

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

“SUEÑO CON MIS HIJOS”

¿Por qué alto el índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos de la comunidad embera de Chontaduro alto?

Autor

Pedro Nel Bailarin Bailarin

Universidad de Antioquia

**Facultad de educación, Licenciatura en Pedagogía de
la Madre Tierra.**

2019

“SUEÑO CON MIS HIJOS”

“komokara bua mu wuawuarauru”

¿Por qué alto el índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos de la comunidad embera de Chontaduro alto?

Pedro Nel Bailarin Bailarin

“Charibi”

Embera Eyabida

Trabajo grado presentado como requisito para optar al título de:

Licenciada en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesora:

Mari Felly Gaitán Zapata

Universidad de Antioquia

Facultad Educación, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Frontino, Colombia

2019

Agradecimientos

Agradecerle a nuestra Madre Tierra, abuelo sol, abuela luna y a todo nuestros hermanos estrellas, el viento, el mar, sitios sagrados, los ríos, las piedras, el trueno, la lluvia y espíritu de aquellas personas que ya no viven con nosotros, kasique Nutibara, kasika Baibe, kasique Tone, kasique Quinuchu, y demás espíritu de nuestros hermanos caídos en la lucha, gracias a ellos que hoy nosotros a través del programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, hemos aprendido a reconocer y pedir permiso a ellos porque son nuestros hermanos.

Debo agradecer de manera especial y sincera a mi familia, a mi esposa Wanegauma Blanca Ligia Bailarín Sinigui y a mis hijos Darlexis Antonio Bailarín, Wanekiama, Naerudau y Charibiama, por su valentía, paciencia y apoyo durante todos estos años de mi aprendizaje, teniendo para mí un corazón flexible y comprensivo.

Agradezco a todos mis compañeros que estuvieron en el aprendizaje del programa de L.P.M.T, por haberme regalado su conocimiento durante mi formación pedagógica.

De igual modo, agradezco de todo corazón a todo mis facilitadores del programa de LP.M.T, Guzmán Caizamo, Abadio Green, Sabine Sinigui, Milton Santa Cruz, Miguel Monsalve, Rodolfo Sierra, Claudio Madiume, Ricardo Jimenes, Felipe, Leonel Niaza y mi Asesora Mari Feli Gaitan Zapata. La cual inculcó conocimientos en mí.

También te doy un gran abrazo y agradecimiento a Edwin Sinigui Cabildo Mayor de Municipio Frontino y Benigno Sinigui, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia, los cuales me han brindado su energía y ejemplo, además me han enseñado que también debo formarme como persona y profesional, y así poder defender nuestra política y el bienestar de nuestra comunidad.

Simplemente decirlos gracias por permitirme entrar a su corazón, aprendí muchas cosas hermosas de ustedes, lo cual trasformo mi corazón y mi pensamiento durante esta licenciatura P.M.T.

BIGA JOMARUITA (GRACIAS A TODOS/AS)

TABLA DE CONTENIDO

1	SOY SEMBRADOR	4
2.	SELECCIÓN DE SEMILLA	20
	2.1 ¿Para qué quiero indagar sobre el maltrato y abandono a madre cabeza hogar hijos de mi comunidad?.....	20
	2.2 Necesidad identificada.	20
	2.3 Como era antes la crianza de los hijos.	23
	2.4 ¿Actualmente cómo está la relación del hombre y mujer y la crianza de los hijos en mi comunidad?.....	24

2.4.1 Cosmogonía	25
2.4.2 Deara Dé.	27
2.4.3 Historia	28
2.4.4 Geografía	30
2.4.5 Cultural	32
2.4.6 Demografía	33
2.4.7 Organización.	34
2.4.8 Educación.	35
2.4.9 Lengua (Bedia).....	36

2.5 ¿Por qué es importante indagar sobre el abandono a madre cabeza de hogar e hijos en la comunidad indígena?	37
3.1 Genene (árbol de la vida).....	38
3.2 Gé (espíritu de la ciénaga). En la lógica de kapurea(occidental significa enfoque)	40
3. EL CAMINO DE MI SIEMBRA	
3.3 Nekua (significa ritual de la sanación y a partir de la lógica del occidental dice (Fase O Momentos)	42
3.3.1 Armonización (socialización)	43
3.4 Ofrenda espiritual,	44
3.5 Asunto ético	49
4. EXPLORACIÓN DE OTRAS SEMILLAS	
4.1 Territorio como referente de crianza y vida	51
4.2 La historia unida al significado del territorio	53
4.3 Espiritualidad como tejido posible a partir de la relación historia y territorio	54
4.3.1 Prácticas de relación con el cosmos: significado de La placenta y el cordón umbilical	
57	
4.4 Historia propia.....	58
4.5 Entre desequilibrio y violentación.....	59

5. COSECHA

5.1 La Tierra Como Nuestra Madre (Drua dayi papa)	62
5.1.1 La tierra como mi cuerpo:	62
5.1.2 Uso de la planta medicinal.....	65
5.1.3 Rol de la niña y niño	67
5.2 Armonizacion de la placenta y el cordon umbilical (ambu y kambu).....	73
5.2.1 El significado del agua durante la armonización de la niña y el niño.....	73
5.2.2 ¿Qué diferencia tiene entre el cordón umbilical y la placenta?	75
5.2.3 El cordón umbilical (kambu): es una palabra ancestral.	76
5.2.4 ¿Desde la visión medico tradicional una mujer embarazada que significa?	78
5.3 Como Desde Las Practicas Ancestrales Identificamos Nuestra Autonomía Alimentaria En Las Familias Y La Relación Con La Naturaleza.....	81
5.3.1 ¿Qué es alimentación propia?	81
5.3.2 ¿En nuestra comunidad cuales semillas son ancestrales?.....	84
5.3.3 Calendario propio.....	85
5.4 Derecho Y Deberes Desde La Ley De Origen.	88
5.4.1 ¿Qué significa sabio o sabia?.....	89
5.4.2 ¿Desde la ley de origen que está prohibido en nuestra vida?	91
5.4.3 ¿Qué es la espiritualidad?	96

CONCLUSIONES	98
Logros.....	100
Camino a seguir del proyecto.....	100
RECOMENDACIONES	100
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	101

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1 Árbol del Genené.....	4
Ilustración 2. Foto comunidad Chontaduro Alto/2017	20

RESUMEN

La siembra de mi semilla “**SUEÑO CON MIS HIJOS**” incluye un acercamiento crítico sobre el desequilibrio intrafamiliar debido al alto índice de abandono familiar por parte de los padres de familia. En la actualidad, en nuestro pueblo Embera Eyabida, hemos perdido muchas practicas ancestrales, por eso las familias están desarmonizadas, es decir, hay mucha infidelidad en las parejas, las niñas – los niños, desde edad temprana forman hogares, los hombres conviven con dos o tres mujeres, las mujeres llevan la responsabilidad de educar a sus hijos cuando son abandonadas por el padre del hogar, pero esto no solo se afecta a las madres solteras que son maltratadas, también estamos alterando la historia propia, la cultura y a la madre tierra.

A raíz de este gran desequilibrio que vivimos en la comunidad, y como aprendiz de Licenciatura en Pedagogía de la Madre, estoy en el proceso del despertar para contribuir a visionar alternativas para generar la armonía en la familia Eyabida. Lo anterior, considerando que es doloroso ver el desequilibrio dentro de un hogar, motivo por el cual la semilla “sueño con mis hijos” es una estrategia basado en el dialogo comunitario pero guiado por la palabra de los mayores y, apunta a retomar las memorias y huellas de nuestros ancestros

Este tejido de la semilla fue acompañado por las mujeres, parteras, medico tradicional, jóvenes, niños y líderes de la comunidad, quienes por medio del circulo de la palabra contribuyeron a la reflexión para lograr una buena cosecha desde donde se visionaron y trazaron nuevos caminos orientadores del fortalecimiento espiritual Eyabida ligado a las memorias y conocimiento heredado de nuestros ancestros.

Palabras clave: Historia de Origen, Espiritualidad – Sanación – Armonización, Ley de Origen, Familia, pueblo embera.

Embera bediade buchua ñña (resumen)

Neta uda “**komokara bua mu wuawuarauru**” chirincha bua bedia yumachirara, werarara y wuawuara eyabidarade bedia mitiabude, mau bediara bua dayi chirincha chidua kuibari aduadadeba, jipa jaraiburu chimaume yi kuanga panué, wuawuara yisaquerabeda miakainumu, yumachiraraba werara ume- umbera jurenume, mawua wuawuarara yipapaburu dapuepanu, yi yuwerasida duaba bebua y mawua dayi chirincha tzorara aduawa, yio aduawa y dayi papa druasida.

Mau chirincha mitia budeba, mu yi dayi papa druaba nejradiabura, takirua sawua auru chirinchata jurudaita bia beita eyabidarane. Na jarakubura bedia pua deda duanuraitara, mawua chirincha jari **komokara bua mu wuawuarauru**, akubumaera, auru bedia juruitabema druade dayi tzorara babara, mawua jenda tzorara ota jidadaibera dayi emberara eyabidade.

Nau neta udara kopayasida weraraba, wuawua tobibariba, jaibanaba, barraraba, wuawuaraba y chirincha akua buraba, maurababara bedia duanasea dayia uda peada bia dapuenaibaera, akudaibaera o yibidita judaibaera dayi chirincha biaduanaita jaibanara chirinchadeba. y dayi tzoraraba chincha diaamaenaneba.

INTRODUCCIÓN

La siembra de la semilla “sueño con mis hijos” la realice en la comunidad Embera Eyabida de Gengado (Chontaduro) del Resguardo Chaquenoda de Municipio Frontino Antioquia.

El proceso de mi siembre estuvo guiado por la pregunta ¿Por qué el alto índice de abandono a madres cabeza de hogar e hijos?, lo cual se ha convertido en un asunto de desequilibrio intrafamiliar porque altera la armonía en el contexto Eyabida y afecta la conexión espiritual, lo anterior considerando que Eyabida significa, persona que vive en la cabecera del río, selva y bosque y su espíritu armoniza desde las plantas medicinales, agua, el aire, arcoíris, el sol y la luna.

En la actualidad, en nuestro pueblo Embera Eyabida hemos perdido muchas prácticas ancestrales, en nuestra comunidad las familias están desarmonizadas. Lo anterior, considerando que es doloroso ver el desequilibrio dentro de un hogar, motivo por el cual la semilla “**SUEÑO CON MIS HIJOS**” es una estrategia basado en el diálogo comunitario pero guiado por la palabra de los mayores y, apunta a retomar las memorias y huellas de nuestros ancestros

En virtud de lo anterior, en el primer capítulo expongo algunos datos sobre mi historia como **SEMBRADOR**, lo anterior considerando que hago parte de lo que mis abuelos y padres me han dejado como enseñanza pues, ellos me orientaron a querer y valorar el significado de ser **EMBERA EYABIDA** y a proteger la madre tierra.

En el segundo capítulo denominado “**SELECCIÓN DE MI SEMILLA**” retomo las razones que motivaron mi búsqueda y el recorrido de siembra que decidí emprender según mi tema: “Sueño con mis hijos”. A lo largo del segundo capítulo reflexiono sobre los motivos que me llevaron a escoger el tema de mi siembra y la necesidad identificada en mi comunidad. De esa manera logro sustentar que, el tema de mi siembra lo seleccioné con el fin de reconstruir la armonía de la familia Embera Eyabida de la comunidad Chontaduro Alto Municipio de Frontino, a través de reencuentro con los sabios y sabias de la comunidad y sabiduría de otros pueblos.

Sobre todo con el fin de Tejer pensamientos de amor - corazón bueno del hombre – mujer e hijos de las familias, lo anterior buscando la armonía con la naturaleza pero de la mano de los sabios y sabias para resaltar el derecho y deberes las mujeres.

En el tercer capítulo denominado **“CAMINO DE LA SIEMBRA”** expongo la forma en que el tejido de la semilla fue acompañado por las mujeres, partera, médico tradicional y líderes de la comunidad, quienes por medio del círculo de la palabra contribuyeron a la reflexión para lograr una buena cosecha desde donde se visionaron y trazaron nuevos caminos orientadores al fortalecimiento espiritual Eyabida ligado a las memorias y conocimiento de nuestros ancestros.

Desde esta visión, en el tercer capítulo presento el proceso de trabajo que consistió en fortalecer y reivindicar algunas historias y prácticas ancestrales de la comunidad, lo cual permite evidenciar que estamos apostando al plan de vida de nuestro pueblo, con el enfoque histórico se logró el vínculo con los sabios de la comunidad pues, ellos son los que tienen conexión con nuestra madre tierra, cosmos y prácticas relacionadas con medicina tradicional, por lo anterior es posible identificar nuestro enfoque desde las raíces, lo cual quiere decir que el énfasis debe hacerse desde la cultura milenaria del pueblo, desde la sabiduría que todavía está en la memoria de las autoridades tradicionales, de los ancianos y las ancianas de las comunidades (Green, 2011)

En el cuarto capítulo, **SIEMBRA DE OTRAS SEMILLAS**, retomo referencias de siembras similares, inquietudes que otros sembradores han tenido en diferentes comunidades indígenas y no indígenas sobre el tema de mi siembra “sueño con mis hijos” tema del maltrato de las mujeres e hijos.

Finalmente, en el quinto capítulo denominado **COSECHA**, incluyo las principales reflexiones derivadas de las diferentes actividades realizadas con mi comunidad (mujeres, parteras, médico, mujeres, jóvenes, niños), allí son incluidas los pensamientos y sentimientos de la comunidad sobre el problema y alternativa que inspiró mi siembra **SUEÑO CON MIS HIJOS**.

1. SOY SEMBRADOR

Mi nombre es Charibi, de la comunidad indígena Chontaduro Murrí, Resguardo Chaquenoda Municipio de Frontino Antioquia, nací el 8 de Febrero de 1986, en la comunidad indígena de Genaturado Municipio de Dabeiba Antioquia, hijo de Luis Aníbal Bailarín Bailarín y Alicia Bailarín Bailarin. Mi nombre originario, en embera es Charibi, que significa: cha, es cañabrava, ibi, es sonrisa y bi es estomago (sonríe espíritu de la coseha).

Ilustración 1 Árbol del Genené

El nombre originario de mi papá es Jaineguiana, que significa: Jaine, (que no tiene enfermedad) y mi mamá se llamaba Naerudau.(salir adelante)

Así como lo tiene relacionado su nombre con significado de la naturaleza, mi mamá, tenía esa virtud de salir adelante en su trabajo como ama de casa también su muerte; es decir, nombre de mi mamá en Embera se llamaba Naerudau, que significa: “na, es adelante, eru, significa trazar o pasar muy rápido”. Ella falleció a los 25 años de edad; y mi papá (así como está relacionado su nombre), ha vivido sin ninguna enfermedad en 65 años y el viejo no ha estado recorriendo en otros lugares, como otras personas que si recorren lugares, él siempre ha estado trabajando en el territorio que dejo mi madre para el sustento de la familia.

Mi mamá falleció debido a una enfermedad de tuberculosis, en el mes marzo de 1987, hora 2pm, en la comunidad indígena Genaturado del Municipio Dabeiba, cuando ella falleció yo tenía un año, todavía vivía del seno me crio mi hermana mayor y mi papá hasta la edad de 6 años, quiere decir soy huérfano de un año en adelante por parte de mamá.

Mi papá, era de la comunidad indígena Chuscal de Murri, Municipio Dabeiba hijo del viejito Ambachu Bailarin y Chasá Bailarin. Ambachu era hijo de Dochibida Bailarin y mamá de Chasa se llamaba Chapuma.

Mi mamá era hija del viejito Higinio Bailarín y de Muñeca Bailarin y Higinio era hijo de la familia Restrepo(es un campesino) y la mamá de Muñeca se llamaba Natalia (Quisauma)

Por parte de mi mama; las abuelas y los abuelos, llegaron para territorio de murri desde Municipio Dabeiba (comunidad indígena de Carra, hacia Rio Verde Municipio de Frontino y en este asentamiento vivían nómadamente con recolección de los alimentos del monte y la pesca, pero no conocían la minería y muy poco jornaleaban donde algún vecino campesino.

Por parte de mi papá, sus abuelas y abuelos, vinieron más allá de la ciudad de Medellín, (Antero – Nachibari), (Dojaribi- Dosauma), esta familia fueron los primeros pobladores en la comunidad indígena de Chuscal de Murri. Antero, falleció a los 135 años y su esposa Nachibari, murió a los 145 años. Ellos, vivían de la recolección de alimentos nómadamente, no tenía estadía de trabajo con su familia, los tambos se construían para vivir uno o dos años, de resto se iban para otra parte.

Los adultos eran maestros en conocimientos de las plantas medicinales y tenía buena mano para preparar cualquier cosa de purificación con los animalitos y buen querer (kerá).

En ese tiempo las mujeres y los hombres casi todos eran sabios (medico tradicional), pero igualmente entre las familias tenían enemistades por algún asunto familiar, por tanto, entre ellos hacían maldades, se envenenaban los jaibanas entre jaibanas grandes, espiritualmente en el sueño jugaban uno al otro mandando espíritu para ver quién tenía más poder y más patrón. En esta lucha por el poder, algunas familias que no tenía poder espiritual se afectaban con jaí y se morían los niños y los adultos.

Los niños y las niñas la mayoría desde el vientre de la madre tenían preparación, con poder espiritual y armonización para la contra. Por eso, mucha veces se protegían de jai, tenían muchas habilidades para competir en distintas formas, cuando ya estaban adultos, es decir, con el NEPOA (armonización de la vida para defensa y habilidad), ellos eran hábiles para pelear, pelo a pelo, en una fiesta de sanación, tomaban bastante chicha y terminaban agarrados del pelo, a trompada, quien tenía más fuerza física y forma para luchar, le ganaba , por eso no cualquiera juventud no tenía acceso a la fiesta de ritual, por lo tanto, a los jóvenes y niñas adolescentes no podía ir a la fiesta porque los jóvenes no tenía capacidad para luchar físicamente y espiritualmente.

También cuenta una anécdota sobre el enamoramiento y pelea con otra persona, ellos al inicio del enamoramiento no conversaban directamente con una mujer, si se quiere pelear no buscaba el pleito insultando con palabras vulgares o amenazas, sino que a través de un canto específico (truambi) se hacía llamamiento y el canto era con una voz cerrada y pasiva para que nadie más escuche, solamente el escuchaba la persona que está al lado para pelear o una mujer que está enamorando.

En cuanto a las habilidades físicas, ellos tenían inmensas capacidades para escuchar, resistir bajo el agua, trepar los árboles, caminar, comunicarse espiritualmente, cargar algo pesado, hacer casa, coger maíz, cazar y pescar.

De todas las actividades importantes que dicha familias indígena lo hacía anteriormente, se ha ido perdiendo porque no hay educación por parte los viejos y los jóvenes no prestan atención a investigar y observar.

Elementos muy importantes que se han perdido actualmente:

1. Conocimiento que tenía para prender el fogón (wiru) ya no existe.
2. Las ollas de barro (kukuru - kayana)

3. Educación hacía sus hijos e hijas, ya no existe
4. El sentido respeto y valoración hacia otra persona anormales o adultos.
5. Armonización, ya no practicamos

Cuentan que los indígenas que anteriores no se comía poquito, sino bastante, la mujer siempre estaba acostumbrada a levantarse muy temprano 1 o 2 de la mañana para asar el plátano o para hacer la arepa para el desayuno y el marido también se levantaba a las tres de la mañana para ir a pescar o a montear lejos, la costumbre de los indígenas el desayuno era 5 o 6 de la mañana aunque sea para ir a trabajar o sin actividad. La mazamorra no lo hacía en una ollita de aluminio, sino en una olla de barro grande porque tampoco se tomaban en un pasillito o tasita de loza, sino en una totuma grande o taza grande.

Los indígenas anteriores eran muy amplios para servir la comida y atender sus familias, si no se comía toda la comida que servía ya se ganaba un problema, el que no lo comía porque la comida era sagrada no se podía votar.

Mi papá, antes que fuera convivir con mi mamá, no había tenido otra mujer, por eso no tenía hijos regados, la historia de mi papá, fue muy triste porque él creció muy solo y huérfano por el papá y la propia mamá también lo había abandonado desde muy niños, así que él también lo crío la hermana mayor, pero el padrastro lo maltrataba físicamente, psicológicamente y no le daban comida. Él dice que cuando mataban el cerdo o la gallina, recogía la carne mala que botaban a las quebradas y luego la arreglaba para el poder comer. Estos recuerdos vinieron a estando ya adulto, con el padrastro tuvieron que pelear a trompadas, porque él no olvidó esta situación.

Mi papá, era muy chichero y hasta hoy el viejo no deja el vicio, él cuenta que creció sin educación, sin valores, peleaba a machete, maltrataba a su mujer, no respetaba a la suegra u otras personas, pero dice que nunca en su vida a robado, no dice mentiras y siempre ha sido muy trabajador, cultivador y hasta ahora no ha dejado de trabajar el campo.

Mi mamá, antes de convivir con mi papá, tenía dos hijos (una niña y un niño) de diferentes padres, ella también fue huérfana de padre, no conoció el rostro de su padre, pero mi padre dice que ella era una mujer responsable y seria, lo que pasa es que los hombres que enamoraban a mi madre eran irresponsables, por eso no duraba la convivencia, pero ella nunca había llegado abandonar a sus dos hijos y así fue cuando se unió con mi papá.

Mi mamá y mi papá, se conocieron en un pueblito que se llama Nutibara de Municipio Frontino, dice mi papá de mi mamá que al verla vio una mujer hermosa que no se parecía al resto de hermanas ni a la madre, ella era muy trabajadora, una mujer seria con los hombres, nunca la había vistos bailando en las fiestas enamorando a los hombres, por eso él llegó a enamorarse de ella y hasta tuvo que pedir permiso a mi abuela para conversar con ella porque esa era la costumbre de los viejos.

Después de conversar varios días, mi abuela le dijo a mi papá, que se fueran a vivir juntos, para formar un hogar, y así realizar su trabajo, mi papá se llevó a vivir a mi madre a una casa a parte con sus dos hijastros y empezaron a trabajar en el territorio de mi mamá.

Al año, mi abuela, empezó a repartir la herencia de la tierra a sus hijos e hijas, dice que a mi mamá le entregó una tierra estéril para cultivar, pero realmente no era así porque cuando empezó a abrir el monte, la tierra era buena y amplia para cultivar. Mi papá hizo un tambo grande para vivir y desde ese momento empezaron a cultivar plátano, maíz, cría de gallina y cerdos, como mi papá y mi mamá empezaron a trabajar muy bien con cultivos y cría de animales, ahí empezó la envidia de otras familia y eso era un problema interno y serio porque en ese tiempo entre la familias se mataban haciendo maldades, como jaí.

Trabajaron fuertemente hasta que llegaron a conseguir ganado, pero como mi papá era muy chichero no progresaron por ese lado, la plata de la venta de los animales y la plata de jornaleo, cuando salía al pueblo se gastaba tomando chicha, traía muy poco mercadito para la casa y así estuvieron haciendo familias hasta que mi mamá murió.

Entre mi mamá y mi papá, tuvieron cuatros hijos, pero una niña se murió con una enfermedad sarampión, que en esa época no se le conocían medicamentos o plantas para su tratamiento, así que el día cuando mi mamá falleció dejó cinco hijos, incluyendo a mí, quiere decir, que por todos éramos seis hermanos, cuatro mujeres y dos hombres, pero como uno de nosotros falleció, quedamos viviendo cinco hijos, por mi mamá y por mi papá tres hijos (un hombre y dos mujeres).

La mamá de mi mamá, era medico tradicional con mucho conocimiento de las plantas medicinales para curar y hacer buen querer a otras personas, tenía buena mano para preparar buen querer (quiere decir que prepara la convivencia con la pareja), resulta que existe la coherencia de su saber porque todas sus hijas y sus hijos habían conseguido esposo o esposa, pudieron tener

convivencia, ejemplo, mi mamá con mi papá, lo preparo con buen querer para que nunca se separara y así fue, porque después cuando ya mi mamá falleció mi padre no volvió a conseguir otra mujer, él ha dicho que las mujeres que hay por ahí son feas, no le parece bonita y por eso él ya lleva 29 años sin conseguir otra mujer, pero que nunca ha dejado en el olvido a mi madre, y su manera de ser.

Mi tío difunto Feliciano Bailarin, hermano de mi madre también me contaba que después, cuando su mujer falleció con mordedura de culebra, no volvió a conseguir otra mujer, por que las mujeres que hay, las veía muy fea y por eso no tenían ánimo de buscar mujer y así él llevaba 20 años aproximadamente viviendo solo, acompañado por su hija. Otro ejemplo es mi tía Franquelina y Gloria, todavía viven con su propio esposo sin hacer desobedecer las traiciones. La mujer no ha cambiado al hombre y los hombres no han cambiado a su mujer, así que estas familias han criado a sus hijos juntos y ellos dicen que así se van a morir conviviendo con su propio esposo y esposa porque llevan muchos años de convivencia (30 a 35 años de pareja).

Los viejos cuentan que para perseverar en la pareja tenía que preparar buen querer, siempre uno al otro, para que dure la convivencia, así de esa manera vivía los viejos y duraba su matrimonio, porque de lo contrario fácil se llegaban a dejar. Creo que en la actualidad está pasando que la juventud ya se están dejando, no dura la convivencia, además los sabios dice que a las niñas y niños desde chiquillos se les hacían baños con plantas medicinales, con las flores, para que cuando ya estén consiguiendo pareja estos se vieran bonitos y bonitas, y así tener energía para atraer hombres o mujeres buenos a su vida cotidiana, para eso los sabios armonizaban bien a sus hijos e hijas para cuando este adulto no sufriera esa consecuencia de discriminación en la pareja.

También dicen que nuestros padres o madres desde pequeños nos deben preparar con plantas, y aconsejar con planta para que cuando estemos grandes los hijos no nos fuéramos a vivir muy lejos de su territorio o si se fuera lejos que no se amañara en otro territorio, esto lo hacían porque en otra parte lo mataban fácil, por eso preparaba con planta y lo mismo hacía con el ombligo. El ombligo al nacer el niño o la niña se cortaba con un cuchillo, luego junto con la placenta lo aconsejaba muy bien para que no fuera a vivir lejos, no fuera mujeriego, pero lo más importante lo preparaba para que no se amañara en otra parte sino en el territorio donde nació.

En la cultura de Embera Eyabida, se dice que la placenta y el ombligo solo lo aconsejaba para tener pensamiento de resistencia de no abandonar fácil a su familia y territorio, por eso siempre se

enterraba la placenta por debajo de la casa para cuando se muriera su alma llegara a donde está enterrada la placenta. El otro significado de la placenta es que no se puede votar la placenta porque entonces cuando algún día si le matan o pierde su cuerpo lo entierran en cualquier parte como un animal, por eso la placenta tiene que ser enterrada, porque cuando la persona muere lo entierran igualmente.

Mi niñez

Cuando yo era pequeño los viejos explicaban con un ejemplo, cómo se hacía amañar a los animales en la casa, primero lo cortaba el pelito de la cola al marrano o perro, luego aconsejaba muy bien para que no se valla o si se va se regrese hacia su dueño al otro día, así de esa manera aconsejado le daba vuelta alrededor del fogón y lo enterraba por debajo del fogón para que ese animal no se amañara en otra parte, y dice los sabios que esta preparación era preciso y también se hacía con las personas, se sacan la huellas que dejan en la tierra y se aconsejan para que no se vayan de lugar en lugar.

Mi papá me cuenta que cuando mi mamá estaba embarazada y al momento del parto mío, se había antojado de pescado sabaleta ahumado, corro concho el más grande y quesito. Entonces mi papá se iba a pescar, y como era jornalero había comprado el quesito donde kapurea (campesino), dos o tres quesito y con esto se había calmado el antojo. El antojo le había dado a los tres meses de embarazo y le duró casi un mes. En embarazo se negaba a comer carne de cerdo y frijol, que eso para nada le gustaba tocar y ver, porque de inmediato le daba malestar de estómago y vómito.

En el momento de embarazo mi mamá, le dijo a mí papá que cuando vamos a secar el brazo de rio, lo cogiéramos un pescadito que se llama chiemba, es un pescadito de tripa delgadito y liso, el cual para cogerlo no es con fuerza si no con agilidad, ese pescadito es chiquitico por eso para sostener en la mano no es fácil el significado de este pescadito, es que cuando una mujer lo prepara al hijo en el momento de embarazo es preciso que a su hijo cuando este grande no le vaya a dar un infarto por el hambre, porque muchas veces hay épocas donde los viejos tenían que prepararse con ese pescadito, para que de esa manera cuando algún día quedaba huérfano, lo abandone la mujer, o cuando le toque caminar muy lejos a montar o cuando se creaba enemistad con otra persona , no sintiera hambre, uno, dos y hasta tres días, para eso se preparaba bien aconsejando para que ese poder y energía lo tuviera la persona siempre en su vida.

Dice que anteriormente era muy importante que la persona tuviera esa energía para aguantar hambre, pero igual sufrían mucho por el hambre porque pasaba sin comer todo el día. Cuando se iban a la cacería y a la pesca, ellos se iban con esa memoria de resistir el hambre porque ya en su vida desde el vientre de sus padres lo tenían preparado con Nepoa (armonización física).

Nuestros abuelos cuentan que a los niños se les debe hacer nepoa (armonización espiritual), desde que están en el vientre para que aprovechen bien su energía y que tenga buena armonización espiritual. Ellos armonizaban a los niños con diferentes plantas medicinales, animalito sagradas, piedra sagrada y en el tiempo de luna llena.

Yo nací, el 8 de febrero de 1986, pero no me acuerdo de mi historia de 1 a 5 años, después de nacer me dice mi papá que casi me mata el dolor de estómago, pero gracias a dalli tsetse (padre espiritual), me libero de esa enfermedad y pude seguir viviendo. Además como soy huérfano de mi madre me tocaba aguantar todo tipo de problemas como el hambre, la discriminación, el maltrato psicológico y físico, vulneración de derecho a ser atendido por mi familia y por eso me han dicho que yo no crecí alto, porque me pasme en el crecimiento, por falta de la buena nutrición, la buena comida y el afecto de mis familiares.

Resulta y sucede que le cuento un recuerdo inolvidable que nos pasó a mi hermana y a mí, mi madre se murió y yo no sabía nada de ella, pero mi hermana sabía y sabía como era y que ropa vestía mi mamá, como éramos niños manteníamos en la casa o en el patio jugando, jugamos tranquilos con mi hermana, cierto día mi hermana mayor me mostro una camisa que era de mi mamá y la chaquirita ensartada en una pita con varios colores, era hermosa. Ella me decía que esta camisa era de nuestra madre, Alicia, que ya se había muerto, pero no en la casa donde nosotros estábamos viviendo en presente, sino en otra casa, ahí fue donde me entere de como murió, me dice mi hermana que mi madre por la mañana estaba alentada haciendo la comida, no se quejaba de nada de ninguna enfermedad, se había levantado normalmente para hacer desayuno, conversaba tranquila y luego había ido a traer un plátano a media hora de camino de la casa, pero el pajarito que se llama lliewe(guarana), chillaba alrededor de la casa muy seguido como triste y llorando. Mi mamá llegó a la casa y se puso a hacer la mazamorra, como a medio día, ella decía que tenía ganas de comer sancocho de pato, entonces mi hermana mayor bajó de la casa al patio para coger el pato y lo cogieron el pato gallo, ahorcaron con huasca, mi mamá puso a hervir el agua y empezó a desplumar el pato con agua hervida, al rato arregló bien la carne y echó a cocinar el sancocho.

Cuando el sancocho estaba hirviendo, ella se quejaba de algunos dolores en el cuerpo, ella decía que se estaba sintiendo mal, con dolor por todo el cuerpo y así sé que do sentada junto al fogón un rato de repente se corrió hacía donde mi padre estaba diciendo que la cogiera rápido y de repente empezó a llenarse su boca de sangre y por la nariz también, vaciando en sangre, entonces mi papá la cogió y le preguntaba, qué pasó y ella se despidió - yo ya no aguanto más, cuide bien a mis hijos no lo trate mal y no los abandone para siempre-. Como sucede a todos, se derramaron las lágrimas a mis hermanos que estaban mirando y sobre todo mi papá. Mi hermano mayor se fue corriendo a avisar a los familiares que vivían a una hora de la casa, en la vereda al rato empezó llegar la gente y mi abuela materna llegó enloquecida llorando, vino mucha gente al velorio, toda la noche la velaron y al otro día la llevaron a enterrar, en la hora de la tarde durante el velorio mataron marrano y toda la gente comió en la casa y luego la llevaron a enterrar.

La casa donde nosotros vivíamos quedo triste y dice que yo lloraba todo el día y en la noche porque todavía no me habían destetado, pero mi hermano mayor me cargaba, preparaba tetero, de colada de plátano, de maíz y así fue pasando el tiempo. Mi papá al mes se fue a des aburrir de la casa, para Urabá y nosotros quedamos solos en la casa y él volvió a los cuatro meses.

Mi primer acercamiento colonial.

Yo recuerdo muy bien que mis dos hermanas mayores, comenzaron a estudiar en la comunidad de Genaturado, en la escuela campesina, ellas iban por la mañana y regresaban en la tarde. A mí me dejaban solito en la casa cuidando un marranito, gallinitas y cocinar platanito para la comida. Con el transcurso del tiempo, yo iba despertando mi visión del futuro y un día me dio gana de ir a tras de ellas de manera escondido para la escuela y en verdad cundo llegue donde ellas estaban estudiando, vi a varios muchacho indígenas jugando con los niños campesinos y dentro el salón habían otros muchachos leyendo cartas y otro escribiendo y de esa manera en la tarde me vine con mis hermanas para la casa.

Mis hermanas, con el tiempo dejaron de estudiar en la dicha institución y al año siguiente continuaron en la escuela indígena con la profesora Gloria Elena Domico, propiamente en la comunidad de Genaturao, a partir de esa época a mí también me matricularon a estudiar junto con ellas y de esa manera nos compraron útiles escolares para que yo estudiara juicioso y me compraron lápiz borrador y cuaderno.

Me acuerdo un poco sobre la historia de mi estudio, el primer año de mi estudio no lo termine, por problemas ajenos a mí, la profesora de nosotros por problema con la comunidad se salió de la comunidad y de esta manera todos los niños indígenas de esta comunidad quedaron sin estudiar.

Le cuento un poco sobre que enseñaba la profesora durante la clase; con el barro de tierra hacíamos diferentes muñequitos, letras y pegábamos en el cuaderno. La profe, enseñaba leer abecedarios, nacho y enseñaba la suma, multiplicación y restas. En mi primer ingreso a la escuela, me acuerdo que no aprendía nada en sentido de ordenar ideas y hacer ser disciplinado con el estudio.

Como el tiempo va pasando, la vida de uno también está en permanente evolución y por tanto cada día genera asuntos importantes para hacer en la vida y esto fue lo que me pasó a mí.

Mi vida personal la cual hubo unos tiempos oscuros por mi mente o visión, donde no sé qué estuve haciendo y cómo viví.

Esto significa que hay un momento en mi vida el cual olvidé, hice algunas acciones, que incluso no recuerdo bien pienso que me perdí durante ese año.

Volvió a nacer la mañana, esto significa que otra vez desperté a una nueva acción de la vida, donde vuelvo a comenzar a estudiar en la escuela campesina a partir de la edad siete años

En 1993, comencé a estudiar en la escuela campesino de Pantano Murri, con una profesora mestiza que de nombre Sandra, cuando yo ingrese a estudiar ya el plantel educativo llevaba varios años funcionando, porque otros muchachos que estudiaban estaban en diferentes grados y yo entre a estudiar en primer grado.

mi padre , mi hermana mayor y yo , vivíamos en la comunidad de Genaturado, en la parte arriba de la quebrada de Genaturado, desde ese lugar me tocaba caminar hasta la escuela y al llegar allí estaba lleno de pantano, había dos camino para llegar a la escuela, un camino por donde vivían la familia Fidelino Sinigui y Franquelina Bailarin, que queda por la parte abajo y otro camino por encima, que tenía que subir por quebrada arriba de Genaturado, voltear el filo y bajar por el rio de Pantano hacia abajo y hasta llegar a la escuela. Como había dos caminos para llegar a la escuela, a veces yo venía por el camino abajo y otra vez por el camino encima.

Hora de la entrada al salón de la escuela era 8: am, y la salida para la casa 3: pm. Si llegaba después de las 8: am, la profesora lo sancionaba dejando a fuera del salón y en la hora de descanso o recreo entraba. De la casa a mí me tocaba salir a las 5:30 am, para poder llegar temprano, antes de las 8: am de la mañana de la cual a paso de muchacho el camino era largo (dos hora y media).

De principio cuando entramos a estudiar, en la escuela no había restaurante escolar, por tanto teníamos que llevar el almuerzo desde la casa todo el día, yo llevaba de comer una arepa de plátano, huevo de gallina cocinado o a veces llevaba platanito cocinado con pescadito y nada de tomar. En la hora de almuerzo me tocaba esconder en una rastrojera para sacar almuercito y esa comida a veces se llenaba de hormigas que huele feo, que arde, tenía que comer escondido porque los muchos campesino me miraba muy feo y me insultaban. Porque de verdad la comida de ellos era con arroz frito, plátano frito, carne frita o pescado frito, todos los días yo me observaba de esa forma y no me incomoda nada, pero también me antojaba comer el almuerzo de los niños campesino.

Al inicio de mi estudio, a mí me enseñaron escribir mi nombre, vocalizar y memorizar el abecedario, me enseñaban a sumar con piedritas, palitos, colocaban hacer dibujos y siempre mandaban tareas para la casa. Resulta y sucede que un día la profesora había mandado la tarea de matemática y como no comprendí fui sin hacer la tarea y cuando ella empezó a revisar la tarea encontró mi cuaderno todo mojado porque me había caído cruzando el río y por eso ella me pego una reglazo en la cabeza y palmada y yo lloraba con la cabeza agachada, sin saber qué hacer ni que decir.

El tiempo va pasando, y yo, ya comprendía algunas palabras en castellano, para decir buenos días maestra, hasta mañana maestra, porque en esa época todos decíamos maestra, a lo que hoy decimos profesora y me enseñaba a rezar el padre nuestro, el credo, enseñaba a persignar y aprender los 10 mandamiento de la ley de Dios.

Yo era un niño al que le gustaba mucho la pesca en las quebradas y era hábil para sacar la sabaleta, mojarra, quicharo, charre, y entonces al salir de la clase en la hora de la tarde pescaba dos horitas y luego arrancaba para la casa y siempre en mi talego traía pescado. Un día , cuando yo iba pescando los muchachos campesinos, venían detrás de mí y empezaron a tirarme con piedras yo me encontraba solo ese día, pero yo jugaba con piedras también y era más experimentado que ellos en la lanzada de piedras , así que yo también empecé a tirar con piedras y resulta que a uno

de ellos el que más me tenía bronca le pegue una pedrada en la cabeza y así que ellos se retiraron y se fueron para sus casas, entonces yo llegue a mi casa y le conté a mi papá lo que ocurrido y a los tres días a mi papá lo llamaron a una reunión de los padres de familia para resolver el asunto.

Como a mitad del año lectivo, cambiaron de profesora, llego otra profesora de nombre Magnolia, era una profesora muy formalita, muy querida y me quería mucho en sentido que me colabora a mi forma de comprender el estudio y me explicaba con amor, de esa manera termine el año y gradué del grado primero.

Mi papá, siempre me aconsejaba toda la tarde, para que fuera juicioso, no robara nada, no entrara a las casas ajenas, no buscara peleas con otros muchachos y que si yo quería él me mandaba a estudiar para la escuela de Chuscal de murri, con las hermanas Laura, entonces yo vivía pensando en eso y gracias a dalli tsetse(sol) y al espíritu de mi madre, esto se convirtió en realidad, mi papá, vino conmigo a Chuscal de Murri, y me llevo a matricular a la escuela. Yo no conocía la población de Chuscal, ni conocía el territorio, pero en esa comunidad vivían mis dos hermanas (María Milvia Bailarin y Celina Bailarin); yo empecé a estudiar desde la casa mi hermana Celina, luego me iba a amanecer a la casa de mi hermana Maria Milvia o a veces en la casa de mi tía Inés Bailarin. Así comencé a estudiar de manera ambulatorio desde el grado segundo hasta el grado cuarto y cuando comencé a estudiar en quinto me fui a vivir a la casa de mi hermano Guillermo Bailarin, en ese tiempo mi hermano empezó a trabajar como promotor de salud por Municipio de Dabeiba.

A partir de que mi papá me matriculo en la escuela, ya no volvió se olvidó de mí, no me ayudaba para comparar los cuadernos, mejor dicho no me daba ninguna ayuda no cumplía con su obligación , ya no respondía por su hijo, a mí me tocaba jornalear para comprar las botas, las camisas y el pantalón. El día le pagaban a mil pesos y hasta menos a setecientos pesos.

Cuando tenía 12 años, yo me gradué de quinto de primaria con la profesora Gloria Elena Domico, en la escuela de Chuscal de Murri, con otros tres compañeros más (Alonso Sinigui, Hilario Bailarín, Elena Domico). Yo recuerdo que mi hermana María Milvia, me hizo un bururbari (corona adornado con cinta de varias colores) y mi hermana Celina Bailarin, me regalo un collar, obviamente ellas me acompañaron en la fiesta del grado 5°

En 1997, termine mi quinto primaria en la escuela indígena de Chuscal de Murri, con la profesora Gloria Elena Domico.

En 1998, ingrese a estudiar en sexto grado, el colegio Gabriela White Vélez, en el corregimiento Nutibara de Municipio Frontino Antioquia. Gracias a mi hermano mayor, Guillermo Bailarín, Guaseruca, que él ayudo a gestionar el recuso económico de ICN (Ingreso Corriente de la Nación) del resguardo Chuscal de Murri, y de verdad la comunidad aprobó que yo fuera a estudiar. En ese tiempo aprobaron trecientos mil pesos, para el año.

Continúe estudiando en el colegio, obviamente no sabía hablar bien en castellano, pero así con alquito me defendía para leer, escribir y comprender de la matemática. Durante el estudio, los muchachos campesinos se reían de mí me molestaban, porque yo entraba bien maquilladito, me decían caretigre, nadie ayudaba hacer las tareas. Pero con esfuerzo fui aprendiendo y me integrar con ellos y de esa manera termine el año y gane grado séptimo.

Con el recurso que aportó la comunidad, con eso compra la comida, uniforme de gala, educación física y los útiles escolares; pero aparte me tocaba jornalear para comprar la ropita y tomar fresco en el colegio

Desde que empecé estudiar en el grado sexto, yo iba la comunidad para participar de la reunión comunitaria y asamblea de autoridades, porque eso era el compromiso antes de ir a estudiar, por lo tanto esto era una ganancia de confianza con autoridades y un aprendizaje más para mí.

Como yo me había comportado bien y ganado el año, la comunidad volvieron a elegir para que fuera estudiar pero en el colegio Escuela Normal Superior Miguel Angel Alvarez, de Municipio Frontino y esto era una dicha para mi hermano. En esa época mi hermano, laboraba en el cargo de promotor de salud con el Hospital de Municipio Dabeiba, por eso a él le pagaba un sueldo mínimo y de eso le aportaba algún pesito para mí.

En el colegio la Normal Superior, habíamos entrado tres compañeros de la comunidad de Chuscal de Murri, (Alonso Sinigui, Gerardo Pernia y mi persona). Pero también habían entrado otros estudiantes de otras comunidades de la zona Murri, y por eso ya éramos varios compañeros de estudio y todo llegamos vivir en el Hogar Juvenil de María. A parte de lo que estuvieran los embera, pero también estuvieron los estudiantes campesinos y con ellos integrábamos a la buena y a la mala.

En dicho colegio, estuve cinco años, así que llegue a graduar como bachiller Normalista en el año 2003. La experiencia pedagógica fueron muy interesante para mí, porque dentro el colegio

había un respeto por los niños campesinos y los profes eran muy formales. Sintetizo de las materias que dictaban del colegio (ciencia social, ciencia natural, educación física, religión, matemática, ciencia política, filosofía, ética valores, química y física).

La materia que me gustaba dedicar era inglés y ciencia política; resulta y sucede, cuando tocaba el área ciencia política, nos colocaba a leer documentos y en ese momento tuve oportunidad leer el documento de la historia de Quintin Lame, y ese mensaje siempre quedo en mi memoria. La profesora que daba clase de ciencia política era un kapurea (mestiza) que no le gusta del embera y mi pretensión era profundizar más de la historia de Quintin Lame. A raíz de eso quise leer el documento, un día con la profesora llegamos a discutir, porque yo reclamaba que a mi pusieran a leer algunos documentos que tenga sentido, algo que me enseñe a mí de la cultura o de la organización; pero como la batuta llevaba el profesor no había oportunidad.

Los cinco años que viví en el Hogar Juvenil, me dejo una historia imborrable de lo que pasaba del hambre, la humillación de la directora y necesidad personal. Ya que mi hermano no me visitaba y mi papa no venía nada y así que yo sufrí mucho.

Después cuando había terminado mi bachiller Normalista, me fui para la comunidad de Quiparado Medio, porque en ese momento mi hermano mayor, estaba trabajando de profesor en dicha comunidad y así fue la vida durante un año. Pero lo bonito que yo hacía era participar la reunión comunitaria en otras comunidades donde lo necesitaban para escribir carta, a medida que iba cogiendo la confianza, los líderes de la zona un día me escogieron que fuera a trabajar como docente en la comunidad de Antado Guabina, del resguardo Cañavera del Municipio Dabeiba, contratado por INDEI de la Organización Indígena de Antioquia-OIA.

En bien cuando comencé a laborar como docente empecé estudiar en el ciclo complementario para obtener título Normalista Superior, así que cada mes estudiábamos dos días y de esa manera también gane el año y llegue a graduar en el año 2005.

Durante la formación en el ciclo complementario, aprendí dos asunto importante y es una anécdota (el espacio donde enseña a los niños debe estar bien decorada, al gusto de la comunidad para que enamoren los estudiantes y el profesor debe ser flexible), y esa era el mensaje que a mí nunca se me borraba donde me iba hacer discursos en las comunidades.

En el año 2005, conseguí mi primera compañera (Blanca Ligia Bailarín Sinigui), de la comunidad Chontaduro Alto de Municipio de Frontino, la cual es mi compañera todavía cuando decidimos vivir juntos, ella tenía un hijo, de otro hombre y además tenía un hijo mío. Porque con ella llevábamos un año de relaciones pero cada quien vivía en su casa y sin hacer compromiso serios de mi parte, luego ella quedo embarazado, para dar luz a mi primer hijo, Leoncio Bailarin (Wanekiama), yo no pensaba en tener hijos, pero resulta y sucede que un día a mí corazón llego un sentimiento y sentí que era hora de tomar una decisión en serio **¡vivir con ella!**, no había más que pensar y la busque y le pedí a ella que viviéramos juntos porque yo la amaba a ella y a nuestro hijo y que todo mi amor seria para ella y mi hijo empecé a responsabilizar de los dos niños y de ella. Mas mi corazón era terco con las mujeres, solamente me gustaba aprovecharme de ellas pasaba una noche con ellas y luego las dejaba, por tanto no hacia compromisos con ninguna, aunque ellas querían compromisos serios que yo fuera compañero de ellas yo solo venía charlando.

A mi compañera, Blanca Ligia, yo nunca llegue a ver con otro hombre, aunque no estuviera en una relación con migo, por eso fue que entre a su vida, por que ella me demostro ser una mujer seria de principios, a pesar de haber tenido compañero sentimental ella ya no vivía con él, además que fue en otra comunidad embera, y la verdad a mí en el momento no me importo eso sino, lo que quería era vivir con ella y que mi espíritu se quedó en ella , después tuvimos otra niña (Naerudau) Yudis Katerine Bailarin Bailarin y luego a (Charibiama) Heidier Bailarín Bailarin

Cuando empezamos a convivir Blanca y yo, mi espíritu está enfermo, porque yo era muy agresivo y celoso, por eso ella y yo aunque nuestras obligaciones en hogar las cumplíamos bien, faltaba algo a nivel moral estaba destrozado. Los dos éramos de igual condición tanto moral y conocimiento crianza de los hijos. Así aunque vivíamos mal espiritualmente los dos hacíamos

fuerza para vivir y seguir adelante con nuestra propia familia y cultivos para sostener el pan de cada día para tener bien nuestros hijos y a nosotros mismos.

Al ver esta situación yo con el pensamiento débil en la mujer, tenía que acudir un sabio para que me hiciera sanación con planta medicinal, porque la discusión y la pelea cada ratico en la familia nos estaba haciendo mucho daño, corría el riesgo de romperse en algún momento y así nos tocó armonizar los dos para evitar problemas intrafamiliares y la destrucción total de la familia.

Actualmente una pareja sin que haya armonizado los dos no habrá pervivencia en la vida.

A partir del año 2007, comencé mi proceso fuerte en la organización indígena en la comunidad y en la zona. Donde me tocaba hacer recorrido en las 27 comunidades y hacer interlocución junto con otros líderes de la zona. Todo esto era una fortaleza para mí, porque aprendía el consejo de los mayores de las mujeres y líderes.

Durante mi época, venía trabajando con institución Parque Nacional la Orquídea, en la comunidad de Quiparado Alto, Medio, Bajo, porque esas comunidades aunque es resguardo indígena de Chaquenoda, pero también es de Parque.

Políticamente estuve cuatro años de secretario con cabildo mayor de Municipio Frontino y luego pase a hacer gobernador local de la comunidad indígena d Chontaduro alto

En el año 2015, empecé estudiar en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Terra U. de A. ciudad Medellín.

Pero antes de la licenciatura, me toco presentar prueba de admisión para poder entrar a la universidad y gracias a nuestra madre tierra, que yo puede pasar la prueba porque respondí bien a las preguntas la orientadora de la prueba y de esta manera conocí los hermanos de diferentes pueblos del país. Mi expectativa como ya venía desde cuando estudiaba en el colegio, aquí en la licenciatura sentí muy agradecido por el pedagogía y por los facilitadores, la cual los facilitadores era de distintos lugares del país e internacionales.

Aquí es donde llegue a profundizar bien de la historia de Quintin Lame y hasta tuve la oportunidad de visitar a las comunidades donde él hacia recorrido (departamento del cauca), comunidades indígenas de Nasa yuwe.

Pues al inicio del programa para mí no tenía tanto sabor porque estábamos en el ciclo básico (teoría) donde simplemente recogíamos los conocimientos ancestral y saboreábamos entre el mismo pueblo. Lo que más sintió y dio sentido la pedagogía de la madre tierra, fue en la práctica de la pedagogía como tal. A partir de ese momento he tenido cambios en mi vida como persona, en el area pedagógica, y así mismo en la política. A demás mi énfasis de graduar era sobre territorio y autonomía y la semilla que sembré fue sobre sueño con mis hijos del planteamiento de problema ¿por qué alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos?

Sin más preámbulo aquí termino mi autobiografía.

2. SELECCIÓN DE SEMILLA

En este capítulo se exponen las razones que motivan mi búsqueda y el recorrido de siembra que decidí emprender según mi tema: “Sueño con mis hijos”. A lo largo del presente capítulo abordaré los motivos que me llevaron a escoger el tema de mi siembra y las razones que ameritan la solución de la necesidad identificada en mi comunidad.

2.1 ¿Para qué quiero indagar sobre el maltrato y abandono a madre cabeza hogar hijos de mi comunidad?

El tema de mi siembra lo seleccioné con el fin de reconstruir la armonía de la familia Embera Eyabida de la comunidad Chontaduro alto Municipio de Frontino, a través de reencuentro con los sabios y sabias de la comunidad y sabiduría de otros pueblos. Sobre todo con el fin de Tejer pensamiento de amor y corazón bueno del hombre – mujer e hijos de las familias, lo anterior buscando armonía con la naturaleza pero de la mano de los sabios y sabias para resaltar el derecho y deberes las mujeres y de los hombres

2.2 Necesidad identificada.

Ilustración 2. Foto comunidad Chontaduro Alto/2017

La comunidad indígena de Chontaduro alto es un lugar de referencia para los pobladores de la zona pues, es muy mencionado por los primeros pobladores indígenas Eyabida que llegaron a esta comunidad, quienes se encontraron en esa época con otro pueblo denominado KARRAUTA,

La señora Ernestina (partera de la comunidad Chontaduro) cuenta que su tatarabuelo conoció a gente Karrauta, eran hombres muy gigantes y de rostro negro. Ella dice que estas familias Karrauta, cuando llegaron los colonos, se escondieron bajo la tierra y allí murieron todos y por eso no quedó ningún descendiente.

Las familias Embera Eyabida, dicen que ha sido nómada, recolector de los alimentos de naturaleza, del monte y del río. No es de las familias que sembraban alimento para criar los hijos, sino, más bien rebuscaba la comida donde encontraba fácil y de esa manera criaban los hijos y las generaciones de estas familias toda Vivian de esas formas. Entones actualmente nosotros que vivimos ya en una ambiente diferente, nos ha dado mucho sufrimientos, la cultura de otro lado se ven algo extraño y por eso hasta nos han tratado salvajes.

Pero el origen de esta familias Embera Eyabida, su forma de subsistir con la familias fueron muy diferentes su cosmogonía, nadie entienden por qué vivimos muy tranquilo cuando la guerra, desplazamiento, violencia, abuso, discriminación, vulneración, masacre hambre.

Para vivir muy tranquilo, los abuelos contaban que hay una razón:

1 El territorio nos enseñó vivir sanamente, sin preocupación de nadie, incluye, la señora Ernestina, cuenta, que su abuela contaba, que nosotros los indígenas antiguamente no conocíamos morir una persona, simplemente cuando una persona se ponía ya viejito se des mascaraba el rostro, es decir la piel de una persona anciano o anciana volvía a rejuvenecer y duraba otros tantas años. Resulta y sucede, en santa fe de Antioquia, Vivian los indígenas, en eso llegaron algunas familias colonos y al tiempo falleció un niño de ese colono y lo llamo a los vecinos indígenas para que vinieran acompañar en el velorio. Como los indígenas no conocían morir alguien, ellos decían que ese niño que está muerto, estaba dormido y resulta ya está muerta y a partir de esa época los indígenas también empezaron a morir y ya no rejuvenecían.

En la comunidad era muy importante saber la historia por qué nosotros vivimos muy tranquilos habiendo mucho problemas y necesidades. Por ejemplo hay enfermedades, desnutrición, abandono, chismes, brujerías, alcohólico, maltrato, por medio han habido muertos, mujeres a temprana edad se embarazan y los cultivos de pan coger basan en la siembra de plátano y maíz. No hay diversificación de los cultivos en cada familias, por eso en muchas ocasiones las familias simplemente han comido platanito con sal, de ves en cuando carnita el monte o pescado. Pero estos alimentos actualmente han fracasado, por presencia de los colonos y los indígenas todavía han tenido sensación de vivir tranquilo.

Seleccione mi semilla, sobre alto índice de abandono a las madres cabezas de hogar e hijos en la cominidad de chontaduro alto, luego de analizar y profundizar en esta problematica que se evidencia pasa mucho en la comunidad, pero para llegar al tema central primero tuvimos que narrar nuestra propia historia .

En realidad, en la comunidad de chontaduro encontramos a madre cabeza de hogar abandonadas e hijos abandonados por sus padres y madre. Generalmente son siete madres abandonadas por su esposo y treinta y dos niños

¿Ahora que vamos hacer? Esa fue la pregunta y construir la ruta metodológica en conjunto. A continuación tenemos listado de las mujeres y niños abandonada. Dentro el diagnostico encontramos por los padre de familias se abandona más a sus hijos y ahí incluye su esposa.

En la familia de Gengado, hemos encontrado siete madres cabeza de hogar abandonado por su esposo en total son veintitrés niños abandonados.

2.3 Como era antes la crianza de los hijos.

Respecto a los problemas abandono de la mujer e hijos, en la comunidad se viene haciendo capacitaciones, talleres, han conformado grupos de mujeres, representación de mujeres, grupo de jóvenes, comité de paz de mujeres y hemos tenido reuniones locales.

Generalmente las capacitaciones, talleres de mujeres se realizaban para identificar varios problemas intrafamiliar, es decir, saber de donde existe maltrato físico, psicológico, amenazas, violaciones, intento de violación, suicidio, lesiones, discriminación, desvalorización papel de la mujeres, irresponsabilidad de los padres hacia sus hijos, abandono de hijos, pelea entre las mujeres, chismes, niñas y niños con hijos a temprana edad, niñas adolescentes que se van de la casa, trabajo forzoso en las mujeres, exclusión de las mujeres para participar eventos zonal, local, niños huérfanos, padres de familias que no dejan estudiar sus hijos, la infidelidad en la pareja, la desnutrición de los niños, agotamiento de alimentación y desconocimiento derecho y deberes de los niños y mujeres.

Estas cantidades de problemas que presentaba en la comunidad, venia generando un gran desequilibrio en todas partes, ya que no había armonía en la vida familiar, por eso la organización indígenas venia buscando alternativa de solución para evitar algunos casos, pero como no había inculcado hacia el origen de estas familias indígenas el asunto continuo presentando en la comunidad porque la salud de una familia no armonizaba simplemente con el consejo de los padres, sino, la buena alimentación y uso de las plantas medicinales para proteger la vida eran la única forma que las familias indígenas vivieran bien porque nuestros abuelos y abuelas, gozaban de un territorio sano y con abundancia de alimentación sana y no químico ellos no sabían comer arroz, frijoles, enlatado, pescado criado con químico, carnes de la nevera, huevos traído de a fuera y no tenían ambición de dinero y tener empleado con la institución.

Pero con el cambio de ambiente, la relación con la cultura no indígena, había llevado mirar otro camino distinto a la nuestra y como esta cultura colonial, ha sido un ventarrón fuerte, fácil ha tumbado lo demás culturas originarias, por tanto quienes no resiste al respecto, si es líderes están copiando todo el conocimiento de los Kapunias(colono) y luego llega a la comunidad a pintar un pájaro bonito , entonces las mujeres, niños, jóvenes, los ancianos creen y en enseñan a la nueva generación.

En la comunidad de Chontaduro, una vez conformaron el comité de mujeres para administrar un fondo de las mujeres con el objetivo que posteriormente se auto sostengan a nivel familiar, ellas empezaron con la venta de mekato, gaseosa y artículos de abarrote esto no funciono porque no había quien direccionara en el conocimiento administrativo y de esta manera tuvieron que acabar.

El grupo de las mujeres continuó en la comunidad para tener representaciones en el evento, capacitación, talleres, asamblea de autoridades y reuniones locales. Luego con el recurso de Sistema General de Participación proyectaron sembrar caña azúcar ellas empezaron con ánimo sus esposos también ayudaban con mano de obra, verdad como la tierra esperan que nosotros sembremos la producción de caña azúcar empezó a crecer bonito y como la mita del año las vacas y los marranos de los vecinos comieron todo.

En la conformación del grupo incluye mujeres han incluido, madres solteras, niñas adolescentes, la sabia, docente, para tener buen equipo, por eso la organización indígena a esta comunidad Chontaduro alto han entregado varios proyectos al grupo de mujeres siembra de plátano, galpón y cría de cerdas. A nivel familiar también han entregado a las madres algunos productos para que mejoren la calidad de vida familiar y también al fracaso

2.4 ¿Actualmente cómo está la relación del hombre y mujer y la crianza de los hijos en mi comunidad?

En la comunidad indígenas de chontaduro alto del Resguardo Chaquenoda habitan 56 familias, con 257 integrantes y 38 tambos.

En la actualidad, en el hospital han encontrado un mayor número de desnutrición de los niños porque las mujeres y los hombres están dedicados en la minería de aluvión, las casas están construidas con lamina de zinc, muy poco territorio fértil, hay mestizajes Embera, dosescuela dentro la comunidad, 54 niños edad escolar y 16 estudiantes de bachillerato.

La población de esta comunidad está acostumbrado cultivar dos tipos de producto maíz y plátano también tienen animal doméstico cerdos y gallinas; actualmente algunas familias están comprando productos que se consumen en tienda de abarrote de Frontino: la panela, el frijol, azúcar, maggi, triguisar, arroz, aceite, enlatado, pescado, frutiño, papas, salchichón, harina,

gaseosa, lentejas, frijol blanco, pastas, leche en polvo, parvas, mantequilla, zanahoria, tomate, cebolla de huevo, papaya, naranja etc.

En la práctica cultural tenemos la toma ritual para la curación de enfermedad de la persona, el territorio, los hombres ya no se maquillan la cara, a veces las mujeres. Algunas familias hacen el ritual de la pubertad, pocas hacen ritual Geneme (armonización el pensamiento y el corazón de una niña para resto de su vida).

Todo lo que ocurre en la comunidad afecta la vida de buen vivir de una familia, porque no hay un sabio que puede compartir y actuar verdaderamente en la sabiduría, armonía de los juventudes la formación de los niños, en la escuela están enseñando desde un pensamiento lineal y esta manera están viviendo toda la familia.

2.4.1 Cosmogonía

El concepto “cosmogonía” según el pensamiento colonial define: ciencia que estudia la formación de los objetos celestes, planetas, estrellas, sistema de estrellas, galaxias. Concepción sobre origen del mundo (enciclopedia la rousse)

Actualmente la relación intercultural, el pueblo Embera hemos entendido como define la ciencia, por la razón y el sujeto; es decir el planeta y lo que existe en ese espacio. Y cada uno los elementos que existe en ese espacio en no tiene vida, simplemente son objetos o elementos que están allá, ejemplo el viento, el trueno, estos dos elementos en esta ciencia nos explican de que son y para qué sirve. Por lo tanto creen que no tiene vida y no tienen valor cualitativo, sino, cuantitativo, por eso en la cultura occidental el mundo se ven como negocio, más no como seres de nuestros antepasado y de esta manera la mirada de los pueblos indígenas del país ha relacionado diferente con la naturaleza.

Decir Embera, significa pueblo o humanidades de todo continente, pero en este caso nosotros somos Embera Eyabida, para identificar, pero este nombre no es muy originario porque esta generación viene de mucha historia y no cabe explicar fácil o contar a los demás personas. Mas sin embargo hay dos huellas muy fundamental e imborrable para que otros entiendan y no entiendan. Estas dos versiones explicaremos los siguientes:

- La lengua del pueblo Embera Eyabida, que otras culturas del mundo puede hablar así idéntica y nasalizada? Ahí está el origen de este de esta humanidad, la naturaleza de ser

Embera Eyabida y otros no entiende. Pero puede aprenderse hablar y mas no va entender y sentir como esa naturaleza de ser Embera Eyabida.

- Eyabida, hace relación amante a la selva, a las quebradas, ríos y animales
- Aquí resalto algunas palabras que es lengua nativa del pueblo Embera Eyabida y en los demás culturas nunca van encontrar y entender este significado, investigo a la sabia”(Ernestina Bailarin. Partera, de la comunidad Chontaduro alto “ barigaura – wandra – asusu, epedeko, pana, neko”

Nuestra generación Embera Eyabida, actualmente al relacionar con diferentes culturas la palabra ha sido inclinada directo y no tiene tanto significado y diferencias. Es decir hoy como hablamos no tiene tanto sentido y hablamos señalando directamente, mas no hablamos preservado, por eso ha habido muchos cambios al interior de nuestra vida, lo que pasa ese fenómeno de cambio nosotros no hemos analizado profundamente y ahí es donde cada día copiamos y apropiamos como si fuera nuestra naturaleza.

En la lengua originaria de Embera Eyabida, para decir enemigos, decían barigaura, para decir esposo decía (wadra), para decir que no es familiar decía (asusu), el plato la llamaba (epedeko), al olla u olla de barro decía (pana) y para decir machete decía (neko). Como esto nombre de los objetos hoy le damos otros nombres; al enemigo decimos(yijura), esposo (chima), que no es familiar(aurura), el plato(tasa o sambu), olla(katina) y machete le decimos (cucho),

La nueva generación Embera Eyabida, hoy hablamos más directo, y de esa manera el receptor de inmediato comprende o capta cuando el emisor están diciendo bueno o malo y así arman la pelea o discusión en la comunidad. Por tal motivo en nuestros ante pasado hablar grosería totalmente estaba prohibido; la grosería era hablar sobre la íntima de la persona o hablar mal de una persona discapacitado y hoy en día hablar sobre intima de persona es normal, divertimos hablando. Para la nueva generación Embera Eyabida, hoy en día la grosería es de decir hijo de puta, mierda, huevón, chucha, etc., Y estas palabras no son nativo, entonces si comenzamos a revisar con lupa, al interior nuestro pensamiento han cambiado y al cambiar ese sentir las acciones totalmente esta diferentes en nuestra comunidades.

El mundo que vivimos, es el mundo del agua, el mundo que vivió nuestro antepasado es el mundo seco, aquí referimos el mundo arriba y el mundo abajo la casa de yiaberara (personajes que viven muy abajo en las grandes ciénagas).

Desde la lengua, nosotros los pueblos Embera Eyabida comportamos, pensamos, vivimos, alimentamos, aprendemos, enseñamos diferentes; pero como hoy en día estas diferencias que tenemos, otros pueblos dominantes se quieren cambiar a favor de ellos y para nosotros estos es un reto para pensar.

El comportamiento y las acciones, mucha veces actualmente tiene que ver con la historia de nuestros antepasado, la historia del Genene (árbol de la vida) e historia de barakoko(pájaro de luna). En esa dos historias, resalta muchos efectos y aspectos culturales; para el mundo Embera Eyabida vivieran con sentido negativo y positivo.

En el pensamiento Embera Eyabida, no cabe decir que aquellas seres vivos que rodea son elementos que componen el cuerpo del territorio, sino ellos y ellas de un principio fueron personas como nosotros, pero como en el mundo tenía que haber otros seres, tuvieron necesidad trasformar o convertir a otros seres para dar la vida esta planeta y ahí es donde nosotros también incluimos para a hacer parte de esta planeta tierra, por eso nacemos y morimos.

2.4.2 Deara Dé.

Significa casa originaria, casa verdadera, casa propia. Desde la historia de origen de los pueblos indígenas Eyabida, existe la figura como se ven posteriormente, esto no es un invento o inventaron porque en el transcurso de tiempo sucedieron algo, no en varias historia que ha contado nuestros abuelas y abuelos de la comunidad, cuando analizamos la historia, es que siempre encontramos que nuestra casa de Embera Eyabida, el piso era así como muestra en el imagen y hasta actualidad vivimos de esta forma:

Mundo arriba (amkoso
pakore dura). El cielo

Mundo medio (Dayi
drua). El territorio.

Mundo bajo (yiaberara
dura). Territorio de los
espíritus.

Las cuatros columnas representa las cuatro generaciones de una familia

(Hombre, mujer, hijos y abuelo)

2.4.3 Historia como referente de origen del embera

Una vez había un hombre y una mujer, ellos era pareja y había una niña por lado de la mujer, era hijastra del hombre. En la comunidad siempre hacían fiesta e invitaban toda la gente a la fiesta. La mujer le gustaba ir a la fiesta y el hombre siempre mantenía enfermo. Resulta y sucede la mujer siempre cuando invitaban a la fiesta ella se iba y el hombre mantenía enfermo con yaga. Cuando la mujer se iba a la fiesta, resulta un día el hombre le decía a la niña que se quedaba en la casa que no dijera nada a su esposa lo que él no estaba enfermo verdaderamente, sino que él colocaba una camisa y con eso se transformaba como si fuera muy enfermo y la mujer por eso se abusaba y se iba a la fiesta, pero él cuando la mujer salía a la fiesta, después le quitaba la camisa y quedaba normal.

En el transcurso de tiempo, el hombre le dio gana de ir a pistar a su esposa para mirar cómo se comportaba, entonces después cuando su mujer haya ido a la fiesta, el hombre también quito la camisa, se bañó y se fue atrás en la noche, había llegado a la fiesta y se quedaba escondido en la oscuridad y la mujer tomaba la chicha, bailaba con los hombres y cuando ya se iba amaneciendo, el hombre se iba adelante para la casa, llegaba a la casa y colocaba su camisa y cuando la mujer llegaba atrás a la casa, el hombre lloraba del dolor por que está enfermo. Al ver que llegaba su esposa, el hombre preguntaba cómo había amanecido en la fiesta, entonces la mujer le respondía que había amanecido muy bien y comportando bien.

Como en la comunidad permanentemente hacían fiesta, otra vez llegaron a avisar que había fiesta, entonces la mujer preguntaba a su esposo y el hombre aceptaba que fuera, pero siempre decía que se comportara bien y ella decía sí, yo comporto bien. De esa manera si iba la mujer a la fiesta, entonces el hombre había quitado la camisa, bañaba bien y también se iba atrás en la hora de la noche. Un día el hombre resolvió entrar a la fiesta para bailar con ella; así que el hombre entro a la casa donde había fiesta y antes que otras personas bailara con la mujer, él había convertido un hombre bonito y la mujer se enamoraba. En media noche el hombre se llevaba a la oscuridad y aruñaba la cumbamba.

Pues el hombre antes que amanezca se iba para la casa y cuando llegaba a la decía a la niña que estaba en la casa que no dijera nada a su mama lo que disfrazaba como enfermo y cuando la mujer llega a la casa él preguntaba cómo había comportado y la mujer decía que había comportado bien, pero la mujer llega todo aruñado la cumbamba; entonces el hombre preguntaba qué había pasado la cumbamba y la mujer le decía que ella había borrachada y había caído contra la piedra. Como el hombre sabía todo lo que hacía su mujer, entonces un día el hombre resolvió y le dijo a la niña (la historia) que su mama me viene traicionando con varios hombres, entonces usted y yo de aquí nos vamos y su mama se quedara castigada. De esta manera el hombre lo cogió a la mujer, luego lo tiro de la casa para fuera convirtiéndose la vagina por la boca y dijo ¡usted por haberme traicionado siempre estará aquí mirándote hacia arriba y cada luna llena chillara por mí! así que el hombre lo cogió a su hijastra, se montó en la espalda y se lo llevo al cielo. (Pastor Antonio Bailarín Sinigui, comunidad indígena de Chontaduro alto).

La historia que narrada anteriormente, tiene que ver mucho en el asunto el tejido de la construcción de mi semillas” el alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos”, la cual lo

que hoy vivimos, si analizamos bien la historia de barakoko(pájaro de luna), nuestro afecto familiar tiene origen de donde viene, por qué somos machista, groseros, maltratamos a la mujer, abandonamos nuestro hijos, incomprensiva y traicionamos en la pareja.

Cuando hablamos de la ley de origen, para nosotros los indígenas el mundo que vivimos no es porque hemos aprendido de otro de mal ejemplo, sino, muchas veces es cosa natural que nace desde la sangre de cada uno y pensamiento de personal. La locura de cada quien viene desde la creación de la humanidad, por ejemplo, el tomar chicha, eso no es reciente, es decir de muchos años a tras esa cultura de bailar, traicionar en la pareja, de tratar mal uno al otro es histórico y hoy en día vivimos con ese espíritu egoísmo, discriminación, el machismo, amenaza, la tortura, castigo y enfermedad.

2.4.4 Contexto - Geografía

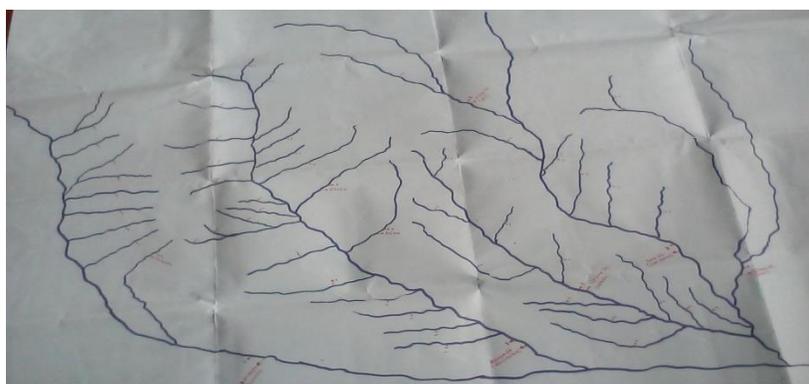
La comunidad indígena de Chontaduro alto, pertenece al Resguardo indígenas de Chaquenoda de Municipio de Frontino de Departamento Antioquia. Número la población de esta comunidad en el año 2018, se encuentra 256 habitantes incluido la niños, niñas, jóvenes, adultos y de tercer edad. Comunidad Chontaduro, históricamente fueron de los Embera karrauta, ellos eran primeros pobladores de ese territorio y se identificaba como grandes médicos tradicionales y grandes orfebres de oros. Pero posteriormente fueron ocupados por los Emberas Eyabida y ellos fue que dieron nombre de Gengado (chontaduro), porque había abundancia de palo chontaduro que hasta actualidad existe los palos pero ya no produce por cambio climático o contaminación que están generando en otros lugares de la comunidad.

Los primeros Embera Eyabida que llegaron a esta comunidad fueron familia de Arcesio sinigui-Natalia)(Manuel Sinigui- Eva Juimi),ellos llegaron por lado de Santafé de Antioquia, llegaron caminando, haciendo cacería en las montañas y así de manera nómada fueron llegando a la comunidad de Chontaduro y allí empezaron a trabajar la tierra y hacer hijos. Por tanto ellos ocupaban cantidad de tierra que estaba baldío. Ellos contaban que de principio en este territorio había abundancia de animales del monte, pescado selva primeria, ríos limpios, abundancia de oro y no había presencia de colono.

El territorio estaba libre, no había que pensar en los linderos, la comida totalmente conseguía fácil, sin necesidad de comprar y ellos no conocían ningún tipo de dinero. Pero en el transcurso de tiempo, atrás de ellos empezaron a llegar más indígenas, también se quedaba trabajando con sus familias en ese territorio, pero ya en ese tiempo en otros lugares de la región también empezaron ocupar la tierra y luego comenzaron a llegar los colonos.

El mapa de la comunidad Chontaduro (Gengado)

Los colonos, hicieron amigos de los indígenas, Vivian junto y ellos comenzaron a pedir un pedazo de tierra para hacer una casita y trabajar; de esa manera los colonos también llegaron más a tras de su familias con negocio, ideas nuevas y animales desconocido por los indígenas.

La familia de Manuel Dolores y Arcesio, Vivian trabajando la tierra, cuando eso los colonos empezaron a comprar y ellos vendieron. Así que este territorio ocuparon los colonos por muchos

años, ya ellos empezaron hacer finca y acabaron con todo el monte primario. Sacaron todo el oro y ocuparon más territorio.

Actualmente el territorio Chontaduro, la organización indígena de Antioquia compro a los colonos en la época que crearon el Resguardo Indígenas, por tanto este territorio habían ocupado de varios colonos y hoy es de la comunidad Chontaduro.

Anexa la cartografía

2.4.5 Saber Cultural

Las familias indígenas de la comunidad Chontaduro, de Municipio Frontino, en lo cultural estamos fortalecido por que toda la práctica ancestral reconocemos y hacemos. Con cada elemento de la cultura la comunidad tiene buena lectura y participan demostrando la existencia de dos momentos la ley de origen e historia de origen.

La palabra cultura, nosotros los emberas no entendemos, porque es un concepto que define los kapurias, en caso de nosotros decimos “yio o pensamiento propio” yio, hace referencia a la pintura facial y pensamiento propio es aquella que hacemos en la vida.

Generalmente la cultura compone los siguientes elementos:

La comida ancestral, la pintura facial, tambo propio, la forma de cultivar, la semilla ancestral, la lengua materna, el cuidado de los animales domésticos, la pesca, la cacería, la espiritualidad, utilización de las plantas medicinales, la danza tradicional, canto tradicional, enamoramiento, utilización del tiempo(menguante y luna llena) la creencia, la celebración de la mujer en edad de la pubertad, educación a los hijos, crianza de los hijos, la maternidad, ritual, la vestimenta, construcción herramienta de trabajo, a convivencia de pareja, relación sexual, invocación al padre espiritual, la artesanía y la relación con los recursos naturales.

Los anteriores componentes culturales, en nuestra comunidad toda existen y vivimos; pero como poco a poco actualmente hay una desventaja por la entrada de otra cultura colonial, además la nueva generación tiene mucha relación con esta cultura a través de la escuela y la ambición de dinero.

Como se dice, la base existe, pero hoy en día necesitamos que alguien lo motiven para que estas riquezas culturales permanezcan en nuestras familias, que practique o vivan con esa identidad. Con cada componente de la cultura hay un desconocimiento por falta la práctica porque el capitalismo ha cogido fuerza dentro la comunidad y está quedando muy difícil para reconstruir.

Ejemplo, la comida ancestral y la preparación de la comida, en esto ámbito hay mucha interferencia, uno porque se ha acabado los elementos y el otro porque ya el cuerpo no se presta, es decir, el cogollo de la palma anteriormente se comían en sopa y ahora los muchachos no saben comer, le da asco y de esta manera se va acabando el pensamiento propio.

2.4.6 Demografía

La comunidad indígena de Chontaduro alto, pertenece al Resguardo indígena de Chaquenoda de Municipio Frontino del Departamento de Antioquia, Colombia y está ubicado al occidente de Antioquia, sobre nivel del mar y de la cabera Municipal.

Población total de la comunidad indígena de Chontaduro alto son de 263 habitantes, (hombres 141, mujeres 122), dentro de esta población encuentra 46 viviendas, 59 familias, tres medico tradicionales, una partera, una botánica, dos profesora para grado primaria y una profesora para grado secundaria, 22 estudiantes secundaria (bachillerato), 15 madres solteras, 62 estudiantes primaria y estudiantes egresado bachilleres, dos licenciados y por licenciar cuatro, finalmente en la tercera edad encontramos a 11 personas.

Del anterior tenemos conocimientos de cómo está organizada la población de la comunidad de Chontaduro Alto, tanto la población, distribución del territorio y producción. La mayoría de las familias de esta comunidad no hemos tenido problema de lindero con los campesinos y esto es un resguardo que se compró al INCORA en 1995. por la lucha de las autoridades indígenas de Antioquia y especialmente de la lucha de comunidad. Yo como aprendices del programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. U. de A, he venido avanzado mi practica de mi semilla en esta comunidad; reforzando en algunos temas y problemas que sucede dentro la comunidad. A continuación tenemos algunos datos importantes de la comunidad.

Generalidades relacionadas con el censo comunitario:

Población total	263
Mujeres	122
Hombres	141
Menores 6 años	85
Menores 12 años	45
Menores 18 años	30
Menores 40 años	80
Menores 60 años	20
Mayor 60 años	8

2.4.7 Organización.

La comunidad embera de Genga do (Chontaduro), pertenece al resguardo de Chaquenoda de Municipio Frontino Antioquia, y está organizada bajo Ley 89 de 1890, artículo 3 (las comunidades indígenas tienen un cabildo indígena, quien se encarga de representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad, son los cabildos quienes deben ejercer el control de los comuneros para que actúen a sus usos y costumbres, que se corresponden con la ley)

Como se dicta la ley, actualmente esta comunidad está organizada con cabildos (el gobernador local, secretario, tesorero, fiscal, guardia mayor y el suplente cabildo local). Pero también con la nueva organización las mujeres también se conformaron grupo de mujeres, en la escuela los niños está conformado por gobierno estudiantil, otros apoyos de cabildo local están los profesores, medico tradicional, partera, madre comunitaria, visita de promotores de salud, programa de ICBF y botánico. Esta organización local desde 1985, viene organizando a nivel local, zonal y regional.

A nivel zona, están la representación de Cabildo mayor y regional está la Organización Indígena de Antioquia y Nacional esta ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.

En la comunidad tenemos nuestro reglamento interno para aplicar cuando ocurra algunas faltas por los comuneros y de esta manera hemos sobrevivido en la guerra de la masacre, desplazamiento, amenaza por el estado. Sabemos también que antes de la Organización Indígena, nosotros los indígenas entre la familia vivíamos en guerra, pero luego hemos vividos en otra forma de organizar y vivir con la cultura no indígena.

2.4.8 Prácticas relacionadas con la Educación.

Es importante resaltar la educación propia, cuando referimos a la educación propia basamos a la historia de nuestro origen, antes de 1985, nos existía la organización indígena y de esta manera no había escuela en las comunidades. Además no sabíamos que era la comunidad, toda la familia Embera Eyábida, vivían dispersos en el territorio, cada quien tenía sus familias y trabajan para autoconsumo. Ningún embera, tenía pensamiento de conseguir dinero o trabajar para conseguir dinero, los hijos aprendían a lado de su padre y madre. El oficio del hombre era ir sembrar, pescar, cazar, hacer ritual en la familia, hacer tambo y siempre era guía para rebuscar otro territorio donde continuaba vivir haciendo la misma actividad. Los muchos ya mayor de cinco años en adelante se iban a tras de su padre para hacer oficios de los mayores y así lentamente crecían con conocimiento propio y pedagogía de la selva.

Las niñas también aprendían a lado de su madre, después de tres años primera educación era saber cargar al niño menor, dar comer, tomar y aprender a azar plátano maduro. Echar comidita al marranito, gallina y aprender otros oficios de la cocina a lado de su madre.

Dice que a las niñas, antiguamente su primera menstruación les daba de quince o veinte años en adelante, por eso para conseguir la pareja ya la mujer estaba formada físicamente y para oficios de la casa.

Generalmente, cuando referimos a la educación, anteriormente en la visión de los embera eyabida, no tenía en la memoria que era aprender a leer, escribir, preocupar por aprenderse hablar en castellano y saber aprenderse restar, sumar y multiplicar.

Pero como actualmente, por la educación entendemos estudiar en la escuela y en el colegio. Por ejemplo en la comunidad de Chontaduro, actualmente tenemos 42 alumnos en primaria, 30 estudiante secundaria, dos licenciado cuatro por licenciar en el programa de madre tierra. Además tenemos 12 niños en la guardería que para los occidentales son niños que aprenden desde ese programa y para nosotros los embera eyabida, eso nos ha llevado deteriorar la mente, pero al respecto como el gobierno del estado tiene norma y que prohíbe que nadie debe estar fuera de la constitución, entonces hemos sometido a cumplir regla del estado.

2.4.9 Lengua (Bedia)

La lengua, es un órgano que produce sonido, si no tuviéramos lengua nadie podrían hablar al otro o comunicar lo que deseamos decir o expresar. En caso de nosotros los embera eyabida de la comunidad de Chontaduro alto, nuestra lengua materna es “embera bedia”, identifica por producir el sonido nasalizada, pero ese nasal simplemente se da cuenta la vibración a la persona que habla, más otra persona no son capaces de imitarla, pueden hablar bien, más sin embargo no será igual como eyabida hablan.

Bedia(palabra), se puede escribir a la manera como queramos, al leer otra persona entiende lo que quiere decir y disfruta diciendo palabras bonitas o malas.

La lengua materna del pueblo Embera Eyabida, no tiene combinación con otra lengua, su origen viene desde la creación de nuestro territorio y humanidad. Tal vez actualmente por interferencia de otra lengua (castellano) y la relación con otro pueblo embera del país, han cambiado algunas palabras o la persona que habla como ha crecido dentro la cultura colonial, entonces salen hablando enredado, es decir incluye mucha palabra del castellano.

Muchas veces los colonos, dicen que la lengua materna se traduce, no, la lengua embera, no se traduce, sino es una originalidad de esta cultura y desde el vientre nace con ese espíritu. La lengua materna, los embera de Chontaduro, hablamos bien, todavía conservamos ese espíritu de comunicar uno al otro con la palabra nativo.

Aquí escribo algunas frases o versiones en la lengua materna:

Mura nekaba bua dayi papa, druaba nejaradia buru(yo aprendo lo que nuestra madre tierra enseña).

Miapita(bonito o hermoso)

Mitia baribua(muy fea o feo)

Neko tzeidua(vengan a comer)

2.5 ¿Por qué es importante indagar sobre el abandono a madre cabeza de hogar e hijos en la comunidad indígena?

Como hay varios problemas al interior de la comunidad, el objetivo es como a las mujeres e hijos abandonados por su padre, esposo, se les dé el debido reconocimiento del derecho como familias porque los que se involucran en esta problemática son nuestros hermanos propio, tía, sobrino, nuestra madre, padre y nuestro hijos a ellos y ellas no simplemente podemos ofrecer proyecto que mandan del estado o de algunas instituciones, sino también que organicen su proyecto de vida según cómo quiere vivir en el futuro y que educación propia instruirían a su generaciones.

En el trabajo de identificación de necesidades urgentes para intervenir en la comunidad fue resaltado el alto número de abandono de mujeres y sus hijos por parte de los hombres de la comunidad y el sufrimiento que eso trae a los hogares, además de los desórdenes que se generan en la comunidad a corto, mediano y largo plazo (desnutrición, riñas, problemas emocionales, hambre, rabias, rivalidades, chisme, envidias)

Para lograr el equilibrio comunitario debemos cuidar de la armonía familiar y, que en cada familia se garantice el alimento, el cuidado de los niños y niñas, la estabilidad de todos los integrantes.

La mentalidad de un emberá y su estabilidad depende de la armonía del hora, se piensa en recolectar el producto que siembra para la casa y comer con las familias y, si tiene suficiente: no vende sino regala, es el espíritu de una familia embera; mientras en otra cultura no indígena: regalar es empobrecimiento, porque se acaba con el patrimonio familiar.

Desde la mirada antropológica, la cultura emberá, son humildes, no son racistas, por eso la experiencia del intercambio de la semilla de algunos productos anteriormente se compartían sin ninguna duda y los mismos hacían con la comida. Por todo eso se debe cuidar que la armonía familiar no se pierda y que haya espacio para que los niños crezcan en medio de la sabiduría y saber indígena del embera eyabida, para prevenir las interferencia en la cultura eyabida los niños y las niñas deben crecer sanos, tranquilos y orgullosos de su identidad.

3. CAMINO DE LA SIEMBRA

3.1 GENENE (árbol de la vida).es una árbol que en su época cargo el agua dentro su vientre y por ende en la actualidad nosotros las nuevas generaciones Embera sentimos de corazón que es una historia de origen de los pueblos Embera Eyabida y por ese sentido mi semilla estará tejido del árbol Genene, porque tiene que ver con la sociedad y el territorio. Este tipo de investigación para el pensamiento kapurea(occidental)es cualitativa.

El presente tejido está relacionado con aspectos de orden social, pedagógico y política de las comunidades. En este caso interesa saber sobre las problemáticas que hay en familias embera eyabida de la comunidad Chontaduro alto, en el Municipio de Frontino con necesidades en el tema educativo, productivo, vivienda, territorio y organizativo. A partir de las problemáticas encontrada en la comunidad, las autoridades y los padres de familia toman acuerdo para seleccionar un problema más relevante dentro las familias y así que entre todos sembremos la semilla en pro de

nuestros hijos, madres y padres. Porque hay un desligamiento de los conocimientos ancestrales en la práctica de la crianza de los hijos y armonización

Por ende, este tipo de investigación del proyecto de grado es cualitativo por lo que debe inculcarse de la pedagogía propia de la comunidad a través el acompañamiento de los sabios, sabias, mujeres, líderes, jóvenes, niños y demás saberes de otros pueblos como alternativa de analizar y reflexionar respecto al problema que ha sucedido en nuestras familias.

Como ya la comunidad se seleccionó el problema más relevante a través de una reunión colectiva, ahora, yo como aprendices de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, soy el primer responsable para dar avances la semilla “sueño con mis hijos” del planteamiento problema (¿Por qué alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos en la comunidad de Chontaduro alto?). A raíz de esa pregunta orientadora se requirió organizar grupo para hacer actividades con ellos y también era necesario articularme con el medico tradicional para indagar tanto a una persona en dialogo y revisar espiritualmente el espíritu de nuestro territorio o de la personas que se sienten afectados.

Acudir a los líderes, al sabio o sabia fue muy importante escuchar la historia de origen y ley de nuestra madre tierra; porque de allí nacimos y vivimos dentro de esa riqueza de especies animales, bosques, agua, los sitios sagrados, el aire, el trueno, la lluvia y de la riqueza cultural. De esta manera entender que el problema que vimos en nuestra comunidad sobre el maltrato de las mujeres, hijos, de nuestra madre tierra no era porque están haciendo conscientemente, sino, aquí hay una gran debilidades en el tema de la relacion con la naturaleza y olvido de las practicas ancestrales.

De acuerdo a la cosmogonía del pueblo embera eyabida, el vivir las familias con dificultades tenía razón de donde estaba afectando al interior de la comunidad, quiere decir, que a partir de la colonización el mundo embera había venido sufriendo mucha afectación de la identidad cultural y territorial. Por eso la sociedad indígena hoy no podía disfrutar de unas convivencias en el hogar porque ya la globalización atrapó el conocimiento ancestral y el capitalismo ha contaminado nuestra vida y ayuda a destruir nuestro patrimonio cultura y territorial.

Este proceso de trabajo de grado consistió en fortalecer y revindicar algunas historias y practicas ancestrales que poco están haciendo en la comunidad, no estamos investigando pensamiento científico, filosófico o temas del plan desarrollo del estado, sino estamos apostando al plan de vida

de nuestro pueblo, por eso no hemos estado desarrollando actividades en los encuentros locales hablando sobre tema del recurso económico porque no es competencias de los sabios y sabias

El proceso adelantado se hizo tejiendo con pensamiento propio y retomando legado de nuestros mayores, lo anterior según lo expuesto en el documento “RECOGER LOS CONCEPTOS EN LA VIDA: UNA METOLOGIA DE INVESTIGACION SOLIDARIA”, desde donde nuestros hermanos indígenas del cauca (Los Guámbianos) narran de como empezaron a rescatar sus territorios y saberes ancestrales a partir de la investigación solidaria, para lograr el objetivo de la recuperación de las tierras usurpada por las haciendas y la historia propia. Para ello retomamos historias tanto de los líderes, mujeres, estudiantes, profesores, dirigentes y autoridades.

El pensamiento del pueblo embera, siempre está relacionado con su territorio y cultura; en ningún momento, en este documento, estamos hablando de explotación de la minería, empresas, obras, edificios, fábricas y dineros; porque esos elementos y pensamiento capitalista no son del pensamiento indígenas, pero eso somos diferentes desde el origen de la vida. Cuando se trata de trabajar con los proceso de pensamientos de los indígenas, hay un choque con nuestra propia manera de pensar, hay un choque con nuestra manera de realizar ese trabajo, y se choque ocurre porque nuestros concepto no está prendados de materia prima.

Levy – Bruhl, un psicoantroplogo francés, al analizar el pensamiento de la sociedad indígenas de Australia llego a la conclusión que de los indígenas no piensa como nosotros, su pensamiento se expresa en formas muy concretas, con base con su experiencia e vida y vive de analizar la coyuntura material especifica en que se encuentra.

Dicho autores, que expresa anteriormente es verdad que nosotros los embera, tenemos un pensamiento desde nuestra ley de origen y derecho mayor, todo está basado a nuestro territorio ancestral y su historia de origen; en este caso de los problemas intrafamiliares de la comunidad también está pensada de nuestra origen e historias del pueblo, por eso mi semilla de indagación construye a partir de nuestros ancestros.

3.2 Gé (espíritu de la ciénaga). En la lógica de kapurea (occidental significa enfoque)

El planteamiento del problema que encuentra posteriormente (¿Por qué alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos en la comunidad de Chontaduro alto?) su proceso de investigación

está muy amplio, por lo que debió preguntarse a los mayores de la comunidad y de otra cultura (lecturas de los tesis de licenciados) que allí también le daba otras ideas para consolidar la semillas que escogió la comunidad con el fin de tener suficiente panorama de dialogo con líderes. Esto significa que para tejer la semilla (sueño con mis hijos), parte desde la raíces (enfoque), es decir, desde la historia de origen del pueblo embera eyabida, está construyendo este proyecto de grado, para tener mayor claridad con nuestra propia cosmogonía del pasado, presente y futuro.

Sabemos que en nuestra cultura embera eyabida, anteriormente no sabíamos leer, escribir y contar los números cardinales; mas, sin embargo, nuestros ancestros eran expertos para leer el significado de vida, aquí referimos a la creencias, prácticas de las plantas medicinales, ciclo de vida, calendario lunar, la siembra, los sitios sagrados, la espiritualidad y la educación propia. Todos dichos elementos prácticos hacia parte de nuestra vida, así que la relación con el recurso natural sus actividades eran amigables, no es como hoy en día que estamos contaminando nuestros cuerpos y el territorio.

Así como teníamos buena relacionamiento con el entorno, nuestros hijos también crecían con la buena educación a lado de su madre y padres; toda acción era integrada y relacionada al mundo. Esta preparación tan significativa para el pueblo indígena en su forma de pensar no era rara, porque todo su conocimiento giraba de manera espiral, sin permearse de otras culturas contaminante.

El trabajo realizado en la comunidad según el objetivo estuvo orientado desde el enfoque histórico, donde para los procesos de investigación estamos teniendo en cuenta los sabios de la comunidad como referentes históricos, porque ellos son los que tiene conexión con nuestra madre tierra, cosmos y prácticas de los usos de plantas medicinales desde la educación milenarias.

El enfoque se hará desde las raíces, propuestas metodológicas que el investigador principal espera ahondar en este proyecto. Investigar desde la raíces quiere decir que el énfasis debe hacerse desde la cultura embera Eyabida, que ha sido una milenaria del pueblo kuna tule, desde la sabiduría que todavía está en la memoria de las autoridades tradicionales, de los ancianos y las ancianas de las comunidades, tanto en Colombia y en Panamá.

Todos los pueblos y comunidades del mundo han creado su pensamiento y sus culturas a lo largo de los años, de muy diversas manera. (Trabajo de investigación en recuperación de la historia de origen del pueblo KUNA TULE. Green, A. (2007).

3.3 Nekua (significa ritual de la sanación y a partir de la lógica del occidental dice (Fase O Momentos) y tiene sus rutas. (Armonización-Ofrenda espiritual-circulo de la palabra-Meditación-Armonización final-Limpieza espiritual

Diseño desde el Genené

Foto tomada, Mayo 17 de 2016(armonización)

3.3.1 Armonización (socialización)

Se realizó el encuentro local con la comunidad indígena de Chontaduro alto, del Resguardo Chaquenoda, con objetivo de armonizar la siembra de la semilla “sueños con mis hijos” obviamente se llevó acabo en la planeación el planteamiento de problema (¿El por qué alto índice abandono a madres cabeza de hogar e hijos en la comunidad de Chontaduro alto?). Bajo la anterior pregunta orientadora se realizó la actividad con la comunidad para luego tomar acuerdo en el asunto de sembrar la semilla. Es decir, la idea era, que como estamos viviendo mucho problema intrafamiliar a nivel comunitario, tendría que pensar en la alternativa de solución a futuro, para esto era muy necesario que el colectivo de la reunión autorizara para continuar el proceso de diagnóstico en la familia y así en ambas llevarnos el compromiso de indagar a profundo sobre historia del origen del pueblo embera eyabida de la comunidad Gengado (Chontaduro). Para doloer o dar inicio siembra de la semilla “sueños con mis hijos” en la comunidad de Chontaduro alto, no fue gratis porque debió alguien que prepara y pensara de la familias y así fortalecer la armonía de la comunidad. En este orden de ideas, el que conmovió sobre problemática (abandono a madres cabeza de hogar e hijos), fue este escrito (CHARIBI), nombre en kapunia, Pedro Nel Bailarin, aprendices del programa de la Licenciatura en Pedagogia de la Madre Tierra. U. de A. Obviamente estuve aprendiendo de la pedagogía propia para entender problemática de la zona y de la comunidad; a raíz de eso fue que seleccione la semilla y continuar tejiendo con la ayuda de la participación de la comunidad, mujeres, sabios y niños.

3.4 Ofrenda espiritual

En el proceso constructivo (mi semilla de vida, proyecto de grado) seleccione siete mujeres que son víctima del abandono por parte de su pareja sentimental y que a la vez vienen criando sus hijos solas, por ese motivo ellas son consideradas muy importantes, ya que pasaron por esta experiencia del abandono y por esto contarán sus experiencias a los demás, de cómo es vivir de esa forma con la responsabilidad del hogar y criar los hijos solas, siendo mujeres que por su naturaleza no están para trabajar con rula, hacha tumbando monte y rebuscándose el sustento para la familia.

A continuación describo como vive cada una de ellas, según las experiencias que ellas contaron:

De las siete mujeres que he seleccionado, una es de 64 años, es partera desde hace ya 30 años, ha atendido más de cien partos dentro de la comunidad. Tiene seis hijos vivos (cuatro mujeres y dos hombres) y seis hijos fallecidos (cuatro mujeres y dos hombres). Los seis hijos que viven todos tiene hijos de cuatro, a cinco y por todos son 25, nietos. Los seis hijos que fallecieron, por causa de jai embera (enfermedad de embera) fallecieron después de nacer. Esta mujer de la edad de sesenta y cuatro años, tuvo hijos de diferentes papas; e incluso tuvo dos hijos de colono (un hombre y una mujer). Los seis hijos todos viven en la comunidad de Chontaduro alto (dos mujeres trabajan con la institución y cuatro son agricultores), ella durante el embarazo no tuvo abortos, tuvo su primer hijo a la edad de 18 años y su primer hijo fue una niña.

De las siete mujeres con que trabaje mi semilla, tres mujeres tiene edad aproximadamente de 40 años, una tiene seis hijos (dos mujeres- cuatro hombres), viven cinco, y uno falleció (hombre), tiene diez nietos, en su vida ha tenido dos maridos y actualmente no tiene compañero sentimental. Los hijos de esta mujer, dos viven en Municipio de Montería, en la comunidad indígena de Cañausal y los otros tres hijos viven en la comunidad de Chontaduro alto. Esta madre comenzó a tener sus hijos a la edad de 15 años, no es estudiada y por tanto no es empleada.

Una mujer tiene cuatro hijos de diferentes papas (tres mujeres y un hombre), tiene tres nietos, aborto una vez por jai embera (enfermedad embera), no es empleada, todos los hijos viven en la comunidad de Chontaduro alto y es una madre soltera.

Una madre tiene siete hijos (dos hombres y cinco mujeres), no tiene nietos, en su vida ha tenido una vez el marido, tuvo un hijo de colono, todos los hijos están estudiando en la primaria y secundaria. Es una madre que no es estudiada y todos viven en la comunidad de Chontaduro alto. No ha abortado, no ha fallecido ningún hijo y a los 14 años comenzó a tener hijos

De las siete mujeres que seleccione, tres mujeres son menores de 22 años:

- 1) Una mujer tiene dos hijos (una niña y un niño), una vez tuvo esposo, no es estudiada, no ha abortado, no tiene nietos y vive sola en la casa materna.
- 2) Una mujer tiene dos hijos (una niña y un niño), una vez tuvo marido, vive en la casa de los padres, no estudio y los catorce años comenzó a tener hijos. No ha abortado y vive solo cuidando sus hijos.

- 3) Una mujer tiene un hijo (un niño), está estudiando, a la edad de 12 años comenzó a tener hijo, vive en la casa de los padres, no ha abortado y no esta empleada.

Nota: El motivo que se ha llevado vivir sola a las mujeres es porque en la pareja no habido comprensión, respeto, responsabilidad y amor de ambas personas. Según los sabios, esta causa ha ocurrido por el desconocimiento de las plantas medicinales e interferencia de la educación colonial.

Estudiante de la escuela.

En este proceso de construcción de mi semillas “sueño con mis hijo” tome estudiantes de la básica primaria, escogí cinco (dos de 1º grado - dos de 2º grado - dos de 3º grado - dos de 4º grado - dos 5º grado), el objetivo la inclusión de dichos niños, fue para que aprendieran sobre la armonización con el calendario lunar, los baños con las plantas medicinales, las conversaciones con los sabio y participación en las actividades que se realizan en el grupo líderes.

Estos niños que conformaron, todos son menores de doce años, además de vivir en familias compuestas por padre y madre; son seis niñas y cuatro niños

Medico tradicional

Los médicos tradicionales que me apoyaron a construir, el planteamiento del problema, ¿Por qué el alto índice de abandono a las madres cabeza de familia e hijos de la comunidad Chontaduro alto? Fue una mujer medica tradicional (Angélica Sinigui) y (Demetrio Bailarín), ellos dos tiene conocimientos sobre las plantas medicinales y visión espiritual (legado del abuelo sol y abuela luna). Angélica Sinigui, tiene de 65 años, es docente de la comunidad, licenciada en énfasis de educación, trabaja con 22 niños de básica primaria, desde hace 30 años, aprendió a visionar la espiritualidad(jai), líder de la comunidad, tiene tres hijos(dos hombres y una mujer) en su vida tuvo dos compañeros sentimentales y los dos fueron colono. Su nombre originario es Jaichinidau (que significa espíritu que cura enfermedad gusano), nunca tuvo abortos.

El medico tradicional Demetrio Bailarín, es embera Eyabida de la comunidad Chontaduro bajo, tiene 57 años, desde los 28 años, aprendió soñar con el espíritu legado de sus abuelos y a trabajar con las plantas medicinales. Entre sus múltiples saberes cura la mordedura de culebra y ha venido curando a muchos pacientes de diferentes comunidades y no tiene formación a académica, no sabe escribir. En su vida a tenido dos compañeras sentimentales, tiene 7 hijos (tres mujeres y cuatro hombres, tiene 18 nietos y todos viven en la comunidad.

Líderes.

Seleccione dos líderes que son fundadores de la organización indígena (OIA), para que contaran la experiencia de cómo ha sido el tema político, en generación y familia. Higinio Sinigui, edad 52 años, es médico tradicional, ha tenido varias mujeres en su vida y hasta dos mujeres; con la primera mujer tuvo una hija, con la segunda mujer un niño, con la tercera mujer

una niña y con la cuarta mujer tuvo cinco hijos (dos niñas y tres niños), todos viven en unidad, estudian en la escuela colono de básica primaria y no viven en la comunidad de Genaturado sino, en el corregimiento de la Blanquita Murri y tiene 33 años de experiencia organizativo.

Significa que un jaibana(medico tradicional), para sanar a una persona o un territorio cuando está afectada con algún jai(espíritu maligno) en su momento del inicio de la invocación espiritual, dicen que primero debe pensar de un legado espiritual del ancestro para armonizar el momento de el ritual y así que el ambiente se sienta alegre y acompañado del espíritu de todo los seres sagrados(espíritu del rio, del aire, trueno, espíritu de a muerte etc)

Pero dice también, que cuando comienza sanar a un paciente a las doce de la noche, si el espíritu legado ancestral avisa que no se pueden curar, entonces vuelve se invoca a otros espíritu mas fuerte o malo, es decir, que dentro de los espíritus existe bueno- malo, grande o pequeño y lo que hace el jaibana es llamar unos espíritus que puede ayudarse a curar el enfermo y así demás espíritu que estuvieron quedan mirando y trabaja con otros espíritus más fuerte.

Este tipo de trabajo, de acuerdo a la estructura del proyecto de grado consiste descripción de población y en caso de mi semilla; para poder guiar el proceso tuve que escoger algunos miembros de la comunidad para que a ayuden indagar y reflexionar sobre el maltrato y abandono a núcleo familiares. Porque la comunidad como tal no están capacitadas para intervenir el problema identificado y que necesitamos resolver, por ende hubo necesidad de orientar la participación de la comunidad.

Las personas que escogieron para acompañar y participar en este proceso fueron las siete mujeres afectadas por el maltrato y abandono, es decir, esta mujeres en la comunidad se consideraba en desequilibrio familiar y la idea era que ellas fueran protagonistas en contar la historia de origen del problema. Pero también, incluimos una partera (Ernestina Bailarin Sinigui)con conocimiento práctico de la partería para que a partir de su experiencia inculcara

saberes de la practicas ancestral en las mujeres y así entender como éramos nuestras familia embera Eyabida, como estamos y cual era nuestra apuesta de la crianza de los hijos

Hubo también una participación de un Jaibana Demetrio Bailarín (medico tradicional) en el proceso del tejido de la semilla “sueño con mis hijos” el papel que jugo este sabio fue soñar desde la espiritualidad sobre la pregunta ¿el por qué alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos?, es decir, el problema que estaba sucediendo en esta comunidad se visionara desde el espíritu del médico tradicional, no era un maltrato por mala educación del hombre o de la mujer sino, esto era un asunto histórico y que actualmente estaban complicando más por mucha interferencia cultural y gastronómico. Aclaro, que nuestro pueblo embera eyabida por no armonizar el corazón, el pensamiento y el espíritu desde el vientre están enfermos y por desconocimiento de la práctica de plantas medicinales

kua dé: significa casa de la sanación.

Entonces el papel del médico tradicional en este proceso fue muy importante porque tuvimos oportunidad de acercarnos y escuchar la palabra.

3.3.3Círculo de la palabra, significa que en la cultura embera Eyabida, para aconsejar a sus familias, comer la comida, danzar y pensar; se sentaba en círculo; porque de esa manera transmitía muy bien el consejo y en día de esa forma analizamos que hace nuestra madre tierra y nuestro padre sol. En la estructura del proyecto esto se llama trabajo de campo

La comunidad indígena de Chontaduro alto, estuvieron danzando toda vez alrededor de la pregunta ¿por qué alto índice abandono a madre cabeza de hogar e hijos?, con el fin de buscar alternativa de solución y armonización de familias. Esto quiere decir, que para poder encontrar causa el desequilibrio de las familias tuvimos que conversar en diferentes temas y en diferentes espacios. Esto consistió hacer actividades colectivo, familiar y con medico tradicional

Durante el proceso del tejido de la semilla “sueño con mis hijos” yo como aprendices de Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra, tuve una gran responsabilidad al interior de la comunidad para que la semilla creciera bonito y diera buen fruto al futuro, es decir estuve abonando y limpiando

Lo anterior es una metáfora, para hablar sobre el trabajo de campo y esto consiste en realizar actividades en las comunidades para profundizar una problemática comunitaria y desde ese punto de vista abordar temas que ayuden a resolver las inquietudes de la comunidad directamente con la participación de los niños, mujeres, líderes, sabios y sabias, en este caso ellos eran quienes reuníamos para hablar tema del historia de origen, ley de origen derecho mayor, el vientre, la interculturalidad, educación propia, educación colonial, sanación de la familia, sanación del

territorio, maltrato a hacia las mujeres, abandono de hijos, armonización del cordón umbilical y la placenta, relación con nuestra madre tierra, enamoramiento a temprana edad, justicia propia, escuela indígena, cinco lineamiento de la organización indígena, fortalecimiento de la medicina tradicional y exploración conocimientos de otros pueblos.

Las actividades que venía haciendo en la comunidad era para hablar temas que se mencionó anteriormente y esto hablábamos todas las veces que conversábamos para potenciar la semilla. Porque para encontrar la fórmula sobre el maltrato hacia las mujeres y abandono a los hijos no era un asunto fácil sino, muy complejo, por eso debió utilizar diferentes espacios como la escuela, la casa comunitaria, la casa familiar, la cancha y recorrido en el territorio. Con esta experiencia de recorrido estuvo nutriendo la semilla e imaginamos que va ser un buen árbol.

Los temas que venía abordando en la comunidad fue clave para reflexionar en la vida en dos asuntos, uno sobre relación hombre mujer e hijos; y el otro es reflexionar como estamos actuando con la madre tierra, por eso las palabras estaban danzaba alrededor del maltrato y abandono de hijos y relación con la madre tierra. En ese cirulo de palabra los hombres entendieron que las mujeres juegan un papel muy importante en este planeta, porque ella es la que da vida todo lo seres humanos que existimos millones de personas, es decir, los hombre no es la que genera la vida sino, las mujeres y así mismo pasa con la madre tierra, la lluvia y el sol son complementos y la que dispone es la tierra.

Entonces de los diversos conversatorios que tuvimos durante el tejido de la semilla estuvimos hablando con un pensamiento espiral, no lineal como piensa nuestro hermano de la cultura occidental, por eso mi semilla fue seleccionada para hablar de la vida, mas no de la plata.

Con uno de los temas que hablo encontramos cantidad de significado de vida y como hoy en dia la nueva generación no están pensando desde la historia de origen han equivocado y vivimos enfermos. De esta manera nuestros niños están sufriendo, a nuestras mujeres las están maltratando y matando. Al estado esto no duele así como no duele en explotar nuestra madre tierra.

Finalmente quiero decir que la metáfora del camino de la siembra(metodología), fue sumamente muy importante porque en la comunidad a partir de varios encuentro locales que realizo, ellos sintieron desde el corazón que nosotros los embera Eyabida no podemos seguir alimentando de la

comida transgénica, aprender no más la pedagogía de occidental, aprender construir edificio sino es pensar en la pervivencia de identidad cultural y vivirnos en armonía con nuestra familias

3.3.4 Meditación.

Significa que un médico tradicional para hacer un ritual de curación primero piensa sobre que, como y para qué va hacer y de esta manera actúa y en caso de la construcción del proyecto en el pensamiento occidental el proceso de la investigación del proyecto se hace análisis.

3.4.5 Armonización final (socialización final), significa que después de haber terminado la ritual de sanación, el medico tradicional, comparte a la comunidad el proceso como hicieron y trataron en la ritual, así que el paciente y la familia quedan satisfecho porque se sabe que hicieron bien y se alivia de la enfermedad.

En caso de mi semilla “sueño con mis hijos” ocurre lo mismo, es decir, toda aquellas actividades que viene realizando en la comunidad y fuera de la comunidad; especialmente en la Universidad, yo debo volverme a compartir con la familia de mi comunidad, para que ellos analicen de cómo hemos cuidado el árbol que sembramos y de tal forma se recomienda por parte de las mujeres, lideres, patera y medicinal.

Vale la pena decir que en este momento como apenas estamos terminando del cuidado del árbol, no hemos sentado con la comunidad para hacer ese análisis final y en la estructura del proyecto esto se llama socialización final

3.4.6 Limpieza espiritual, esto consiste que cuando termina ritual de sanación, otro día el jaibana lo recoge y guarda su espíritu para que otras personas no sienta con algún molesto espiritual y la casa donde hicieron el ritual también quede sano y aseado Así de esa forma termina nekua(ritual de sanación). Este de tipo acción de acuerdo en la estructura del proyecto se llama edición y organización del informe.

3.4.7 Registro y análisis de información, todas las actividades que venía haciendo durante mi tejido de la semilla se registran por eso he estado escribiendo en computador, organizo la redacción, limpio algunos signo de puntuación , ajusto o quito algunas ideas que no es conveniente estar dentro el escrito y estoy en constante revisión del documento para luego socializar en general y dejar memoria para que otros sembradores también puedan retomar el proceso y continuar con la siembra de la misma o de otras semillas.(para ayudar la escritura se grabaron varios temas que luego se reescribieron hasta lograr el documento o informe final)

3.5 Asunto ético

El presente trabajo de investigación para tejido del proyecto de grado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra cohorte II se realizó en conjunto con la comunidad y con consentimiento de los sabios y líderes. Por eso la semilla de mi siembra, al inicio cumplió con todo requisito.

La postura ética y política del sembrador exige encontrar algunos principios que permita reconocer la diversidad de conocimientos, historias, territorios y cultura en la búsqueda de la inclusión y el respeto por la forma de vida humana y no humana.

4. EXPLORACIÓN DE OTRAS SEMILLAS

Para la siembra de mi semilla retomé reflexiones que otros sembradores han adelantado sobre mi semilla, por eso durante mi siembra me preocupé por indagar y consultar, por diferentes medios, lo que se ha avanzado sobre mi tema en otros contextos y de esa forma busqué compilar suficientes argumentos sobre el tema que me interesa o convoca.

Precisamente, a partir de la exploración realizada sobre siembras relacionadas con mi semilla encontré que, en la actualidad se habla de crianza como un proceso de acompañamiento inteligente al ser humano con el fin de potenciar las metas del desarrollo: autonomía, autoestima, solidaridad, creatividad y dignidad, entre otros, en virtud de lo anterior, en el presente escrito

abordaré el concepto de prácticas y no de pautas de crianza pues no se trata de asumir esquemas preestablecidos:

“esquema” predeterminado, esquematizado homogenizado y/o hegemonizado de criar y/o educar a un sujeto, sino de preservar la cultura y los saberes, los cuales han sido transmitidos de generación en generación. Y en este sentido, vale la pena retomar el concepto de “prácticas” para Foucault, entendido como “la racionalidad o la regularidad que organiza lo que los hombres hacen (sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento), que tiene un carácter sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una ‘experiencia’ o un ‘pensamiento.’(Castro, 2011).).(Citada por Grajales, Pemberty, Blandón)

Así que, las prácticas eyabidas deben ser motivo de atención porque, las transformaciones paulatinas y aceleradas por la cotidianidad que pocas veces es analizada por los integrantes de la comunidad, va ganando espacio en los propios contextos, a tal punto que efectos de la globalización se apodera y transforma con mayor contundencia nuestra identidad sin que nos percatemos de semejante trazo de aculturación.

Según Guzmán Caisamo (2012) para el pensamiento de los indígenas, todos los seres vivos que existen fueron nuestros abuelos que vivieron en este planeta tierra y se han transformado con el paso de las generaciones. Pero las huellas quedaron marcadas en la lengua, historia, en el tambo, cultura, pintura y en los conocimientos. Por eso es tan importante “volver recorrer el camino de la sabiduría” esto hace referencia a que nosotros los indígenas tengamos reconocimiento de lo que lo sabios construyeron para el bien de nuestros hijos. Cuando refiere a la cosmovisión de un pueblo, consiste que el origen de esta cultura tiene mucho significado y valor; aquí no desliga la relación con la madre tierra y crianza de los hijos.

Lo expuesto es importante resalta que para el mundo Embera, la vida del ser humano está marcada por los astros, por la historia, el territorio de su pueblo y por las historias de su pueblo, al respecto es fundamental reconocer que, según lo expone (Panchi,2013).

...el ser es una vida, que comienza a partir del embarazo que crece dentro del vientre de la mujer, un ser que viene a remplazar a otro, porque en el pensamiento embera cuando un ser nace es porque viene a ocupar el lugar de uno que muere, por eso es importante que la madre embarazada debe tener en cuenta las prácticas de crianza durante su embarazo hasta que llegue la hora de su parto, para cuidar la vida de este ser. A partir de ese momento la vida de la mujer cambia en mucho sentidos, como la palidez en la cara, las manchas, los antojos, fastidio a los alimentos o personas u otros, comienza a crecer la panza, ya no puede hacer lo que ella quiere si no a lo que digan las sabias, parteras o la madre, debe empezar a cuidarse como madre embarazada, obedeciendo los consejos de valores de los padres o parteras. (Panchi, 2013).

Desde esta lógica, la responsabilidad de todo comunero del pueblo Eyabida consiste en preguntar al que sabe sobre nuestra cultura y también un deber es responder; para ello es importante hacer un acuerdo comunitario. De todas formas para llegar a hacer cualquier actividad se tiene que contar con la disposición y la aceptación de integrantes de la comunidad. (Domico, 2010).

4.1 Territorio como referente de crianza y vida

El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado que sirve de frontera, el territorio es en esencia vida que permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesionan como unidad de las diferencias. Según Piñacue (1997). Citado por (Caisamo, 2012)

El territorio, es un ámbito especial de nuestra vida, es el mismo que debe ser protegida por nuestro pueblo por el desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad. Existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos que nos provee. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para promoverse a las futuras generaciones de unos espacios ricos en recursos y llenos de memoria. Caisamo,(2012).Pg 282)

Los pueblos indígenas para hablar de la identidad cultural no descartan hablar de su territorio, porque esto es la vida porque da alimento y el seno a sus hijos(la tierra es nuestra madre). Al respecto, *Abadio Green Stocel* (210) sostiene que Toda la sabiduría que cada uno tenemos son adquisiciones a través de nuestra naturaleza, del rio, montañas, animales, plantas medicinales, el fuego y del cosmos, por eso en nuestra vida, nosotros los pueblos indígenas decimos madre tierra, porque nos da la vida y nos enseña:

Todo los pueblos indígenas de la tierra, todos, absolutamente todos, decimos que tierra es nuestra madre, que todos los sere que habitamos somos hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada instante de nuestra vida de la tierra. Green, Abadio(2010)

El territorio ancestral es la garantía de la pervivencia de los pueblos indígenas con dignidad y respeto, es constitutivo del desarrollo colectivo, la unidad y la soberanía, la tierra es todo para nosotros, la tierra es una identidad y hace parte integral de nuestras culturas y cosmogonía. La naturaleza es parte integral del territorio y de nuestra vida. Por eso estamos comprometido con su contemplación y cuidado, *OIA, 2007. (351)*. El territorio es lo más importante que tenemos los y las indígenas, porque aquí nacemos, vivimos, disfrutamos, él nos da de comer, por medio de la naturaleza los médicos tradicionales pueden manejar los espíritus y los mayores cuidan el territorio, porque finalmente a él volvemos, porque aquí tenemos el cordón umbilical Uscamayta y Carvajal. Citada por (Domico 2010).

En la cosmovisión de los pueblos indígenas, tenemos una mirada diferente que, al mundo de la cultura occidental, para nosotros nuestro territorio es nuestro refugio, entonces cuando hablamos del proyecto de vida entendemos que la ley de origen y derecho mayor es como una constitución que ampara nuestra de vida, en este es, ley de origen es el epicentro que orienta el camino de la vida, no a partir de la ciencia, sino desde la relación con la naturaleza y nuestra abuela luna y abuelo sol. (Caisamo. G , 2012).

4.2 La historia unida al significado del territorio

La historia de un pueblo según la concepción de su territorio es fundamental, por eso tejer historia y territorio es casi obligatorio en cualquier proceso que implique reafirmación de la identidad de un pueblo, desde la historia se logra la interacción con el territorio pero con significado de vida pues, la historia logra consolidar el significado de lo que el sujeto establece con su medio con la historia se logra “recoger los conceptos en la vida”. Al respecto, son muchas las reflexiones que se tejen al respecto, sobre todo cuando se logra establecer como la cotidianidad de un pueblo logra consolidar significado de su hacer y sentir (Narvez 2010)

Conocer la historia propia nos permite a los pueblos indígenas intervenir el olvido y significado de los legados que como pueblo nos han dejado nuestros ancestros y evitar que la aculturación transite sin límite entre las nuevas generaciones (Caisamo 2012).

La nueva generación carece de la información histórica, por ende hay mucha civilización cultural en cada pueblos originaria, por eso el capitalismo y la tecnológica nos han atrapado sutilmente y los jóvenes al respecto son contento, pero no están pensando de la huella que dejaron los sabios.

Decir Embera, no significa solamente gente, sino se compone todo lo cultural, naturaleza, espiritualidad, ritual, el tambo, comida tradicional, las plantas medicinales, artesanías y toda las practicas e historias. Para los pueblos indígenas cultura es pensamiento, cultura es nuestra manera de concebir el universo, es nuestra manera de ver la vida, es el sentido que le damos a la existencia del ser humano y del mundo, es el imaginario que tenemos de bienestar es lo intangible que asume diversas formas. Nuestra escenario está escondida en nuestro mito, en nuestra rituales, en las costumbres que guían nuestra relacionamiento cotidiano con lo otro seres y con la naturaleza. (Green. Pg. 263)

Solo vivíamos la relación con la naturaleza, algunas crias de los animales doméstico y la participación fiesta de Genene y convite. Donde los muchachos en ese espacio aprendían muchas cosas a lado de los adultos, a traves de la observación y prácticas.

Por ejemplo, en la fiesta de GEMENE, los muchachos aprendía a tocar la flauta, tambor, maraca, repartir la chicha, hacer vestido típico, oír canto tradicional (truambi), baile tradicional, la lucha libre agarrado en el pelo, capacidad de competir la fuerza y capacidad de adorno del cuerpo y de los materiales que usaba en la fiesta.

Nadie de nuestros papas, conocían la plata, para comer y tomar; todo lo que consumían era gratis, además la globalización y el capitalismo no había avanzado al entorno de nuestro territorio; por eso nos gozábamos libremente de la riqueza natural.

“yo soy embera porque karagabiDayi zeze, me hizo así y de esa manera mi pensamiento y mi cultura la llevo aquí en mi corazón y el cuerpo a través de la pintura; además el embera de distingue inmediatamente, porque le gusta comer carne de animal del monte, les gusta comer pescado, plátano, maíz, arroz, y muchas frutas, por eso busca la selva para vivir tranquilo sin que nadie le moleste(Leonel Domico, líder y jaibana de la comunidad Jaikerasabi Municipio de Turbo).

4.3 Espiritualidad como tejido posible a partir de la relación historia y territorio

Desde la cosmovisión del pueblo embera eyabida la espiritualidad es fundamental en lo relacionado con todo el proceso de gestación, nacimiento y crianza de niños y niñas, por eso debemos tener presentes las huellas de nuestros ancestros, porque allí están marcados los conocimientos necesarios para la armonización de la vida del embera.

Define nuestra propia lógica embera, porque tenemos nuestra propia forma de pensar e interpretar el universo y los fenómenos de la naturaleza y su relación con la vida del ser embera, es decir, que para la creencia embera todos los seres vivos existentes en la planeta tierra, como plantas, animales y minerales, entre otros, son nuestros hermanos y hace parte de nuestra vida, porque son seres que están en continuo movimiento, transformaciones y generando vida permanentemente.

Puedo contar esta historia de mi vida con mucha propiedad y con orgullo a la nueva generación del pueblo embera lo que yo vi y aprendí de mi infancia al lado de mis abuelos y abuelas tantas cosas bellas de esa región; pero también al experimentar internado donde conocí y aprendí otros

conocimientos y saberes, no solamente de los niños y niñas, jóvenes que pasaron en ese intermedio sino también algunas de las monjas y de los curas misioneras que llegaron de otras tierras. (.Panchi 2013) Pg 37

Significa persona, gente que pensamos, actuamos, sentimos y hacemos parte de este planeta, pero sobre todo somos personas que tenemos nuestra propia historia de origen y nuestra propia manera de ver el mundo.

Es decir, todos los seres humanos que habitamos en este planeta tierra somos personas o gente que tenemos pensamiento y corazón. (.Panchi 2013) Pg 95.

Para logra fortalecer la espiritualidad, desde la historia propia se orientan los ritos y rituales necesarios para la armonización espiritual de niños y niñas, existen rituales de protección contra animales que pueden hacer daño a los niños y niñas, Rituales para proteger el sueño del niño(a), orientaciones para endulzar la vida y enfriar el temperamento a los niños, prevención y Curación contra enfermedad de los niños y niñas, lo anterior según valores, creencias, concepciones y saberes de cada comunidad.

Especial cuidado se recomienda a una mujer durante el embarazo, al respecto existen prácticas que se resaltan continuamente para el bien del bebe y la madre Eyabida, lo anterior con el fin de establecer relación armoniosa y espiritual entre madre, hijo y naturaleza:

Cuando una mujer Embera queda en embarazo, muchas veces hay algunas que se cuidan y otras que no se cuidan, ejemplo en la alimentación, en los ritos, baños de conjuros, realizan trabajos duros, para que él bebe nazca bien, como en el caso de los Emberas Katíos, en algunas compañeras de la comunidad ,en su primera vez, tienen en cuenta los cuidados adecuados por nueve meses, y no toman bebidas ni otras sustancias y están pendientes en los controles de embarazo por las parteras de la comunidad, teniendo en cuenta los baños con plantas medicinales, y la alimentación con animales, luego hasta tener el bebé, no deben pasar debajo de los árboles, no deben comer cosas pesadas. Bañarse con agua fría muy de madrugada ante que todos, para que la madre no tenga pereza durante los nueve meses, esto hace que la madre sea juiciosa para realizar oficios en la casa y para que él bebe se acostumbre desde el vientre y cuando nazca y sea grande aprenda a madrugar al trabajo, de

pescas o de cacería y siembra. La madre cuando tenga 5 meses de embarazo debe ir donde una partera para que se vaya acomodando el bebé y no tenga dificultades al momento de nacer. No dormir boca abajo porque maltrata algún órgano del cuerpo del bebé o puede nacer con defectos físicos. Panchi,(2013)

El conocimiento de las señales de la naturaleza, sus significados e historia posibilitan que el camino sea despejado y preparando para el nuevo caminante, desde la historia se logra identificar las razones de las orientaciones:

Cuando este cayendo mucha agua con truenos y rayos, la madre debe de colocar un cuchillo o un machete en un totumo seco partido por la mitad, marcarle una cruz y colocarlo encima del estómago para que él bebé no nazca con discapacidad. La madre embarazada constantemente debe de estar caminando, cargando leña, plátanos maíz u otro no tan pesado para que el bebé se mueva y esté activo en todo momento y le pueda ayudar en el momento del parto. La embarazada no puede jugar con ceniza del fogón porque el bebé nace con problemas de hígado. Le recomiendan comer sentada para que el bebé esté boca abajo y pueda recibir bien el alimento. Debe de comer todos los antojos que le provoque porque si no lo cumple el bebé nace boquiabierto y hambriento (.Panchi 2013)

Según Alexandra Maria Panchi Tascon (2013) Los Emberas Katíos tienen muchos valores tradicionales en el tema de la práctica de crianza durante el embarazo y el parto, en donde sus costumbres no han cambiado a pesar de la colonización, de las comunidades, de este modo establece relación con la madre tierra, porque ella es la que posee toda las cosas hermosas para la vida del ser que se va formando dentro del vientre de la madre con el sentido, cuando una madre está en gestación lo que hace la familia es cumplir lo que requiere la madre, por eso se busca todo lo que pueda servir como parte de los conjuros animales, plantas u otros.

Una práctica fundamental para lograr fortalecer la espiritualidad de la madre Eyabida es el NEPOA (comer los tendones de los animales que tengan fuerza, agilidad para proveer al niño dentro del vientre), Según Domico (2010):

“el nepoa se hace preparando la cabecita de la arriera grande, arregla en una tacita pequeña con poquito de agua y hecha la cabecita adentro y lo deja amanecer y se toma en cuatro veces en el tiempo de menguante, se hace para que el niño (a) tenga fuerzas en la cabeza y poder cargar las canastas llenas de plátanos, maíz, leña o lo que sea”. (Domico,2010).

La ley de origen describe las raíces y constituye los principio de cada pueblo indígena que establece las manera de relacionarse consigo mismo, con la comunidad indígenas, con la naturaleza y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre el ser indígena y la naturaleza. Es la vida de cada misma pueblo indígena. *CONTCEPTI. Perfil del sistema educativo indígena propio, SEIP, 2010. Pg 36 (118)*

Cuando me siento atender a los enfermeros, lo primero que hago es convocar los diferentes jai(espíritu) que yo manejo para que ellos me ayuden a buscar donde está el mal de la persona, por eso todo el casidi(un especie de pito grande elaborado de un pedazon de guadua), ellos me escuchan y me aceptan el canto de jai,(es decir el ritual o la ceremonia para la curación de los enfermos), yo los veos llegar a la mesa y yo les cuento mediante el canto que pide las familias de los enfermos, asi es que trabajo yo. Pero también, me ayudan a encontrar las curas y medicen, conque plantas debo curar, si es una enfermedad de embera y si es enfermedad de kapuria, también me dicen que debo recomendarle a la familia.*Adolfo caisamo, médico tradicional de la comunidad de catru. Junio 2008.*

4.3.1 Prácticas de relación con el cosmos: significado de La placenta y el cordón umbilical

Para los pueblos indígenas los mitos tienen un sentido profundo de espiritualidad de ser humano, que ordena y armoniza la dinámica cultural y social de concordancia con la vida de la madre tierra, que explica de modo explícito la historia de origen y la existencia del ser humano. En el mito como historia encontramos toda explicación del desarrollo de vida cultural y social de cada pueblo y sus relaciones con otros.

Para el embera Dobida, por ejemplo, el mito de la creación está relacionado con el mito del árbol Genene o el árbol de agua, es origen de ríos, mares y lagunas que emanan de drua droma, del gran territorio (Caisamo,2012)

Dice que el derecho nace desde la cocinas, y este es un ejemplo de cómo allí es en donde se elabora su pensamiento, ahí nace, en el grupo familiar, alrededor del fogón, donde también empieza la vida, al menos así era antes que los guámbianos aceptaran que sus hijos nazcan en el hospital; ahí mismo, entre la ceniza del fogón, se enterraba el cordón umbilical que ata al guámbianos con su origen, no importa en cuanto recorra. (Anita Andrea Narvez Chamorro (Pasto, septiembre de 2010). Citada por(Caisamo, 2012)

4.4 Historia propia

Para un pueblo indígena es fundamental la historia de origen, de allí la importancia del conocimiento que las nuevas generaciones deben adquirir de sus sabios porque en ellos está la sabiduría para construir nueva ruta en la vida, desde allí es posible fortalecer principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Paralelo con la historia de cada pueblo existe la ley de origen como el referente de identidad para un pueblo, por eso es fundamental la importancia del sabio para dar a conocer la ley de origen; el sabio o sabia tiene que hacer tratamiento de acuerdo el tiempo de la luna y de acuerdo a la persona que tenga un espíritu bueno o malo.

La Historia Propia

Este concepto es algo moderno, pero tiene sentido porque es una norma que mandata sobre la vida para hacer en cada pueblo como dayi tsetse(dios) ordeno. En este caso los pueblos indígenas deben obedecer a la naturaleza y norma del estado. Por eso hemos referido a la educación bilingüe.(Caisamo, G ,2012).

Los estudiantes deben prepararse como se prepara un jaibana o botánico para tener grandes pensamientos o sea que lleguen a ser kirincia kuita. Que significa, que sabe y tiene mucho

pensamiento. Pero ese saber es para la comunidad, sino esta al servicio de la comunidad, ayudando a mejorar las condiciones de vida y fortaleciendo a su gente, “no sirve”, Así nos dice los viejos

“ todo lo que usted aprende, todo lo usted sabe es para el bien de la comunidad, debe ayudar para que haya buen ambiente en la comunidad” . Los viejos preguntan ¿para que estudien? ¿Para que aprende la lengua castellana, la física, la química, la filosofía y la matemática? Precisamente para ayudar a las demás personas, ¿para qué inventemos cosas buenas? Para fortalecer y mejorar las condiciones de vida, responden a ellos. (*Caisamo2012*) Pg. 377

4.5 Entre desequilibrio y violentación

El desequilibrio se hace evidente cuando se desconocen las prácticas de gestación, nacimiento, crianza y desarrollo de niños y niñas orientadas por la historia propia que debe estar respaldada por la cosmogonía de cada pueblo y su relación con el territorio. En virtud de lo anterior, cuando se olvida la historia, cuando se altera la relación con el cosmos, cuando se desconocen los ritos y rituales que son marcados por la historia de origen, entonces se violenta el equilibrio y armonía familiar. Para intervenir posibles desequilibrios en la familia se deben cuidar de no alterar las prácticas orientadas desde la historia de origen de cada pueblo, evitando violentar el equilibrio espiritual de cada pueblo y romper el vínculo armonioso entre cada ser con la naturaleza y el cosmos.

Yo como mujer vivo esa inequidad, como esa desarmonía que nos pone a discutir, a enfrentarnos y no nos comprendemos; la inequidad como maestra la veo cotidianamente en mi trabajo. Cuando no se entienden hombre y mujer, cuando no hay ayuda mutua, mandan a los niños a estudiar y a las niñas las dejan en las casas; tiene más libertad el niño que la niña en salir a otras partes. Los padres mandan hacer oficio a la que sea más obediente; el niño a veces es desobediente. La desarmonía que está presente en la escuela, es mal comportamiento, peleas continuas, bajo rendimiento del alumno, no respeta a sus compañeros. Esto se reproduce preocupantemente entre niños y niñas de la comunidad, pero pienso que se puede lograr hacer algo frente a esta situación con las nuevas generaciones, porque son un puente entre la tradición y la cultura. ((Domico 2010).

Con respecto a la formas de violentar y desarmonizar la prácticas propias son muchos los ejemplos evidenciados por los mismos indígenas, al respecto resaltan el desuso de las prácticas de las parteras y cada vez gana más espacio el hospital como referente de atención en casos de partos, lo cual es referido entre las mujeres indígenas como fuente de a la violencia espiritual al momento del parto pues, se siguen protocolos que poco o nada están relacionados con las orientaciones espirituales para la madre y el recién nacido. Las mujeres se ven expuestas y sufren violencia por parte del personal de salud, lo anterior representa maltrato, agresión y hasta rechazo.

“En los hospitales las han tratado mal: les gritan, no les hacen caso y hasta les dicen cosas que las ofenden, yo creo que ellas también allá sufren violencia, no nomas acá en su casa” (Partera tradicional).

4.6 Educar desde lo propio

La gobernabilidad ha sido eje central que ha orientado la educación y formación de las comunidades a nivel regional del país, por eso hoy en día aquellas personas que tiene dirigencia en diferentes escenarios público es porque pasaron en la escuela de gobierno donde tuvieron oportunidad de aprender los conocimientos intercultural.

En este sentido desde mi punto de vista ha sido importante reseñar de modo general algunos puntos relevantes de aprendizaje y de lecciones de vida. No desde mi visión política, sino la practica pedagógica que se orienta el colectivo de este procesos a través de la propuesta de escuela de gobierno administración.(Caisamo.2012).

Lo que actualmente aprendemos ya no está verbalmente, sino, esta sistematizado para que a futuro no se pierda la memoria, en se orden la educación que hoy aprendemos nos ha servido para vivir en intercambio de conocimiento con la cultura no indígena.

Hace mucho años, que siempre hemos venido asumiendo la pedagogía de la cultura occidental, como apoyando el capitalismo del estado, pero gracias a los grandes dirigentes indígenas del país a partir del gobierno y administración hemos ganando estarnos dentro la educación superior(colegio y universidades) y que nuestra educación propia ya conocen los mestizos y saben cuál es nuestro sendero de lucha.

La educación propia se da cumplimiento de la ley de origen o derecho mayor, o derecho propio de cada pueblo, y mantiene la unidad con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad mayoritaria y cada uno con sus propios usos y costumbres, se desarrolla con base a la sabiduría y conocimiento, en forma vivencial, con la participación de los sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familias y comunidad.

CONTCEPTI. Perfil del sistema educativo indígena propio, SEIP, 2010. Pg 20 (346)

En este sentido desde mi punto de vista ha sido importante reseñar de modo general algunos puntos relevantes de aprendizaje y de lecciones de vida. No desde mi visión política, sino la practica pedagógica que se orienta el colectivo de este procesos a través de la propuesta de escuela de gobierno administración.(Gusman Caisamo Isarama.2012).

En la cosmovisión de los pueblos indígenas, tenemos una mirada diferente que, al mundo de la cultura occidental, para nosotros nuestro territorio es nuestro refugio, entonces cuando hablamos del proyecto de vida entendemos que la ley de origen y derecho mayor es como una constitución que ampara nuestra de vida, en este es, ley de origen es el epicentro que orienta el camino de la vida, no a partir de la ciencia, sino desde la relación con la naturaleza y nuestra abuela luna y abuelo sol.

Lo que actualmente aprendemos ya no está verbalmente, sino, esta sistematizado para que a futuro no se pierda la memoria, en se orden la educación que hoy aprendemos nos ha servido para vivir en intercambio de conocimiento con la cultura no indígena.

Hace mucho años, que siempre hemos venido asumiendo la pedagogía de la cultura occidental, como apoyando el capitalismo del estado, pero gracias a los grandes dirigentes indígenas del país a partir del gobierno y administración hemos ganando estarnos dentro la educación superior (colegio y universidades) y que nuestra educación propia ya conocen los mestizos y saben cuál es nuestro sendero de lucha. La educación propia se da cumplimiento de la ley de origen o derecho mayor, o derecho propio de cada pueblo, y mantiene la unidad con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad mayoritaria y cada uno con sus propios usos y costumbres, se desarrolla con base a la sabiduría y conocimiento, en forma vivencial, con la participación de los sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familias y comunidad. CONTCEPTI. Perfil del sistema educativo indígena propio, SEIP, 2010. p 20 (346)

5. COSECHA

5.1 LA TIERRA COMO NUESTRA MADRE (Drua dayi papa)

5.1.1 La tierra como mi cuerpo:

Para construir mi semilla de vida (proyecto degradado), tuve que pasar en dos ciclos (ciclo básico y ciclo de practica) y en los dos ciclos era obligación hacer los encuentros locales en la comunidad para investigar a los sabios sobre la semilla “sueño con mis hijos” esto era como fortalecer algunos asuntos internos, porque la idea no era simplemente investigar y escribir sino, ir inculcando los conocimientos prácticos que ya nos estaban enseñando para ir me fortaleciendo.

Los encuentros locales que se venían realizados en la comunidad, la planeación y los temas debían ser acorde a la semilla sembrada y la necesidad de las personas de mi comunidad. Así que, cada vez que terminábamos eventos, encuentros, regionales y zonales; yo como aprendices del programa de Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra, programaba un encuentro con la personal de apoyo de la semilla para avanzar en el tema y lograr el objetivo de la semilla.

A continuación vamos a observar los temas generales que se venía abordando en el proceso de la construcción de mi semilla

<p>Temas</p> <p>Movimiento de nuestra madre tierra.</p> <p>Preparación comida ancestral</p> <p>¿Cómo el pasado y presente colonial afecta nuestra vida e identidad indígena?</p> <p>El saber y conocimiento de los españoles y pueblo nativo.</p> <p>Significado de la casa tradicional.</p> <p>El mapa ancestral de la comunidad.</p> <p>Historia de la comunidad.</p> <p>Los cuerpos que somos</p> <p>Abandono a madre cabeza de familia e hijos de la comunidad indígena Chontaduro Alto.</p> <p>Sanación del territorio</p> <p>Práctica de reciclaje de las basuras.</p> <p>Como desde las prácticas ancestrales identificaremos nuestra autonomía alimentaria, armonía en las familias y la relación con la naturaleza</p> <p>Armonización de la placenta y cordón umbilical (ambu y kambu)</p> <p>La tierra como nuestra madre. (Dayi drua dayi papa.)</p> <p>Derecho y deberes desde la ley de origen.</p> <p>Socialización avance de la semilla del capítulo 1(preparar el sembrador)-2(selección de la semilla)-3(camino de la siembra).</p> <p>Tema: implementación saberes de otro pueblo en el tejido de la armonía familiar.</p> <p>Sanación de un paciente(embera kaya)</p> <p>Construcción casa tradicional (depurra dé)</p> <p>Celebración Fiesta Gemene</p> <p>Socialización final de la semilla “sueño con mis hijos”</p>

Cuando estuve haciendo el análisis de este proceso de la siembra de mi semilla tenía que pensar en cómo elegir los temas centrales, es decir el tema más fuerte que trabaje con en la

comunidad; porque como existieron varios temas todos no era tan importante o aplicable ya que algunos temas eran más sencillos que los otros.

En ese orden de ideas, tuve que hacer la categoría y subcategoría para no confundir en la construcción de la cosecha (capítulo 5), porque aquí debía tener claridad para hacer la triangulación del informe ¿Que es triangulación? Es donde incluye la idea personal, aporte de la comunidad y aporte de la investigación que se realizó en otros lugares (tesis, revistas o documentación).

El ejemplo más claro que yo entendí, para hacer la categoría y subcategoría fue así, primero yo identifique la construcción del tambo de nosotros, del pueblo embera Eyabida. Ejemplo, que es un tambo o una casa, si hablamos de nuestra casa es un tema grueso, que tengo que hablar del significado, del origen, del tiempo, la importancia, la medición, material etc. ahora, si yo voy dar clase a los chicos sobre un tema específico, tengo que pensar, en el qué, en el cómo, y en el para qué voy enseñar con qué objetivo lo hago.

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
5.3 COMO DESDE LAS PRACTICAS ANCESTRALES IDENTIFICAMOS NUESTRA AUTONOMIA ALIEMNTARIA EN LAS FAMILIAS Y LA RELACION CON LA NATURALEZA.	¿Qué es alimentación propia? ¿En nuestra comunidad cual semilla son ancestrales? Calendario propio
DERECHO Y DEBERES DESDE LA LEY DE ORIGEN	Qué significa sabio o sabia? ¿Desde la ley de origen que está prohibido en nuestra vida? Qué es la espiritualidad?
LA TIERRA COMO NUESTRA MADRE (Drua Dayi papa)	La tierra como mi cuerpo Uso de la planta medicinal Rol de la niña y niño
ARMONIZACION DE LA PLACENTA Y EL CORDON UMBILICAL (ambu y kambu).	El significado del agua durante la armonización de la niña y el niño ¿Qué diferencia tiene entre el cordón umbilical y la placenta? ¿Desde la visión medico tradicional una mujer embarazo que significa?

En la cosmovisión Embera Eyabida, el territorio se considera como el cuerpo del ser humano por mucha identidad que aparenta en ella, obviamente el territorio no habla, pero su movimiento expresa lo que siente, además hasta ha cobrado la vida a los seres humano, por ejemplo, cuando hay explotación minera, muchas veces hay accidentes que llevan a la muerte, eso para la cultura occidental es normal, mientras para los médicos tradicionales, ese caso de muerte no es solo humanos si no que el espíritu de la tierra absorbe la vida vengando así por el maltrato que es generado por nosotros los humanos y así ha pasado en muchas partes.

Existe otra identificación en cuanto por qué el territorio es idéntico a nuestro cuerpo, el río lleva miles de años recorriendo en el territorio, pero nunca se llena y de esta misma forma sucede con la sangre, la sangre hace recorrido en nuestro cuerpo por muchos años y nunca se llena el cuerpo y así morimos

A continuación tenemos varias anotaciones como esta ordenado el territorio y el cuerpo del ser humano, el cuerpo como tal tienen mucho parecido verdaderamente si analizamos parece como el cuerpo de uno y vamos a mirar en que parte del cuerpo existe la identidad, por ejemplo:

Los arboles representa el cabello.

La roca representa los huesos.

El sol y la luna representan los dos ojos del ser humano.

La lluvia representa el sudor del cuerpo

La tierra representa la piel del ser humano

El espíritu del territorio representa el espíritu o el alma del ser humano.

Las piedras representa el hueso de la madre tierra

El mar representa el corazón.

(Actividad comunitaria, Comunidad de Chontaduro Alto. Febrero 25 de 2017)

Para el pensamiento embera, desde su principio respecto a la tierra, nosotros nos sentimos dueño de ella, porque de ella nacimos y vivimos. Toda la riqueza natural que se ve en nuestro entorno nos alegra y nosotros de ella. En conclusión hemos correlacionado para sobrevivir millones de años, el daño que hemos causado a la madre tierra es porque la cultura occidental que están enseñando a nuestros hijos a contaminar, talar y se vuelve un negocio; así también actualmente los sabios, estudiantes, mujeres, están pensando en dinero sin tener conciencia. Históricamente dicen que el intercambio existió, pero no de la tierra o del territorio sino, la comida, artesanía, instrumentos de cacerías y semillas. En ningún momento cuentan que la tierra se cambia por algún objeto, el negocio de la tierra surge a partir de la llegada de los colonos a Latino América, así hasta la presente década, el gobierno del estado habla sobre el ordenamiento territorial, explotación de la tierra y compra de tierra.

Nosotros los embera decimos Drua (tierra o territorio), no clasificamos, ni ordenamos ni vendemos para adquirir cualquier centavo o enriquecer a las familiar.

Es escribir lo que se tiene en el pensamiento, todo lo que está en relación con nuestro entorno, con la naturaleza. Es necesario entender qué quiere decir cada uno de los elementos de la naturaleza, para qué sirve, para quién es, qué símbolo tiene, sus formas y diseños. El pueblo Embera Katío preserva unos saberes tradicionales, diferentes a los del mundo no indígena. La tierra tiene sus enseñanzas, los animales, el río, las piedras, las hojas, los pájaros, los árboles, la luna, el sol, la lluvia, el viento, el tiempo, las personas; cada elemento de la tierra nos enseña, tiene su importancia y valor para él o la indígena Embera Katío. Cada elemento tiene un camino para ser utilizado; para los indígenas la tierra es nuestra madre, configura nuestra existencia, en ella estamos todos y todas. (Escrito por Gloria Elena Domico, para tesis de Magister.2010)

En la gran mayoría, de las comunidades indígenas tenemos concesión muy valiosa ante el estado, la tierra y el territorio, no lo tenemos como negocio para seguir lo vendiendo por un objeto o haciendo cualquier tipo de trueque.

A partir de la llegada de los españoles 1492 hasta 1985, nuestro territorio se viene invadiendo por la conquista española, así que los indígenas también comenzaron a negociar hasta que casi

todo Colombia por parte de los indígenas entregar a los colonos a cambio de objetos y hoy en día nuestro territorios que era rico de fauna y flora, se encuentra destrozado.

Donde había ríos limpios, abundancia de bosques, diferentes aves y animales, están lleno de ganado con mucha dimensiones de pastos, represas de hidroeléctrica, mono cultivo, explotación de minería a cielo abierto, edificios, carretera y fábricas. Lo anterior es motivo de reflexión, convocado por los indígenas, en diferentes momentos, por ejemplo:

Define nuestra propia lógica embera, porque tenemos nuestra propia forma de pensar e interpretar el universo y los fenómenos de la naturaleza y su relación con la vida del ser embera, es decir, que para la creencia embera todos los seres vivos existentes en la planeta tierra, como plantas, animales y minerales, entre otros, son nuestros hermanos y hace parte de nuestra vida, porque son seres que están en continua movimiento, transformaciones y generando vida permanentemente.(Guzman Caisamo Isarama, tesis para Doctorado. 2012)

La naturaleza nos motiva la sensibilidad a los indígenas donde quiera que estemos:

Toda la sabiduría que cada uno tenemos son adquisiciones a través de nuestra naturaleza, del rio, montañas, animales, plantas medicinales, el fuego y del cosmos, por eso en nuestra vida, nosotros los pueblos indígenas decimos madre tierra, porque nos da la vida y nos enseña. Todo los pueblos indígenas de la tierra, todos, absolutamente todos, decimos que tierra es nuestra madre, que todos los seres que habitamos somos hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada instante de nuestra vida de la tierra. (Gusman Caisamo isarama. Doctorado. (Abadio Green Stocel. Programa educación indígena U de A. (2012).

La tierra inspira respeto y el territorio nos da la posibilidad de encuentro con la madre tierra, cuidar la tierra significa cuidarnos a nosotros también y no permitir que cosa mala entre al cuerpo ni afecte la armonía con el territorio, proteger la madre tierra significa protección del cuerpo, de la familia, de los hijos de todo lo que somos y lo que todo significa y nos representa.

5.1.2 Uso de la planta medicinal

Foto tomada, marzo 19 de 2018(Actividad con mujeres).

En la cultura del pueblo embera eyabida, a las plantas medicinales se les dan diferentes usos de acuerdo a las enfermedades o necesidades de sanar a una personas, así que toda las plantas no sirve para toda las cosas. Como han dicho los sabios, es que hay una planta que son macho y otras hembras. Las hembras son más utilizadas para sanar, armonizar en las personas, ¿pero cómo se identifica? Dicen los sabios, que las plantas medicinales hembra en el sueño de los abuelos aparece una mujer hermosa, después cunado ellos bañan con algún plantas, es decir, un jaibaná, para curar algún paciente antes de dedicar a una ritual, ellos se van a buscar al monte diferentes plantas medicinales y luego bañan por tres veces, esto se hace para poder soñar bien y consultar a esa personaje de plantas sobre qué debe hacer al paciente y así que ellos orienta la realización del ritual.

Las plantas que son macho, dicen que en el sueño de jaiban, no tiene sentido, en la lengua de nosotros decimos (lipa), ósea te parece como réplica de las plantas, no es tan originario en el uso, de esta manera los médicos tradicionales saben, son expertos para seleccionar en cuanto la utilización las plantas medicinales.

Pero también dicen que hay una planta medicinal buena y mala, es decir espiritualmente el jaibana, descubre y habla; ahí es donde se cuenta cuando una planta es buena o mala y de acuerdo a esa realidad los recogen para hacer tratamiento a un paciente.

Los médicos tradicionales son los que conocen y practican las plantas medicinales y por ende reconocemos como sabios y sabias. Las plantas que conocen ellos algunos son adquiridas de otros sabios y otros a través del sueño espiritual lo descubren, entonces se enriquecen, el conocimiento y las practicas. Los usos de las plantas medicinales son diversos porque en los seres humano han dicho que las plantas medicinales escucha, obedece de acuerdo a como lo van a utilizar, pues en otras culturas solamente lo utilizan el insumo para curar algunas enfermedades y eso ha sido el proceso del uso de las plantas. Para los pueblos indígenas las plantas medicinales utiliza para adquirir poder de jaibana, curar enfermedades y armonizar el pensamiento.

En la cosmovisión de nosotros el pueblo embera eyabida, como son hijos de algún grande jaiba, y como son vivientes de la selva, tiene herencia de saber muchas plantas medicinales, pero esto actualmente ha fracasado porque, los grandes sabios están muriendo y muy poco dejan su conocimientos y su saber en otras personas. Así que, digamos en la zona murri, hemos dialogado con algunos sabios y en esa conversa más o menos ellos dicen que saben doscientos o trescientos plantas medicinales.

Toda persona no puede saber utilizar las plantas, porque se puede generar problemas a nivel comunitario, como todo sabemos, nosotros todo no somos de buen corazón, hay personas que piensan mal y otro piensa bien. Por eso el que sabe los usos de las plantas medicinales no se enseña de cualquiera manera y a cualquiera persona, primero el sabio debe examinar espiritualmente a que personas se puede enseñar y si en el sueño de los jaibanas parece bien con despacio se va conversando y el que va adquirir ese poder entiende que se va a ser en futuro.

El agua, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los sitios sagrados, las gran guardianes de los animales, el mar, los espíritu de jaibana, los grandes dirigentes que ya no están con nosotros y los espíritus de los caciques que fueron asesinado por los españoles (Casique Tone, Nutibara, Quinunchu, Amburra, Buritica, Dabeibe), todos estos espíritus mencionados escuchan, acompañan, protejen, ayudan a transformar nuestra mente y el corazón.(Encuentro local en la comunidad Chontaduro alto. 25 febrero 2018)

5.1.3 Rol de la niña y niño

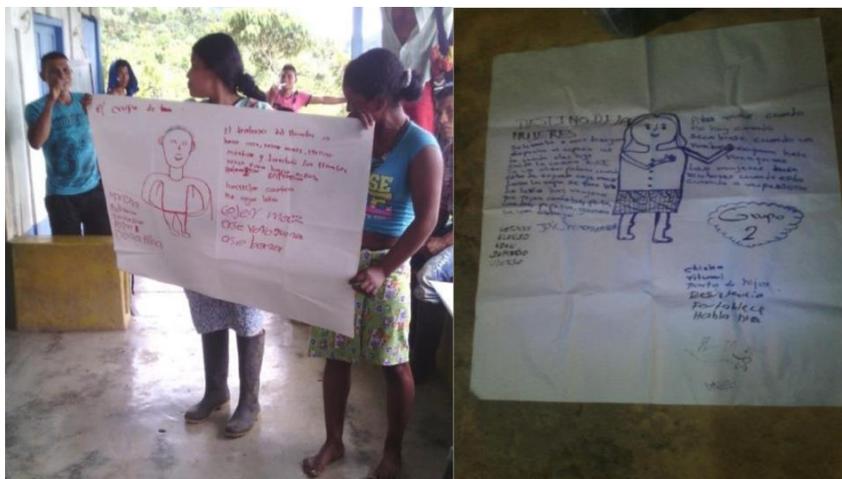

Foto tomada, mayo 17 de 2016, actividad: ¿cómo estamos en la comunidad?.

En la cultura del pueblo embera eyabida, las mujeres (wera) dicen “yu” , que significa (piedra de moler) y a partir de este significado una mujer en su oficio tiene coincidencia, es decir, a una niña desde su infancia, anteriormente su familias educaban junto la yu(piedra de moler) y mandaba hacer mazamorra, arepa, en esa piedra, no utilizaban molino para moler maíz, porque los alimentos que preparaba en la piedra de moler era más rico y la niña aprendía valorar su madre con conciencia.

Desde la academia, cuando refiere sobre concepto “rol” entiende sobre oficios que ocupa el diferente género, es decir, el oficio de la mujer no es lo mismo que del hombre y de esa manera actúa los occidentales. Mientras en la cultura de nosotros los embera, la actividad que debe hacer la mujer era más dura y del hombre era simple y esto de la academia dicen que los hombres son machistas.

Podemos ver algunas listado de actividades que hacen las mujeres y los hombres:

Las mujeres se encargan de cuidar los hijos, hacer comida para los hijos y al marido en la mañana, a medio día y en la noche, levanta temprano, hecha comida a los animales de la casa (gallina, cerdo), se va a traer plátano o maíz, lava las ropas, hace aseo de la casa y estar pendiente

de otras cosas más. Mientras el oficio del hombre es una sola, si se fue a trabajar todo el día es eso su oficio, lo mismo si se fue a pescar, cazar, sembrar, cuando termina su trabajo donde está trabajando viene para la casa en la noche, come y se queda conversando con su amigo y luego se va a costar.

Las mujeres adultas han manifestaban que realmente tiene su debilidad y esa debilidad no significa que no se puede hacer nada, sino, que ella al interior de su cuerpo el corazón y el cerebro siente algo que suelto para entristecer, llorar, recordar y por tanto ven que es débil.

- *Muerte materna o neonatal (“Mata al niño y si no es que hasta a ella”)*
- *Mayor riesgo de abortar (“luego tienen abortos por golpes”)*
- *Riesgo de presentar alteraciones en el aparato reproductor (“quedan estériles”)*
- *Los hijos que observan y/o sufren también la violencia, caen en actitudes de rebeldía (“sus hijos son más viciosos y mal educados por falta de amor”)*
- *Identificación y manejo de mujeres violentadas durante el embarazo o el parto.*

Al explorar los aspectos que toman en cuenta para identificar la violencia, resalta el diálogo constante con las mujeres y el vivir en la comunidad, una escucha activa que se facilita por el sentido de confianza que se tiene; asimismo, la observación para ellas es básica pues les permite evidenciar si “traen moretes, lágrimas, están calladas y se ven diferentes a otras veces” o señalan el que “las vemos tristes y hasta dejan de comer”.

- *Género y ruralidad: “el ser mujer y de rancho, es para sufrir, acá todavía son machistas”.*
- *Escolaridad: “las que no estudian sufren más, porque la estudiada es más despierta”*
- *Edad: “las más nuevas como que son más tontas y se dejan más, ya conforme van creciendo se van avivando y no tan fácil se dejan”*
- *Condiciones propias de la pareja: “si su marido anda con otra, lo más seguro es que a su mujer la va a tratar mal”, “los maridos viciosos o que no trabajan de seguro su mujer va a sufrir eso de los maltratos”.*

De manera particular, un dato que emergió en las entrevistas fue que en los hospitales las parteras aluden que algunas mujeres embarazadas, al acudir a recibir atención en estos

espacios, también sufren violencia por parte del personal de salud, y señalan principalmente a los médicos de cometer violencia de tipo verbal que, según ellas, representa maltrato, agresión y hasta rechazo.

“En los hospitales las han tratado mal: les gritan, no les hacen caso y hasta les dicen cosas que las ofenden, yo creo que ellas también allá sufren violencia, no nomas acá en su casa” (Partera tradicional).

“Nosotras también corremos peligro de que nos maltraten o hasta maten, porque pues... no se van a quedar a gusto de que yo demande, por eso nosotras que vemos esas cosas, queremos el apoyo y que vean cómo nos van a cuidar porque ¿de qué sirve que sepamos de eso si de todos modos no lo vamos a hacer por miedo?” (Partera tradicional).

Finalmente, las parteras sugieren la generación de redes de apoyo, así como grupos de trabajo entre ellas y otros miembros de la comunidad internos y externos, “los del centro de salud, el comisariado ejidal, al sacerdote, el instituto de las mujeres y alguien del ayuntamiento”, así se ampliarían las posibles soluciones a ofrecer a una mujer que víctima de violencia; pero, sobre todo, es importante reconocer el contexto donde vive la mujer (aspectos económicos, educativos y culturales).

(Entrevistado por, Martha Villaseñor F¹; Jorge Laureano E²; Martha L. Mejía M³; Isabel Valadez F⁴; José M. Márquez A⁵; Jaime A. González A⁶ . 2003

Las mujeres hacen resistencia de la identidad cultural y política, son parteras, hablan bien en castellano, estudian, son nómadas, lloran, brindan amor, cariño y también son médica tradicional.

Pues al respecto, los líderes de la comunidad toman decisiones que se va aplicar nuestro reglamento interno, pero también a un más han reflexionando la realidad que estábamos pasando en nuestra vida cotidiana, es decir, nuestro espíritu todavía no está acompañado pensar en vivir bien en el futuro sino, que pensamos en el momento y por parte la niña como ha dicho el profesor Guzmán Caizamo “la mujer embera sin preparar con planta medicinal es caliente” y por eso desde principio la niña no hay comprensión y a partir de eso comienza destruir el resto de la vida de las mujeres y hombres.

El problema abandono y maltrato en la pareja surge por el desconocimiento de la normatividad de la vida, que esta norma no es que el ser humano haya dicho, sino desde la existencia de cada ser vivido tenemos la vida negativa y positiva, que estos dos espíritu acompaña a cualquier ser vivo. (Guzmán Caisamo Isarama, tesis para Doctorado. 2012).

Como la nueva generación ya no sabe la historia de origen creen que lo que vivimos y lo que hacemos es un bien en la otra persona. Por eso en la semilla “sueños con mis hijos” no debe desconocer que es compactible en la vida.

En una de las conversas que hemos tenido hemos hablando sobre los roles de las mujeres y hombres, por parte las mujeres jóvenes que tiene sus esposos y los hombres jóvenes que tiene sus esposas ellos no saben cuándo están viviendo bien porque los dos están viviendo en un lugar equivocado, primero, a temprana edad se conformaron el hogar y tuvieron hijos, la pregunta es, las dos personas tiene buen consejo de su madre y padre? ellos dicen que la pareja que consigue hoy es en la fiesta y si es un hombre es aquel que viven robando cosa ajena en varias partes o el que mantiene borracho y a raíz de eso a futuro no ha habido pervivencia en la pareja de partes iguales y no preocupan en criar a sus hijos en buena vida y no está preparada con plantas medicinales.

También han dicho algunas mujeres que ellas en su pensamiento, el conseguir marido al interior de su vida tiene mucho valor es decir, cuando ellas se unen con un hombre llegan a pensar que el marido “las guardan bien junto a sus hijos”.

La palabra guardar (bagaita) tiene mucho sentido para las mujeres, que para los hombres no saben y no reconocen este pensar. “Guardar” para las mujeres es querer mucho, manejar, cuidar, ser fiel, comer bien, trabajar juntos y tener respeto mutuo. En conclusión la palabra guardar es amor. Mientras los hombre no entendemos de como las mujeres quieren ser tratadas y por eso han habido muchos problemas a nivel familiar y social.

Realmente no entendemos sobre rol del hombre y el de la mujer, poco a poco hemos logrado entender que las actividades en las mujeres deben ser menores por mucha razones que existan, a las esposas se les deja en la casa haciendo algunos oficios, así que el hombre se encarga de cargar el niño, traer plátano, leña, maíz y compartir actividades de la cocina.

Actualmente los padres les están dando la oportunidad a sus hijas de estudiar, anteriormente las niñas no podían estudiar porque se consideraba muy delicada, desde nuestra perspectiva a las mujeres se les miraba con discriminación. Pero esto ya no está sucediendo en las comunidades, ya que todos estamos tomando conciencia y responsabilidad.

Destino del hombre:

El niño no obedece, es inquieto, fuerte, el pensamiento de un niño desde chiquitico juega boloquera, hace casita, tira piedra, el niño tiene fuerza físicamente y no es mimado. El hombre sirve para trabajar en minería, montear, pescar, sembrar, alambrar, ser mujeriego y machista.

Cuando una mujer está embarazada y la criatura es niño a los tres o cuatro meses empieza a moverse en el vientre y si va ser una niña hasta los seis meses de embarazo no se mueve.

En cambio sí una madre va a tener un niño, dicen ¡ah va tener un niño que suerte!, que así decían anteriormente y que hasta actualidad todavía siente de esa manera. La justificación es, que al hombre no le ven tantos problemas y cuando esté grande empieza a trabajar solo.

Destino de las mujeres:

El pensamiento de una niña desde pequeña es jugar con muñecas, porque a futuro va a tener y cuidar sus hijos, la niña no tiene fuerza a nivel físico, es mimada, es más temerosa y obediente con la mamá.

Cuando una madre va a tener bebe, si es niño, el dolor es profundo y sale más ligero y si va ser una niña el dolor no es mucho pero tarda mucho al salir.

El cuidar y consentir de una madre o padre hacia una niña no es conveniente, porque a futuro la niña a partir de la vida adolescente empieza a llevar una vida en desorden siendo esto un causal de maltrato, no solo por la madre y el padre, sino por otra persona (marido) y nunca va lograr independizarse de su familia en cuanto al requerimiento de su necesidad, este fue el pensamiento de algunas mujeres de la comunidad. Pero esto pasaba

anteriormente, en la actualidad se están educando a las niñas con otros pensamientos. (Encuentro local con las mujeres. Febrero 25 de 2018)

La situación actual de la mujer y la conformación de la familia es motivo de análisis también:

Una líder comenta que “debemos tomar decisiones para educar a nuestros hijos, sobre todo a las niñas porque ellas son más delicadas y de esa manera podemos mejorar nuestra convivencia”. Aquí ella acordó que “todos los que estamos presente somos criados de varios padres de familias. Las mujeres que estamos aquí todas tenemos hijos de diferentes papas y niñas que están presente no hay ni una que haya usado un solo hombre. Por tanto el problema a futuro surge de ese irrespeto que tenemos entre los hombres y mujeres”. (Gloria Bailarín, madre de familias, comunidad Chontaduro alto. 25 febrero 2018)

“Yo tuve hijos de diferentes padres porque me gustaba estar cargando un niño, la risa del bebe era muy hermosa y ver jugar al niño o niña me alegraba. Pensaba que los hijos eran el corazón de la madre, porque se tuvo en el vientre por nueve meses y que por el resto de la vida ellos se van a encargar de mí. Por ese motivo las mamás, si el esposo llega a abandonarlas siempre queda con sus hijos porque es el corazón (Libia Domico, Medica Tradicional, comunidad Chontaduro alto. 25 febrero 2018).

En el pensamiento y en el corazón de los pueblos embera eyabida, cuando nos referimos sobre los roles de las mujeres y los hombres; no se consideraban diferencias entre las actividades, porque en la vida de los indígenas no han pensado en el desarrollo de la vida presente y futura, lo que hace que desde niños debíamos aprender a lado de nuestros padres tanto el oficio de la casa y la crianza de los hijos. Por eso cuando una institución del estado va a realizar la visita a una comunidad han encontrado una niña cuidando otros niños menores y haciendo oficio de la mamá.

Además, para estos pequeños embera, no era una persona con simple de consejos de sus padres sino, que desde el vientre venia preparado con algunas plantas armonizadora, por eso, al niño o la niña sus pensamientos eran incansable para hacer las cosas.

5.2 Armonización de la placenta y el cordón umbilical (ambu y kambu)

Uno de los momentos más importantes en el proceso de gestación y nacimiento del recién nacido o nacida es la armonización de la placenta y el cordón umbilical, ese momento debe ser motivo de cuidado en toda familia, pero en muchos casos se está olvidando o se ha dejado de lado su significado. A continuación se exponen asuntos muy relevantes al respecto.

5.2.1 El significado del agua durante la armonización de la niña y el niño.

Foto tomada, Octubre 19 de 2017(Dialogo con sabio).

Al agua, le damos diferentes nombres, (baña- agua, do- rio, dosake-quebrada, pusa-mar, saltu-cascada); pero generalmente todo estos nombres diferentes es agua y donde se encuentre es sagrado, es vida, es remedio y tiene guardián.

Según la historia de Genene (árbol de la vida), el agua de principio era un árbol y en su estómago cargaba todos seres acuáticos, todas las clases de peces u otros animales. El agua en la cultura del pueblo embera eyabida la utilizamos en diferentes momentos: el agua que cae de la alta cascada la utiliza el medico tradicional para bañar al paciente durante la sanación del paciente, cuando el rio baja la borrasca también utilizan para sanación, el agua de la mitad del pozo se utiliza para sanación de un paciente, el agua de la ciénaga también es utilizada por los jaibanas para el ritual, cuando el rio suena como si fuera creciendo es porque el guardián del rio tiene hambre y por tanto hace señal que va ahogar a una persona. Algunos espíritus de nuestras madre tierra alimenta con espíritus del ser humano, pero la persona simplemente que estudia con aparato, que lee y escribe no vas a tener conocimientos para dar explicación a los demás, este asunto simplemente lo conocen aquellas personas que tiene conexión directamente con los espíritu de los vientos, rayo, arcoíris, de los animales sagrados y plantas medicinales.

A parte de lo métodos que los médicos tradicionales utilizan para sanación de enfermedades, las personas que no son sabios también lo utilizan para bañar a una niña cuando viene su primera luna, como para transmitir en ella la nueva energía o limpieza espiritual. Tanto en la niña y el niño, los sabios a sus hijos cada luna llena se mandaba a bañar al rio para que fuera una persona fuerte, trabajador y no perezoso.

En este planeta el agua es vida, tanto para la persona y animales que existe.

El agua, se ve como algo que es inexplicable y que en el sentir del médico tradicional, el agua es un remedio, es decir, que el agua cura la enfermedad, así que no es simplemente beber o alimentar.

Que el agua significaba mujer, y el agua que todos los seres vivos necesitan para beber, alimentar y asear. El vientre de la mujer representaba el mar (pusa), porque el mar es el vientre, que allí nacen todo aquellos seres vivos y que nosotros también antes de nacer estuvimos dentro el agua y por eso la mujer nos da la vida en todo sentido.

El agua todos los días la tocamos y necesitamos para nuestra vida es armonizado y saludable, pero igual todos los días estamos contaminados tirando residuo plástico al rio, talamos bosque en las cuencas, defecamos al rio y echamos veneno al rio sin pensar que en el agua hay también cantidades de animales importantes que son seres vivos y que

necesitan el cuidado de nosotros Que por eso el agua tenemos que valorar y respetar sin contaminar y no talar en la cabecera del rio y las quebradas. (Libia Domico, medica tradicional, comunidad Chontaduro alto. Febrero 25 de 2018)

5.2.2 ¿Qué diferencia tiene entre el cordón umbilical y la placenta?

El cordón umbilical y la placenta estos dos elementos son importantes porque uno es el que recibe y el otro es el que guarda. Quiere decir el que guarda es ambu (la placenta), y el que recibe es kambu (el cordón umbilical).

Kambu- cordón umbilical y significa “tejido de usted”

Ka (tejido)

Bu (usted)

Ambu- la placenta y significa “acepta usted”

A (aceptar- fecal)

Bu (usted) "Green, Abadio"(2010)

Si analizamos bien sobre la lección del significado del cordón umbilical y la placenta; totalmente coincide con lo que sucede en el vientre de la madre, por ejemplo, ¿qué papel juega ambu? La respuesta es clara para las mayores y sabios, ella lo que hace es aceptar y guardar la semilla, protege la semilla que viene de otro lugar, que no es de su propio órgano, en este sentido estamos refiriendo que la placenta se encarga guardar el espermatozoide del hombre por nueve meses, se abriga hasta que salga la criatura y luego ella sale del vientre de la madre para no perjudicar, porque si no es así, puede causar la muerte de la mujer.

Ahora, analizaremos que pasa con el cordón umbilical (kambu), también tiene igual coincidencia, kambu significa “tejer usted”, en ese sentido ¿qué papel juega el cordón umbilical? tejer del cuerpo de la madre hacia el cuerpo de la criatura, es decir, que todo los alimentos, la armonización, la conversación y la respiración pasa por el cordón umbilical, eso es un tejido.

Están conformadas por el papá, la mamá, hijos, hijas, yernos, nueras, nietos, nietas, tíos, tías, abuela, abuelo; en otras familias, sólo está la mamá con sus hijos e hijas y, en pocas ocasiones y por muy poco tiempo, el papá con sus hijos e hijas. (Escrito por, Gloria Elena Domico, para tesis Magister. 2010)

La prevención sobre la placenta

Los sabios tienen muchos métodos tradicionales, es decir, durante el embarazo, en el momento del parto dicen que tomaban plantas medicinales, utilizaban otros métodos como la espiritualidad, las prácticas con la bebida de los huesos de algunos animales sagrados.

5.2.3 El cordón umbilical (kambu): es una palabra ancestral.

Que en el momento de cortar kambu, anteriormente los abuelos se les daban tomar la sangre de kambu bien aconsejado a los muchacho, para que en su vida no tuvieran pensamiento de discriminación o abuso hacia sus hijos y a pesar de eso también había fidelidad de su propia esposa.

Los viejos dejan secar el kambu bien para que cuando algún día una mujer tuviese gran dificultad para tener un parto, entonces raspaban el kambu en agua y le daban a tomar de a poquito y también se bañaba de la cintura para abajo con la misma agua, esto era para que la criatura naciera muy ligero y sin tanto dolor. Los viejos anteriormente desde la observación de kambu, sabían cuántos hijos podría tener una mujer y cuántos hijos podría vivir muchos años. Por eso ellos no botaban kambu, sino que lo guardaban cuando había un nacimiento.

En el momento del nacimiento al cortar el kambu se untaba en la cara y el labio al bebé, para cuando fuera grande no se viera negro el labio ni la boca y que en la cara no se viera el susto, es decir que no se pusiera la cara colorado por el susto. Otro significado de kambu, es que si la criatura viene a ser masculino, los viejos cortaban el kambu con una medida hasta la rodilla, para que tuviera el pene largo (Mibipuma bailarín, medicina tradicional, comunidad Chontaduro bajo. Octubre 18 2017)

La placenta (ambu), que el cordón umbilical está conectado hacia la placenta, compañía de ese ser que sale primero del vientre de la mujer. Mucha veces dicen que a las mujeres sino sale fácil la placenta han muerto por que es un órgano que debe salir del vientre de la mujer y así liberar la vida de ella.

La placenta, no puede demorar más de 10 ó 15 minuto, para bajar después el parto, si llega a tardarse más de 15 minutos, entonces puedes cortar el cordón umbilical y cordón umbilical debe amarrarse al muslo de la madre para que no se esconda hacia a dentro del vientre de la madre. La placenta de la criatura en la cultura embera eyabida, lo entierra por debajo el fogón de la casa sin aconsejar para que este enterrado sano y que no espante los demás aunque la criatura no haya muerto.

Para enterrar la placenta, primero hace el hueco en la tierra, luego hecha la ceniza caliente y vuelve tapa con ceniza caliente y por ultimo tapa con tierra. Este pequeño rito se hace para que la madre gestante al principio del parto no le dé tanto dolor en el vientre por el frio. Cuando la criatura es femenina la placenta se unta en la vagina de la niña para que en el futuro su amor vea atractiva la parte genital (Conversatorio con las familias, de la comunidad Chontaduro alto. Octubre 18 de 2017)

Que la placenta es una persona que está dentro el vientre de la mujer, entonces un jaibaná en su sueño hace serrar ese personaje adentro y por eso la mujer cada que hace relación sexual con el hombre, después de pasar la menstruación no queda embarazada. Por ese motivo, en el pensamiento de los embera anteriormente era prohibido planificar con el medicamento occidental, porque cada vez que planifique y si hace relación sexual después de la menstruación precisamente quedaba embarazada. (Entrevista. Elkin Sinigui, médico tradicional, de la comunidad Chontaduro Bajo)

Todas las placentas de sus hijos él siempre las enterraba por debajo del fogón, en la tierra, para que sus hijos no fueran groseros, desobedientes y no fuera a vivir lejos de sus familias. (Entre vista, Amando Sinigui, comunidad de Chontaduro Alto.)

Embera eyabida, siempre ama la naturaleza porque allí esta su farmacia, alimento y conocimientos, a raíz de ese origen son sabedores de su entornos, saben leer la naturaleza e interpretan bien de su significado. Como lo sabemos bien, antes de llegar Cristóbal Colon a Latinoamérica, los pueblos originarios que números sabían contar, que letras conocían y que tecnología de alta gama tenían. La historia de este territorio está muy clara, no hay alguien que diga que los indígenas de este continente sabían leer, escribir y hablar en castellano. Ellos interrelacionaban entre otros pueblos indígenas para aprender sabidurías y compartir el trueque; no podemos decir que había una sola cultura, habías culturas que hoy algunas familias de ellos desaparecieron totalmente.

En los embera, siempre ha existido un conocimiento empírico, es decir, que desde el vientre es un sabio, porque sus papas y mamas preparaban con distintos métodos armonizadores, entonces cuando una criatura ya estaba grande adquiría otros conocimientos ya escuchando y practicando junto con su familia, y esta pedagogía hasta la actualidad se mantiene en los indígenas. Es decir, al bebe desde el vientre de la madre se le daban el poder de medico tradicional para que cuando ya fuera grande, tuviera visión del abuelo, ósea que podía curar a otra personas y soñar con los espíritu de las plantas medicinales.

5.2.4 ¿Desde la visión medico tradicional una mujer embarazada que significa?

En nuestra lengua embera eyabida, decimos biogoa (embarazo), que significa “estomago crudo”, y desde la visión medico tradicional a una mujer embarazada la acompaña un espíritu y por eso cuando una mujer está en el embarazo, ella tiene una energía que transmite al interior de su esposo, y por eso los hombres han sentido los antojos, le provoca comer algo y mucho y además cuando una mujer está embarazada cura el descompuesto de la coyuntura y es tan delicado que arrimen una mujer cuando una persona este con mordedura de serpiente porque se puede morir de inmediato el paciente y tampoco puede pasar junto a algunas matas que son frutales, porque se muere.

Generalmente una mujer embarazada es demasiado caliente o más fuerte su espíritu que el de una persona normal.

De acuerdo la visión del médico tradicional, una mujer físicamente se ve normal, lo que pasa tal vez cuando revisa espiritualmente de cómo se forma el niño en el vientre de la mujer, la criatura en el vientre al inicio del embarazo, se forma igualita como la semilla, ejemplo, la semilla de una fruta por dentro ven como un corazón chiquitico y el resto es un caparazón que cubre ese corazoncito, que luego al sembrar en la tierra comienza a germinar y transformarse. Luego ya la cascara comienza abrir. De esa misma forma o proceso pasa la vida de una criatura, en ese sentido el corazón es el que se transforma en personas y el caparazón es la placenta. Si la criatura va a ser masculino, primero se forma la cabeza y luego los demás órganos; y si es femenina comienza a formar el cuerpo para saber leer este fenómeno primero el medico tradicional debe tener el espíritu o el poder adquirido desde su aprendizaje y de esta manera podría saber leer lo del embarazo. (Conversatorio, Miguel Domico, médico tradicional. Abril 10 de 2017).

El embarazo(biogoa), es muy delicado en su momento, porque su cuerpo empieza crecer para guardar bebe (wuawua) durante los nueve meses, por eso a la madre por lo regular le da ansiedad de comer mucho , si verdaderamente llega a comer bastante, la mujer se engorda y él bebe también. Pero esto es un bien para los dos, para que ambos tengan energía de vivir el momento. Cuando una mujer está embarazada, los viejos aconsejan que no rasque el estómago porque después del parto queda con estrías, ósea como cicatrices en el estómago y muchas veces las niñas que tienen hijos a temprana edad no saben todos estos consejos.

Sobre la preparación del embarazo y sobre todo los cuidados comenzó a decir que anteriormente la familia se preparaba antes de ser madre o padre a partir de los valores, consejos, creencias e historias vividas tanto en los cultivos de maíz, frijoles, plátanos u otro tipo de alimentos en ella se contaba la construcción de viviendas como esencial de la vida para el día de su matrimonio, el cual todo lo que ella cuenta decía que hacia parte de la práctica de crianza que así criaron a los hijos anteriormente, se consideraba fundamentalmente la siembra y la construcción de vivienda en esa época, primero el hombre tenía que ser trabajador, sembrador de cultivos, tanto la mujer tenía que ser juiciosa, avispada en todo los quehaceres de la casa de esa manera poco a poco ir construyendo su propio hogar a medida de la vida, se conformaba sus parejas y luego se programaban de traer un hijo al mundo, todo esto se hacía parte de las prácticas de crianza

desde la infancia hasta ser mujer y de ser mujer hasta ser madre, el cual en sentido Embera Chamí tiene que ver mucho con el embarazo desde la práctica.

Que para el mundo Embera el ser es una vida, que comienza a partir del embarazo que crece dentro del vientre de la mujer, un ser que viene a remplazar a otro, porque en el pensamiento embera cuando un ser nace es porque viene a ocupar el lugar de uno que muere, por eso es importante que la madre embarazada debe tener en cuenta las prácticas de crianza durante su embarazo hasta que llegue la hora de su parto, para cuidar la vida de este ser. A partir de ese momento la vida de la mujer cambia en mucho sentidos, como la palidez en la cara, las manchas, los antojos, fastidio a los alimentos o personas u otros, comienza a crecer la panza, ya no puede hacer lo que ella quiere si no a lo que digan las sabias, parteras o la madre, debe empezar a cuidarse como madre embarazada, obedeciendo los consejos de valores de los padres o parteras.(Investigado por, Alejandra Maria Panchi Tazcon, para tesis de licenciado. 2013)

Lo que anteriormente se viene planteando a partir desde el conocimiento del sabio, no está escrito en ninguna biblioteca del mundo, es una lección que se viene transmitiendo y practicando de generación en generación en la cultura nativa, muy poco en otras culturas del mismo pueblo embera del mundo no saben leer ni lo de la propia cultura. Aquí podemos colocar un ejemplo para que nos demos cuenta de donde somos diferentes; la lengua materna que habla embera eyabida, de manera nasalizada, nadie otros pueblos podrás sintonizar la voz como habla y así de esa forma en nuestros pensamientos no somos iguales.

Ahora quienes hablan otro idiomas, su memoria esta muy diferente, su corazón no siente lo mismo para adorar, querer, hacer y relacionar en familias; pero aquí como estamos viviendo en una cultura multicultural comprendemos que debemos aprender de otras personas pero con respeto y equidad.

“Ahora bien, la conservación de las tradiciones culturales, permite que se constituya y se enriquezca la identidad de un país a través de sus diferencias, es por esto que en las prácticas de crianza de los Embera Chamí, los Wayuu, los Tikuna, los Tule, los Embera Dóbidas del Chocó, los Embera Katío, los Quechua, los Kogui y los afrocolombianos; se reproducen las ideas, los imaginarios y las representaciones, que además vienen cargadas de sus creencias y sabiduría

popular y son transmitidas a través de la oralidad, tal como acontece en los grupos mencionados, dando sentido a la existencia del sujeto que allí se forma”

(Entrevistado por, GIDEP. Diana Marcela Grajales Crespo, Alejandra María Pemberty Sepúlveda, Alba Mery Blandón Giraldo. 1903).

5.3 Como desde las practicas ancestrales identificamos nuestra autonomía alimentaria en las familias y la relación con la naturaleza.

La alimentación es otro componente que requiere significativo análisis pues, el cambio en la gastronomía propia ha desequilibrado de la vida en las comunidades y desestabilizado la convivencia en la familia.

5.3.1 ¿Qué es alimentación propia?

Nosotros los pueblos embera eyabida, según la historia que nos han contado nuestros abuelos y abuelas de la comunidad; han dicho que nuestros hermanos nos alimentaban de las comidas que producían en su territorio, frutas silvestres, carne del monte, agua limpia, la sal procesada por ellos mismos, miel de abeja y pescado.

Pero aquellos alimentos que son como, la carne del cerdo, res, pollo, chivos, pescado los enlatados entre otros, que traen de otras partes ellos no conocían, porque dichas especies no fueron de nuestro territorio, por eso los primeros pobladores simplemente estaban adaptados a su hábitat alimentaria.

En la mayor parte lo que más se viene consumiendo en los embera es: el pescado, el plátano, el maíz y carne del monte. Si en la casa de los indígenas no encuentra una gajita de plátano, no hay comida, en el asunto de la alimentación nosotros identificamos por esa realidades, por la cual nuestros ancestros han sembrado el platano (piriwi), primitivo, así lo denominaron los colonos, siempre que una familia embera hacia una casa, primero ellos iban a sembrar el plátano o dejaban sembrado para cuando regresaban nuevamente allí encontraba la comida.

El principal alimento de los indígenas ha sido, plátano, la sal, el pescado, huevo, mazamorra fermentada, carne del monte y la gallina. Todo dichos alimentos no son comprados sino, se encuentra en el territorio trabajando. El plátano, la sal, el maíz, consigue en el territorio donde vivimos sin necesidad de pensar en dinero. El pescado se consigue en el río pescando y esa especie no necesita cuidado de la gente, ellos se crían solos y crecen sanamente (la sabaleta, chícharo, corroncho, liso, mojarra, boca chico, sábalo, charre etc.

Variedades de maíz que hemos trabajado en nuestro territorio desde muchos años son: maíz chumilo blanco y rojo, maíz capio rojo, amarillo, morada, blanco y negro. Los viejos manejaban dicho tipo variedad de maíz y con esto hacían mazamorra y cuidaban las gallinas para que pongan los huevos

Variedades de plátanos que manejaban nuestros ancestros fueron, plátano piriwi (primitivo), plátano ariqui, plátano dojiorro, plátano manzano, plátano hueburru, plátano naripada, plátano mariatu. Dichas semillas todavía existen en nuestra comunidad, lo que pasa es que no lo sembramos en abundancias, pero lo que más sembramos es el plátano piriwi, porque es resistente para cualquier terreno.

Mucha veces los colonos para burlarse del embera han dicho, que el embera solamente come el plátano con sal, eso no es cierto, el embera no le ha faltado en su comida el plátano, la mazamorra, el pescado, los huevo, la carne del monte en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, siempre se varia de dichos alimentos y estos ha sido desde nuestros ancestro.

Pero también, como en la actualidad nuestros jóvenes se están aculturalizando a la alimentación occidental, si el desayuno es plátano asado con huevo frito, ya no quieren comer, si la sobremesa es mazamorra fermentada, no toman y si el almuerzo es plátano cocinado con pescado ahumando, no comen y así sucesivamente.

Para los muchacho de hoy, la comida tiene que ser sancocho de pollo, sancocho de bagre, carne de res o cerdo, por la mañana el desayuno tiene que ser salchichón frito con huevo, chocolate con galletas o pan, para la cena prepara arroz y sardina y la sobremesa es coca cola. Aquí pregunto ¿Dichos alimentos como se producen? Nuestra juventud de ahora tiene muy contaminada su mente, la sangre y su cuerpo y así siguen degenerando las familias, por eso ya no duraremos más de cien años.

A demás ya no estamos sembrando en el territorio porque todo se consigue en el mercado para consumo y comidas rápidas, incluso no necesitan cocinar las mujeres porque ya viene todo preparado y ellos felices comiendo, pero no saben que son comidas transgénicas, lo que nos está matando sutilmente.

Otra alimentación que nuestros ancestros comían eran: karramanda, borobaka, baico, cogollo de palma barrigona, palma milpeso, yuca, korogo(caracol) cangrejo, mojojoi. Dicha comida es fresca y son remedios que consumían los ancestros.

Es importante que revitalicemos nuestras creencias en la vida cotidiana desde los niños y hasta los mayores.

Según la historia de origen conectar, agradecer y adorar al sol, luna, la tierra, al espacio tiene un gran significado para el pueblo nativo, porque somos tejidos de dichos seres existentes y ellos todos los días nos dan la vida para vivir en armonía con nuestras familias.

Mi cuerpo necesita el suelo y agua limpia. Una buena alimentación, sabiduría en artesanía, pintura, armonización con planta medicinal, un buen tambo, diversidad de cultivo de pan para comer, la selva, consumir fruta del monte y carne del monte. Diversidades de alimentación propia, tierra fértil, cultivo de maíz, conocimiento sobre la práctica de la siembra, no maltrato en la familia y practica de las plantas medicinales

Como era la familia indígena, como vivíamos en pareja, como era nuestro tambo, como educábamos a nuestros hijos, como era nuestro territorio. hoy en día como estamos viviendo culturalmente y que aquí la cultura perdura por las mujeres y por parte de los hombres están olvidando nuestra autonomía. De esta manera están viendo mucho maltrato hacia las mujeres y niños. Por este motivo en el futuro todos tenemos que buscar la paz a través de las plantas medicinales.(Encuentro local con jóvenes, comunidad de Chontaduro alto. Septiembre 15 de 2017)

5.3.2 ¿En nuestra comunidad cuales semillas son ancestrales?

La nueva generaci3n, muy poco reconocen las semillas ancestrales que existieron en nuestro territorio, porque a la semillas tambi3n les paso como a la cultura de Latinoam3rica, han mestizado o mezclado la originalidad y creemos que estas son naturales. Lo que hoy podemos decir que son semillas ancestrales es porque cada semillas tiene una historia o en la historia relatan sobre algunas comidas, es decir, cuando los sabios comparten a sus hijos la historias de Gensera (Gonga), barakoko(pájaro luna), Tra(arriera), amburuburu(ahuyama), paripari y eterre kapon; en cada una de ellas mencionan las semillas.

Por ejemplo, en la historia de Gensera (Gomga), dice que dayi tzetze cuando haba convocado a todas las personas para tumbar el 3rbol Genene(arbol de la vida) 3l hacia la chicha con platan mariatu para dar a su gente, en el relato aparece ese nombre; en la historia de barakoko, tambi3n menciona el plátano de mariatu, que cuando la mujer de dayi tzetze cada que iba a la fiesta del ritual, tomaba la chicha del plátano mariatu, es decir, en la narraci3n de una historia van apareciendo los nombres de las semillas que hoy consumimos y pasa con otras semillas que mencionamos anteriormente.

En cuanto la semilla ancestral, en la comunidad ind3gena de Chontaduro alto, a partir de mi concientizacion hemos planeados volver a recuperar y fortalecer estas tradiciones; de lo contrario, los muchachos quieren seguir sembrando las semillas que vienen de otro lado.

Las semillas ancestrales que existen en la comunidad son: plátano primitivo(piriwi), plátano arton(padapa), dominico(padara), mariatu, tomako(caleño), amborromia(hueva burro), manzano, awanu(banano), ma3z capio(nebe), ma3z blanco, ma3z amarillo, chontaduro(genga), mil peso(uruchira), yuca, ñame de bejuco, ñame, lim3n, oichocolate, copidiyo, aguacate, guamo, guayaba, caña, piña, culantro, bogobogojo y jupapasojo.

Las madres cabeza de hogar en conjunto con sus hijos y los hombres, quedaron con una iniciativa de compromiso querer sus hijos, su esposo(a) y amar nuestra madre tierra, con idea de cultivar la comida, empezando con las huertas familiares. Tambi3n queda dentro del presente compromiso utilizar las plantas medicinales para armonizar la familia (Actividad realizada con la comunidad. Septiembre 15 de 2017.)

5.3.3 Calendario propio (referente del ciclo de los alimentos)

Anteriormente en nuestra cultura embera eyabida, nuestros antepasado no conocían números o letras, elementos que utilizan para la construcción y la sembrar la semilla; todo está practicas hacía con la fase de la luna y de esa manera ellos eran tan sabios de manera empírica. Siempre para hacer algo, el que guiaba era el sol y la luna; estos dos personajes eran los que orientaban para hacer todo tipo de producción, construcción, utilización de las plantas medicinales y para hacer hijos.

Existe varios ejemplos muy claro: la luna llena, el menguante, tiempo de invierno y tiempo de verano, el sol cuando calienta y el sol cuando hace frío. En cada uno de estos pasos nuestros antepasados dedicaban el tiempo para hacer su actividad agrícola, sanación, armonización de los niños, construcción de los tambos y elaboración de cualquier instrumento musical y de cacería.

Para identificar los tiempos del horario era a través de las flores, el canto de los pájaros, abundancia de los peces, el chillido de los grillos etc. Y para la medición en cuanto a la construcción utilizaban el brazo de la mano, los dedos y el pensamiento.

A continuación menciono algunas aves, insectos, flores y animales que se relacionan con el calendario lunar:

El sonido de los animales y transformación de las plantas con el calendario lunar, en ellos no se cuenta el minuto y segundo sino, ellos solamente hace sonidos naturalmente ya que los inventos del segundo y minutos es conocimientos coloniales a través del estudio científico y filosófico. Pero nuestros ancestros simplemente eran tan sabios por observar la sabiduría de naturaleza y así eran expertos para dedicarse a la siembra de los cultivos y construcción de los tambos.

¿Qué plantas y animales tiene relación con el calendario lunar?

La abundancia de las aves Garza blanca, significa que va hacer tiempo verano

Un insecto que se llama Guis, cuando ellos empiezan chillar en abundancia, significa que va haber verano y lo mismo con la mariposa.

Cuando el pájaro martin, comienza a volarse por el rio hacia arriba , está indicando que va a ser verano.

Cuando en el rio comienza pegar unos hongos verdes está dando seña el comienzo del verano.

El florecimiento de cañabraba (cha), florece en el mes de julio, tiempo cuando empieza cuartear el tiempo.

El pájaro diostedé (chotede), chilla cuando el día amanece muy nublado como con gana llover, para que el día despeje.

Cuando el pájaro martin comienza volarse hacia abajo, está indicando que va a ser invierno y lo mismo si la nutria, el ratón de agua, empiezan a ver nadando hacia abajo también indica que va comenzar el invierno.

El pato de la casa, si empiezan a jugar volándose, alrededor de la casa es porque al ratico llueve.

Yerre kejare o yerre visea, cuando el sol está ocultando en la tarde comienza a refrescar pero se cambia el color del resplandecimiento, ese momento está muy indicado para sembrar las frutales porque cuando produce, las frutas es muy rico.

La mariposa que se llama de tres tres (kenekene) chilla después de las tres de la tarde en adelante y a la seis de la mañana.

Una planta que se llama babakau, kaikai, comienza dormir las hojas de las cinco de la tarde en adelante y empiezan abrir las hojas a las seis de la mañana.

El gallo canta de las dos en adelante

El marrano estornuda e indica que va venir una persona forastera

La planta que se llama escoba (iskoa) cuando empieza florecer está indicando que son las doce de la tarde.

(Conversatorio. Ernestina Bailarín, partera, de la comunidad Chontaduro alto. 20 noviembre de 2018)

Actualmente hay una gran desconocimiento de nuestro calendario propio de la siembra en la cultura embera eyabida, porque en la nueva generación embera, su pensamiento está muy aferrado a la educación colonial, todos nuestros hijos están estudiando en la escuela de los kapureas (colonos), aprendiendo pedagogía de la razón, como la matemática, ciencia sociales, química etc.; claro que este conocimiento no podemos discriminar, pero tampoco es justo que persigamos ese

saber lineal, porque si no, estamos olvidando nuestro origen o raíces que sostiene nuestra identidad como pueblo embera eyabida y donde al final nos llevara al exterminio cultural y territorial.

Los estudiantes deben prepararse como se prepara un jaibana o botánico para tener grandes pensamientos o sea que lleguen a ser kirincia kuita. Que significa, que sabe y tiene mucho pensamiento. Pero ese saber es para la comunidad, sino está al servicio de la comunidad, ayudando a mejorar las condiciones de vida y fortaleciendo a su gente, “no sirve”, Así nos dice los viejos “todo lo que usted aprende, todo lo usted sabe es para el bien de la comunidad, debe ayudar para que haya buen ambiente en la comunidad”. Los viejos preguntan ¿para que estudien? ¿Para qué aprende la lengua castellana, la física, la química, la filosofía y la matemática? Precisamente para ayudar a la demás personas, ¿para qué inventemos cosas buenas? Para fortalecer y mejorar las condiciones de vida, respondemos a ellos.

*Sabulon Mecha, sabio de la comunidad de la playita Catru Choco, junio 2008.
Investigado por Guzman Caisamo Isarama, tesis de grado Doctorado. 2012. pg 377)*

Estoy de acuerdo que tenemos que cambiar nuestra forma de vida en nuestras comunidades, interactuándonos con otras culturas, pero sin hacer tantos daños a nuestra madre tierra y el pensamiento del pueblo. Los consejos de los sabios nunca nos van a decir que la academia es buena, por lo que ellos vivieron en crímenes, despojo del territorio, esclavitudes, violación carnal durante varios siglos, pero como eso ya no cabe en la memoria de la juventud, por eso en los indígenas vemos a algunos con carro, moto, ganados, casa en la ciudad, negocios y se están preparando para ser médicos occidentales, abogado, empresarios etc. Todas estas relaciones interculturales son importante pero no para seguir destruyendo nuestra madre tierra y desconocer nuestras actividades productivas teniendo en cuenta el calendario lunar.

Está bien que en la cultura colonial las siembras son muy hermosas, pero eso no es porque ellos estuvieron observando el sol y la luna para poder sembrar la semilla, ellos en todo están utilizando químicos para así producir la comida, piensan solo en dinero y no en la madre tierra.

Los viejos deben mejorar su trabajo y deben pensar y conocer bien en qué mundo estamos viviendo ahora. Yo como joven, me gusta aprender cada día más cosas para estar

bien; aprender más conocimiento con otras personas. Los conocimientos ancestrales o de los mayores es bueno tenerlo en cuenta. Pero hoy lo que vale es el estudio, porque así uno se defiende mejor ante los demás que son indígenas. Si yo no estudio, me quedo en el resguardo sembrando plátano, maíz, criando marranos. Por eso se debe mejorar los conocimientos para hacer mejorar el trabajo y además los líderes y autoridades deberían prepararse mejor para organizar su comunidad. Es que los anciano hoy y las abuelas no están aconsejado a la juventud, por eso no estamos caminando bien y no pensamos con la cabeza. Pensar con la cabeza es imaginar cómo poner a producir la tierra y de ella vivir bien.

(Uvaldo Caisamo Hachito. Joven estudiante 2010. Resguardo Catru Choco. Julio 18 de 2008.) Investigado por Guzman Caizamo Isarama, para tesis de Doctorado. 2012. (pg 199)

5.4 Derecho Y Deberes Desde La Ley De Origen.

Foto tomada, Julio 20 de 2018(Armonización comunitaria).

5.4.1 ¿Qué significa sabio o sabia?

Para los pueblos embebra eyabida, sabio o sabia, es aquella persona que tiene conocimientos espiritual, histórico, practica y recorrido de experiencias. En este sentido hemos referido a los médicos tradicionales del pueblo, porque él o ella es la que tiene virtud de comunicarse con el espíritu de las plantas medicinales, espíritu de los animales, truenos, la lluvia, ríos, arcoíris, espíritu de la humanidad y con los distintos lugares de los sitios sagrados. A demás de lo que tenga el saber del espíritu de naturaleza, debe tener espíritu de conciencias y psicologías; es decir, liderar y orientar el pueblo con corazón bueno.

Es un ser estudioso e investigativo sobre el fenómeno de la naturaleza y su diferentes característica; sobre todo de las metodologías propias. Esto es lo que hace jaibna, estudiar, conocer, aprender sobre lo que significa el territorio, la tierra, los ríos, los bosques, las montañas, los animales, las plantas y todo lo relacionado con la madre tierra.(Guzman Caisamo Isarama, tesis de Doctorado. 2012)

Estos es lo que la comunidad o los sabios han explicado que para ser sabio no es cualquier personas que haya formado o que fue estudiado en la escuela colonial, sino para ser un sabio a futuro, deben cuidar mucho desde la edad de niñez, primero su papa o la mama debe dar a tomar de la planta medicinal que se llama(chira kurasado), es una planta medicinal para hacer calmar la rabia a la personas, porque el sabio deber ser muy calmado en todo sentido, luego que haya tomado esa planta un sabio que quiere entregar su sabiduría examina en el sueño del abuelo y de la abuela; a partir de esa examen espiritual queda una tarea de cómo debe comportarse la persona, a nivel familiar, sociedad y en el ritual.

En el proceso de adquirir el conocimientos de los abuelos y abuelas, significa un esfuerzo espiritual, en ese caso la persona que no está deseada para ser sabio, los espíritus de los abuelos lo rechazan porque no se cumple la ley de la madre naturaleza y del espíritu del aire. Por eso lo que hemos llamado *la palabra dulce, la observación y la escucha es prioridad en lo espiritual, para aprender de las plantas y jai(espíritu). "Green, Abadio"(2010)*

Existe mucho jai(paca jai, eterre jai, china jai, usa jai, embera jai, do jai, caballo jai) es una enfermedad que el medico tradicional debe saber curar cuando afecte ese espíritu

a una persona, porque para los jaibanas, cada animales tiene espíritu que hace enfermar a la persona o se enferman ellos mismos.

Un aprendiz de la sabiduría de los abuelos primero pide al sabio para que transmita en él o en ella un espíritu de o jai de: bipua jai, dowadra jai, ejua paringua, bisea jai, neroma jai, euma madra jai, docaballo jai, dogebara jai, enguemia jai, burupua jai, pisuma jai, puandru jai, oro wadra jai, saltu wadra jai, merato jai, babammia jai, chiranemamia jai, dama wadra jai y bewuara jai. Un sabio transmite ese poder en otras personas para que cuando ocurra dicha enfermedad pueda curar y soñar. Nosotros los medico tradicionales no conocemos todos los espíritus, porque esto va en la sabiduría de cada patro, es decir un jaibana antigua tenia veinte o cuarenta patrones, veinte u cuarenta sabios atrás, por eso ellos grandes sabios y que curaba distinta enfermedades. (Conversatorio. Demetrio Bailarin. Medico Tradicional. 5 de junio de 2017).

Cuando me siento a atender a los enfermeros, lo primero que hago es convocar los diferentes jai(espíritu) que yo manejo para que ellos me ayuden a buscar donde está el mal de la persona, por eso todo el casidi(un especie de pito grande elaborado de un pedazon de guadua), ellos me escuchan y me aceptan el canto de jai,(es decir el ritual o la ceremonia para la curación de los enfermos), yo los veos llegar a la mesa y yo les cuento mediante el canto que pide las familias de los enfermos, asi es que trabajo yo. Pero también, me ayudan a encontrar las curas y medicen, conque plantas debo curar, si es una enfermedad de embera y si es enfermedad de kapuria, también me dicen que debo recomendarle a la familia.

(Adolfo caisamo, médico tradicional de la comunidad de catru. Junio 2008. Investigado por Guzman Caizamo Isarama, para tesis Doctorado. 2012)

5.4.2 ¿Desde la ley de origen que está prohibido en nuestra vida?

Ley de origen significa, nosotros los pueblos de la cultura embera eyabida decimos (daitzetze i), esto quiere decir que nuestro padre espiritual desde su boca le dijo a sus hijos algo que no hiciera nada en la vida o que no le tacara lo que de él.

En ese orden de ideas, cuando nos referimos a la ley de origen, no estamos diciendo en que artículo, capítulo, autores, fecha, página o letras, es simplemente de lo que dayi tzetze de su boca dejó en conocimiento de sus hijos y que de ese mandato en la vida real de sus hijos han visto o han encontrado al entorno y en la sociedad.

La ley de origen, es nuestra creencia, en la creencia está sujeta ese saber y prohibiciones; por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, porque no se puede dormir con la boca arriba, y si no se cumple que pasa, la respuesta habían visto cuando la bebe ya está a fuera del vientre de la madre, quiere que la criatura sale con anormalidad, lo que en nosotros decimos (bawuawua) hijo del trueno. Lo que pasaba anteriormente, si una mujer no obedecía ese mandato de la ley de origen es lo que la va suceder.

La ley de origen describe las raíces y constituye los principio de cada pueblo indígena que establece las manera de relacionarse consigo mismo, con la comunidad indígenas, con la naturaleza y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre el ser indígena y la naturaleza. Es la vida de cada misma pueblo indígena.(CONTCEPTI. Perfil del sistema educativo indígena propio, SEIP, 2010. Pg 36 (118). Investigado por Guzman Caisamo Isarama, para tesis de Doctorado. 2012)

Por esta razón, anteriormente los papas y las mamas; a sus hijos educaban, orientaba, y les enseñaban respeto por la naturaleza durante el embarazo, un mujer embarazada no debía comer dos plátano junto, no podía hacer relación sexual fuera del padre de quien se embarazo, no debía burlarse de una persona que es anormal, no debía comer comida sucia o en una vasija sucia, en la tarde no debía tejer algo, cuando te daba el antojo tenía que comer todo el antojo, la leña no debía quemarse del copo sino, de la raíz y cuando iban a cortar la leña debía limpiar bien.

Ley de origen en cuanto para los hombres, un hombre no debía jugar amarrando los pies, no podía señalar con la mano al gallinazo, no podría hacer relación sexual con la mujer para irse a

cortar las maderas para construcción, cuando valla a pescar no podía avisar a nadie, no podía enamorarse de alguna familiar, no podía jugar con maíz y no debía comer encerrado.

Lo anterior, para nosotros embera eyabida, fueron reales, por eso en nuestra cultura no encuentra mucho niños anormal o enfermedades, lo que hoy en día se ve es porque la nueva generación familias no tiene ese respeto con la ley de nuestra tierra, por eso existe mucho casos en las comunidades y cada día está empeorando.

Actualmente los jóvenes no saben cuál consejo es importante, de los colonos o de los pueblo nativo, así de esa forma están viviendo generalmente las mujeres y los hombres, por eso están generando mucho problema interno alrededor de la familia, niñas que consigue pareja a temprana edad, embarazo a temprana edad y los hombres también con mucho desordenes.

No están cumpliendo la ley de origen:

Ser jaibana(medico tradicional)

Tener permiso de jaibana

Pintar la cara tanto hombre y mujer

Armonización después la pubertad (Gemene)

Pedir permiso al papá y a la mamá para hablar con la hija

Hacer acuerdo con el núcleo familiar para ser entregar la hija

Armonizar los hijos desde el vientre (nepoa)

Educar hijos e hijas desde la sabiduría ancestral. (Actividad con las mujeres, comunidad chontaduro alto. Marzo 19 2018.

Que ley de origen no es solamente lo que hoy acordamos, sino, hay muchos más, lo que pasa el tiempo no alcanza conversar sobre nuestra convivencia originaria y hablar más en detalle. Un Médico Tradicional si era un derecho, entonces para eso que perfil debía tener una persona, cuantas veces debe tomar ritual, como debe comportar la persona duran la adquisición del espíritu de Jaibana y con qué plantas medicinales debía bañar el sujeto

por cuanto días, cuanto meses y cuantos años; porque el proceso de ser Jaibana no era fácil.

Que no debemos hacer desde la ley de origen?

Cuando una mujer esta embarazada no debe comer comida pegado en a paila u olla

No se debe dormir boca arriba cuando esta tronando rayo

Bañarse con planta medicinal

Tomar insumo de las plantas medicinales y de los animales sagrados.

Aprender sabiduría de los sabios.

Respetar relacionarse con las mismas familias

No burlarse de aquellas personas que nacen anormales.

No jugarse de noche en el patio, porque el espíritu absorbe

No hablar palabra que ofende a otras personas.

Los yernos, cuñado, suegro, suegra, no debe mirarse como persona particular; sino como hermanos o familias de sanguinidad. (Actividad comunitaria, Angélica Sinigui, medica tradicional, comunidad Chontaduro alto. 19 de marzo de 2018).

Anteriormente no sabían que era derechos y deberes; porqu su abuelos, las practicas ancestrales, armonización de los hijos y parar formar como médico tradicional (jaibana lo practicaba desde el pensamiento y de corazón. En su mente nada identificaba cualquiera acción, es decir, no sabían cuando era un derecho o deberes de las prácticas pedagógicas. Las enfermedades que actualmente están presentando en nuestras familias como la infidelidad en la pareja, abandono de hijos, enfermedad con espíritu puesta o natural estaba surgiendo porque ya olvidamos de nuestra practicas ancestrales, ya que los padres de familias han venido bautizando los hijos con el sacerdote, cuando se enferma los hijos o adultos corre comprar pastillas en el pueblo, las mujeres están planificando con

inyecciones y esto estaban enfermando más nuestro cuerpo y la sabiduría.(Dialogo Miguel Domico, médico tradicional. Febrero 10 2017)

Todas las prácticas ancestrales que vivieron los abuelos han olvidado a través del estudio colonial, ejemplo, nuestros hijos actualmente desde muy niña o niño están interrelacionando en la Guardería, Escuela, y colegio. Allí encuentro diferentes personas que no son familiar, a un más cunado ya estén en el colegio están relacionando con Kapurea, donde totalmente esta cultura es diferentes y por eso los hijos y las hijas ya están incontrolable su comportamiento. Los hijos quieren mandar sus padres y madres; a medida de esto genera la indisciplina a nivel social y cultural. (Actividad comunitaria, Amando Sinigui. Marzo 19 2018)

La ley de origen y derecho mayor, no es existe simplemente en la historia del pueblo embera eyabida sino, que es un mandato para toda humanidad, en otras culturas también existe esta ley algo similar como la nuestra, las prácticas y usos de las plantas medicinales siempre ha estado presente en la cultura embera y se utiliza para su vida personal y colectiva.

Cuando una mujer Embera queda en embarazo muchas veces hay algunas que se cuidan y otras que no se cuidan, ejemplo en la alimentación, en los ritos, baños de conjuros, realizan trabajos duros, para que él bebe nazca bien, como en el caso de los Emberas Katíos, en algunas compañeras de la comunidad en su primera vez, tienen en cuenta en los cuidados adecuados por nueve meses, y no tomar bebidas ni otras sustancias y están pendientes en los controles de embarazo por las parteras de la comunidad, teniendo en cuenta los baños con plantas medicinales, y la alimentación con animales, luego hasta tener el bebé, no deben pasar debajo de los árboles, no deben comer cosas pesadas de los recipientes, no deben comer cuando los plátanos están pegado uno de otro y cuando esta próxima la partera estar pendiente en casa

Es como una forma de una cadena de unión desde la enseñanza en la educación propia de nuestros tatarra abuelos y bisabuelos dentro de nuestra comunidades. De este modo las prácticas y prohibiciones ancestrales le recomiendan los mayores en la gestación de una madre Embera en cuanto a: la alimentación, cuidados, tratamientos con baños, bebidas, rituales y conjuros para que fortalezcan los distintos desarrollos de crecimientos en la parte intelectual, físico, motor, afectivo y social. Esto hace que la madre debe obedecer

todos los consejos de los valores tradicionales. Una madre en embarazo debe poner en prácticas o tener cuidados según la cultura Chamí y Katío ejemplo:

- Bañarse con agua fría muy de madrugada ante que todos, para que la madre no tenga pereza durante los nueve meses, esto hace que la madre sea juiciosa para realizar oficios en la casa y para que él bebe se acostumbre desde el vientre y cuando nazca y sea grande aprenda a madrugar al trabajo, de pesca o de cacería y siembra.*
- La madre cuando tenga 5 meses de embarazo debe ir donde una partera para que se vaya acomodando el bebé y no tenga dificultades al momento de nacer.*
- No dormir boca abajo porque maltrata algún órgano del cuerpo del bebe o puede nacer con defectos físicos.*
- Cuando este cayendo mucha agua con truenos y rayos, la madre debe de colocar un cuchillo o un machete en un totumo seco partido por la mitad, marcarle una cruz y colocarlo encima del estómago para que él bebe no nazca con discapacidad*
- La madre embarazada constantemente debe de estar caminando, cargando leña, plátanos maíz u otro no tan pesado para que el bebé se mueva y esté activo en todo momento y le pueda ayudar en el momento del parto.*
- La embarazada no puede jugar con ceniza del fogón porque el bebé nace con problemas de hígado.*
- Le recomiendan comer sentada para que el bebé esté boca abajo y pueda recibir bien el alimento.*
- Debe de comer todos los antojos que le provoque porque si no lo cumple el bebé nace boquiabierto y hambriento.*

Dormir de lado

Control por parte de las partes en ayunas

No dejar los útiles de la cocina sucios por qué le pasa al niño, se recomienda el aseo. Para cargar el niño tejer canasto

Saber coger o cargar al bebé en el pecho

Envolver con el pañal ahumado y calientico al bebe

(Investigado por, Alexandra Maria Panchi Tacon, para tesis de Licenciado. Junio 2013)

5.4.3 ¿Qué es la espiritualidad?

Foto tomada 5 febrero 2019. Nusido dé (sitio sagrado).

Es importante que revitalicemos nuestra creencia en la vida cotidiana desde los niños y hasta los mayores. Según la historia de origen se conecta, se agradecer y adorar al sol, luna, la tierra, al espacio, tiene un gran significado para el pueblo nativo, porque somos tejidos de dichos seres existentes y ellos todos los días nos dan la vida para vivir en armonía con nuestras familias.

El concepto de la espiritualidad es inmenso en nuestra cultura y es inexplicable en la lengua castellana porque a veces no tiene sabor para la escucha, suena todo muy simple; en cambio de nuestra propia lengua materna le da sentido en la expresión e interactuamos bien.

Existe mucho espíritu en este mundo, pero me concentro en el espíritu de del ser humano, resulta y sucede en la cultura occidental habla del alma y en nosotros los embera eyabida decimos jaure (espíritu), así en esa orden ideas explico que significa la espiritualidad para nosotros. Un espíritu del ser humano se convierte en varios seres, en animal, en bestias, caballo, perro, gallina, personas, niños, gallinazo, cerdo y hace sonido; su sonido escucha llorando, silbando, cantando, trabajando, riendo, gritando, tumbando, cocinando y tocando música.

Cuando una persona muere en nuestra comunidad, el espíritu de esa persona comienza andar en el territorio, primero llega a la casa donde vivía siempre y luego empiezan a ver otras personas de

la comunidad, muchachos, mujeres y hombres. Si había muerto un hombre van a ver ese espíritu y si se muere una mujer pasa lo mismo.

En nuestra creencias, si empezamos ver es espíritu de la personas que había muerto, en las personas causa miedo, susto porque el muere ya no es una persona sino un espíritu que se transforma, por eso a veces cuando ven espíritu de la persona fallecido quien llegue a verlo puede desmallarse del miedo y si pasa así la persona se puede enfermar muy grave o se muere también. Al respecto el medico tradicional, han advertido a la comunidad que si algún día ven un espíritu de un muerto deben avisar les a ellos para que espiritualmente protejan a la persona que le causo miedo y así de esa manera evita que se enferme o incluso puede salvarle la vida.

Cuando hablamos de la espiritualidad estamos refiriéndonos a la creencia y la historia de origen de nuestros pueblos, que allí están la lectura y enseñanza para nuestros hijos en la comunidad. Esto también está ligado al uso de la planta medicinal, porque para deliberar una persona que había causado bastante susto el medico tradicional hace sanación a través de la plantas medicinales.

Generalmente, para la cosmovisión indígena, todos los seres vivos tiene espíritu, no es como la cultura occidental dice que solamente tenemos un espíritu los seres humano, en el caso de nosotros los indígenas la tierra, la piedra, el rio, el aire, las estrellas, el trueno, tiene espíritu y correlaciona con el espíritu de la personas.

Las plantas medicinales está preparada para calmar rabia, tener pensamiento bueno, corazón bueno, pensar en la familias, no salir de la comunidad, proteger del mal espíritu, no enfermarse fácil, valorar la espiritualidad, querer los hijos, no pelear en la pareja y querer la naturaleza. (Actividad colectiva. Miguel Domico, médico tradicional. 20 de julio de 2018)

4. CONCLUSIONES

Se considera que hay una cultura milenaria en el pueblo embera Eyabida y las prácticas tradicionales que han enseñado los sabios a partir de la educación propia a nuestros hijos, como la creencia y la espiritualidad. Esto se ha hecho para que nuestra vida sea fuerte y armónica contra algunas enfermedades o jai, que ocurre en el territorio. Si nos olvidamos de nuestro orígenes, nuestra cultura milenaria, la globalización cada día ha arrinconado a varias culturas como por ejemplo, que en este mundo existieron diferentes culturas y actualmente solamente contamos con 102 pueblos nativos, pero cuando revisamos dicen que ya ha reducido la cultura milenaria a 60 lenguas hablante, es decir, cada día estamos muriendo en nuestra forma de vivir, porque en las comunidades los grandes sabios han muerto y por ende no hay quien cuente la historia de los ancestros. Se debe convocar con frecuencia el trabajo espiritual sobre el tema dentro de la comunidad.

La indagación que hice durante mi formación como pedagogo de Madre Tierra, el tema que se seleccione para tejer sobre los problemas que vivimos en nuestra comunidad sobre el maltrato y abandono de los hijos fue fundamental porque en la gran mayoría creemos que nuestra forma de vivir como lo estamos haciendo hoy es normal.

Mi semilla “sueño con mis hijos” esta tejida para fortalecer y reivindicar nuestra historia de origen, a través del acompañamiento de los sabios de la comunidad. Porque en la nueva generación viene pensando en el recurso económico y no de nuestra ley de origen y derecho mayor. Por esto cuando comenzamos a danzar alrededor del problema ¿por qué alto índice abandono madre cabeza de hogar e hijos) primero tuvimos que tener en cuenta al médico tradicional para que el

explicara que estaba sucediendo en esta comunidad Chontaduro alto. A raíz de esa reflexión todos despertamos para mirar con atención el problema, porque la población como tal ya está desordenada a comparación de vida que llevaban nuestros ancestros.

El desorden consiste, en que las mujeres y los hombres están formando hogares a temprana edad, el núcleo familiar ya no tienen buena siembra en el territorio, los jóvenes están dedicando su tiempo al barequeo de la mina de oro o jornaleando donde los campesinos, los padres de familias ya están viviendo bajo el plástico, hay maltrato físico y psicológico así las mujeres e hijos, hay desconocimiento del uso de las plantas medicinales, irrespeto a las autoridades tradicionales y el mal comportamiento con la madre tierra.

Basándome en lo anterior, concluimos la necesidad de volver a recorrer el camino de nuestros ancestros para revitalizar nuestra forma de vida dentro la cultura dominante y así vivir en armonía con la familia en nuestra comunidad, para vivir en PAZ entre hermanos, familias y compañeras sentimentales.

En la familia indígena de la comunidad Chontaduro, la idea es que desde la espiritualidad y armonización con las plantas medicinales logremos fortalecer la unidad familiar. Porque el asunto es disminuir el abandono de la pareja e hijos, problema intrafamiliar, fortalecer liderazgo, buscar la unidad familiar, apoyar en proyecto productivo, armonizar el pensamiento y el corazón, reconocer la importancia de nuestra madre tierra, valorar la riqueza de los recursos naturales (los animales, aves, árboles frutales, el sitio sagrado).

También debemos retomar la importancia de la riqueza cultural que hay en nuestra comunidad teniendo en cuenta el principio de la escucha, el silencio, la observación y palabra dulce, todo con acompañamiento permanente de los sabios y sabias de la comunidad.

Por todo lo anterior es urgente que desde la educación propia, liderada desde la casa y la comunidad se retomen prácticas propias de armonización comunitaria, se orienté la siembra de las semillas propias, se cuide las etapas de embarazo y nacimiento del recién nacido según las orientaciones de la historia de origen, se cuiden los ciclos de la naturaleza para las prácticas cotidianas comunitarias y se implemente en la escuela los conocimientos tradicionales con acompañamiento de los mayores y sabios de la comunidad.

Logros

A través de esta formación del programa de la Pedagogía Madre Tierra, hubo varios logros durante el proceso del tejido de mis semillas “sueño con mis hijos”, así que comparto cuales elementos se lograron.

- 1) Yo como aprendiz del programa la madre tierra, agradezco a todo los facilitadores de esta programa y a los compañeros y compañeras que estuvieron durante los cinco años aprendiendo escuchar voces de los diferentes sabios y sabias del país. Esto significa que todos somos importantes porque correlacionamos los conocimientos para fortalecer nuestra identidad cultural y autonomía.
- 2) El territorio es decir, intercambiamos conocimientos locales, regionales e internacionales con la participación de la cultura indígena y no indígena (coloniales).
- 3) A partir del programa, yo me transforme moralmente, esto significa que cambie mi forma de pensar y actuar, interactuar no es el mismo que hace cinco años atrás, tanto familiar, social y territorial. Con cada uno de estos temas he comprendido que es muy importantes fortalecer, valorar y respetar.
- 4) Logre reencontrarme con los sabios y sabias de la comunidad; la cual en nuestra cultura embera Eyabida, el tema de espiritualidad que se ha perdido con las nuevas generaciones y ya no es considerado como columna vertebral de la organización, por esta razón los sabios y las sabias están en vía de extinción. Por eso motivo los sabios han negado sus conocimientos en el espacio público, es decir, no participan en el proceso educativo u organizativo.
- 5) Se redujo el maltrato físico hacia las mujeres en la comunidad de Chontaduro alto.
- 6) Los padres de familias se dieron cuenta que el abandono de las mujeres e hijos no ha sido por un motivo simple sino, esto viene de la perdida de la ley de origen, historia de origen y derecho mayor. Por ende, se manifiesta que nuestra madre tierra tenemos que valorarla porque allí están nuestra riqueza cultural.
- 7) La interculturalidad actualmente es muy importante porque vivimos en un mundo multicultural y que nuestros hijos necesitan entender que cada pueblo tenemos diferentes

cosmovisión y cosmogonía. En este caso, del programa de Madre Tierra, ha ido multiplicando el conocimiento desde los niños, niñas, jóvenes y adultos para el buen vivir del pueblo.

Este tejido de la semilla “sueño con mis hijos” refleja varios logros tanto para la comunidad y a nivel educativo, así que consideramos una tema muy importante para estas materias por que pensar sobre el buen vivir de la comunidad, no es simplemente enseñar a leer y escribir, sino que como desde las familias vamos a educar a nuestros hijos para que a futuro sean buenos líderes y padres de familias. Así de esta manera construir una sociedad digna con sentido de pertenencia desde los niños y niñas para que desde lo aprendido en esta semilla ellos puedan valorar nuestro territorio, nuestras raíces lo que somos, indígenas embera. Porque la sociedad occidental hasta el sol de hoy en su pedagogía está instruyendo que seamos capitalista y esto significa que todos miremos la tierra como un negocio. En cambio lo que estamos construyendo es para el plan de vida de nuestra generación, por los niños en la escuela de la comunidad de Chontaduro alto, estamos enseñando no a la comida transgénica sino, a la alimentación sana y cultivada en la comunidad.

Camino a seguir del proyecto.

El proyecto de la semilla de vida tiene dos propósitos, uno es para fortalecer el tema de la espiritualidad a nivel comunitario y el otro es tener buen relacionamiento con nuestra Madre Tierra. Así que de los logros que se encontraron anteriormente van encaminados en dos momentos.

Yo como aprendices de la pedagogía de la Madre Tierra, voy a seguir escuchando el consejo de los sabios para tener visión de los médicos tradicionales y no perder la identidad cultural. Pero como proyecto comunitario camino a seguir del proyecto es fortalecer el tema de la espiritualidad como una experiencia piloto de la comunidad y para otras comunidades. ¿Que se piensa hacer en este caso? hacer una casa para la abuela, en otras culturas las han llamado maloca o casa de la sanación y a veces esto consideramos que es un proyecto comunitario porque va tener un objetivo donde demuestre el fortalecimiento cultural.

La construcción “la casa abuela” va tener mucho significado, ejemplo, tendrá conexión con el espíritu de las plantas medicinales, espíritu de los muertos, de los sitios sagrados, con el trueno, estrella, abuela luna y abuelo sol. ¿Quién tendrá esta conexión? El médico tradicional de la comunidad.

Los beneficios de “la casa de la abuela” son varios. La comunidad plantea una idea como lo es el de atender la partería, sanar a los enfermos con jai Embera, armonizar espiritualmente a los niños y adultos, intercambio de experiencia con la cultura no indígenas, sanar el territorio, fortalecer la semilla ancestral y las plantas medicinales. Acompañar el proceso educativo y organizativo.

La casa de la abuela en nuestra lengua significa (jaidé), donde el médico tradicional tendrá su espíritu bueno y malo; que quiere decir esto, no va ser un espacio de hacer fiesta como Jemené (fiesta de la niña de primera menstruación), convite, cumpleaños etc. Este espacio es simplemente para hacer ritual de la sanación (nekua).

RECOMENDACIONES

Mantener el programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra para el mundo

Que los encuentros zonales en el ciclo básico se acompañen el sabio de la comunidad

A los aprendices de distintas comunidades se apoyen económicamente por parte de sus autoridades

Por parte de los facilitadores en el proceso de la valoración de los aprendices, que valoren la coherencia con hechos, no con tantos informes escritos y evidencias.

Cuando los aprendices lleguen al énfasis haya más recorrido al campo.

Que los aprendices sean coherentes con la vida y con nuestra madre tierra.

Se debe impulsar otras siembras relacionadas con la semilla “sueño con mis hijos” para que el proceso continúe de manera planeada y no solo que se convierta en un tema esporádico o de interés particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Caizamo, G.(2012).Pensar bien en el camino de la sabiduría. Universidad de Antioquia

Domínguez, G. (2010). Reflexionar las relaciones de pareja entre hombres y mujeres en algunas historias del origen del pueblo Embera Katío. Universidad de Antioquia

Green, A.(2012).Programa educación indígena. Universidad de Antioquia

Grajales, D (). Pemberty, A () Blandon A.().Otras prácticas de crianza en algunas culturas étnicas de Colombia: Un diálogo intercultural

Panchi, A.(2013). LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CHAKIAMA Y LA ZONA DE DABEIBA. Universidad de Antioquia

Sabulon Mecha, sabio de la comunidad de la playita Catru Choco, junio 2008. Citado por Guzmán Caisamo Isarama, para la tesis de grado Doctorado. 2012. pg 377)

APORTE DE LA COMUNIDAD

Aporte de mayores y mayores. Angélica Sinigui, médica tradicional, comunidad Chontaduro (2018).

Aporte de mayores y mayores. Demetrio Bailarín. Médico Tradicional. Comunidad Chontaduro Bajo. (2017).

Aporte de mayores y mayores. Ernestina Bailarín, partera de la comunidad Chontaduro alto.(2018)

Aporte de mayores y mayoras. Libia Domico, Medica Tradicional, comunidad Chontaduro alto. (2018).

Aporte de mayores y mayoras. Mibipuma Bailarin, Medica Tradicional, comunidad Chontaduro bajo. (2017)

Aporte de mayores y mayoras. Miguel Domico, médico tradicional .Comunidad Chontaduro alto (2017).

8. ANEXOS

Centenario hacia el Sistema Educativo Indígena Propio de Antioquia (SEIPA)

ASISTENCIAS ACTIVIDADES

COREDI
COMITÉ REGIONAL INDÍGENA DE ANTIOQUIA
REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS

Responsables:		Actividad:		Fecha:		Lugar:		Grupo Étnico:		Hombres:		Mujeres:	
Nº	Nombre y apellidos	Nº documento	Género	Comunidad	Resguardo	Municipio	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma			
1	Blanca Lilia B S	703881127	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	Docente	5132404761	blanliliana@...	Blanca Lilia B S			
2	Alba Patricia D		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante			Alba Patricia D			
3	Maria Nilza B D	713180129	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	guacaria		Maria Nilza B D				
4	Anacelia B S	1038832056	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	agocil		Anacelia B S				
5	Hery en Dario D S	700738017	M	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Hery en Dario D S				
6	Maria D S	21793365	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Maria D S				
7	Maria Claudia B D	7038832056	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Maria Claudia B D				
8	Nubia B D		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Nubia B D				
9	Maria Luisa Sniga	703882782	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Maria Luisa Sniga				
10	Maria Nubia		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Maria Nubia				
11	Abelino D		M	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Abelino D				
12	Mariela P		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Mariela P				
13	Anarita B		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Anarita B				
14	Ana Patricia S. S.		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Ana Patricia S. S.				
15	Alba Lusia B J		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Alba Lusia B J				
16	Analia B	10336952	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Analia B				
17	Maria Rosa B S		F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Maria Rosa B S				
18	Rosalba P	113180129	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Rosalba P				
19	gilmara B	33483224	F	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		gilmara B				
20	Castor S B	33483224	M	Chontaduro	Chaguaná	Frontino	participante		Castor S B				

Firma del responsable:

ASISTENCIAS ACTIVIDADES

COREDI
COMITÉ REGIONAL INDÍGENA DE ANTIOQUIA
REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS

Responsables:		Actividad:		Fecha:		Lugar:		Grupo Étnico:		Hombres:		Mujeres:	
Nº	Nombre y apellidos	Nº documento	Género	Comunidad	Resguardo	Municipio	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma			
1	Amado Sinyui		M	Chontaduro			Lider			Amado			
2	Anicela Sinyui		F	Chontaduro			Guardia			Anicela			
3	Adriana Milena Argote		F	Chontaduro			participante			Adriana Milena			
4	Nubia Sinyui		F	Chontaduro			participante			Nubia			
5	Ana Patricia Sinyui		F	Chontaduro			participante			Ana Patricia			
6	Jean mefor		M	Chontaduro			participante			Jean mefor			
7	Amado Sinyui		M	Chontaduro			Guardia			Amado Sinyui			
8	Maria Nilza Balain		F	Chontaduro			estudiante			Maria Nilza Balain			
9	Liliana Damico		F	Chontaduro			estudiante			Liliana			
10	Gilma Balain		F	Chontaduro			participante			Gilma			
11	Luz Kelly Balain		F	Chontaduro			participante			Luz Kelly			
12	Madelena Balain		F	Chontaduro			participante			Madelena			
13	Doralba Domico		F	Chontaduro			participante			Doralba Domico			
14	Angelica Sinyui		F	Chontaduro			Docente			Angelica Sinyui			
15	Leidy Margarita Sinyui		F	Chontaduro			participante			Leidy Margarita			
16	Anacelia Sinyui		F	Chontaduro			Guardia			Anacelia Sinyui			
17	Kris Eduardo Sinyui		M	Chontaduro			estudiante			Kris Eduardo			
18	Ardo Balain		M	Chontaduro			participante			Ardo Balain			
19	Carlos Sinyui		M	Chontaduro			estudiante			Carlos Sinyui			
20	Ana Tatira Balain		F	Chontaduro			estudiante			Ana Tatira Balain			

Firma del responsable:

Roberto Nel Balara - 103877203

Donis Adriana Sinigoi Bailarin 7737804957

Birgelina DOMICO Sinigoi

Jesús Armando Sinigoi Sinigoi 1151434370

Jesus Amando Sinigoi Usinigoi

Anibal Sinigoi Sinigoi

Margarita Sinigoi Bailarin

Celia Sinigoi Bailarin

Anarita Bailarin DOMICO

pastor Sinigoi Sinigoi 82483229

Dionisio Bailarin DOMICO 11.37804209

Emilio DOMICO Sinigoi

Jose ALIKO Bailarin Ba

Ulepio

Wilmar Sinigoi Pappa

Migel DOMICO Sinigoi 1.00.7544820

DOMICO Jomi 103892767

Luis Alfonso DOMICO Sinigoi 31488187

Adelmiro Sinigoi 1038.927576

Efren DOMICO Sinigoi 3484702

Terceza DOMICO Bailarin 15.488.647

Lilka DOMICO 1.731.804.308

Cecilia DOMICO

Jolady Sinigoi Sinigoi

Nobia Sinigoi DOMICO

Ageliquita DOMICO

Omaira Sinigoi DOMICO

Gloria Bailarin

Alba Lucia Bailarin Jomi

Gabriel DOMICO

Diana DOMICO Bailarin

Palm Nel Palau - 1038572003

- Doris Adriana Sinigoi Bailarin 7737804957
- Argelina Domico Sinigoi
- Jesús Armando Sinigoi Sinigoi 1151434370
- Jesús Amando Sinigoi Sinigoi
- Anibal Sinigoi Sinigoi
- Margarita Sinigoi Bailarin
- Celia Sinigoi Bailarin
- Anarita Sinigoi Bailarin
- Pastor Bailarin Domico
- Dionisio Sinigoi Sinigoi 32483229
- Emilio Bailarin Domico 11.3784209
- Domico Sinigoi
- José Alirio Bailarin B.
- Ulalio
- Wilmar Sinigoi Pappa 1.00.7 544 820
- Miguel Domico Sinigoi
- Domico Jomi 103892767
- Luis Alfonso Domico Sinigoi 31480187
- Adelmino Sinigoi 1038.927576
- Efren Domico Bailarin 15.488.647
- 3474702
- Terceza Domico Bailarin
- Libra Domico 1.731.804.308
- Cecilia Domico
- Jilady Sinigoi Sinigoi
- Nobia Sinigoi Domico
- Ageliquita Domico
- Omaira Sinigoi Domico
- Gloria Bailarin
- Alba Lucía Bailarin Jomi
- Gabriel Domico
- Diana Domico Bailarin

Asistencia de la comunidad

Nombre y apellido	Nro cc	Cargo
yuly Bailarin Bailarin	1001579803	Agente educativo.
ELSY Bailarin DOMICO		estudiante
Liliana Bailarin P	11,31,80,4513	guardia
Blanca DOMICO Molina		
Elis Bailarin B		comg guardia
Gladis Bailarin DOMICO	7038332828	candidate
Wagner Siqui B	3484707	
German Siqui	3483219	docente
Abelardo Siqui	3483216	
Tomás Balansa DOMICO	docente cc 710214es	
Elkin Sivu DOMICO	7087111	Gobernador Local
Hernando de Jesus S.		botanico
Miguel B. B.	1058332147	
Alonso D.	70.32.32519	
Marta Nilsa O.D	1737800290	
Anibal S-S		
Jorge Siqui	Bailarin 1131800311	guardia
Dario Siqui	Siqui	guardia
Demetrio Bailarin D		
Alonso Bailarin Bailarin	cc 7087719	jabonera
Erme de Jesus B.		Guardia mayor

Mameli to Mejores	1137804625	Guardia
Jaime Berlanna D	348374K	tesorero
Angelica Smegea D	21742474	Docente
JAVIER mojore	1.137.804.764	
Luz Elena B B		Tesorera
Alayda B B CC		Guardia
Savina S S CC		suplente gobernador
Florinda B. CC		Fiscal
Doralina B B CC		Guardia
Doris S B CC		Guardia
Nubia B B CC		Guardia
Luz Elena C B CC		Guardia
Dolorita S B		
mona maria dokna S B		
<small>FIGUEROA</small>		
Carmelita S M -		Guardia Mayor
Leticia B. S		Guardia menor
Carlina S. J		participante
sandra S. B		
Albeiro B B. 1038332832		candidato
Pedro Nu Gonzalez 1038332832		Gobernador
Jesús Emilio Puma D.		