mundo.

4.2 En otros lugares

En el artículo *las pinturas faciales de los Jicareros (Xukurikate) huicholes de Tateikita*, Paulina Faba Zuleta (2003a) comenta que la pintura facial se demuestra por medios de los dibujos, que son “representados en los rostros de los Jicareros y parecieran ser el resultado de un acto espontáneo en el que cada persona escoge el diseño que más le gusta e incluso improvisa decoraciones, también está determinado por reglas en las cuales se comprende que uno de los propósitos principales de las pinturas faciales es el de marcar la identidad de las personas que las portan” (2003, pág. 78).

También escribe que “las pinturas faciales de diseños figurativos adquieren un carácter mágico que permite que lo que los huicholes piden a las deidades se vuelva “real” a través de su materialización en dichas pinturas” (Faba, 2003b, p.88)

Dentro de su escrito concluye que “las pinturas faciales no sólo expresan las experiencias místicas de los Jicareros huicholes, sino que también permiten la transformación de éstos en las deidades, concibiéndose el rostro y las pinturas que se plasman en él como un todo” (Faba, 2003c, p.91)

5. METODOLOGÍA

5.1 Tipo de investigación

Retomé la investigación ancestral porque permite conocer la historia de origen y problematizar desde los saberes propios y construidos en tiempo presente sus potencias para dar cuenta de una postura y una mirada que políticamente lleva a la cultura a afrontar sus realidades actuales. Cuando hablo de la investigación ancestral es un dialogo con los sabios, sabias, jaibanas, parteras, historiadores, historiadoras, músicos y botánicos quienes conocen desde su experiencia propia porque son personas que llevan los saberes y conocimientos en su memoria para enseñar desde la oralidad sobre la pintura y demás saberes a la nueva generación y gracias a ellos y a ellas hasta el día de hoy tenemos el rasgo de hablar sobre la semilla de la pintura. La investigación ancestral no es escribir cantidades de preguntas ni de grabaciones que responden nuestros mayores, es entablar un verdadero dialogo en donde las partes comparten cosas que pasan en la vida personal, familiar y comunitario. Entonces esto permite un dialogo fluido de preguntas y respuestas también, permitiendo la búsqueda de la solución entre las partes.

5.2 Metodología de investigación: Investigación Acción Educativa

La investigación-acción educativa, y más particularmente la investigación-acción pedagógica, “se ofrece como escenario y método potenciador de enseñar e investigar” (Gomez, 2003, pág. 50), por eso en este proyecto es necesario trabajar con este método porque se necesita potenciar el interés por la pintura facial y su significado de semilla como un saber pedagógico.

¿Cómo la investigación-acción educativa construye saber pedagógico?

Kurt Lewin, proponente de esta metodología hacia finales de la década de los cuarenta, expuso las tres fases de la investigación-acción:

- La primera fase es la reflexión acerca de la idea central del proyecto (problema por transformar), recogiendo datos relacionados con la situación (Smith, 2001). El punto de partida es el diagnóstico acerca de la práctica social problemática.
- La segunda fase de la investigación-acción educativa es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. Pag. 51,52.

En esta fase pude revalorar las falencias y reconstruir con mayor rigurosidad en la formación de los jóvenes, niños y niñas que están inmersos en el proyecto de investigación, el fortalecimiento del aprendizaje y valoración de la pintura facial Embera.

- Finalmente, la tercera fase tiene que ver con valorar la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos educativos.

El trabajo de la investigación sobre la semilla no puede ser un estudio de corto plazo, debe ser de largo plazo para que se pueda gestar con efectividad la práctica y la teoría sobre la semilla de la pintura facial y realizar valoraciones periódicas para recrear permanentemente sobre este trabajo en la realización de actividades enfocados al tema de investigación teniendo en cuenta el diario de campo como monitoreo de la aplicación de la investigación.

5.3 Técnicas de investigación

Para el trabajo de mi semilla utilicé varias técnicas, entre ellas:

- Diálogo de saberes: que es una forma de conversación con los sabios y sabias donde ellos comparte todos los conocimientos y saberes desde su experiencia, también de todos aquellos seres que nos acompaña sus con sus espíritus.
- Círculo de conocimiento: es un compartir donde todos comparten sus ideas desde la sabiduría o dan su opinión al respecto al tema; es un tejer de conocimiento tanto personal y colectivo con diferentes etnias o de los a participantes.

- Es hablar desde la historia de origen porque es importante resaltar los Principios de la Madre tierra: el silencio, La escucha, la palabra dulce, observación y tejido, hacen parte central de los procesos metodológicos de la siembra de la semilla, ya que está enfocado a la historia ancestral.

5.4 Instrumentos

Cuaderno de notas utilizado para tomar notas de campo, dispositivo mecánico de registro (celular, cámara, memorias USB).

5.5 Población

La población donde se evidenció el problema expuesto en este trabajo está compuesta por la comunidad Embera Eyábida de Antadó Llano Gordo.

5.5.1 Participantes

Para esta investigación se tuvo en cuenta un grupo de niños y niñas de la escuela de Antadó Llano gordo, 10 integrantes de la comunidad que al igual que yo, se sintieron atraídos por el tema y quienes apoyaron todo el proceso de construcción y cosecha de la semilla. También fue la oportunidad de aprender sobre la pintura facial y valorar su práctica de la pintura facial como parte de nuestras tradiciones ancestrales.

Resalto el apoyo de dos (2) integrantes de la comunidad que participaron muy activamente en este trabajo, ellos fueron Ana Rosa Domicó y Elpidio Domicó.

Ana Rosa Domicó es una abuela de aproximadamente 100 años que ha vivido siempre en Antadó Llano Gordo, madre de dos hijos, su proceso de formación fue de manera empírica pero respetada en la comunidad por su sabiduría, conocimiento, artesana, historiadora y botánica.

Elpidio Domicó es un señor de mucho talento que desde pequeño adquirió la sabiduría de su padre, desde entonces decidió estar en sincronía con la naturaleza para ayudar las

personas de baja defensa espiritualmente y actualmente tiene 64 años, es promotor de salud y médico tradicional (Jaibaná) de Dabeiba.

6. ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO

6.1 Actividad 1

En esta actividad mujeres y niños participaron activamente pintándose unos a otros (**ver Figura 3**). Posteriormente, nos ubicamos en un círculo para hacer un conversatorio sobre la pintura facial, donde cada participante habló sobre sus experiencia y conocimiento, las mujeres consideraron que para los indígenas el maquillaje simboliza cultura, costumbre y la identidad ya que eso viene de muchos años atrás, también hablaron la dificultad que hay en las comunidades que ya están perdiendo la práctica ancestral, como los ritos, jemené, la pintura facial y los baños con plantas medicinales y la lengua, porque no están dando la importancia que tiene la cultura mientras para los ancestros todo eso hacia parte de su vida cotidiana.

También se habló sobre la importancia de seguir conservando nuestra cultura para que niños y niñas Emberas sientan que hace parte de la cultura y lograr así un sentimiento de orgullo propio de ella y aprendan que es muy importante seguir cuidando sus costumbres y sentirse orgulloso de ser indígena, luego hicimos una pequeña práctica con los participantes sobre la pintura facial.

Figura 3. Registro de la Actividad 1. Mujeres y niños participando en las actividades programadas (Taller con sabias y sabios).

Fuente: Elaboración propia durante el trabajo de campo (2016).

6.2 Actividad 2

En esta actividad se continuó hablando sobre las historias de las prácticas de la pintura facial, y de la importancia de conocer sus significados, de conocer la historia de origen, las plantas sagradas y su poder para la sanación y para fortalecer espiritualmente a las personas (ver **Figura 4**). También dibujaron en una cartulina el árbol de jagua ya que ese árbol es sagrado para los indígenas, el uso de su fruto para la purificación de los niños.

Figura 4. Registro de la Actividad 2. Charla sobre pintura facial (taller con miembros de la comunidad).

Fuente: Elaboración propia durante el trabajo de campo (2018).

6.3 Actividad 3

Conversatorio sobre las experiencias con cada una de las mujeres que participaron en el encuentro (**ver Figura 5**), en el cual se compartió sobre la importancia de la pintura facial ya que es uno de los elementos más importantes para el pueblo indígena pues allí se representa la cultura, respeto, amor, conocimiento, protección y memoria, además, para nuestros ancestros la pintura facial es algo sagrado ya que tiene una conexión muy profunda con la naturaleza. Durante la actividad, cada participante habló desde su experiencia y sabiduría. Dijeron que para los Embera Eyabida la pintura facial hace parte de la cultura y cosmogonía propia, además, representa la identidad cultural ya que el mundo occidental nos reconoce por nuestras prácticas ancestrales, como los ritos, el jemené y la pintura facial. Los baños con planta medicinal y la lengua materna que es nuestra esencia y hace parte de nuestra vida cotidiana, también los Embera las figuras de la pintura facial es una forma de comunicación con los seres espirituales además los que más se conecta son los Jaibaná otra vez de los sueños por eso ellos son los que transmiten esa sabiduría e importancia de la práctica de la pintura facial a la nueva generación.

Figura 5. Registro de la Actividad 3. Momento de armonización en el taller con niños, niñas y jóvenes de la comunidad Antadó Llano Gordo.

Fuente: Elaboración propia durante el trabajo de campo (2017).

La siguiente tabla muestra la información recolectada en campo (**ver Tabla 1**):

Tabla 1. Información recolectada en campo con las comunidades.

TÉCNICA	PREGUNTA	RESPUESTAS	Aprendizajes y resultados
<p>Diálogo de saberes con sabios y sabias. Marzo/2018</p>	<p>¿Qué sabe sobre la historia de la pintura facial?</p>	<p>Sabemos que es algo sagrado para nuestra cultura su uso es solamente para los pueblos indígenas ya que nosotros vemos con otra visión y sabemos que cada figura tiene sus historias, creencias, porque ancestralmente la pintura facial se denominaba como el diablo y la protección.</p>	<p>La pintura facial es un legado que nos dejaron, viene de los médicos tradicionales – Jaibaná- desde muy atrás, ellos fueron los que se dieron cuenta a través de los sueños, que se los contaban diferentes seres mediante los sueños hace muchos años atrás.</p> <p>Las serpientes fueron caciques y entre ellos se comunicaban, los jaibanás y las serpientes tienen gran comunicación, es una gran protección para los pueblos indígenas, da el poder de sanación, por eso hay que pintarse porque ahí está el poder, ahí está la sanación, en las Figuras está el poder para sanarse, por eso no es cualquier figura la que le pintan a cada persona, depende de cada situación.</p> <p>Gepa era una persona que por desobediencia quedó convertido en serpiente, pero con todo el conocimiento de las figuras.</p>
	<p>¿Por qué ha sido tan importante la pintura facial en la vida de los indígenas desde tiempo atrás?</p>	<p>Porque la pintura facial siempre nos ha representado la identidad desde mucho tiempo atrás en ella está plasmada el origen de nuestros ancestros que fueron grandes pensadores hacia la madre tierra porque tenían una conexión espiritualmente por eso lo que hay en la naturaleza lo presentaban a través de la pintura facial.</p>	<p>Es algo propio de los embera, no nos lo enseñaron, lo descubrimos, es algo sagrado de los pueblos, nosotros mismos sabemos qué significa y nosotros mismos lo ponemos en práctica, somos los únicos dueños de este conocimiento, y tenemos la tarea de preservarlo y transmitirlo de generación en generación.</p> <p>La transmisión comienza en la familia, como algo cotidiano que se vive desde el nacimiento, así como la lengua materna, en el territorio, donde se vive, al ver que todos se pintan, se aprendía colectiva y comunitariamente.</p> <p>No es culpa de los jóvenes no saberlo hoy pues no lo han vivido, sino de los adultos que no lo hablan y no le dan la importancia a esta práctica, y tampoco se enseña en la escuela ni en la familia; hay jóvenes que les interesa esta práctica porque hace parte de nosotros.</p> <p>Las personas que viven más lejos conservan las prácticas ancestrales como la lengua, el vestido y la pintura facial, lo que hay que hacer es motivar donde las prácticas no se conservan para darles importancia y valor.</p>

Fuente: Elaboración propia.

7. APRENDIZAJES Y RESULTADOS

7.1 Diálogo de saberes con sabios y sabias

¿Por qué ha sido tan importante la pintura facial en la vida de los indígenas desde tiempo atrás?

Los sabios comparten que la pintura facial siempre nos ha representado la identidad desde mucho tiempo atrás, en ella está plasmada el origen de nuestros ancestros que fueron grandes pensadores sobre la madre tierra porque tenían una conexión espiritual con ella, por eso lo que hay en la naturaleza lo presentaban a través de la pintura facial. La práctica de la pintura facial viene desde la historia de origen, nuestros grandes pensadores que fueron nuestros abuelos se conectaban con la naturaleza constantemente a través de los espíritus, por eso la pintura viene de la naturaleza, y es algo propio de los pueblos indígenas para identificar nuestra identidad y conectarse espiritualmente.

Sabemos que es algo sagrado para nuestra cultura, su uso es solamente para los pueblos indígenas ya que nosotros vemos con otra visión y sabemos que cada figura tiene sus historias y creencias. Es algo propio de los embera, no nos lo enseñaron, lo descubrimos, es algo sagrado de los pueblos, nosotros mismos sabemos qué significa y nosotros mismos lo ponemos en práctica, somos los únicos dueños de este conocimiento y tenemos la tarea de preservarlo y transmitirlo de generación en generación. La pintura facial es un legado que nos dejaron los ancestros, viene de los médicos tradicionales – Jaibaná- desde muy atrás, ellos fueron los que se dieron cuenta a través de los sueños, que se los contaban diferentes seres hace muchos años atrás.

¿Qué dice la historia de la pintura facial? ¿De dónde viene la pintura facial en el pueblo Embera?

La pintura facial expresa la conexión entre el jaibana y otro ser muy poderoso que es la serpiente, que en otro tiempo fue un cacique; por eso a través de la pintura facial el jaibaná se siente acompañado de ese ser que es más poderoso que él y recibe su poder para curar a

la persona, recibe su energía para realizar su acción en las ceremonias y dentro del territorio.

Jepa era la persona que por desobediencia quedó convertido en serpiente pero quedó con todo el conocimiento sobre las figuras. Las serpientes fueron caciques y entre ellas se comunicaban, por eso los jaibanás y las serpientes tienen gran comunicación, porque los dos son seres espirituales que a través de los sueños se conectan. Todas las culebras tienen su figura y por eso cada Jaibaná utiliza diferentes formas de figuras en su canto de jai. El canto de jai es una ceremonia donde el Jaibaná a través del espíritu sana aquellas personas que están poseídas por malos espíritus, pero también puede haber canto de jai en la curación del territorio, o cuando le dona ese poder a otra persona para que sea como él.

La figura es una gran protección para los pueblos indígenas, da el poder de sanación, por eso hay que pintarse porque ahí está el poder, ahí está la sanación, en las figuras está el poder para sanarse, por eso no es cualquier figura la que le pintan a cada persona, depende de cada situación. La pintura facial juega un papel muy importante en los rituales, es el segundo espíritu, consiste en la transferencia de poderes espirituales a través de un sueño, y se usa en diferentes rituales y curaciones.

Cuenta doña Ana Rosa Domicó que había un hombre llamado Jepá (hoy en día nombre de la culebra boa) que venía a una comunidad bien pintado la cara con tinte negro y tinte rojo, con figuras diferentes, bonitas para las personas que la observaban. Al ver esto las personas le preguntaban a este hombre que en donde se conseguía estos objetos, pero este hombre nunca les decía nada, al ver la negación de Jepá las personas empezaron a seguir a Jepá cuando salía y se iba de regreso, sin que él se diera de cuenta y nos lo viera. Pasaron muchos días sin tener resultados satisfactorios para ver en donde era y en qué lugar se pintaba su rostro Jepá. Siempre se les perdía en donde había muchos árboles llenos de pepa y arboles llenos de flores y pepas rojas. Al saber esto se unieron varias personas para buscar en el momento de desaparecer Jepá y así fue, pero cuando empezaron a buscar, lo que encontraron fue una culebra boa grande enrollada, y no encontraron más cosas ni rastros de ninguna cosa. Fueron varias veces que se repitió de la misma forma, de encontrar la culebra en la misma parte, entonces lo que se decidieron fue vigilar las 24 horas, turnándose para

vigilar en qué lugar y a qué horas aparecía Jepá. Cuando menos pensó apareció Jepá y empezó a coger las pepas negras y pepas rojas que había en donde se desaparecía él, luego empezó a sacar cosas de la pepa negra y a pintarse de tinte negra, luego empezó preparar la pepa roja y empezó a untarse en el rostro para realizar el viaje y realizar su visita donde las otras familias. Entonces Jepá es quien nos enseñó a pintarse la cara y el cuerpo con jagua y achiote, aunque no de la forma directa, pero él fue quien tenía este conocimiento y aprendimos de cómo preparar para realizar la pintura facial, y que lo venimos utilizando de generación en generación en la cultura Embera Eyabida.

La práctica de la pintura facial también tiene entonces relación con el árbol sagrado cuyo fruto llamamos kipara tradicionalmente, este fruto también se utiliza para hacer purificación en niños y niñas recién nacidos, en los rituales de jemené y en curaciones de jai, extrayendo el líquido de la fruta del jagua. No todos tiene el don o habilidades de manipular la preparación de la fruta del Jagua (árbol frondoso que produce la fruta de kipará) y hacer las figuras necesarias, ya que su utilización es algo sagrado para el pueblo Embera Eyabida. No todos sabemos la preparación del jagua, para eso hay que prepararse, la jagua se prepara por un sabio o una sabia que tenga el conocimiento. Es necesario saber manipular los implementos para preparar la pintura y saberle hablar de lo que quiere lograr, del objetivo que se tiene de ese líquido sagrado.

¿Qué significado tienen las figuras?

La pintura facial para nosotros los Embera significa estar en armonía con la naturaleza, con los demás pueblos, siempre va a representar la vida de las selvas, la belleza física y espiritual, también significa fiestas, celebraciones, ceremonias, danza, entre otras. Pero también la pintura facial significa tristeza cuando se padece divorcio y fallecimiento de un ser querido. Las figuras de la pintura facial tienen varios significados, representan los elementos de la madre tierra, y es una forma de protección de los malos espíritus.

Los significados que va a resaltar de la práctica de la pintura facial, es la que se utiliza en el canto de jai porque es muy importante como indígena apropiarse la cosmovisión indígena según sus usos y costumbres y mantener la cultura viva, así los jóvenes seguirán las huellas de nuestros ancestros sin olvidar la importancia de la pintura facial y transmitirán de generación en generación para que nunca se acabe la cultura eyabida. Las figuras de la pintura es un arte porque a través de la pintura desarrollamos nuestra creatividad. Las figuras tienen muchos significados, pero cada jaibaná da su propia importancia, por ejemplo, para algunos las figuras de la serpiente significan sanación, pero para otra persona puede significar alegría u otro significado. No hay significados únicos pues es la intención de quien use la figura y depende su significado. La figura que más se resaltan son las figuras de las serpientes, la siembra de maíz, las montañas, y algunas figuras de las aves. Pero cada persona podrá pintarse una figura con una intención particular. A través de las figuras cada persona desarrolla su propia creatividad, por eso al preguntar actualmente se encuentra que cada persona da diferentes explicaciones e importancia a las figuras. Pero el origen representa la naturaleza, lo que había alrededor de ellos, habla de la conexión con la naturaleza. Es el jaibaná quien asigna las figuras para la sanación, la protección, etc, pero todas las figuras son importantes. Las figuras corporales y faciales son las mismas figuras, solo que la corporal se utiliza para momentos más sagrado como la curación, entrega de poderes de jai y jemené. Nos pintamos para no dejar en el olvido aquellas prácticas que viene de muchos años.

Sobre los significados, pude identificar que varios jóvenes tenían un conocimiento básico de algunas de las figuras de la pintura facial pero no era un conocimiento profundo, y otros no tenían bien clara la información sobre estos significados; aunque también pasó con muchos adultos, quienes afirmaron “nos pintamos porque somos indígenas”. las más conocidas por ellos fueron: **Beda orro**, o de las espinas de pescado, **Katuma**, que significa las montañas y representa la conexión del territorio y la necesidad de la conexión de los pueblos indígenas, es la forma de unidad, del trabajo colectivo, y **Chindauyo**, o la estrella, de la que dijeron que era una estrella que puede ser algo del cielo (chinda es un animalito muy ágil, es algo que brilla y da la energía, algo que ilumina el camino, refleja).

Las figuras sobre las que trabajé fueron las que más utilizan los jaibanás en una sanación y representan los tres mundos, el mundo de arriba o la espiritualidad sol, luna, estrellas, etc-, el mundo terrenal y de todos los seres, y el mundo de abajo o de los seres del agua:

A continuación se detallan las figuras pintadas en los rostros, sus nombres y significados para el pueblo Eyabida.

7.1.1 Nombre de la pintura y significados

Beda orro (pintura de los peces) significa la vida que da las aguas para la subsistencia del Embera sobre la tierra entonces se pinta como homenaje o rendimiento de culto a las aguas con estas figuras de los peces (**ver**

Figura 6).

También se relaciona con las vivencias de los embera eyabida porque desde muchos años los jaibanas utilizan algunos peces como herramienta en el momento del ritual, por eso las figuras del Beda orro siempre está presente en una ceremonia. El significado del pez es la esencia de la colectividad, fuerza espiritual de la colectividad, los peces en un río andan juntos entonces nos transmiten a nosotros los emberas como estar juntos, el significado de la unidad, la resistencia, como ellos que viven bajo el agua al lado de las piedras.

Figura 6. Mujer con pintura facial *Beda orro yo* (pintura de los peces).
Fuente: Elaboración propia (2016)

Dama yo (figuras de las serpientes) significa el mundo terrenal en donde vivimos (**ver Figura 7**), también significa poder espiritual, por eso los médicos tradicionales lo utilizan mucho en su ritualidad, para que los espíritus de la serpiente le ayuden a combatir los espíritus malos que posee una persona y así poder curarlo, porque para el pueblo embera la serpiente es un ser muy importante de ahí vienen los conocimientos y sabiduría de las pinturas faciales ya que fue un gran cacique. Entonces podemos desde la pintura facial protegernos de los espíritus malos y así mantenernos fuertes y sanos como pueblos Embera Eyabida.

Figura 7. Niña con pintura facial *Dama yo* (figuras de las serpientes)
Fuente: Elaboración propia (2016)

Chindau yo (pintura de las estrellas) significa el mundo de arriba, representa juventud belleza, representa a las mujeres, enseña la sencillez, ilumina sabiduría, acercamiento del uno al otro, nos enseña la colectividad es decir estar juntos y estar alegres (**ver Figura 8**).

Figura 8. Mujer con pintura facial chinda u yo (pintura de la estrella)
Fuente elaboración propia 2019

7.2 Talleres con niños y jóvenes de la comunidad

¿A qué se debe que actualmente no se hable de la importancia de la pintura facial?

En los encuentros comunitarios se lo logro identificar que los jóvenes tienen poco conocimiento en el significado de la pintura facial del jaibana, sin embargo se percibió en gran parte de la población juvenil tiene la voluntad de adquirir conocimientos propios en el caso de lo antes mencionado porque en la actualidad algunos líderes que abanderan el proceso social, cultural y político desconocen las historias de la pintura facial y ya no le dan mucha importancia la sabiduría indígena eyabida especialmente la pintura facial del jaibana por eso la nueva generación excluye el rol que cumple respecto a la pintura facial, porque en la escuela ni en la familia no lo recalcan sobre el uso de la importancia de la pintura facial que daban los sabios y mayores en los tiempos anteriores. Actualmente los padres de familia no están enfocados en las prácticas culturales porque la cultura mayoritaria ha hecho que se acoplen a sus principios y costumbres, esa son las razones que los pueblos indígenas dejen todo lo propio y se apropien de una nueva civilización diferente a lo de ellos.

La transmisión comienza en la familia, como algo cotidiano que se vive desde el nacimiento, así como la lengua materna, en el territorio, donde se vive, al ver que todos se pintan, se aprendía colectivamente y comunitariamente. No es culpa de los jóvenes no saberlo hoy pues no lo han vivido, sino de los adultos que no lo hablan y no le dan la

importancia a esta práctica, y tampoco se enseña en la escuela ni en la familia; aunque también hay jóvenes que les interesa esta práctica porque hace parte de nosotros. Los niños más pequeños manifestaron no saber nada sobre la pintura facial, y los jóvenes tienen un poco más de conocimiento porque han participado en fiestas como el jemené y canto de jai, entonces hablan que eso es de nosotros, dicen que es para no dejar la cultura en el olvido, para mantener la cultura viva y no se acabe.

En la actualidad nos dejamos dominar fácilmente de otras prácticas, dejando lo propio, porque a uno desde pequeño no le hacen entender lo importante de lo propio, que esa práctica de los indígenas es muy sagrada, es resultado del desconocimiento de la historia de origen.

En el marco de los talleres se vio reflejado que las mujeres son las que se interesan más por la pintura facial, cosa que en la historia el que enseñó estos saberes fue un hombre, tal vez porque las mujeres quienes conservamos o transmiten las prácticas de la cultura como parte de las pautas de crianza desde la cosmovisión embera, como el diseño y uso del vestido ancestral, y la pintura facial, mientras que los hombres no le dan tanta importancia de conservar estas prácticas y se acomodan más a las prácticas occidentales, y tal vez porque los diseños de sus vestidos tradicionales ya se perdió.

Al principio vi mucho interés de los jóvenes de profundizar en los elementos propios de la cultura, no hubo profundidad sobre las figuras y sus significados porque se desconocen las historias que hay detrás de cada una de ellas, no daban el valor al significado porque desconocen el sentido sagrado de ellas, y consideran que es fácil hacer la práctica de la pintura desconociendo lo difícil de la elaboración de cada figura, en la que cada persona desarrolla su habilidad y creatividad, pero después de este proceso noté mayor interés no sólo en plasmar las figuras sino también en conocer la fruta y sus beneficios.

Los niños también manifestaron interés y atención de escuchar y opinar sobre el tema de la pintura facial, si no practicamos esto en un futuro ya no estarán estas prácticas, solamente va a haber historias, además algunos hablaron del interés de aportar y ayudar a la comunidad con algunos roles como ser partera o jaibaná para practicar la medicina desde

las plantas. En lugar de avergonzarse se observó que se sentían orgullosos de las prácticas propias de los indígenas, como la pintura facial. Esto genera conciencia de la necesidad de rescatar las prácticas en peligro de desaparecer. Si no tuvieran sentido y no fueran importantes ya no estarían y por eso hay posibilidad de rescatar y llevar a la práctica.

Se logró un reconocimiento que los niños y jóvenes en la actualidad se apropien de la identidad, que se sientan más orgullosos de pertenecer a una cultura única con muchas historias y conocimientos propios; ellos tienen más claro que hablar de la cultura es una fortaleza para nuestro territorio porque saben que en un futuro serán grandes líderes, jaibana, partera, que aportara a la comunidad para ellos son muy importante. En general vi el entusiasmo de las personas que participaron en este proyecto en seguir trabajado sobre la pintura facial, ya que es una forma de mantenernos con identidad cultural y tener en cuenta los saberes ancestrales sin que esto se pierda nunca dentro del pueblo Embera en especial en nuestra comunidad.

¿Por qué es importante la pintura facial para nuestra comunidad?

¿Por qué la pintura facial debe estar presente en los diferentes rituales?

Ahora entiendo que las prácticas nos hacen ser auténticos, sentir orgullosos de ser pueblos indígenas, reconocer más la cultura, por eso es necesario mantener las prácticas propias, lo que es de uno. Si en la escuela se hablara y valorara la vida de los indígenas no nos dejaríamos llevar por lo occidental. Es necesario conocer y compartir las historias que nos representan la identidad, que se hable de la historia de origen y se dé a conocer, para eso se requiere que los maestros se formen y las conozcan para que puedan enseñarla a los niños y los jóvenes, es fundamental, hay profesores que están en el territorio y no la saben, entonces cómo va a enseñarla; hay que saber lo nuestro pues están transmitiendo un conocimiento que no es de nosotros; que puedan articular diferentes saberes y conocimientos de diferentes pueblos y culturas, valorar no sólo lo ajeno sino principalmente lo propio.

Fortalecer la práctica de la pintura facial en mi comunidad es muy importante porque trae muchos beneficios como las protecciones, armonía, alegría, y muchos conocimientos y sabiduría de los abuelos, también es importante que la nueva generación tenga ese poder espiritual para que en un futuro no quede en el olvido esta práctica tan importante en nuestros territorios. El conocimiento de la historia de la pintura facial es muy importante como indígena para apropiarse de lo nuestro, para mantener la cultura viva, y así nuestros hijos sigan las huellas de nuestros abuelos y transmitir de generación en generación para que nunca se acabe la cultura.

Durante el diálogo de saberes con sabios y sabias también aprendí que no se debe llegar con preguntas escritas si no que se debe entablar un dialogo en donde durante el conversatorio se habla de la pintura facial y el motivo de que se pinta el rostro y el cuerpo de los Embera. Con ellos aprendí que todos los animales tienen su forma y belleza y eso es lo que se transforma en el rostro del Embera dando un valor espiritual y poder tanto de la belleza facial del ser Embera, pero también como fuente de protección en la vida personal individual y colectivo. Si sabemos los orígenes de la pintura facial, daremos importancia a la utilización del chipara y kanlli (jagua y achiote) en la práctica diaria la pintura facial para eventos importantes como en los cantos de jai y otros rituales como el jemené y otros dentro de la cultura Embera.

Las historias nos llevan a recordar y fortalecer cosas que vamos perdiendo día tras día de nuestro vivir por eso las historias de la pintura facial me hacen reflexionar y valorar sobre este tema, pero además me hace sentir un buen Embera con sentido de pertenencia dentro y fuera de mi contexto.

8. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA PINTURA FACIAL

Justificación

La pintura facial a lo largo de la historia en las culturas de los pueblos indígenas ha ocupado un valor trascendental. Esta práctica se aprende desde la infancia y los abuelos son los responsables de transmitir a este conocimiento y que a su vez se constituye una forma de mantener vigente la identidad como mecanismo cultural. De esta manera las experiencias pedagógicas que se propicien en el desarrollo de la pintura facial deben ser intencionadas y responder a una perspectiva de vida. De esa manera se promueve los diálogos de saberes respecto a la pintura facial de las familias embera Eyabida del Resguardo Sever comunidad Antadó Llano Gordo del Municipio de Dabeiba.

Taller 1

Lugar Tambo Comunitario

Objetivos:

- Promover diálogos de saberes sobre la pintura facial con las familias embera eyabida en Antadó Llano Gordo para desarrollar más sabiduría en los niños y niñas.
- Concientizar a los jóvenes, niñas y niños, en la preparación y utilización de la fruta de la jagua guiado por sabios y sabias de la comunidad para fortalecer el uso de la pintura facial para conservar la cultura.
- Fortalecer el proceso de la enseñanza que permita desarrollar la sabiduría ancestral para que los niños y niñas de Antadó Llano Gordo tengan conocimientos de las prácticas de la importancia de la pintura facial.

Metodología: diálogos de saberes en participación de sabios y sabias, niñas y niños, jóvenes de la comunidad.

Actividad: la armonización, compartir la historia de origen y el significado de la pintura facial, mediante la elaboración de figuras de la pintura facial para representar la historia de origen, compartir alimentos y bebidas sagradas de la chicha.

Recursos: espacio de dialogo (tambo comunitario), plátano, frijol, el pescado, leña, fogata, las flores, hojas de las plantas, piedras, hojas de bloc, cartulina, papel crac, marcadores, colores.

Resultados: Una buena comprensión de las historias de origen. Se espera que los niños, niñas y los jóvenes puedan conocer y apropiarse de las historias y de la sabiduría ancestral mediante de la pintura facial y sus significados, además que reconozcan la esencia de la simbología de las figuras y que trasmitan ese saber entre sus compañeros para que no se acabe la práctica cultural.

Taller- 2

Objetivo:

- Plasmar las historias de origen mediante las prácticas ancestrales, identificación de la planta sagrada y el manejo significativo espiritual de la jagua.

Metodología: caminatas

Actividad:

Hacer recorridos en los bosques con las y los participantes guiado por sabios y sabias de la comunidad. Y luego plasmar en cartulina los aprendizajes significativos del recorrido del conocimiento del árbol de jagua.

Recursos:

- Aplicar los principios pedagógicos de la madre tierra a través de la escucha a los jaibanas, mayores y dinamizadores de la educación propia para seguir tejiendo los conocimientos ancestrales en los jóvenes y niños de ahora para su permanencia de la identidad en el futuro.
- machete, cartulina, colores, borradores, cuaderno y dispositivos electrónicos.

Resultado:

Se espera que los y las participantes puedan reconocer las figuras que tienen las plantas y que hagan una conexión entre la naturaleza y los diseños de las figuras faciales. Que se fortalezca el proceso de la enseñanza que permita desarrollar la sabiduría ancestral para que los niños, niñas y jóvenes profundicen los conocimientos sobre la pintura facial.

Taller- 3**Objetivo:**

Aprendizaje del conocimiento, sabiduría y manejo de la jagua relacionando con la pintura facial, figura significativa que lleva el lenguaje desde lo espiritual donde está la esencia viva de nuestro pueblo Eyabida.

Metodología: Encuentros de prácticas

Actividad:

Preparación de jagua y enseñanza de su manejo, explicación de la importancia de la figura y su representación, práctica de la pintura facial, danza en relación con la pintura facial, dibujar las figuras y colocar su nombre y su representación desde lo espiritual desde el aprendizaje.

Recursos:

Jagua, carbón, totumo, herramientas para cortar, instrumento musical, marcadores, hojas de blok, colores, kirampa (palitos de pintarse)

Resultado:

Que dentro de la comunidad exista una apropiación de las prácticas de la pintura facial y haya una claridad acerca de la historia de origen, y ver los niños, niñas y la juventud practicando y defendiendo la identidad propia del pueblo del embera Eyabida.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque en el territorio de mi comunidad hay poco material para realizar las prácticas de la pintura facial, aún se pueden realizar en los cantos del Jaibaná.

Todavía está presente en la memoria de los sabios, sabias, Jaibaná, parteras y botánicos de la comunidad sobre la pintura facial, lo que hay que hacer es potencializar y trabajar sobre este tema que es de vital importancia en los diferentes espacios de la cultura Embera Eyabida.

Hace falta la construcción de materiales didácticos pertinentes al contexto Embera Eyabida para fortalecer la educación propia en el tema de la pintura facial.

Por la falta de la realización de la práctica de la pintura facial tanto en los niños y niñas por parte de los mayores, hay un debilitamiento frente a este tema cultural.

Se recomienda que los aportes de este trabajo, sirva de referente para que los Jaibanás y la comunidad en general, familias y la institución educativa muestren actitudes de cambio en lo referente a las prácticas de la pintura facial, que garanticen en el futuro no lejano incrementar el uso sobre este tema por parte de los Embera de Antadó Llano Gordo. La comunidad indígena de Antadó Llano Gordo, puede ser un epicentro de la realización de las prácticas de la pintura facial siempre y cuando los sabios, sabias, Jaibaná, botánicos, padres de familia se comprometen a hacer estas prácticas con toda la comunidad, para que no se acabe este valor ancestral en la cultura Emberá Eyábida. El tema de la pintura facial debe convertirse en material pedagógico de estrategia de aprendizaje y enseñanza dentro de la educación indígena.

Es de vital importancia seguir rescatando el dialogo de saberes entre los Jaibaná, mujeres, docentes, padres de familia, botánicos, parteras y miembros de la comunidad, para unificar esfuerzos y optimizar los ambientes socio culturales que beneficien y fortalezcan la

permanencia de la memoria sobre la pintura facial con sus historias de origen y su significado.

Desde la Organización Indígena de Antioquia (OIA), es importante que implementen proyectos que encaminen para el fortalecimiento de la cultura Embera en especial en el tema de la pintura facial.

A los docentes y directivos de la Institución Educativa Llano Gordo, que implementen dentro de su P.E.C como área obligatoria dictar clases sobre el tema de la pintura facial.

10. BIBLIOGRAFÍA

- CORPOURABA. (2018). Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) _ río Sucio Alto. Cañasgordas.
- Faba Zuleta, P. (2003). Las pinturas faciales de los Jicareros (Xukurikate) huicholes de Tateikita. *Revista Universidad de Chile*, XXV(82).
- Gomez, R. B. (2003). La investigación acción educativa y la construcción de saber pedagógico.
- Osorio Calvo, C. A. (ene-jul de 2017). Religiosidad e identidad: La lucha indígena como resistencia territorial desde la Espiritualidad. *Dialnet Unirioja*, 9(1).
- Ulloa Cubillos, A. (1992). Kipará. Dibujo y pintura, dos formas embera de representar el mundo. Universidad Nacional de Colombia.