

ÊJÛÂ ÊBERÂ

*Zôrârâ vedavema ne kavaí, nejaradiaí,
kavaita bedia zareaíta¹: Desde la
cosmogonía indígena centrado en las
historias, adquirir formas de
apropiación de la lengua ancestral
êberâ eyabida del municipio de
Apartadó Antioquia*

WILSON JAIBIA SINIGÜI
Asesora: Natalia Álvarez

INFORME DE PRÁCTICA DE GRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA MADRE
TIERRA
MEDELLIN

2013

¹ Traducido al español significa: fortalecer la enseñanza y aprendizaje ancestral

² Torbu significa en lengua propia persona no indígena.

³ Traducido al español significa: fortalecer la enseñanza y aprendizaje ancestral

CONTENIDO

MI PERIPLO DE VIDA. (Recorrido de vida)	5
Situación actual.....	13
PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO A INVESTIGAR	14
¿Cómo fortalecer la lengua êberâ eyabida desde las enseñanzas y los aprendizajes ancestrales en la escuela?	14
PREGUNTAS ORIENTADORAS:	18
¿Cómo se aprende desde la pedagogía de los Wâdra de la naturaleza?.....	18
¿Cómo se enseñaba la lengua antes?.....	19
JUSTIFICACIÓN	21
OBJETIVOS	22
METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	23
¿CÓMO A PARTIR DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS WÂDRA DE LA NATURALEZA ENSEÑAR LA LENGUA PROPIA?	23
PROPUESTA DE ENSEÑANZA:	25
CONTENIDOS, SUBTEMAS Y METODOLOGÍA.....	25
COSMOGONÍA Y COSMOVISIÓN INDÍGENA ÊBERÂ EYABIDA Y.....	25
LEY DE ORIGEN O ACUERDO ESTABLECIDOS DE LOS WÂDRA.....	25
WÂDRA	26
ÊJÛÂ ÊBERÂ.	26
1. UMADAU - EL SOL.....	26
2. JEDEKO (culebra grande que come anchamente la casa) LA LUNA.	26
3. NEBA KOMIA DRUA:.....	26
4. NEPONO KOBE DRUA.....	27
5. BEUWÂRÂ DRUA, ÂKOSO PAKÔRÊ: (territorio de personas que salen a sembrar maíz en la cabecera del río) muertos.	27
6. TRO DRUA	27
7. JAI DRUA: tierra del que hace cirugía con la boca.	28
8. OI WÂDRA DRUA. (ESPIRITU DE LA SELVA QUE ESTA PEGADO PARA COMPARTIR)	28

10. CHIMORNA = CHIMORRONA DRUA: nombre originaria que le dieron los indígenas a familias que huyeron de la violencia española.....	29
11. TUTRUIKA, âmukurârâ drua. (Es un ser poderoso que esta para tejer con la boca.	29
12. PUSÁ: Sâbu kerâka dooromada druada jôma jûâûbu. El mar que cubre el subterráneo y se parece a una totuma.....	30
13. EVARA: La piel que toca y cubre los lugares.....	30
PROPUESTA PEDAGOGICA	30
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.....	33
PRIMER YI (FIBRA ÓPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (PRIMER PERIODO) ...	33
SEGUNDO YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (SEGUNDO PERIODO)	34
TERCER YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (TERCER PERIODO) .	35
CUARTO YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (CUARTO PERIODO) .	36
RESULTADOS ALCANZADOS.....	38
RESULTADOS TANGIBLES.....	38
RESULTADOS INTANGIBLES	38
TENSIONES Y NUEVOS APRENDIZAJES	39
NUEVAS PREGUNTAS	42
APRENDIZAJES ADQUIRIDOS.....	42
BIBLIOGRAFÍA	44

MI PERIPLO DE VIDA. (Recorrido de vida).

Nací el 3 de octubre del año 1976. Docente actual del CERI Bagará del municipio de Apartadó. Sede Bidua dó. En el año 1966 aproximadamente mi papá Miguel Domicó y mi mamá Margarita Domicó se juntaron a vivir, pero mi mamá ya traía un hijo, el cual es mi hermano Orlando Domicó. Después de dos años de convivir empezaron a tener hijos.

El primero fue un hijo, de segundo tuvieron una hija, de tercero un hijo, de cuarto otro hijo, de quinto una hija, y de sexto una hija, por todos quedamos seis hijos por parte de mi mamá y por parte de mi papá cinco. De todos mis hermanos ha fallecido una mujer y un hombre. En actualidad estamos vivos tres hombres y dos mujeres.

El año 1974, mi papá, mi mamá y mis hermanos vivíamos completamente solos en una vereda llamada el Chimurro, porque allí no había otras familias. La vereda pertenece al Municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, Pues ahora en esa vereda no vive nadie.

El embarazo de mi mamá era improvisado, pues ellos nunca planeaban para tener hijos. Un día mi mamá queda en embarazo, el antojo de ella fue coco rallado y carne de cusumbo.

En el año 1976 nací yo, con cabellera blanca, el cordón umbilical le tocó a ella con la ayuda del hijo mayor Orlando Domicó enterrarlo en un lugar cerca de la casa.

Fui creciendo sin ninguna clase de NE POA (adquisición de poderes de las plantas)

Mi mamá no me faltaba la leche materna, cuando salía a realizar actividades de campo siempre me dejaba la leche materna en una ollita tapadita para que permaneciera calientica, pues mi hermano mayor Orlando era quien me cuidaba mientras llegaba mi mamá para la casa, y cuando llegaba se lavaba los senos y me daba a tomar.

Empecé a crecer y a crecer y a los diez meses ya caminaba y decía palabras en mi lengua como: papa, zeze (mamá y papá) así sucesivamente fui aprendiendo a

decir todas las palabras que escuchaba y me enseñaban mis padres y mis hermanos mayores.

Cuando empecé a caminar bien me gustaba ir con mi mamá para diferentes lugares cerca de la casa como a traer agua o leña, pero donde me caía quedaba llorando y revolcando, llegaba mamá con ramas para pegarme pero ni así me paraba, entre más me pegaba más lloraba y si había falda echaba a rodar mi mamá a veces daba lastima, me paraba a las buenas y me llevaba para la casa.

Una vez mis padres me dejaron tirado en el camino donde me había caído como a las cinco de la tarde, para ensayar a ver si era capaz de aguantar la noche o se calmaba la rabia, pues yo quedé hasta las diez de la noche sin llegar a la casa, entonces mis padres se apiadaron y tuvieron que ir a buscarme, desde ese entonces mis padres nunca me dejaban.

Cuando tenía aproximadamente cuatro años mis padres me mandaban a realizar tipo de quehaceres diario en la casa como: a traer agua o leña solo, pues de acuerdo a mi capacidad me mandaban a hacer trabajos.

Un día en la mañana mi mamá me mandó a traer leña, pues yo no quería hacerle caso a ella, pero ella me dijo que me iba a pegar si no le traía leña, salí airado, cogí callado una rula y me fui para el monte, encontré un palo seco, cuando iba a cortarlo en el instante se enredó la rula atrás con un bejuco y me corté la mano izquierda, grite fuertemente como era cerca de la casa, mi mamá me escuchó y fue a buscarme, me llevo para la casa y empezó a lavarme con agua caliente y sal no me llevaron al médico me curaron en la casa.

Después de la vereda de Chimurro aproximadamente en el año 1980 mis padres se desplazaron para la vereda el Choromando alto, a un día de camino del casco urbano de Dabeiba. Mi papá nos llevó para esa vereda y nos empezó a dejar solos, Orlando como ya era joven salía a pescar y a buscar algunos sustentos para la casa, pero todavía se le hacía difícil de realizar trabajo solo. Mi papá llegaba cuando él lo creía conveniente y por tanto aguantábamos mucha hambre. Una vez me dio mucha hambre y solo teníamos un cerdito como de seis meses amarrado debajo de la casa entonces mientras mi mamá hacia sus oficios yo me baje y cogí ese animalito y empecé a ahorcarlo y le dije a mi mamá llorando,

mamá vamos a matarlo que tengo mucha hambre y lo comemos asado, se tuvo que bajar mi mamá rapidito e impedir matar el animalito y consentirme, me llevo para la casa, aso plátano y me dio agua, sal y limón, en ese instante llego mi hermano mayor y éste al ver que yo lloraba por hambre, cogió la escopeta, Salió a cazar pájaros y como a las dos de la tarde trajo un pavo.

Después en el año 1983 mi papá decidió llevarnos para la vereda el Pital donde viven sus padres. Allí mis tíos les decían a mi padre que tenía que matricular a los hijos a la escuela, pero mi papá se resistía diciendo que él no tenía capacidad de darle lo que los niños necesitaban para ir a la escuela, pues como ya teníamos al hermano mayor trabajando en la docencia, éste entonces hablo con los docentes de la escuela y nos matriculo en el centro educativo el Pital a un hermano mayor mío en grado segundo y yo en grado primero. Yo tenía ya ocho años, pero como todavía tomaba leche materna me hacía difícil de ir a la escuela y para destetarme y fuera a la escuela mi mamá untaba en los senos ají picante pues ni así quería dejarlo. Mi hermano me llevaba a las buenas para la escuela a recibir las clases, en ese entonces la profesora era una monja de nombre Inés y el profesor era Ovidio Usuga Hidalgo. Me recibieron con cariño pero como no tuve relación con ninguna clase de torbu (gente blanca) cuando me hablaban los profesores y estudiantes me ponía a llorar, mi hermano mayor me consentía para que me calmara, pero nunca me separaba de él. Los demás estudiantes se burlaban de mí porque yo andaba a pie descalzo y con una pantaloneta sucia y sin camisa y a la vez por no hablar en castellano, yo no le entendía lo que me enseñaba la profesora Inés pero como estaba cerca de mi hermano, él me explicaba, así, sucesivamente como que fui aprendiendo a leer y a escribir palabras, porque ya a los seis meses la profesora en una reunión de padres de familia le dijo a mi papá que yo era el único estudiante de grado primero que tenía que pasar al grado segundo, pues mi papá llego contento porque su hijo era inteligente y ya iba para otro grado, sin embargo me decía que tenía que coger azadón y machete porque él no tenía cómo responder con los útiles escolares y la ropa, pero mi hermano Orlando no quería que yo me quedara sin estudiar por tanto siguió ayudándome

dándome lo que yo necesitara y además las monjas me colaboraban dándome ropa y cuadernos y en algunos días me brindaban alimentos, así fue pasando mi vida. En la escuela al aprender más según la profesora me tuve que separar de mi hermano y pasar a la mano del profesor Ovidio, éste me recibió con afecto también ya que siempre estaba pendiente de mí y no le gustaba que nadie se burlara de mí, siempre por eso cuando alguien de los estudiantes me faltaban al respeto, enseguida le decía a mi hermano y éste le informaba a los profesores, para que estos solucionaban el caso.

En el año 1984 mi hermano Orlando me matriculo nuevamente en el grado tercero y seguí mis estudios hasta que en el año 1986 termine y recibí el título de quinto de primaria. Yo tenía 11 años de edad y es donde mi hermano también ya me dejo de apoyar y mi papá siempre con su lema; no tengo capacidad económica. Pues al terminar la primaria me quede sin estudiar, entonces empecé a jornalear con los campesinos de tiempo completo como si fuera un mayor de edad lo cual me pagaban en ese entonces 200 pesos, al crecer, pues también me subían el jornal. Ya cuando tenía 18 años entre a la iglesia pentecostal y me fui con ellos. En la casa donde vivía me utilizaban ya que me tocaba en algunos días hacer los oficios de la casa, lavar la ropa de la familia del pastor, trabajar a cambio de alimentos y ropa, de plata no me daban ni un peso, después me aburrí con ellos y me fui para la comunidad de Urada del municipio de Mutatá donde vivía mi abuelo materno. Después de allí el gobernador de la comunidad de Chontadural me solicitó para que fuera a trabajar como profesor a esa comunidad. Acepte y trabaje 2 años pagado con el sistema de participación. En el año 2000 en la comunidad indígena de Sabaleta había una plaza nacional vacante, en ese entonces el gobernador mayor de Mutatá era mi hermano Pedro Luis Domicó, pues este consultó con la comunidad y me aceptaron. Así entonces fui nombrado docente de primaria el 3 de Marzo de 2000. Pero a mí desde la secretaria de educación departamental no me mandaron para Sabaleta sino para una vereda de Uraudó no sé la razón. Allí trabaje hasta que la comunidad se tuvo que desplazar hacia el casco urbano de Mutatá por problema del orden público, entonces tuve la oportunidad de continuar estudiando el bachillerato y lo termine el año 2004. Las familias desplazadas los

ubicaron en una vereda de Jaikerazabi pues seguí trabajando con los niños sin ningún inconveniente.

Después hice una permuta con el profesor indígena Efraín Domicó que trabajaba en la comunidad indígena de Bidua dó del municipio de Apartadó, en el mes de septiembre del año 2008 salió la permuta y me fui de Jaikerazabi. Cuando llegue a la comunidad de Bidua dó habían dos familias y sus hijos que estaban disputando por el puesto que según ellos había dejado Efraín vacante, y por eso no querían que yo entrara a dictar clases pues estas familias en las reuniones me decían que yo tenía que salir inmediatamente y el argumento de ellos era que otro no enseñaba de acuerdo a las necesidades de los desplazados, y por eso como uno de esa familia era el gobernador en la comunidad ordeno a la comunidad no mandar niños a la escuela hasta que no fuera nombrado uno de la comunidad, pero al ver la comunidad los intereses de ellos, y yo que empecé a orientar y dar explicaciones sobre la educación de los niños a las familias la mayoría me comprendieron y mandaban sus hijos, pero el problema siguió en cada reunión de la comunidad, siempre el gobernador tomaba el tema y hasta le amenazaba a las familias que mandaban los hijos a la escuela diciendo que eran voltiados, hembras, brutos etc. Al seguir la problemática a los diez días convoque a la directora del centro educativo Bagará, al gobernador mayor de Apartadó y demás líderes de playa para que solucionaran el problema. Se hizo la reunión y allí le dijeron a la comunidad si dejaban salir al docente por caprichos e intereses personales de las familias no van a tener educadores durante 5 a 6 años posiblemente. Después de la reunión se calmó un poco la situación pero siempre quedaron con remordimiento y hasta el son de hoy esa familias no aportan, ni apoyan a las actividades de la escuela, lo que yo hago para ellos todo es malo: como trabajo con los padres de familia y estudiantes en construcción de parcela productiva, encuentros de los sabios, reuniones de padre de familia entre otras, siempre es oponiendo a las actividades que se realizan en la escuela y aconsejando a las otras familias que en la escuela no hay ley que diga, que los niños deben de trabajar etc. pero a todas estas oposiciones he resistido y logrado que las familias participen activamente a las actividades de la escuela, pues a

esas familias opositoras ya la comunidad últimamente no le presta atención y lo que ellos dicen para muchos son ideas incipientes.

Estando en la comunidad de Jaikerazabi trabajando empecé a estudiar la Licenciatura de Pedagogía Madre Tierra en la Universidad de Antioquia y con la ayuda de nuestros Wadra estaré terminando la licenciatura en el año dos mil trece.

Los habitantes de Biduadó somos de etnia êberâ eyabida, que significa persona que carga el maíz en el canasto y que vivimos en las montañas. Hablamos la lengua materna en un 84,38%, según datos que recopile durante prácticas en el curso de etnomatemática de la LPMT.

Valoramos y creemos en los más grandes Daubanás o médicos tradicionales ancestrales como *Kakarpí* y *karagabí*, y en el que nos creo *OI WÂDRA* y en otros seres sobrenaturales que nos dan orientaciones a cada instante.

Todavía conservamos algunas medicinas tradicionales y en caso de enfermedades acudimos al Daubaná o donde un raicero; ya si éstos dicen que no es posible curarlo vamos al hospital.

Cuando a la niña le llega su primera menstruación algunas familias celebran la fiesta de Jemené dentro de la comunidad con música y chicha, complementado con tragos occidentales (Ron, cerveza, aguardiente entre otros). La fiesta de Jemené es un ritual que se hace para que la niña tenga buena valoración personal y a la vez sea bendecida por los *wâdra* de la naturaleza, para obtener buena suerte en la vida.

Desde la escuela se ha venido fomentando el interés y el valor por la música y la danza tradicional con los estudiantes de primaria y con algunos jóvenes estudiantes del bachillerato, con el fin de mantener viva nuestra cultura.

Hay un vínculo permanente con los no indígenas, como los campesinos, comerciantes y algunos religiosos, Sin embargo, los indígenas entendemos que debemos interactuar y relacionarnos con los demás sin dejar los saberes nuestros y aprender de ellos.

Los trabajos que realizaban nuestros ancestros como convite, guambi (trabajo de apoyo mutuo) todavía lo realizamos en la comunidad con el fin de ayudar a personas o familias que realizan actividades de campo.

Foto (crédito): Jaibia.
 Departamento: Antioquia.
 Municipio: Apartadó.
 Localidad: Bidua dó
 Lugar y Fecha: 03 de marzo de 2011
 Descripción: Taller de valoración general de los procesos que se adelantaron por los y las estudiantes durante el año escolar, concejos de la comunidad y docentes a los estudiantes.

La Coquera lleva este nombre desde que era una finca de colonos ya que en este territorio había muchas palmas de coco sembrado. Pero la comunidad al ver que es una palabra castellana y en actualidad no existe producción de coco; sino que hay muchos palos de pechindé (bidua) hacen acuerdo y nombran al territorio donde viven como Biduadó.

La tierra fue comprada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA el 16 de diciembre del año 1998. La extensión es de 206 hectáreas con 7.164m².

De estas 206 hectáreas el señor Abelardo Niaza quien estaba como cabildo mayor en Apartadó en el año de 1999 entregó a los indígenas desplazados de Mutatá y Dabeiba 80 hectáreas para que realizaran sus actividades agrícolas y construyeran allí sus ranchos. Llegaron entonces en este año (1999) unas familias las cuales fueron: Mario Bailarín, Juan de la Cruz Domicó; Enrique Domicó; John Jairo Carupia; Juan de la Cruz Domicó (hijo); José Luis Domicó y Juan Ramiro Domicó.

Para que estas familias pudieran vivir en este territorio, el cabildo mayor les puso las condiciones de, durante tres años no organizar el grupo de cabildo; no gestionar proyectos productivos estables; no construir escuelas con materiales y no electrificar la comunidad. Estas familias aceptaron las condiciones propuestas y se quedaron allí bajo el mando del cabildo mayor Abelardo Niaza. Meses después en el mismo año, procedentes también de Mutatá, llegaron otras personas a habitar este territorio, en su mayoría eran familiares de las primeras familias que habían llegado. Leonel Jumí; Ricardo Antonio Domicó; Ramiro Domicó; Noraldo Domicó; Lisario Domicó; Matilde Domicó; Albeiro Sinigüí; Abelardo Sinigüí; Leonardo Sinigüí; Carmelita Domicó; Carmelita Sinigüí; Luis Domicó; Belisario Domicó; Gabriel Domicó; Anariela Jumí; Margarita Domicó; Martha Cecilia Domicó.

En el año 2002 llegaron más familias a Biduadó, venían desplazadas de Dabeiba. Ricardo Domicó; Luis Alberto Sinigüí Domicó; Albeiro Jumí Domicó; Lisildo Domicó; María Elicenia Domicó; Nenzabi Fernando Bailarín; Jairo Domicó y Negaribi Hernando Sinigüí Domicó.

El territorio La Coquera está ubicado a una distancia máxima de 30 kilómetros al noroccidente de la cabecera municipal de Apartadó en el municipio de Antioquia cerca de la Serranía de Abibe. Actualmente en este resguardo habita la etnia êberâ eyabida con 33 familias y 152 personas según el censo actualizado por el gobernador local de Biduadó en el año 2013.

Situación actual

Las personas que habitamos en Biduadó realizamos actividades de siembra de yuca, maíz, plátano filipito, los cuales sirven para el alimento de la familia y para comercializar, vendiéndolos junto a cerdos, ganados, chivos, pavos, patos y gallinas que también se crían. El comercio se realiza en Apartadó, Carepa y en el corregimiento el Reposo. Algunas de las familias se dedican a la pesca y la caza de animales del monte para su sustento.

Actualmente las casas donde vivimos son construidas en techo de zinc y de palos redondos, sin cercar. Viven dos o tres familias juntas en algunas casas.

Las necesidades fisiológicas se hacen en el río ya que no se cuenta con unidad sanitaria ni alcantarillado. Las basuras como plásticos son utilizadas para prender el fogón, y las latas son arrojadas al río o en las cañadas, hay otras familias que tiran las basuras en los caminos y cerca de las casas. Pero desde la escuela se ha fomentado la campaña de recolección de basuras y mantenimiento de casas limpias. Los niños y niñas de la comunidad han estado recolectando y vendiendo en el pueblo el material reciclable. Además en cada reunión comunitaria se les recuerda a las familias las consecuencias que traen las basuras y la mala disposición de las mismas.

En el tema educativo los alumnos que terminaban quinto de primaria en el centro educativo rural indigenista Bagará, continuaban sus estudios de bachillerato dos días a la semana en la misma comunidad con el Sistema de Aprendizaje Tutorial-SAT de la diócesis de Apartadó, el cual funcionó desde el 2007 hasta el 2012. Actualmente se realizan las gestiones con secretaria de educación para continuar con el bachillerato en la comunidad.

También funcionó desde el 2007 hasta el 2012 el programa *Alegría de aprender* dirigido a los adultos, los cuales estudiaban 12 horas cada ocho días, con un maestro indígena contratado por diócesis de Apartadó. Aunque esta educación no era estable y se presentaron dificultades de contratación de maestros, los adultos

se inscribían y se mantuvo un grupo de aproximadamente 32 estudiantes. En acuerdos con la secretaria de educación se esta en la consecución del docente para continuar este proceso de educación para adultos.

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO A INVESTIGAR

¿Cómo fortalecer la lengua êberâ eyabida desde las enseñanzas y los aprendizajes ancestrales en la escuela?

A través de la observación y escuchar molestias de las personas y experiencias que he adquirido en la escuela al trabajar como docente durante 13 años he visto que la formación de los niños y niñas indígenas desde el primer día que llegan a la escuela les imponen enseñanzas y aprendizajes de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación para todas escuelas y colegios.

Por tanto me preocupe como estudiante de la LPMT y propuse desde la escuela, reunión con la comunidad educativa para conversar y compartir lo que hemos visto y vivido en la formación académica de nuestros hijos e hijas en las escuelas y colegios, incluso en las universidades y para que todos entendamos y analicemos detalladamente las causas y consecuencias que traen las pedagogías occidentales no indígenas y realicemos paralelos entre educación propia y modelos educativos de afuera que se imponen en las comunidades indígenas, ¿qué nos está generando a nivel lingüístico esta situación?, ¿qué ha pasado con los valores culturales?. Miremos nuevas formas de enseñanza y aprendizajes de acuerdo a las estrategias y metodologías ancestrales para nuestros futuros niños y niñas. Por ello compartí la historia sobre la cosmogonía indígena donde allí se encuentra las formas de enseñar y aprender, de planear, de mantener la salud, de sembrar, formas de gobernar, de comunicar, preparación de alimentos, entre otros saberes.

En la conversación y compartir historias de la cosmogonía propia, encontramos muchas falencias con la educación que nos brindan los *torbu*² como la ruptura de la interrelación escuela-comunidad y con los wâdra de la naturaleza y saberes propios de las culturas milenarias indígenas y consideró que la causa es por matricular a los niños y niñas por grados y tener sistemas de calificaciones cuantitativas que hacen que poco a poco las prácticas culturales, la lengua propia y los valores propios ancestrales pierdan valor y reconocimiento para el mismo indígena y mucho más para las instituciones educativas y otras instituciones como las administraciones municipales. Por lo tanto se ha ocultado la interrelación entre humanos y seres de la naturaleza que nuestros ancestros daban a conocer y a entender la lógica de las cosas a través de narraciones de historias orales, la pesca, cestería, juegos, cerámicas, en la cocina, construcciones, entre otras. Ya que estas eran sus pedagogías y metodologías que permitían transmitir las enseñanzas y aprendizajes del buen vivir de las familias. Y también entendimos que Las letras y las escrituras que tenemos son imborrables, inolvidables. La palabra y la espiritualidad son centro de vida, lo habla porque lo ve a través de los actos ó sueños, lo siente porque su corazón está conectado con ese ser, y lo manipula a través de la construcción entre otras actividades diarias, o porque coordina con ese ser, por tanto se aclaró **que lo que se dice se debe hacer o practicar oportunamente**. También vimos que para nosotros las leyes, decretos, resoluciones no pueden ser tan valiosos ya que son cúmulo de estrategias de dominio, discriminación, y desarraigo de nuestros saberes propios, por tanto debemos preocuparnos más por la ley de origen o acuerdos de los wâdras.

De estas reflexiones hicimos paralelos como el siguiente:

15

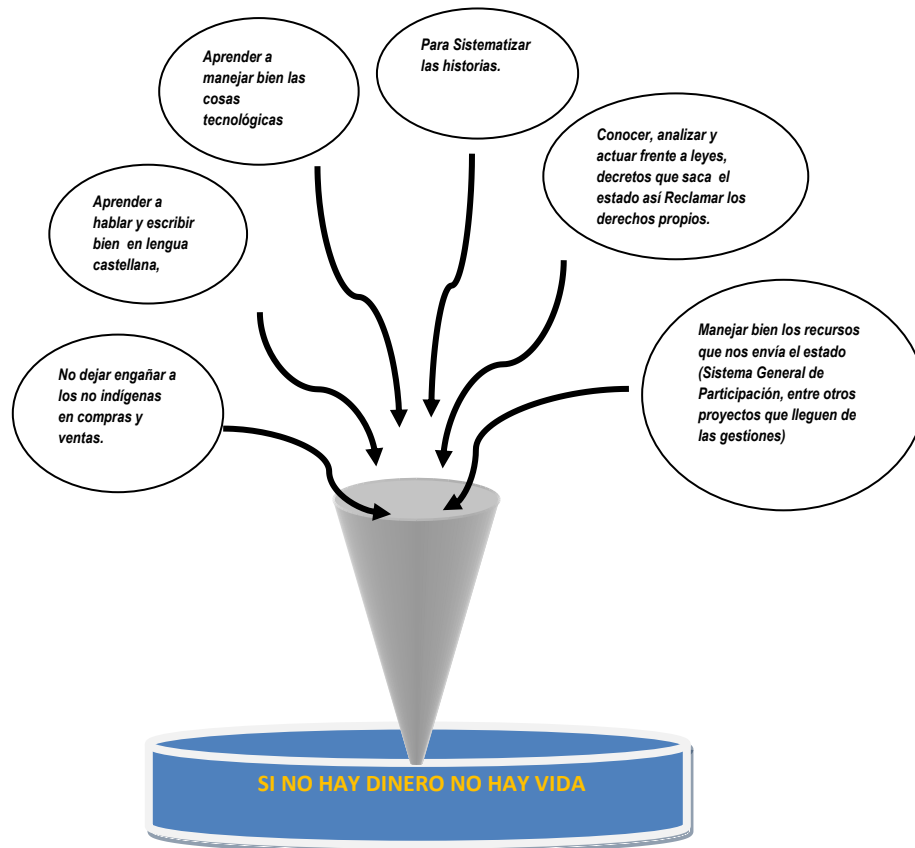

² Torbu significa en lengua propia persona no indígena.

Justificaciones dadas por los no indígenas al por qué aprender castellano	Reflexiones en relación a las justificaciones dadas para aprender a hablar y escribir en castellano
Para que no fuésemos engañados en negocios (compras y ventas)	¿Qué vender y para qué vender? ¿Será importante vender lo que tiene y comprar alimentos transgénicos ó apoyar a los multinacionales comprando las cosas que producen?
Para conseguir empleo y dinero fácil.	¿Será importante la escritura para hablar bien el castellano? ¿Será de muerte vivir en el territorio sin saber leer y escribir en castellano, sin empleo y sin dinero? ¿O qué hay que hacerlo para vivir mejor?
Para aprender a manejar bien las cosas tecnológicas.	Las cosas tecnológicas de kapurêâ ¿nos dejan pensar, actuar y sentir como una persona? ¿Será que nos cura enfermedades como Jai? Cuando pensamos en tecnología occidental ¿será qué pensamos en la madre tierra o la estamos desvalorizando y maltratándola? ¿Actualmente cómo la estamos percibiendo?
Para sistematizar las historias (recalcando la escritura en castellano)	¿Es posible sistematizar la historia? Cómo sistematizar los espíritus que tiene un Daubaná? ¿Será que leyendo un libro me vuelvo Daubaná? ¿Ó se requiere el propio Daubaná que de ese poder? ¿Es imposible enseñar sin tener escrito las historias? ¿Será que las historias están escritas en un libro o están ahí en la misma naturaleza? ¿Una historia debe ser verdadera o inventos falsos sin lógica de las cosas?
Conocer, analizar y actuar frente a leyes, decretos que saca el Estado así reclamar los derechos propios al Estado.	¿Cuál nos trae más beneficio la ley del estado ó la ley de origen? ¿Será imposible atacar para que nos conceda el derecho sin saber las leyes del Estado y conociendo a profundidad la Ley de Origen? ¿Qué hacer para no darle tanta importancia a las leyes del Estado?
Manejar bien los recursos que nos envía el estado (Sistema General de Participación, entre otros proyectos que lleguen de las gestiones)	¿Cree que los recursos que manda el estado a los pueblos indígenas conduce a vivir una vida tranquila, renovada, con buena autonomía y seguridad alimentaria, perviviendo en una constante armonía e interrelación con los demás seres vivientes: naturaleza y la sociedad? ¿Ó es una estrategia del Estado acabar a los pueblos indígenas, ya que piensan que somos inocentes de todo lo que pasa en el mundo? ¿Es imposible establecer dialogo sin saber leer y escribir en castellano? ¿Cómo hacer a aquellos indígenas que todavía de algunas formas conservan la cultura, no introducirles letras del alfabeto castellano y de aquellos que ya saben leer y escribir recogerlos y convertirlos que sean de corazón bueno y sirvan de traductores de los que no quieren aprender cosas del castellano, también de aquellos Daubaná que ya saben hablar el castellano, mientras lleguemos juntos a defender de las armas del estado y demos validez a lo nuestro? Los árabes como utilizan sus propias escrituras. y otros pueblos.

GRAFICA DE NECESIDADES E INTERESES CAMUFLADOS

17

Filosofía moderna

Siempre se habla de la transformación.

“Cuando se piensa y practica por ejemplo la lengua castellana o inglés, tener un buen carro, moto, celulares de última tecnología, máquinas, papeles, lapiceros, ropa fina entre otras cosas, y tenga estudios sobre la manipulación de las misma.(Jaibia 2013) y se critica a aquel, aquella que quiere investigar, aprender y practicar por ejemplo: Medicina propia, internet y satélite Propio, Transporte propio, celular propio, gastronomía propia, vestido típico, pintura propia, hablar y cantar en su lengua materna. Estas críticas hoy en día lo estamos haciendo entre nosotros mismos los indígenas. Pues si seguimos sin captar la realidad nuestras comunidades, siempre seremos víctimas de nuestros mismos errores, y burla de los torbu. (Jaibia 2013).

Se considero que el PEI y plan de estudio de la pedagogía occidental está diseñado para estandarizar al estudiante en su rendimiento académico, en avances de conocimientos numéricos, tecnológicos, el buen hablar y escribir en lengua castellana de lo contrario el estudiante no es competitivo, hábil entre otras, o sea que si el estudiante no sabe buscar el dinero en medio de la sociedad no es un buen estudiante, las enseñanzas del occidente están camufladas.

Después de analizar y ver la situación académica de nuestros hijos e hijas en dificultades a nivel lingüístico, cultural, valores, comunicación con los Wâdra de la naturaleza, practicas de muchos saberes ancestrales y lo cual está llegando al extremo del desarraigo cultural entre otros, llegamos a un acuerdo de proponer desde el corazón a través de un proyecto: **Zôrârâvedavema ne kavaí, ne jaradiaí, kavaita bedea zareaíta³**: desde la cosmogonía indígena centrado en las historias adquirir formas de apropiación de la lengua ancestral êberâ eyabida con estudiantes de cinco a diez años, así posibilitar el mejor rendimiento, cultural y en valores: amor a la lengua propia, a la música propia, a la danza propia, a la tierra y ser fiel a ella entre otros.

18

PREGUNTAS ORIENTADORAS:

¿Cómo se aprende desde la pedagogía de los Wâdra de la naturaleza?

En el pensamiento indígena todo lo que se encuentra en la naturaleza son seres vivos que tienen poderes, virtudes, valores, y siempre realizan trabajos en unión sin ninguna distinción con los otros seres de los cosmos para construir, enfermar, aliviar y quitar al instante algunas enfermedades.

³ Traducido al español significa: fortalecer la enseñanza y aprendizaje ancestral

Por eso aprender la pedagogía de los Wâdra es una mejor idea, ya que tienen mejores enseñanzas para mejorar las condiciones de vida hacia una vida agradable.

El Wâdra de los astros, arco iris, rayos, luna y animales que viven lejos de nosotros todos tienen sus representantes que uno los ve físicamente acá en el entorno donde vivimos, los cuales son: plantas, agua, entre otros y el instrumento que los Wâdra tienen para enseñar es el sueño, los sonidos, el corazón, el pensamiento y los sentidos. Para adquirir ese conocimiento del ser, algunas veces se hace invocando y durmiendo con las plantas o también preparando baños y tomas en luna llena, en recorridos con los amigos y acercamientos a los sabios y sabedores espirituales y conversaciones con ellos, pues allí es donde uno aprende de ellos. Para tal fin se debe preparar con las mismas plantas y animales, para aprender a utilizar los sentidos y leer lo que dicen los sonidos, el tiempo cuando se pone oscuro, cuando el sol se rodea con arco iris, saber leer el cuerpo físico de las plantas ejemplo: cuando el racimo del plátano se mal pare, no burlar de personas discapacitadas y para que todo fluya bien debe hacer de corazón y vivir con la naturaleza ya que entre familia se entiende (naturaleza- indígena)

A través de las plantas podemos aprender valores como: ser persona de corazón bueno; acogedor, acogedora; ser respetuoso, respetuosa; ser êberâ responsable, inteligente y adquirir capacidades de volverse invisible o visible, entre otros.

¿Cómo se enseñaba la lengua antes?

Según los relatos de los sabios mayores existentes de Bidua Dó⁴ se encuentran versiones como que nuestros hijos e hijas no aprendían encerrados en una casa, ni mucho menos con letras del alfabeto castellano y leyendo libros sentados, sino

⁴ fuente de conocimientos orales:

- Enrique Domicó nacido el día 5 de jun. del año 1952. Agricultor, historiador, constructor de casa tradicional.
- Miguel Domicó nacido el 26 de junio de 1964 agricultor y sabedor de algunas plantas y wâdra de la naturaleza espiritualmente.
- Ana Carmen Domicó Domicó nacido el día 1 de ene. Del año 1951. Cantante (Trâbi) historiadora.
- Lisildo Domicó nacido el día 24 de abr. Del año 1976. Agricultor y médico tradicional.
- Carmelita Sinigüi Bailarín nacido el día 28 de oct. Del año 1950. artesana
- Luis Domicó nacido el día 8 de abr. Del año 1971. Agricultor y líder de la comunidad.

que se enseñaba sobre trabajos, espiritualidad y sentir como persona en distintos espacios; la formación y enseñanzas sobre la vida comunitaria, relación con la naturaleza, los oficios de que hacer diario, estos saberes viene desde la casa.

La mujer cuando queda en embarazo, desde el vientre se le prepara, tanto a ella como a su hijo o hija con baños de plantas, raíces, y no consume cualquier clase de alimentos, pero sí venas de animales de cacería sin cocinar (crudos), pescados entre otros, que dan poderes de la naturaleza, con el fin de que la niña o niño cuando nazca sea inteligente, sabio, acogedor, trabajador, cazador y tenga el equilibrio oportuno que da siempre la madre naturaleza, además que ame a la tierra, que tenga mucha fuerza física y espiritual. Por eso desde el vientre se le habla con palabras cariñosas y amorosas y siempre recalcando sobre los valores, trabajo y la fortuna que va a tener cuando sea grande. Algunos Daubana dicen que el niño o niña cuando está en el vientre habla normal como uno, por eso cuando nace y fallece una persona los Daubanas, o los padres regañan para que no moleste a nadie y viva tranquila tranquilo.

20

Ya después de que el hijo o hija nazca de 8 meses en adelante se le sopla en la corona con la ayuda de las plantas dándole poderes de la naturaleza y le enseña a hablar diciéndoles palabras como: papa, zeze hasta que después de doce meses en adelante empiezan a hablar palabras más comunes que los padres y personas de los que acercan a la casa dicen. Ya después de los cuatro o cinco años en adelante le enseñan a practicar, bien sea en la casa, ríos, montes o en sitios de trabajo, acorde a su desarrollo físico las historias a través de narraciones orales donde el niño o la niña a través de la escucha y visualización adquiere los saberes sobre forma de saludar, forma de narrar una historia, nombrar a las plantas y realizar trabajos de campo, pesca, purificaciones, entre otros.

Y la ley que nos privilegia es la buena coordinación, respeto y la práctica de los saberes que nos enseña la misma naturaleza. Nuestros ancestros todo el aprendizaje adquirido lo llevan en su mente, todo es de pensar y actuar coordinadamente con la naturaleza y en caso de enfermedades solamente acude

a las plantas y no a los hospitales ya que alrededor nuestro existen muchos bosques con plantas medicinales.

Se debe saber que los ancestros la mayoría eran Daubanás⁵, también conocidos como Juba jûrûâ abu, que al instante podían volverse invisibles. Las herramientas de trabajo antiguamente como rulas y hachas no existían; la limpieza de lotes para cosechar lo hacían con las manos y a los árboles grandes le sacaban la concha alrededor del palo del tronco con piedra fina llamado (monchichi) con el fin de que al año el palo se secase y se cayera dándole fertilidad a la tierra. Como el trabajo era unido, todo se les hacía fácil para cultivar y tener la alimentación en abundancia para las familias.

JUSTIFICACIÓN

Fue importante investigar la forma de fortalecer la enseñanza y aprendizaje ancestral, porque nos dio muchas informaciones y conocimientos prácticos de saberes ancestrales como la palabra es nuestra vida y lo que se dice se debe hacer con respeto y responsabilidad, por tanto viene la práctica, el trabajo en grupo a través de Guambi, conocimientos sobre la cosmogonía propia, valorar la naturaleza y a su Wâdra con el sentido de mantener la armonía con la Madre Tierra.

En asocio con estudiantes, padres de familia, docentes, sabios mayores y de los Wâdra encontramos nuevas estrategias y metodologías educativas y organizativas para la enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas y comunidades indígenas, los cuales estudiantes de Bidua dó demuestran sus fortalezas lingüísticas a través de la forma de pensar, hablar y accionar dentro y fuera de la escuela ya que antes de realizar trabajos piden la colaboración a los Wâdra o espíritus de la naturaleza para que les acompañe y les ilumine el camino del bien, practican la danza,

⁵Daubaná: un ser que se interrelaciona y lleva adelante en la boca el fuego del trueno que sirve para hacer cirugía, quitar todo mal y purificar, curar a las personas y aquietar a los seres sobre naturales.

música y hablan bien de su cultura, la lengua propia lo dominan mejor que antes, respetan y cuidan los animales que llegan al entorno de la escuela, a la vez siembran muchas plantas medicinales y árboles frutales en la parcela escolar con el fin de que al futuro en la escuela se tengan muchas plantas medicinales, alimentos y se logre no olvidar la lengua y sus significados porque allí es donde quedan nuestro diccionarios de saberes, de los cuales vamos a estar siempre en contacto con nuestro Wâdra.

La mayor parte de las familias son conscientes de que se debe enseñar y practicar la lengua propia para fortalecer como indígena eyabida y después practicar otro conocimiento, además entendimos que los Wâdra es el ser poderoso que nos garantiza cada día y noche vivir la tranquilidad y mejorar el plan de vida agradable para nuestra población.

Se logró construir un plan de estudio que nosotros lo hemos nombrado “**trabajo tradicional de saberes integrales**” para la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas indígenas o de otra cultura que quiera aprender.

22

OBJETIVOS

- ✓ Fortalecer la lengua êberâ eyabida desde las enseñanzas y los aprendizajes ancestrales en la escuela a estudiantes de 5 a 10 años de edad.
- ✓ Elaborar propuesta para realizar trabajo tradicional de saberes integrales.
- ✓ A partir de la lengua propia que los estudiantes se conectan con los Wâdra de la naturaleza.
- ✓ A partir de la lengua propia los participantes aprendan a buscar el sustento de cada día.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

La exploración fue direccionada desde la escuela a través de la investigación compartida (todo lo que hacemos surge de un saber previo y se comparte con los otros en un proceso de construcción de conocimiento conjunto)

con la técnica investigativa ancestral: No se trabaja indagando con preguntas escritas, sino oral y por temas que motivan la conversación por los saberes y pensamientos de las personas con las que se conversa, a la vez se aprovechan los espacios comunitarios anticipadamente convocados con otros fines, pero se hace una previa concertación con quienes direccionan estos espacios y faciliten momentos de reflexión en torno a las temáticas que se están indagando en el marco de la propuesta, así se va girando la conversación.

También se tiene en cuenta las visitas de casa en casa a las familias y el horario de compartir los saberes, el entorno de la comunidad, poderes y las manifestaciones de la naturaleza, el diálogo de vos a vos y captación de informaciones utilizando los sentidos. Cuando se habla con los sabedores y sabedoras de la lógica, con el permiso de ellos se saca fotos, se escucha en silencio las narraciones, después se anota ideas que más fueron llamativas.

Otro instrumento de investigación fue los sueños, ya que a través de este es más adecuado para conversar con los Wâdra de la naturaleza y poder conversar con los sabios mayores que se fueron o fallecieron, Daubanas, historiadores y otros, pues ellos también esperan de nosotros para compartir saberes por tanto no se debe olvidar de ellos.

¿CÓMO A PARTIR DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS WÂDRA DE LA NATURALEZA ENSEÑAR LA LENGUA PROPIA?

La lengua materna se debe enseñar teniendo en cuenta la interrelación escuela-comunidad para que se fortalezca y lleve direccionamiento hacia la pervivencia. La enseñanza de la lengua materna a los niños y niñas viene desde la casa o el

hogar, en la escuela simplemente se recrea la lengua para que no se les olvide, llevar el mismo ritmo de aprendizaje de lengua que traen desde la casa ya que allí los niños practican en êberâ con los demás amigos, y maestros a diario aprendiendo más palabras, aparte de la que escuchan a sus padres y hermanos frecuentemente en su casa. Desde la escuela tienen más oportunidad de hablar cada rato la lengua materna. Por eso las enseñanzas siempre debe ser alrededor de la naturaleza y manipulándola frecuentemente, a la vez invocando mucho a los Wâdra creadores de los distintos territorios.

Cuenta el Daubana Ricardo Domicó (Domicó, 2007) que el aprendizaje de la lengua materna viene desde la creación del hombre: OI WÂDRA primero hizo dos muñecos de balso: hombre y mujer les soplo la corona pero estos no hablaron. Donde hablen, los indígenas dejaban de cambiar el ciclo de vida, permanecían para siempre como fueron creados.

Después hizo dos muñecos de barro, hombre y mujer les soplo la corona y estos hablaron en êberâ; desde ese momento viene la lengua materna y la consecuencia de cambiar el ciclo de vida y volver a la tierra.

Cada Wâdra tiene en la tierra alguien que lo representa y lo vemos a cada momento, como: las plantas, astros, animales, estos demuestran su poder a través de sueños y lo siente cuando lo manipula y adquiere mayor éxitos en el deseo propuesto. Para potenciar, reanimar y hacer vital la lengua materna, estan las practicas, ya que los wâdra siempre están ahí en la naturaleza y si se investiga, con tan solo una planta da muchas informaciones y es allí donde la persona empieza a interesarse más, ya que ésta le enseña nombres de plantas, animales, astros y la forma de crear nuevas melodías con instrumentos musicales, Trâbi (canto) ikari, (cantos especiales que lo utilizan para rituales o en gemené = fiesta de pubertad), forma de hacer las curaciones y sus respectivos elementos necesarios. Es entonces que muchos se embelesen aprendiendo y a la final se vuelven Daubanas, parteras, sabedores de las plantas, historiadores entre otros.

PROPUESTA DE ENSEÑANZA: CONTENIDOS, SUBTEMAS Y METODOLOGÍA

En las escuelas nos han enseñado como verbos pero en el saber del indígena significa lo siguiente:

Trabajar y comer hasta cierta parte, dormir y soñar, mover, aprender y enseñar, conversar, hablar, ver, compartir como nos enseña el Wâdra, transformar o morir, alegrar, respirar, vibración del corazón. Los linderos ya están reglamentados. Traducir la lengua entre sí misma y no con otra lengua, lo que se hace es simplemente relacionar pero inclusive en esa traducción se pierde el sentido de la palabra.

La tristeza nunca existía en la vida indígena. A la vez todo esto es espiritualidad, Entonces uno nunca va dejar de vivir en espiritualidad.

Un ejemplo, cuando uno habla la voz que sale de la boca es conducida por el Wâdra de la persona, el cual está conectado con otros Wâdra de la naturaleza. Por eso debemos reflexionar si ¿Las leyes que elaboran los legisladores van acorde a las leyes establecidas por los wâdra?.

25

COSMOGONÍA Y COSMOVISIÓN INDÍGENA ÊBERÂ EYABIDA Y LEY DE ORIGEN O ACUERDO ESTABLECIDOS DE LOS WÂDRA

En el proceso de dialogo con los sabios, se lograron identificar 13 mundos que son la base fundamental para una enseñanza-Aprendizaje en una comunidad. Estos mundos se describen como:

WÂDRA

Significa un ser poderoso que está ahí pegado para compartir sin discriminar a nadie y éste nunca dice; quiéreme, ámame. Sino que a través de las palabras que nos hace salir de nuestra boca, busca que entendamos el sentido de las palabras y lo practiquemos y como apoyo tienen a sus representantes juntos con nosotros: animales, plantas, agua, viento etc.

ÊJÛÂ ÊBERÂ.

Personas que vivimos cuidando el canasto y comiendo maíz

1. UMADAU - EL SOL

El wâdra del sol trabaja para el bien común y siempre va de territorio en territorio realizando sus visitas domiciliarias. Dando luz, fertilidad, estabilidad y vida para que estemos bien en el lugar donde estemos. La salida del sol es siempre por las montañas y donde nace el agua. Por eso vemos que va de oriente a occidente o río arriba y río abajo. Do kîbu, do barrea, o sea nacer y ocultar es una ley de origen, a la vez es vida. La persona se oculta o se transforma pero no muere. El sol nunca cobra por su luz que nos brinda.

2. JEDEKO (culebra grande que come anchamente la casa) LA LUNA.

El wâdra de la luna realiza visitas a los territorios, para que todos recibamos la frescura, la fertilidad y la firmeza de la vida. Su wâdra vive en el mar y por eso uno lo ve que va de donde nace el río hacia donde se oculta el sol y viceversa. Pero no es porque la luna se mueve, sino su wâdra.

3. NEBA KOMIA DRUA:

Es el wâdra de los territorios donde viven las personas que comen candela, como los seres: estrellas, y demás astros del firmamento. Nebakomia es la responsable de dar vida a los demás. También vive por donde nace el río. Do kêbu vida a Nebakomia no le gusta que estén pensando en hacer relaciones sexuales con las

mujeres cuando estemos a solas, porque Nebakomia aparece como una mujer y nos puede comer.

4. NEPONO KOBE DRUA.

Son seres donde viven personas que comen flores. Es un territorio lleno de flores, ellos están para dar poder a los demás seres, nos enseñan a ser inteligentes y ser un verdadero Daubaná y no un hechicero o brujo. ¿Cuál es la diferencia de un Daubaná a hechicero o brujo?.

El Daubaná es quien recibió desde sus aprendizajes poderes de inteligencia y el contrarrestar los poderes de la naturaleza con las mismas fuerzas de las flores y de las plantas, a la vez recibió consejos de parte del gran Daubaná karagabi, quien le enseñó estos poderes para que ayudara a los enfermos bien sea sus familias o demás personas de la comunidad sin tener intereses personales o a cambio de nada.

Hechicero o brujo: son personas que saben cosas espirituales pero han desobedecido a los consejos del gran Daubaná Karagabi, curar a los enfermos a cambio de nada, lo convirtieron en intereses personales. Esto ha hecho que lo desvaloricen y lo denominen hechiceros o brujos.

5. BEUWÂRÂ DRUA, ÂKOSO PAKÔRÊ: (territorio de personas que salen a sembrar maíz en la cabecera del río) muertos.

El Wâdra ÂKOSO PAKORÊ camina de piedra en piedra, pero grandes, visitando a los seres ocultos (muertos) para dar fortalezas, organización, interrelación y existencia en la vida de los ocultos y de los Bederbu (Personas vivas).

6. TRO DRUA

El wâdra tro vive encima de una raíz EVARADE en el espacio. Este es quien hizo las tierras sacando poco a poco pedazos de raíces de donde vive él y fue

colocando encima del mar donde al instante fue formado en sitio seco o tierra. Así sucesivamente fue formado los territorios. al formar la tierra, tro advirtió diciéndoles a los seres humanos que en caso de haber desordenes, maldades y no cuiden bien lo que he tejido, la hundiré dejándole nuevamente en agua y formare en otra parte un nuevo territorio.

También dijo que todo lo que existe son seres vivos y poseen cada ser, su wâdra, además no existe WÂDRA más poderoso que el otro, todos somos iguales. La fuerza o el poder se ven cuando nos unimos (Domico, 2012)

7. JAI DRUA: tierra del que hace cirugía con la boca.

Es un lugar especial y se llama JAI KORRA (altar del Daubaná) donde se agrupan los wâdra. Se hace la construcción del altar en la mitad de la casa porque es donde está el YI (hilo invisible) en el altar el coordinador es el DAUBANÁ (un ser que se interrelaciona y lleva adelante en la boca el fuego del trueno que sirve para hacer cirugía, quitar todo mal y purificar, curar a las personas y aquietar a los seres sobrenaturales.). El Daubaná antes de realizar los rituales debe hacer la limpieza y perfumar la casa y el altar para que los wâdra lleguen contentos a apoyar el interés común.

8. OI WÂDRA DRUA. (ESPIRITU DE LA SELVA QUE ESTA PEGADO PARA COMPARTIR)

OI WÂDRA es quien hizo las plantas, animales y a los seres humano. Por eso nosotros somos semejantes en todos los sentidos, nacemos, crecemos, transformamos y revivimos siendo personas con mayor poderes. El territorio donde vivimos, IO WÂDRA nos dirige y nos da la fortaleza espiritualidad y corporal. Comparte con los demás Wâdra de los territorios.

9. CHÂGO. âtomia torro, âtomia pâima zeze: (Poder tan fuerte que se puede transformarse en un instante)

En este territorio viven el WÂDRA CHÂGO, maneja toda clase de minerales preciosos, por tanto los minerales preciosos no pueden ser sacados sin permisos del Wâdra CHÂGO, porque pueden aparecer muchas consecuencias a nivel territorial y personal (Castigo) y después culpamos a este WÂDRA, diciendo que existe el diablo para hacer el mal. Toda cosa que salga y se haga desde el pensamiento no tiene buen final, requiere cambios y más cambios. ¿Hasta cuándo?. El WÂDRA CHÂGO nunca dice a nadie, vengan a mí, quieranme, ámenme, pero como el cumple unas funciones específicas, apoya al que le pida favores.

10. CHIMORNA = CHIMORRONA DRUA: nombre originaria que le dieron los indígenas a familias que huyeron de la violencia española.

Viven en montañas muy selváticas lo cual conservan las plantas que vuelve a uno visible e invisible, además viven en la cultura ancestral y hablan su lengua propia. No se dejan ver de nosotros porque somos contaminados. Para verse con ellos se debe hacer unos baños especiales pero cumpliendo requisitos. chimorna kidua ba kuibara.

11. TUTRUIKA, âmukurârâ drua. (Es un ser poderoso que esta para tejer con la boca.

En este territorio viven personas que son dueños de los chontaduros, es un territorio muy bonito, de agua cristalina, el territorio es boscoso y esta lleno de animales. Las personas se alimentan aspirando el vapor de lo que cocinan porque no tienen ano para ensuciar como nosotros.

12. PUSÁ: Sâbu kerâka dooromada druada jôma jûâûbu. El mar que cubre el subterráneo y se parece a una totuma

Es un territorio marítimo donde existen muchos seres, plantas, animales, minerales, y a la vez viven los Wâdra poderosos de todos los territorios. Porque ellos necesitan de agua, dulce y salada para la fortaleza de ellos y compartir con los demás Wâdra. Por eso el agua de pusá era o es utilizado por los Daubaná en los rituales para quitar dolencia, enfermedades etc.

13. EVARA: La piel que toca y cubre los lugares.

Evara está para proteger y dar vida a los seres vivientes que estamos en el canasto de vida.

PROPUESTA PEDAGOGICA

Las enseñanzas que dan los WÂDRA debe ser enseñado en todas las áreas establecidos por el gobierno nacional e internacional (en lo educativo, social, religión, política, salud gobierno, administración etc)

Hay vida si existe una interrelación entre Wadra, canasto de vida y seres vivientes

En el pensamiento indígena no hay nada desintegrado ni aislado una cosa de otra, porque lo que se dice es todo desde el corazón, por eso si hablamos de contenidos o temas no le estaremos cambiando el estilo del plan de estudio que nos han constituido e introducido los hermanos torbu (no indígena).

Así pues con esta nueva forma de enseñar pretendemos hablar de algo que este unido desde: el corazón, pensamiento, la forma de hacer las cosas y aprender, para que los futuros niños y niñas en el mañana no estén buscando su forma de vida des integradamente, sino que consolidadamente tengan una mejor forma de vida. Donde todos trabajen para el bien común de una nación o comunidad. Por

tanto la educación para los educandos se debe partir a través de la idea de vivir en unión, todos para todos, entre otros.

Para llegar a este estándar donde los estudiantes desde su corazón piensen que todos somos complemento del otro, no puede haber un plan de estudio que trabaje aparte los significados de las palabras y sus seres vivos. Ejemplo: hablamos de la historia de maíz y resulta que en la comunidad no producen maíz, entonces como le voy a pedir al Wâdra del maíz mi fortaleza y como lo voy a valorar y respetar si no lo estoy viendo ni manipulando.

Así pues la palabra educación se pretende convertir en un Plan de vida, porque la palabra es vida y el aprendizaje es vida, valor y pureza.

Por eso hemos denominado al plan de estudios como **Trabajo Tradicional de Saberes Integrales**, ya que en nuestra cultura todo lo que se habla tiene una correlación con todo el entorno del planeta, es así que tan solo una palabra tiene muchos significados y sentimientos que conlleva a un mejor tratamiento de la naturaleza y al mismo ser humano. Por tanto la enseñanza y aprendizaje para los niños indígenas de 5, 6, 7, 8,9, 10 años de edad se debe partir de una realidad de algo que vaya más allá de la teoría, o sea no de tablero, lengua, tiza, libros, tecnología porque significa camino hacia el desarraigo cultural, de valores personales, más conciencia de tener empleo y trabajo fácil, sin tener en cuenta la verdadera fuerza de la naturaleza y menos protegerla

Además el trabajo de investigación no se puede hacer sin los estudiantes ya que si le damos todo en la mano no sería investigación sino una barrera de aprendizaje lo cual estaríamos cambiando la virtud que traen los niño, niñas: la creatividad, la forma de pensar, el sentir, el interés, la motivación, su forma de ver el mundo.

El niño êberâ desde el vientre viene con muchas expectativas y poderes de la naturaleza. En la naturaleza todo está escrito lo que hay que hacer es ir cada día explorando en nuestro kirícha dé (la naturaleza), las cosas de allí no se pierden y nunca se dañan. Por tanto el docente debe preparar un camino donde juntos aprendamos a vivir la vida. Pensar entre todos, significa que el contenido debe ser

enseñado integradamente con otros saberes, como saberes que tienen los Wâdra, las familias, a partir de allí entonces hacer las practicas, concretar qué aprenden los niños y hacer la valoración cualitativamente en conjunto.

A continuación presentamos el cuadro filosófico que está de acuerdo al lenguaje nuestro.

PENSAR DESDE EL CORAZON ENTRE TODOS	CONCERTACIÓN CON LA FAMILIA	CONSULTAS A LOS ESPÍRITUS ENTRE TODOS O INDIVIDUALMENTE	PRACTICAS	QUE APRENDER	MOTIVACIÓN
SOBRE: Lenguaje	Realización de acuerdos entre estudiantes u otros que se encuentren en el entorno para el aprendizaje de la lengua êberâ eyabida.	Dialogo a través de sueño profundo ó se pide permisos a las plantas, animales, agua, etc.	Tocar y sentir desde lo más profundo. Visualizar, pronunciación de palabras, Valoración.	valores, historia de los cantos, Trâbi, ikarí música, danza, juegos, los nemi o vocales y consonantes del êberâ eyabida	A través de Consejos, rituales, compartir alimentos, actos de los padres de familia docente y comunidad Valoración por su buen comportamiento y responsabilidad frente a los padres de familia o comunidad.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

La enseñanza va ser en lengua propia de êberâ eyabida significa que los temas preparados deben ser en êberâ y por tanto el lenguaje es sencillo como se puede percibir a continuación.

PRIMER YI (FIBRA ÓPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (PRIMER PERIODO)

Para niños y niñas indígenas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad.

POAGA O AÑO: _____

JEDEKO O MES: _____

EVARÍ O DÍA: _____.

DRUA O NOMBRE DE LA ESCUELA: BIDUA DÓ

YI JARADIABU TRÛ O NOMBRE DEL DOCENTE: _____

33

PENSAR DESDE EL CORAZON ENTRE TODOS	CONCERTACIÓN CON LA FAMILIA	CONSULTAS A LOS ESPÍRITUS ENTRE TODOS O INDIVIDUALMENTE	PRACTICAS	QUE APRENDER	MOTIVACIÓN
En Conocer palabras nuevas y sus historias que dan sentido al ser êberâ eyabida.	Vamos a la casa de los padres o de un daubaná para hacer acuerdos y conversemos sobre palabras que hemos ignorado en la actualidad.	Conversemos con los wâdra y personas de la casa donde hemos llegado para que nos orienten en el aprendizaje.	Con cada palabra que hemos podido descubrir conversemos ¿de dónde viene, qué significado tiene? Y armemos frases, miremos que seres están presentes de acuerdo a esas palabras si es posible vamos a manipularlos	Las historias de las palabras, Hablar bien en el idioma propio cuando está conversando con sus compañeros, valorar y respetar las palabras.	Padres de familia unidos, docentes y comunidad al terminar el periodo reunirse y hacer una celebración compartiendo alimentos, dándoles consejos de alegría a todos los estudiantes

SEGUNDO YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (SEGUNDO PERIODO)

Para niños y niñas indígenas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad.

POAGA O AÑO: _____

JEDEKO O MES: _____

EVARÍ O DÍA: _____.

DRUA O NOMBRE DE LA ESCUELA: BIDUA DÓ

YI JARADIABU TRÛ O NOMBRE DEL DOCENTE: _____

PENSAR DESDE EL CORAZON ENTRE TODOS	CONCERTACIÓN CON LA FAMILIA	CONSULTAS A LOS ESPÍRITUS ENTRE TODOS O INDIVIDUALMENTE	PRACTICAS	QUE APRENDER	MOTIVACIÓN
La historia de las vocales y sus grafías, propias de êberâ eyabida,	Conocimiento sobre el aprendizaje de las historias y grafías de las vocales.	Ir a la casa de algunos sabios si es posible en el trabajador de la persona y hacer un conversatorio con los wâdra y con la persona debajo de un árbol sobre la historia y grafía de las vocales.	Contar las historias de lo que aprendimos a través de dibujos que cada estudiante realiza la grafía de las vocales en una arena. A la vez buscar los elementos que estemos hablando. Realizar algunos juegos con las vocales inventados por los niños, niñas.	Valoración de los elementos y de la lengua propia, vocalización y gráficas de las vocales,	Padres de familia junto con los docentes de aula y comunidad al terminar el segundo periodo realizar un evento de socialización de vocales y como fomento de revitalización de sus aprendizajes brindarles a todos una alimentación y consejos de motivación.

TERCER YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (TERCER PERIODO)

Para niños y niñas indígenas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad.

POAGA O AÑO: _____

JEDEKO O MES: _____

EVARÍ O DÍA: _____.

DRUA O NOMBRE DE LA ESCUELA: BIDUA DÓ

YI JARADIABU TRÛ O NOMBRE DEL DOCENTE: _____

PENSAR DESDE EL CORAZON ENTRE TODOS	CONCERTACIÓN CON LA FAMILIA	CONSULTAS A LOS ESPÍRITUS ENTRE TODOS O INDIVIDUALMENTE	PRACTICAS	QUE APRENDER	MOTIVACIÓN
Reconocimiento de las historias y grafías de las consonantes de la lengua de origen eyabida y pronunciar cuando se unen con las vocales formando palabras que dan significados de vida.	Recorrer a las casas de las familias que tienen los hijos en la escuela y hacer acuerdos sobre lo que se quiere enseñar a sus hijos y a la vez que ellos apoyen con las investigaciones.	<i>Consultar a los wâdra junto con los estudiantes de lo que vamos a investigar alrededor del fuego.</i>	Con la colaboración de los adultos mayores socializar las historias y las grafías, de las consonantes. Buscar los elementos del cual estamos conversando y leer sus significados ejemplo: si estamos hablando de la grafía (B) entonces qué significado tiene esa letra y cómo está relacionado la palabra y el elemento correspondiente?	Valorar la lengua, Sentir más èberâ, relacionar la palabra con los elementos, reconoce las consonantes y las vocaliza sin escribir en un papel. Expresa bien en su idioma que se refleja cuando está conversando o contando historias.	Al culminar el tercer periodo toda la comunidad unida realiza una ceremonia de agradecimiento al espíritu de la lengua, a la naturaleza y todos los wâdra que están allí presentes, a la vez dar consejos a los estudiantes para que sigan en el mundo de investigación y aprendizaje del saber ancestral.

CUARTO YI (FIBRA OPTICA) DE INVESTIGACIÓN O (CUARTO PERIODO)

Para niños y niñas indígenas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad.

POAGA O AÑO: _____

JEDEKO O MES: _____

EVARÍ O DÍA: _____.

DRUA O NOMBRE DE LA ESCUELA: BIDUA DÓ

YI JARADIABU TRÛ O NOMBRE DEL DOCENTE: _____

PENSAR DESDE EL CORAZON ENTRE TODOS	CONCERTACIÓN CON LA FAMILIA	CONSULTAS A LOS ESPÍRITUS ENTRE TODOS O INDIVIDUALMENTE	PRACTICAS	QUE APRENDER	MOTIVACIÓN
<p>Recrear las palabras a través de juegos, trâbi, ikarí, música y danzas.</p>	<p>Visitas a la familias para presentar los saberes que los hijos van a adquirir. Y a la vez que colaboren con las investigaciones.</p>	<p>En el tambo de alguna familia juntos con los que viven allí, empezar el dialogo con los wâdra de la naturaleza..</p>	<p>Realizar un conversatorio con todos los niños y niñas sobre historias de los juegos, Trâbi, ikari, música y danzas. A partir de las historias que han escuchado, los estudiantes forman grupos de juegos, cantos, Trâbi, música, danza y presentan sus habilidades y agilidades presentando actividades nuevas. Que lo deben compartir con los demás grupos.</p>	<p>Capacidad de pensar y actuar en el instante, valora la lengua materna, habla bien en su lengua sin mezclar con la lengua castellana, Vivir en armonía, pensar que todos somos complemento de unos y otros. Realizar trabajo en conjunto es vivir una vida mejor.</p>	<p>Al terminar el cuarto periodo de estudio de los estudiantes la comunidad debe realizar un encuentro de sabios y niños para compartir saberes de lo que los estudiantes aprendieron y si algo les hace falta a los niños y niñas en el aprendizaje reforzarlos a través de las conversaciones o dialogo, y a la ves dar más fortalezas con consejos cálidos y necesarios para que no se queden apagados en la investigación sino que busquen el planes de vida agradable que anhelamos.</p>

La frase “plan de estudio” es un vocablo no indígena y se entiende como el plan de realizar actividades con estudiantes sobre conocimientos investigados y escritos en libros por personas estudiosas. Donde hay un docente frente a los estudiantes enseñando lo que él planea de acuerdo a los temas exigido por el Ministerio de Educación Nacional, o sea, lo que se enseña es según el interés del estado y de lo que ya está pensado y dicho, como si los estudiantes no pensarán y no tiene en cuenta el interés de los Wâdra de la tierra, plantas, animales, astros, los valores de las personas y el vivir mejor, sino el bien común de los multinacionales, porque veo y vemos aquel que estudia en escuelas, colegios, universidades cuando termina su carrera siempre sale ignorando a los seres, a los Wâdra, a la naturaleza, la lengua propia, las historias ancestrales y piensan como si viviera solamente él o ella en esta vida y se creen porque aprendió conocimientos ya plasmado, sin darse cuenta que él o ella también puede pensar e investigar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje para el bien común y no individual, pues como nos enseñan aprendemos.

Por eso el plan que sale desde nosotros es hablar de **TRABAJO TRADICIONAL DE SABERES INTEGRALES**. Ya que los ancestros no hablaban de un plan de estudio sino plan de trabajo que también es una enseñanza y aprendizaje pero diferente a lo que vemos hoy, los trabajos, las enseñanzas eran de generación en generación donde salen muchos saberes por aprender, la adquisición de historias, aprendizaje sobre los Wâdra y valorarla, sobre plantas, animales y su forma de proteger y cuidar adecuadamente, forma de sembrar, forma de organizar en comunidad, forma de hacer actividades diarias era compartida, ya que entre todos se buscaba para todos abundancia de alimentos en las casas para las familias y animales a partir del trabajo unido, practicas de jara (decir) bedia (entrega de maíz) o sea dar vida.

Se busca fomentar el interés por el trabajo compartido y revivir las historias, palabras y sus significados ancestrales que lo estamos ignorando cada día.

Se espera lograr en las familias educativas más conciencia en practicar lo que se dice alrededor del bien común y no individual, a la vez que tengan un sentimiento de alegría cuando se comparte y colabora. Manejar y cuidar entre ambos, todo lo que se haga gire en torno al saber de vivir mejor ya que nuestros ancestros lo que hablaban lo practicaban para un beneficio propio, por ejemplo cuando se aprende el **JAI** o aprende a realizar cesaría con la boca es para defensa del cuerpo y a la vez le sirve para los demás seres vivientes, específicamente con la comunidad educativa se conversa en conjunto o a veces de voz a voz para compartir la forma de enseñar y aprender en la escuela, el papel de ellos es usar la palabra, dando opiniones oportunas y participar activamente en las actividades que se hacen en la escuela.

RESULTADOS ALCANZADOS

RESULTADOS TANGIBLES

- ✓ Fotografías de las experiencias investigadas.
- ✓ Proyecto encarpetao de la propuesta filosófica ancestral sobre **“trabajo tradicional de saberes integrales”**
- ✓ Participación y práctica de Bedia a través de siembra de algunas plantas medicinales y alimenticias en la parcela productiva escolar.
- ✓ Valoración de la palabra que se refleja en la práctica de la danza y música

RESULTADOS INTANGIBLES

- ✓ Conocimientos sobre los **Wâdra** y sus respectivos representantes.
- ✓ Conocimientos sobre **Jarada Oibara** (lo que se dice se debe practicar) y significado de algunas palabras ejemplo: **Bedia** (dar maíz) o sea lo que la persona dice apunta a dar vida, por eso no se debe hablar por hablar.

- ✓ Respeto, valoración e interés por revivir las historias, **Trâbi** (canto propio) **Ikari**, (cantos especiales que se utilizan para rituales y fiesta de pubertad) y la nueva forma de enseñar y aprender.

TENSIONES Y NUEVOS APRENDIZAJES

Las tensiones que han surgido desde que yo entre a estudiar en LPMT, a compartir prácticas de conocimientos adquiridos, saberes y valores ancestrales previos que sé, desde mi profesión como docente y estudiante ha sido un reto, ya que he luchado con el apoyo de los Wâdra, mis saberes y la motivación de los docentes de la LPMT por sacar a flote las historias de los saberes y prácticas de nuestros ancestros que están escondidas hace muchísimos años e inducir las verdaderas formas de vida que teníamos como pueblos indígenas y que debemos rescatar. Esto fue muy difícil ya que hay personas y algunos líderes de la comunidad Biduadó que están estudiando el bachillerato y tienen pensamientos y formas de vida no indígena. Sin embargo, inicié compartiendo la sabiduría que tienen los Wâdra, el valor de la cultura, lengua y del trabajo comunitario a través de la historia ÊJÛÂ ÊBERÂ la cual es la base para enseñar y practicar los distintos trabajos a realizar en la vida, esto para aquellos que estudian en colegios era absurdo porque hay influencia de la historia bíblica, ley y pedagogías para enseñar en las escuelas y dirigir a una comunidad. Al principio me desanimé, pero pensé, “lo que hay aquí es pensamientos contaminados por el mundo occidental que rechazan aprendizajes, actividades y creencias que vayan en contra de la religión que hable sobre Dios y el poder de gobernar negativamente a las personas”, al ser yo consciente de lo que pasa en el pensamiento indígena no me di por vencido sino que empecé a enseñar a los estudiantes a partir de la narración de diferentes historias y prácticas ancestrales en un pedazo de terreno y fuimos ampliando los sembrados y el lugar del trabajadero, después con el apoyo del docente y estudiante de LPMT Luis Alberto Sinigüí, que entró con su proyecto de NE Ú o trabajo comunitario escolar nos sirvió para complementar. Últimamente

lo denominamos parcela comunitaria escolar, esto lo hicimos con el fin de revitalizar BEDIA o la palabra y trabajo ancestral porque hemos enseñado a la gente que lo que se habla es vida, por tanto no podíamos dejar a un lado lo que decimos, porque si sabemos que la palabra es vida entonces se debe trabajar y tener alimentos en abundancia donde estemos, de lo contrario no hay vida. Estas enseñanzas fueron inducidas a los niños y niñas que ahora lo tienen claro.

El trabajo en la parcela para nosotros los docentes es un medio por el cual se fortalece la lengua, los valores humanos y los estudiantes tengan amor al trabajo, a la tierra y entre otros. En las reuniones de los padres de familia y de la comunidad siempre le estoy hablando sobre las formas de enseñanzas y aprendizajes a través de la historia del ÊJÛÂ ÊBERÂ.

Últimamente de tanta insistencia empezaron a unir personas para colaborar con la causa de la escuela, aproximadamente se logró recoger 15 familias de 36 personas de aquellas que supuestamente no tienen estudios, pero los que estudian en colegios siguieron y siguen oponiendo a las enseñanzas ancestrales. Con mis actos y palabras que cumplo responsablemente en la escuela, pues muchas personas de la comunidad me entienden, me escuchan y colaboraban en algunas veces realizando trabajos en la parcela productiva escolar donde comparto historias de nuestra vida ancestral con la práctica, pero esto ha sido tormento para el exgobernador mayor ya que empezó a publicar en la secretaria de educación municipal cosas como que el profesor es autoritario y quiere ser superior que el gobernador y por eso se debe cambiar al docente y con el apoyo de la directora del centro educativo Bagara me querían sacar del municipio, pues para aclarar el asunto me toco escribir e ir en dos ocasiones a la secretaria de educación y dejar claro que como no dejo que ellos hagan lo que les dé la gana con cosas de la escuela y manipulen a la comunidad, no dejando opinar nada solamente diciéndoles; las personas que no tienen estudios deben hacer caso y estar bajo lo que digan los líderes, Ellos piensan que yo les voy a quitar el poder de mando pues yo soy opositor de esas ideas que van en contra de la nobleza de

las personas y derecho a hacer uso de la palabra opinando en las reuniones pues por eso si me quieren sacar de la comunidad se debe hacer consulta con la comunidad porque mis enseñanzas a la gente es por medio de consejos y practicas donde siempre les digo que todos debemos opinar, todos sabemos algo y nadie es más que nadie así tenga muchos estudios académicos. El cartón o diploma no es el que vale, lo que vale es la mejor idea que dé para el bien común, construyamos ideas entre todos y cumplamos primeramente la ley de origen, o sea si uno trabaja a toda hora tiene la comida y la salud, y nunca esta mendigando a nadie, ya que estamos en un territorio, y de esta forma debemos enseñar a nuestros hijos.

Ahora algunas personas de la comunidad trabajan compartidamente en la escuela y ven a los opositores que van por otro camino y esto consejos de alerta ha generado discordia, tensiones en ellos porque las personas hoy en día no les escuchan callados.

Como vengo desde el año 2009 concientizando, construyendo proyecto y haciendo las respectivas prácticas desde la escuela con el fin de fortalecer el plan de vida, hay familias conscientes de las causas y apoyan con actividades de la escuela. Por tanto la comunidad en coordinación de una mujer líder Celia Domicó y el gobernador actual Romario Ángel Velázquez rechazaron lo que dos personas estaban haciendo y fueron a la secretaria de educación a dejar en claro la situación de las denuncias en contra de los docentes de la comunidad de Biduado, manifestando que solo si ellos llegan a la secretaria se les haga caso, no a otras persona de la comunidad sin autorización o firma de ellos y que además deben llegar en familia. Ahí quedaron los opositores sin credibilidad ante las instituciones. Últimamente entre el exgobernador y la directora del centro educativo Bagara no han podido hacer nada en contra mía y de mi plan.

NUEVAS PREGUNTAS

¿Qué hacer con indígenas que viven en los pueblos y la preparación académica es en escuelas, colegios, universidades de los torbu los cuales ignoran la valoración de la cosmogonía y cosmovisión propia que viene desde los Wâdra?

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS

Las interrelaciones con los Wâdra, la naturaleza y los seres humanos es el camino que conduce a una nueva vida, vivir sano, tranquilo y agradable ya que esto hace al hombre y a la mujer de vivir trabajando la tierra para buscar el sustento diario sin complicaciones de la vida y todo lo que uno quiera hacer debe ser hecho desde el corazón o sea dejar que los Wâdra nos conduzcan para que todo sea compartido y nunca falle en lo que ha querido hacer. Son varias las personas que hacen trabajos que salen simplemente del pensamiento sin coordinar con el corazón y demás poderes de la naturaleza y cuando las cosas no se dan a mi forma de pensar, echamos la culpa a los demás o en algunas veces después de haber ejecutado algo vemos otra forma por el cual se podía hacer, pero ya es tarde y en este ciclo de vida mantenemos la mayoría de nosotros. Pues esto es lo que el mundo no ha podido entender y por eso cada rato reestructuran lo que han pensado como planes de estudios, tecnologías entre otras como si fueran a encontrar el poder verdadero en tecnologías y otros medios construidos por el hombre mismo. Con esto no me estoy refiriendo a que debemos rechazar lo que el hombre ha construido sino que seamos conscientes de que hay otra forma de vivir la vida inclusive sin maltratar a la tierra y a uno mismo ya que si lo hacemos a propósito de saquear lo que tiene la tierra pues también vamos a ser víctimas de las consecuencias que pase a la naturaleza porque dependemos de ella, mientras

que los seres naturales no dependen de nosotros pues si no existiéramos los seres humanos vivirán felices compartiendo entre ellos mismos como lo saben hacer.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias:

Conversatorios para compartir saberes:

En algún momento el trabajo lo realizamos a través de dialogo de voz a voz, con algunos sabios mayores y estudiantes de la comunidad, y en otra parte era de pensar e invocar a los Wâdra y abuelos ya fallecido a través del sueño profundo sobre temas que queríamos saber. Pude transcribir algunas investigaciones como también algunas quedaron en mi diccionario de la vida y no dejaré de seguir investigando de esta forma ya que así puede uno aprender muchos saberes que están ocultas y algunos saberes que muchos de nuestros sabios mayores saben pero lo ignoran o no lo recuerdan, pero compartiendo con ellos salen muchas historias que dan vida. Allí es donde están primadas las palabras con sus significados y la lógica de vivir en medio de los demás seres vivientes.

44

Fuentes secundarias.

Para hacer la investigación no acudí a ningún libros transcritos por los estudiosos académicos, sino que los temas de interés fue abordada con algunos sabios, sabias mayores de la comunidad Bidua dó.

Capacitaciones recibidas del docente Wilson de Jaibia Sinigüí con **(MANA) Y (FACILITAR, corporaciones para el desarrollo humano y social)** en el ámbito de formulación y ejecución de proyectos productivos en el aula, y llevando a la práctica los apuntes y aprendizajes adquiridos en la licenciatura y pedagogía

de la madre tierra. Sueños adquiridos a través de los wâdra, conversación y compartir con las personas de la comunidad y otros. Foto Jaibia.

Enrique Domicó nacido el día 5 de jun. del año 1952. Agricultor, historiador, constructor de casa tradicional. Foto Jaibia.

Miguel Domicó nacido el 26 junio de 1964. Agricultor y sabedor de algunas plantas y wadra de la naturaleza espiritualmente. Foto Jaibia.

Ana Carmen Domicó nacido el día 1 de Enero año 1951. Sabe Trâbi, ikari y a la vez es historiadora. Foto jaibia

Lisildo Domicó nacido el día 24 de abril año 1976. Agricultor y médico Tradicional. Foto Jaibia.

Luis Domicó nacido el día 8 de abril. Del año 1971. Agricultor y líder de la comunidad.
Foto: Jaibia.

Carmelita Sinigüí Bailarín nacido el día 28 de oct. Del año 1950. Artesana, conoce la seguridad alimentaria ancestral y recetas alimentarias tradicionales. Foto Jaibia.

