

**Música y danza tradicional Embera Eyabida para el fortalecimiento de la Identidad
Ancestral en la comunidad indígena Loma de los Indios – Frontino, Antioquia**

Dubalier Domicó Domicó

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesora

María Cristina Pineda Pineda, Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Domicó Domicó, 2024)
Referencia Estilo APA 7 (2020)	Domicó, D. (2024). <i>Música y danza tradicional Embera Eyabida para el fortalecimiento de la Identidad Ancestral en la comunidad indígena Loma de los Indios – Frontino, Antioquia</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Grupo de Investigación Diverser

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda.

Decano/Director: Wilson Bolívar.

Jefe departamento: Marlon Cortés.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Dedico este logro a mi familia, quienes me apoyaron incondicionalmente durante mi proceso de formación, especialmente, a mi hermana Deisy Domicó, quien siempre estuvo presente en los momentos más difíciles, en aquellos en los que necesitaba de una palabra de aliento e inspiración para terminar mi proceso de formación. Dedico también esto a todos aquellos profes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra que hicieron posible este trabajo.

Agradecimientos

Doy mi agradecimiento de corazón a los sabios, quienes me confiaron y compartieron sus conocimientos, cada vez que me sentaba con ellos a conversar sobre los temas ancestrales que no conocía totalmente y que, ampliaron mi forma de ver la vida y pensar desde el mundo indígena.

También agradezco a las y los niños de la sede Loma de los Indios con quien realicé mis actividades para hacer posible los encuentros locales, y a la comunidad en general, quienes participaron en todo este proceso de la semilla y creyeron en mí, para dejar una huella de fortalecimiento de la identidad cultural. Fortalecimiento en una comunidad en la que se necesitaba trabajar la identidad para crear conciencia y amor por lo propio, ya que nadie se había interesado en motivar a la nueva generación sobre la cultura propia. Igualmente quiero resaltar y agradecer a cada uno de los profesores de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, quienes me ayudaron y orientaron durante este proceso de formación, especialmente, quiero agradecer a la profesora Cristina Pineda quien siempre estuvo acompañando mi semilla.

Tabla de contenido

Resumen	10
Abstract	11
Introducción	12
1.1 Biografía del Vientre	15
1.2 Reseña Histórica del pueblo– Etnia.	20
1.2.1. Proceso del Gemené (ritual de la niña cuando entra a la pubertad)	22
1.3 Descripción de la Comunidad	26
1.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad.	29
1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.....	30
2 Organización de la semilla	33
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.....	33
2.2 Justificación del tema a investigar.	33
2.3 Antecedentes.	45
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	46
2.5 Objetivos.	47
2.5.1 Objetivo general.	47
2.5.2 Objetivos específicos.....	47
3. Cuidado de la Siembra	48
3.1 Tipo y enfoque de la investigación.	48
3.2. Participantes de la siembra.....	52
3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	53
3.3.1. Diálogo de saberes.	53
3.3.2. Las Historias.....	54

3.3.4. Danzas	55
3.3.5. Entrevistas	56
3.3.6 Actividades realizadas.....	56
3.3.6.1 Entrevista al sabio Feliciano Domicó.....	56
3.3.6.2. Entrevista al docente Enrique Iván Domicó del resguardo Narikizabi Del Municipio de Dabeiba.	58
3.3.6.3. Trabajo realizado con la comunidad de Dabeiba Viejo	60
3.3.6.4. . Diálogo de saberes con Olga Domicó.....	63
3.3.6.5. Conversatorio con el gobernador local Hernando Domicó de la comunidad indígena Loma de los Indios	66
3.3.6.6. Diálogo con el sabio Hilario Domicó.....	68
3.3.6.7. Diálogo con el músico Francisco Niaza.....	69
3.3.6.8. Entrevista a la lideresa Luz Mery Domicó.....	70
3.3.6.9. Diálogo de saberes con padres y madres de los niños y niñas de la casa del saber 72	
3.3.6.10. Entrevista con el gobernador Hernando Domicó	74
3.3.6.11. Encuentro de danza tradicional	76
3.4 Consideraciones éticas.	77
4 COSECHA	78
4.1 Herramientas y procedimiento para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas de cuidado de la siembra.....	78
4.2.Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	78
4.2.1. Significados de la música tradicional.....	78
4.2.2. Interculturalidad en la música	81

4.2.3. Tipos de música tradicional: Los Truambi, la flauta, el tambor, los gritos y silbidos. 82	
4.2.4. Realizar un Gráfico, cartografía o infografía con estas palabras- conceptos y una síntesis del resultado de cada una. Donde se evidencie el avance en la comprensión, profundización y revitalización de la misma.....	86
4.3 Propuesta Educativa.....	87
4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.....	92
4.5 Discusión.....	93
4.5.1. Fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza tradicional primero partiendo desde mi propio ser.....	94
4.5.2. Educaciones: desde lo propio y lo apropiado.....	95
4.5.3. Fortalecimiento comunitario	96
4.6 Conclusiones	98
4.7 Recomendaciones.....	101
5. Bibliografía y Cibergrafía	103

Lista de figuras

Imagen 1: Comunidad de Loma de los Indios, después de un encuentro local, año 2019.....	14
Imagen 2: Preparación de las mujeres Embera para un ritual de Gemené	26
Imagen 3: Mapa satelital del municipio de Frontino, Antioquia.....	29
Imagen 4: Mapa del municipio de Frontino	30
Imagen 5: Socialización de la semilla en la comunidad Loma de los Indios, año 2016.	32
Imagen 6: Danza tradicional del pueblo Embera Eyabida, comunidad Loma de los Indios.....	40
Imagen 7: Encuentro local con participación de la comunidad Loma de los Indios, 2018.....	63
Imagen 8: Sabia Olga Domicó, vestida de traje blanco	66
Imagen 9: Gobernador local Hernando Domicó, de gorra negra.	67
Imagen 10: Compartiendo la música con instrumentos elaborados por músicos ancestrales.	69
Imagen 11: Diálogo con padres y madres de la comunidad Loma de los Indios.....	74
Imagen 12: Encuentro con la comunidad.....	76
Imagen 13: Practicando danzas tradicionales.....	77

Siglas, acrónimos y abreviaturas

OIA	Organización Indígena de Antioquia
LPMT	Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Resumen

Desde un inicio cuando ingresé a esta comunidad indígena Loma de los Indios como docente, noté que la comunidad, en general, tenía una dificultad de reconocimiento de la identidad propia y valor por los conocimientos ancestrales. Lo anterior, debido ,entre otras razones, a que: el territorio ya no es el mismo de antes, hoy vivimos algo que podría denominar como una estrechez territorial y a que, el relacionamiento, en especial, de los jóvenes con las personas mestizas ha generado cambios en las costumbres y creencias de la comunidad que merecen ser reflexionadas.

Cuando pensé en proponer una semilla en este proceso de formación, siempre estuve convencido de que era necesario un fortalecimiento de la identidad cultural. Y para esto, era fundamental contar con el apoyo de sabios, sabias y líderes de la comunidad, ya que ellos y ellas son quienes conocen la historia y el presente de la comunidad.

Con la aceptación y el permiso de la comunidad empecé a realizar mi trabajo en este territorio, primero identificando la problemática y luego, buscando caminos para sembrar. Caminos que implicaron en primer lugar, encuentros locales para tejer diálogos de saberes con los sabios y las sabias en relación con la pintura de jagua, el vestido tradicional, las danzas tradicionales, la música tradicional.

Y en un segundo momento, la práctica de la música y la danza con los niños y las niñas de la sede Loma de los Indios. Esto con el objetivo de fortalecer la identidad y crear conciencia en los niños, niñas y jóvenes para que se sientan orgullosos de los conocimiento de nuestros antepasados y que tengan la motivación de que en un futuro, no lejano, los niños, las niñas y los jóvenes muestren su talento y cultura desde la comunidad en diversos lugares.

Como fruto de esta semilla esta la conformación de un grupo de danza y un grupo de músicos tradicionales.

Palabras clave: música y danza tradicional para el fortalecimiento de la Identidad cultural Embera Eyabida;

Abstract

From the beginning when I entered this community as a teacher, I analyzed that the community in general had a difficulty in recognizing its own identity and value for ancestral knowledge, this given that the territory is no longer the same as before, times have changed and new generations are coming, such as that of young people, as well as the territorial narrowness, modernity and technology, the youth of today through their relationship with mestizo people have acculturated many customs and beliefs.

When I thought about my seed, I thought about it from a strengthening of cultural identity for the reasons that I describe in the first paragraph, from there I started to work with the support of the wise men and women and leaders of the community since they know the history of the community to this day.

With the acceptance and permission of the community I began to carry out my work in this territory, first identifying the problem and then looking for methods of how I was going to work with what I wanted to plant, and that was to create a dialogue of knowledge with the wise, already contextualizing the territory from history, I started to hold local meetings, from their own knowledge, I held meetings on jagua painting, traditional dress, traditional dances, traditional music; until achieving consistency in the practice of music and dance with the children of the Loma de los Indios headquarters, this with the aim of strengthening identity and creating awareness in young people so that they feel proud of the knowledge of our ancestors and also with the motivation for children and young people to show their talent and culture from the community to other parts in the not too distant future.

In this community, a dance group and a group of traditional musicians were left as an achievement.

Keywords: traditional music and dance, Embera Eyabida cultural identity

Introducción

El presente documento corresponde al informe final para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra y presenta los resultados de la investigación realizada como estudiante en formación.

Como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (LPMT) tuve la oportunidad de hacer mi trabajo comunitario como docente en la escuela de la comunidad Loma de los Indios en el municipio de Frontino (Antioquia), en donde pude observar como la pérdida del territorio y la disminución de áreas disponibles para las prácticas culturales de los habitantes Embera Eyabida, transformaron la forma de vivir y generaron aculturación.

El territorio para los Embera Eyabida permite la conexión espiritual y de sobrevivencia. La conexión espiritual se hace especialmente a través de los cantos que hacemos a la naturaleza. La conexión con la sobrevivencia a través de lo que este nos brinda: el agua, los frutos, los animales, y las plantas medicinales. La madera de los árboles nos sirve para construir la casa. Sin embargo, en la actualidad la comunidad está rodeada de ganadería, ha habido mucha deforestación alrededor de la comunidad, mono cultivos, los indígenas se han dedicado al jornaleo en territorios campesinos, han aculturizado otra forma de traer la alimentación a la sus hogares como ganar dinero y mercar en el casco urbano, los jóvenes se están consumiendo sustancias psicoactivas (marihuana) y esto ha llevado que ya no quieran trabajar o aportar algo a la casa y mucho menos saber de la identidad cultural, también las relaciones entre indígenas y mestizos ha llevado de que valore las costumbres mestizas y rechace totalmente lo propio situación que ha impedido realizar actividades propias como la caza, la recolección de alimentos, la pesca y la construcción de la casa tradicional y trabajos de agricultura propias.

De manera que esto ha generado cambios en la forma de vida de la comunidad, por lo tanto ahora sus prácticas han sido modificadas: el trabajo se ha basado en el jornaleo, la medicina tradicional ha sido reemplazada por la medicina convencional, los alimentos son comprados en el casco urbano, sólo se celebran las fiestas de navidad o cumpleaños, la música como el reguetón es

la que está de moda con palabras muy vulgares, el vestido es el de los y las mestizas, ha llegado el alcoholismo y la drogadicción.

La suma de estos factores han llevado al desinterés de los habitantes Embera Eyabida de La Loma de los Indios, por los conocimientos propios. Por lo anterior, los niños, las niñas y los jóvenes desconocen nuestra historia de origen, la historia de la comunidad. En relación con las creencias, ha sido inculcada la religión católica, y muchas veces hay discriminación y burla cuando hablan la lengua nativa.

Debido a lo anterior me pregunté ¿Cómo fortalecer la identidad cultural a través de la música tradicional y danza Embera Eyabida en la comunidad Loma de los Indios? Y como objetivo es fortalecer la identidad cultural Embera Eyabida a través de la sensibilización y puesta en práctica de actividades culturales con los miembros de la comunidad Loma de los Indios, con el fin de fortalecer el arraigo cultural y comunitario.

Para mí es muy importante conocer nuestras propias historias y creencias para verle sentido a nuestro propio origen, porque cuando se conoce y se practica lo propio se valoran nuestras raíces. Cuando escuchamos las historias de nuestros abuelos nos transportamos en recuerdos del pasado, como estar en un tambo elaborado junto con lo que la naturaleza nos brinda, nadando en ríos cristalinos, trepando arboles grandes, recolectando frutas, danzando y tocando la música tradicional, festejando.

Desde la música y danza tradicional fortalecemos nuestra identidad, conociendo nuestras creencias. Es a través de la música y la danza que encontramos el sentido de pintarnos con jagua, de llevar los vestidos tradicionales, de conocer y comprender el por qué llevan adornos, para qué y en qué momento se danza y se toca la música tradicional, cómo se fabrican los instrumentos tradicionales, por qué se danza de una manera u otra, por qué en las coreografías imitamos los movimientos de los animales. desde el vientre porqué los Nepoas (prácticas ancestrales donde una mujer en embarazo ingiere una parte de un animal recién cazado para que el niño cuando nazca y a

medida de su crecimiento valla adquiriendo habilidad del animal que ingirió su madre en el momento de su embrazo),

Sabiendo todo esto valoramos y practicamos los conocimientos tradicionales, pues conocemos nuestra historia de origen y cuidamos a nuestra madre tierra, con nuestros usos y costumbres. Esto nos ayuda valorar y enorgullecemos por ser indígenas.

Así estamos convencidos que nuestros niños, niñas y jóvenes deben conocer la historia de origen y las escuelas pueden ser espacios para que se enseñe esta historias y los conocimientos propios, por medio de actividades que ayuden a sensibilizar sobre la importancia y el amor por nuestras raíces y conocimientos ancestrales.

Participantes de la comunidad indígena Loma de los Indios que estuvieron durante el proceso de la siembra de la semilla

Imagen 1: Comunidad de Loma de los Indios, después de un encuentro local, año 2019. Archivo de la investigación.

1.1 Biografía del Vientre

Mi nombre es Dubalier Domicó Domicó, indígena de la etnia Embera Eyabida, nací el 23 de julio de 1992 en una comunidad indígena llamada Dabeiba Viejo del municipio de Dabeiba del departamento de Antioquia, somos siete hermanos del cual, yo soy el del medio.

Quiero partir mi historia desde mi nacimiento: mi padre era agricultor y un buen cazador como muchos indígenas anteriormente, mi madre siempre ha sido hogareña y dedicada a los hijos y al esposo.

Cuenta mi madre que cuando ella quedó en embarazo de mí, se realizaron prácticas tradicionales desde el vientre, como el nepoa, a los nueve meses cuando nací se realizó otro ritual sobre el entierro de mi placenta en el fogón de la cocina, para que cuando yo consiguiera mujer y me fuera de la casa, no olvide visitar a mis padres.

De mi niñez me acuerdo muy poco, pero recuerdo que mi padre era músico, él formaba grupos con sus amigos en la casa para tocar música de guitarra, ensayaban y, luego, iban para donde los invitaran a tocar en las fiestas. Lastimosamente en el año 1997 en tiempo de la violencia fue víctima del conflicto armado donde lo asesinaron.

En ese tiempo nos desplazamos para la comunidad indígena de *Karrá* también del municipio de Dabeiba para donde mi abuela. Allí vivimos un año y luego retornamos nuevamente para donde nací, es decir, a la comunidad indígena de Dabeiba Viejo. De nuevo allí, mi madre me matriculó en una escuela campesina para que aprendiera a hablar el castellano, allí estudié hasta segundo de primaria, pero como seguía el conflicto armado y asesinaban líderes de mi comunidad, nuevamente en el año 2000 toda la comunidad se desplazó para la comunidad indígena del Pital, hoy conocido como resguardo *Narikizabi*. En este resguardo mi madre me matriculó en una escuela indígena.

Cuando empecé a estudiar sentí esa conexión de hermandad con los compañeritos, ya que podíamos hablar en lengua y practicábamos las costumbres y las creencias. Fue en este espacio

que, por primera vez tuve clases para aprender a tocar la música y la danza tradicional del Embera Eyabida. Recuerdo que un día el docente nos dijo que teníamos que ensayar y aprender muy bien las coreografías, ya que íbamos a representar la cultura, a través de las danzas en el municipio de Dabeiba y, más adelante, en la ciudad de Medellín y Bogotá y como yo nunca había conocido la ciudad, ensayar y aprender estas coreografías se convirtió en mi mayor motivación para ir a representar mi cultura y conocer otros lugares.

Empecé aprender a bailar y medio tocar la flauta con mis compañeros, nos gustaba por que era lúdico. En las mañanas estudiábamos las clases normales con los libros y en las tardes ya sabíamos que íbamos a bailar, entonces esto hacía que las clases no fueran aburridas. Incluso me volví el mejor estudiante de mi grado y de esta manera terminé mi quinto de primaria.

Al siguiente año me matricularon en un colegio indígena, pero esta vez, ubicado en el casco urbano de Dabeiba para seguir la secundaria. En este lugar, también había fortaleza cultural en la música y danza. Allí tocaba algunos instrumentos y junto con mis compañeritos la pasábamos súper bien. Las sonrisas, enamoramientos, los valores, la disciplina, el valor por lo propio, el vestido, la pintura, las creencias; la música y danza nos unían con un mismo pensamiento positivo.

Hasta el grado séptimo yo era el mejor estudiante, pero como ya estaba en mi época de adolescencia empecé con los enamoramientos y bajé un poco en el rendimiento académico.

Así fueron pasando los años hasta que llegué al noveno grado. El colegio era dirigido por hermanas que me influyeron mucho la religión católica, para ese tiempo me llamaba mucho la atención el tema religioso y como siempre estábamos con las monjitas me propusieron ir a estudiar en un seminario en la ciudad de Medellín, tomé la decisión con mi familia y me dijeron que me iban apoyar.

En el 2016 me fuí para Medellín e ingresé al Seminario de los Redentoristas. En ese lugar recuerdo que los primeros días fueron difíciles para adaptarme, porque era mi primera vez solo y lejos de la familia, todo era diferente a lo que ya estaba acostumbrado, a nuevas personas y a una

nueva forma de vivir, pero los sacerdotes y compañeros me animaron, hasta que me fuí acostumbrando a mi nueva vida.

Ya las costumbres y creencias ancestrales no lo practicaba, solo leía la biblia todos los días estaba en misa, hacia aseo, leí libros, participaba en las misas como acólito en diferentes parroquias, mientras estudiaba la secundaria.

A los dos meses de estar en el seminario me dijeron que debía estudiar música e inglés, eso me llamó mucho la atención porque me gustaba la música. Empecé a estudiar música con dedicación, primero fue aprender a tocar guitarra, luego la vocalización de letras religiosas y tocar piano, eso me emocionó mucho. A a los pocos meses ya cantaba como corista en las misas y hacía algunas entonaciones con la guitarra.

Eso era lo que más me gustaba, las clases de música y viajar por algunos departamentos en encuentros con otros seminaristas y en retiros espirituales. Después de un tiempo ya no me sentía completamente bien, extrañaba a mi familia y mis costumbres, sentía que ser sacerdote no era lo mío, porque para mi vida soñaba con construir mi hogar con una mujer y tener hijos, tener mi casita, un trabajo estable y estar cerca de mi familia.

Un día me desperté pensando que esto no era lo mío y que estaba en el lugar incorrecto, porque no me sentía feliz, por esta razón decidí volver a mi pueblo con mi familia y dejar atrás el mundo religioso. Regresé a mi pueblo e ingresé a una institución educativa no indígena para terminar mi bachillerato, ya la nueva experiencia que había tenido de convivir con los *kapunias* (mestizos) me había cambiado de mentalidad y más libre, porque era un colegio público. En esta institución era común ver los jóvenes con celulares, una formar de vestir acorde con la moda, la forma de hablar, entre otras cosas. Esto me empezó a llevar a desvalorizar lo propio y sentirme avergonzado por ser indígena, pues ahora yo también quería estar a la moda, como los otros jóvenes del pueblo para llamar la atención en las mujeres de mi edad. En esta institución estuve hasta que terminé el bachillerato.

Por esa época, me aísle mucho de mis raíces, de mi cultura, ya desvalorizaba los conocimientos propios y seguí estudiando técnicas y a laborar. La religión, la aculturación, la modernidad y lo tecnológico me permearon mucho y, sin duda, la desarticulación del colegio indígena me hizo olvidar de lo propio.

Pero por cosas de la vida y de querer seguir preparándome académicamente se me dio la oportunidad de entrar al programa de la LPMT. Y es ahí donde nuevamente quise sembrar mi semilla desde mi vida y experiencia sobre el fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la música y danza tradicional, primero porque voy a reconocer mi origen. Es desde aquí que parto para trabajar con la comunidad en sensibilizar y despertar el interés por los conocimientos propios. Esto me ha parecido muy importante hacerlo desde la escuela, con los niños y la niñas, pues estoy convencido que se debe enseñar la cultura tradicional de una manera lúdica, recreativa y llamativa.

¿Qué relación tiene con mi vida?

Antes de iniciar mi proceso como estudiante la LPMT era un joven que me avergonzaba de ser indígena y también uno de esos factores fue por que estudiaba en un colegio público de mestizos en el casco urbano del municipio de Dabeiba donde siempre el que era más popular del colegio tenía que estar a la moda de año, en la forma de vestir, la música, el celular y la forma de hablar, esto me llevaba a desvalorizar mis raíces, pero cuando entre la LPMT empecé a entender las cosas de otra manera, que lo que me enseñaban en el colegio algunas cosas eran diferente, como el descubrimiento de América por Cristóbal Colon, cuando entendí fue que asesinaban a los indígenas, violaban a las mujeres, éramos esclavos de los españoles, saquearon y robaron nuestras riquezas de hoy en adelante me hicieron entender que estas tierras eran de nuestros antepasados que tenemos una riquisa cultural, tenemos nuestras propias medicina, nuestra propia alimentación, nuestras propias casa construida por los recursos de la naturaleza, nuestra propia agricultura, nuestra propia lengua, nuestra propia política, nuestra propia educación, nuestra forma de vivir y que antes conservamos la naturaleza y hoy fue que entendí la Madre tierra.

Por eso la relaciono mi semilla con mi vida, primero fue un proceso para mi como persona llegar a entender y valorizar los conocimientos propios luego trabajarlo en mi comunidad

fortaleciendo la identidad a través de lo lúdico que fue, fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza tradicional, también me nació por que vengo de un padre que era músico y en algún momento yo también tuve la oportunidad de estudiar música.

La LPMT me dio la oportunidad de abordar un problema, la necesidad de fortalecer la identidad ancestral de la comunidad indígena Loma de los Indios, a través de la música y la danza. Siempre me ha caracterizado por tener un espíritu alegre y tratable, de ahí mi afinidad con este tema, siento que la música alegra la vida, por eso cuando escucho música Embera, me transporto a la naturaleza, veo y siento los animales de la selva, siento la frescura del viento, los sonidos de las cascadas, el aire fresco bajo los árboles grandes que roza mi piel.

La música es también la posibilidad de conectarme y conectar a la comunidad con los sabedores que tocan la flauta, la maraca, la charrasca y el tambor. Personas y saberes para los cuales no existe un reconocimiento en la comunidad, sensación que es reafirmada por ellos mismos, cuando manifestaron que, para los demás miembros de la comunidad parece que la música no tenía validez, ni tenía importancia.

Hay un conocimiento milenario que se está invisibilizando, menospreciando o incluso, que ni siquiera se sabe la existencia del significado de la música, particularmente, entre los niños y las niñas en la comunidad. Los músicos de la comunidad reconocen que a través de la música se pueden hacer y trabajar muchas cosas que se han ido dejando en el olvido, tales como: la espiritualidad, la toma de jai, la danza, el compartir trabajo y el pensamiento ancestral. Que a través de la música es posible también sentir tristeza, reflexionar, enseñar y aprender. Así, entonces la música se convierte en una, entre otras, herramientas para el fortalecimiento de la identidad cultural.

La música tradicional Embera Eyabida la he venido trabajando en la escuela, como docente, desde el año 2016 con los niños, jóvenes y adultos en la comunidad Loma de los Indios para el fortalecimiento cultural e identidad propia, con la ayuda de sabios, historiadores, músicos y

también con el apoyo de las redes sociales ya que veo video o leo de como fortalecen la identidad cultural con la música y danza tradicional.

Ahora que estoy estudiando la LPMT en la Universidad de Antioquia (UdeA), me doy cuenta que desde la niñez, en las escuelas podemos enseñar a nuestros niños el origen de nuestros abuelos y valorar desde la música y la danza ancestral, las raíces que protegen la madre tierra. porque de allí nacen los sonidos de la naturaleza, los pasos de los animales, la adoración a los cultivos, ríos, viento, espíritus, creencias, sitios sagrados, territorio, fiestas, rituales, pintura, comunidad, resistencia. A través de la música y la danza podemos mostrarle al mundo que con nuestras formas de vivir, protegemos y valoramos la madre tierra y que no la desangramos como la política de la gente occidental que busca explotar para un interés económico, porque cuando se extraen los recursos naturales le estamos extrayendo parte del vientre de la madre tierra y la estamos matando poco a poco.

Yo pienso que la música y la danza son una manera pedagógica de enseñar a los niños el valor que tiene nuestra madre tierra, que con música podemos conocer nuestro origen, podemos bailar, tocar, soñar, viajar, conocer, rescatar, fortalecer, cultivar, cambiar nuestros pensamientos negativos, y aprender que somos iguales y también diferentes. Pensar que la música es escuchar, cantar, cambiar, unir, fortalecer, armonizar, equilibrar, definir, ser únicos, convivir, reflexionar, divergir, coincidir, motivar, apoyar, alcanzar, volver a intentar, imaginar, inspirar, movilizar, trabajar en equipo, revolucionar, pacificar, construir, evolucionar, reír, llorar, sentir, soñar y cantar.

1.2 Reseña Histórica del pueblo– Etnia.

Historia de la creación del pueblo Embera y el árbol del Jenene.(<https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/caragabi.html>, consultado en abril de 2024)

El creador del pueblo *Embera* fue *Karagabí*, quien también creó la luna, el sol, las estrellas y toda la existencia en el mundo y a todo le dio sus nombres, esto con el poder que obtuvo y conocimientos de *Dayizese* (el ser supremo sobre toda la existencia), pero en ese momento había algo que faltaba, que era el agua.

Karagabí Le pidió a su madre que le enseñara cómo conseguir agua, para ese momento *Dayizese* le había dado una varita para que golpeará dos rocas y de ahí salía el agua, pero brotaba muy poca.

Karagabí repartía el agua que salía de esas dos rocas a todo el pueblo, pero había que proporcionar mayor cantidad porque era muy poca. Así pasó mucho tiempo, hasta que un día vieron a un indígena que traía agua y pescado por abundancia. Los indígenas se inquietaron y le preguntaron a *Karagabí* que porque ese indígena traía agua y pescado por abundancia.

Karagabí decidió seguir al indígena para descubrir de dónde sacaba el agua, el indígena se dirigió a unas montañas y allí en las montañas abrió una puerta en la mitad de unas rocas, entonces *Karagabí* se convirtió en un colibrí y entro antes de que la puerta se cerrara y allí observó que había mucha agua con peces de distintos tamaños y colores. El indígena que entró, se puso a pescar, entonces *Karagabí* se convirtió en un pez y se dejó pescar, todo esto era un plan para descubrir de dónde sacaba tanta agua y pescado, hasta que al fin el indígena descubrió que era *Karagabí*.

El indígena decidió correr, pero como *Karagabí* tenía mucho poder se convirtió en un tigre y lo alcanzó. *Karagabí* le pidió compartir el agua, pero el indígena no le respondía y en varias ocasiones le volvió a preguntar, pero no obtuvo respuesta, entonces *Karagabí* decidió castigarlo convirtiéndolo en un Gensera (hormiga). Luego se fue a llamar al pueblo *Embera* para compartir el agua, pero cuando llegaron al lugar el agua se había convertido en un *Jenené* (árbol grande que llegaba hasta el cielo). *Karagabí* decidió tumbar el árbol, entonces llamo a las personas mas fuertes que se prepararan con hachas y empezaron a cortar el árbol, después de un arduo trabajo decidieron ir a descansar porque ya caía la noche.

Cuando volvieron al día siguiente el *Jenene* estaba igual como si no lo hubieran trabajado y así pasaron varios días sin resultado, entonces *Karagabí* decidió trabajar día y noche, pero como el *Gensera* no quería compartir el agua les enredó los copos del árbol con bejucos para que el árbol no se cayera. *Karagabi* al ver lo que estaba ocurriendo decidió mandar a algunos primates (familia de los monos) a cortar el bejuco, pero ninguno pudo. Al final decidido mandar a *Chidima* (mono de piel roja) el animal más ágil y rápido, quien por fin tuvo éxito.

Al caer el árbol, la raíz y el tronco se convirtieron en el mar y las ramas en ríos, lo que ahora conocemos como las aguas de nuestros territorios. *Karagabí* convirtió a algunos hombres en *Yaberara* que son los guardianes del agua¹.

1.2.1. Proceso del Gemené (ritual de la niña cuando entra a la pubertad)

A continuación, deseo hacer una descripción de una de las prácticas culturales que se realizan en el pueblo Embera Eyabida, esta historia me la contó la sabia Gloria Elena Domicó el 8 de diciembre del 20017 y a continuación presento un resumen en mis palabras:

Cuando a la niña le está llegando el tiempo de la pubertad, la mamá comienza a orientarla, le dice lo que debe hacer cuando le llegue la primera menstruación (cuando vea el interior manchado de sangre no se debe asustar, ni llorar, debe quedarse quieta en el lugar donde este y caminar despacio, no hablar con nadie, ni moverse mucho, no debe rascarse, ni escupir en cualquier parte, si no es en una totuma y la debe echar al río y avisar a una persona adulta o a la mamá).

La madre hace un corral de palma barrigona y la encierra por un mes, la alimentación para la niña en este tiempo es dura, con plátano, caldo de pescado y gallina. Ella debe comer despacio y tibio para no quedarse tan joven sin dientes, también la hacen comer curadiante (planta medicinal). La niña no debe caminar con los otros niños u otras personas, sino que le hacen camino y otra escalera para subir y bajar del tambo, este camino es especial para ella (para que no reparta todas las

¹ Consultado el 24 de marzo de 2024 en: <https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/caragabi.html>

enfermedades como hongos, llagas, clavos en los pies, ya que estas enfermedades no son fácil de curar), si le da hongos por esto se cura con placenta.

El camino lo llenan con cáscara de plátano desde el corral hasta el río, nadie se debe acercar para mirar y la niña no debe mirar a nadie, durante un mes la bañan con diferentes clases de plantas y diferentes clases de flores y con agua de hierro (para protegerle en cuerpo de las enfermedades, malos espíritus y ser amada por todos los hombres), con esta agua se baña cada media hora.

La niña no debe hablar duro si no pacito, cuando cumple un mes la madre la baña con Choiba (chibini) y Arra (uerre) para que no se caiga de los caballos y luego, prenden el tambo, cuando este empieza arder la sacan del corral y comienzan a quemar el cuerpo por partes hasta que todo el cuerpo quede rojo o caliente y la mandan a bañar al río, allí se debe bañar cruzada, la hacen morder machetes con los dientes (para proteger los dientes) se golpea el cuerpo con piedras especiales, la piedra es verdosa (Mopawara).

A la niña la Mandan a buscar 10 jaguas de arriba del árbol para que no se caigan al suelo cogen la jagua la raspan con cuchillo sacan el zumo y lo preparan con plantas especiales y untan a la niña de jagua desde la cabeza a los pies, que quede negrita (para que el cuerpo no sea débil), la dejan un rato sentada; este trabajo lo hacen de noche para que nadie vea y la mandan a bañar al río.

A los tres días invitan a 5 ancianos, la madre manda a la niña a hacer oficios y paridos (coger maíz), y que venga corriendo, desgrane, muele maíz, haga arepas, haga mazamorra, mate gallina, y prepare rápido, atiende rápido a los ancianos (para que cuando vaya a alguna parte sea rápida y no sea perezosa). Estos ancianos llaman a la niña, danzan alrededor de ella, le entregan sus fuerzas por medio de la danza (reciben poder y fuerza de los ancianos) y la soplan en la coronilla todos los cinco ancianos, nadie le ayuda hacer los oficios si no ella sola. A los ocho días la sacan al pueblo y la hacen escupir a un colono o a la gente blanca atrás (para que esta persona lleve las enfermedades que pueda adquirir la niña como llega, las debilidades del cuerpo por ser persona contrario de nosotros), este es el proceso de preparación para hacer el Gemené.

Aquí sigue el relato de Gloria Domicó Este Gemené se lo hacen a las niñas después de haberle llegado la primera menstruación, o menarquia. Para hacer un *Gemené* primero deben hacer un

examen a la niña o joven para confirmar si esta señorita. Este examen lo hace la madre, papitos o ancianos de la comunidad, se hace de las siguientes formas:

Cogen una pita de cabuya y le miden la nuca con la pita en dos y luego se la colocan en la boca y si no pasa la cabeza esta virgen. Pueden hacerlo dialogando con la niña, haciéndoles preguntas de acuerdo a su comportamiento. Se identifica a la niña de acuerdo al grosor de su cuerpo, si es señorita o no.

Cuando se confirma la virginidad de la niña se le va hacer el *Gemené* y se hace lo siguiente:

Se promueve la consecución de la comida. Se hace una invitación a toda la comunidad indígena para que hagan presencia. La comida de la niña durante el encerramiento es comida tradicional

A los 15 días cumplidos se saca a donde se va hacer el *Gemené* y las 2:00 a.m. y en la noche a las 9:00 p.m. o a las 10:00 p.m. cambiar si el festejo es por la noche o por el día.

Para festejar el *Gemené* la casa o tambo debe estar adornada con flores de plátano y flores silvestres de colores llamativos, esta decoración la hacen los alguaciles o la comunidad en general.

Se cuelga la ropa de la niña; esta ropa es de color blanco, la paruma de color que quieran y cintas variadas en la mitad del tambo, mientras llegan los invitados después que encierran la niña van llegando los ancianos y las ancianas que van a participar en la danza del *Gemené* pintados con jagua, vestidos con cintas en la cabeza de varios colores; cuando se inicia la danza la familia o madre de la niña son los encargados de repartir la chicha.

Luego todos los participantes se ponen a danzar en círculos gritando en un sonido propio (las mujeres) y los hombres (silbando). Hay una anciana que es puntera, es quien lleva el tambor y las demás van acompañando. Los hombres siguen danzando acompañando y también tocando flauta.

Las mujeres danzan en círculo interno y los hombres en círculo por fuera de las mujeres. Todos los que participan de la danza son los únicos que toman chicha en la ceremonia.

Si el *Gemené* lo hacen en el día, la danza es desde las 6 a.m. hasta las 12 p.m. y si es en la noche e 7 p.m. hasta las 12 a.m.

Aquí debemos tratar de relacionar el significado de la música y la danza con el ritual.

Antes de sacar a la niña del cuarto los 12 hombres adultos deben de buscar un bastón de madera chivini, pintados de jagua y de achiote. El bastón es delgado y mide 2 metros. A las 12 a.m. ya están dos ancianos de la comunidad y están la mitad de los danzarines quienes sacan a la niña y la colocan delante de los ancianos. Los ancianos empiezan a aconsejar a la niña sobre lo bueno que debe de hacer una mujer.

La niña es sacada para el tambo a dar vueltas y en esos momentos comienzan unas ancianas atrás a cantarle y los 12 hombres con los bastones, empiezan a tumbar las flores de plátano y las demás flores. También dos ancianas comienzan a regar maíz y chicha a todos los participantes.

Después de los consejos, cuatro hombres cargan a la niña con fuerza, la llevan al primer palo que colocaron cuando hicieron el tambo, y le dan chicha fuerte. Luego le dan cuatro vueltas a los estacones principales del tambo y en cada estación le dan chicha fuerte hasta que la niña se queda dormida totalmente, por último la llevan cargada en los hombros hasta la casa y cuando llegan a la casa le dan dulce miel de abeja para que se le quite la borrachera. Cuando se le quita la borrachera la sacan al baile.

Esta historia narrada, surge a partir de lo que me contó la sabia Gloria Elena Domicó y en esta puede verse reflejada la importancia de la música y la danza tradicional para la cultura.

Imagen 2: Preparación de las mujeres Embera para un ritual de Gemené. Fuente: Archivo de la investigación.

1.3 Descripción de la Comunidad

Según la historia de los mayores, la familia que hoy habita la comunidad Loma de los Indios es del señor Nando Domicó, son originarios de municipio de Cañasgordas, este señor fue quien heredó estas tierras de sus abuelos, que tienen alrededor de 10 hectáreas, en esta comunidad por esta razón todos son familiares.

Esta comunidad tiene el nombre Loma de los Indios por el motivo que los campesinos veían que la mayoría del asentamiento indígena queda en una Loma y como a los indígenas siempre nos han llamado indios, por su ignorancia, fueron los campesinos los que lo nombraron Loma de los Indios.

Cuentan los mayores que anteriormente esta comunidad tenía grandes extensiones de tierra, donde tranquilamente podían sembrar variedades de alimentos como: caña, plátano, maíz, frijol,

yuca, ñame y chontaduro y todo lo que ofrecía la madre tierra como el árbol del pan, cogollo de iraca, emazozojo, waiko, uruchirajo amichurrajo, zamojo, berogorajo, bokorrojo, bogobogojo, kopidijo, zuzajo, padacuarajo, borowakajo, junkarajo (frutas y alimentos nativos). Como tenían soberanía alimentaria igual podían criar animales como cerdos, patos, gallinas, pavos, gallinetos y gansos. También los ríos tenían diversidad de peces y las montañas mucha clase de animales para la caza y el consumo.

En esa época igual llegaban campesinos ofreciéndoles objetos a cambio de pedazos de tierra como: herramientas de trabajo machetes, hachas, palas, recatones, picos, escopetas, ollas, ropa, espejos entre otras cosas. Los indígenas accedían a dar pedacitos de tierra a cambio de estos elementos.

También pasaba que los campesinos pedían tierras prestadas para poder trabajar y cosechar, por un tiempo y, luego cuando los indígenas reclamaban la tierra después de sacar sus cosechas, ellos le pedían título de propiedad, en este caso las escrituras de estas tierras.

Generalmente en las épocas anteriores los indígenas no manejaban títulos de propiedad ya que eran herencias que venían de generación en generación de cada familia. De esta manera los *kapurias* (mestizos) se fueron aprovechando de los territorios indígenas y al paso fueron tumbando los montes para la ganadería y fueron acabando con todo la fauna, los sitios sagrados, contaminando así los ríos y acabando con las selvas donde antes había plantas medicinales, alimentos y frutas que nos brindaba la madre tierra.

Cuentan los sabios, que se ha venido cambiado muchas cosas por falta de territorio, como todo lo que ofrecía la madre tierra, formas de trabajo y el sustento de las familias, esto ha llevado a olvidar prácticas y conocimientos ancestrales. En la actualidad lo que ofrece el territorio no es suficiente para vivir como vivían antes

También cabe mencionar que, anteriormente los Embera eran muy espirituales, desde el vientre se hacían rituales de *Nepoas* (purificación) para que el niño naciera con algún don para su

vida, ya sea: artesano, trabajador, cazador, entre otras habilidades, pero ahora lo han dejado de practicar, porque en el territorio no se encuentra animales, plantas medicinales, árboles para la elaboración de instrumentos musicales y esto, como consecuencia ha traído enfermedades y debilidades espirituales, también se ha desvalorizando lo propio, y además los padres, madres ahora les enseñan a sus hijos a apreciar todo lo que viene de afuera.

Esto generó también que poco a poco la comunidad fuera tocar y danzar la música tradicional, sabiendo que años atrás los jóvenes tenían interés de aprender más de la cultura, se practicaba en los distintos escenarios, y sin intervención de otros bailes o música, era más venerado y respetado lo propio, se sentían más puros los rituales, se juntaban varios músicos a tocar la flauta, tanto así que cuando uno se cansaba, seguía el otro porque habían muchos que sabían tocar y danzar. Las que danzaban alrededor del Jaidé (casa de espíritus) eran bien presentadas con flores, vestido y pintura tradicional. Con el pasar de los tiempos, la comunidad ha dejado de practicar muchas vivencias tradicionales y ahora el cambio se siente porque los jóvenes ya no valoran lo propio.

En la actualidad el territorio que hace parte de los indígenas es demasiado pequeño para el sustento del día a día, cultivar y conseguir alimento es muy difícil y el conflicto entre familiares es más constante por la ruptura del tejido de una comunidad. Lo anterior ha sido ocasionado por acoger costumbres diferentes que han confundido a la comunidad y la han desviado de las costumbres, pero también por el reprochamiento de los campesinos y el uso de la tierra por estos para la ganadería.

La comunidad Loma de los indios, se encuentra situada a 30 minutos del casco urbano del municipio de Frontino en vehículo, a pie está a tres horas (Ver Imagen xx), en la actualidad está conformada por 84 personas y 24 familias.

Para los encuentros pedagógicos, conté con la participación de 15 hombres, 12 mujeres, 8 jóvenes entre los 12 y 18 años, 18 niños entre los 5 y 12 años, quienes son estudiantes e hijos de estas madres y padres de familia que trabajan como agricultores en la misma comunidad o que en

ocasiones deben de ir a otro sitio a trabajar en jornaleo. En total se trabajó con 53 personas de la comunidad Loma de los indios

1.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad.

Imagen 3: Mapa satelital del municipio de Frontino, Antioquia

Imagen 4: Mapa del municipio de Frontino tomada de internet.

1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

Quiero contar un poco la historia de cómo llegué a esta comunidad de Loma de los Indios. Esta comunidad está ubicada en la mitad de un área habitada por familias campesinas que son la población mayoritaria, por lo cual los niños indígenas interactúan con niños mestizos.

Cuentan los indígenas que durante muchos años se sintieron inferiores y discriminados por la docente y la población campesina. Debido a esta situación, solicitaron al cabildo indígena municipal y la Organización Indígena de Antioquia (OIA) que les asignaran un docente indígena que hablara el dialecto Embera Eyabida, y que tuviera las costumbres y creencias tradicionales.

En el 2014 llegó una docente indígena, quien inició a laborar de manera diferente, implementando los conocimientos interculturales, como pedagogía de valorizar lo propio y lo occidental con el objetivo de fortalecer la identidad propia desde la escuela.

Esta docente indígena era mi compañera sentimental, dado que vivíamos en el casco urbano del municipio de Frontino cuando llegaba de mi trabajo más temprano, salía a recoger a mi

compañera a la escuela, de vez en cuando me conversaba con los indígenas mientras esperaba a la profesora. Así fui conociendo a los líderes y padres de familias, en el 2015 la docente tuvo problemas de salud y comenzó a tener dificultades para laborar, por lo que me propusieron que la reemplazara mientras su salud mejoraba, yo acepté y en ese mismo año empecé a laborar como docente en esta comunidad, ya después hablando con mi compañera sentimental me dijo que mejor me quedara laborando totalmente en esta comunidad, al ver que su salud no mejoraba.

Se realizaron acuerdos con la comunidad mediante una reunión, con el cabildo mayor de Frontino y la OIA como entidad contratista, para quedarme como docente y así fue como llegué a esta comunidad. Ya con el día a día en la comunidad me comencé a contextualizar de la dinámica del diario vivir de las familias y comencé a notar una desarticulación entre ellos y también con la población campesina.

Así empecé a participar en las reuniones comunitarias, a orientar cuando tenían problemas internos, a participar en convites (trabajos comunitarios), a salir a pescar con ellos, a interactuar en los deportes, eso sí, fuera de mi horario laboral.

Para esa época yo estaba estudiando en el programa de la LPMT y de ahí como había que iniciar a trabajar una semilla, pensé en hacerlo en esta comunidad ya que me facilitaba porque estaba directamente en relación con la comunidad. Como docente pensé en realizar un trabajo de fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza ancestral.

Para iniciar y hacer conocer mi semilla del fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la música y la danza tradicional convoqué a la comunidad a una reunión general en la escuela. Allí socialicé que estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, cuales eran mis objetivos y de cómo lo iba a trabajar y. En esta reunión participaron padres de familia, la junta del cabildo local, líderes y comunidad, quiénes me dieron la autorización y dijeron que, incluso, me apoyarían en este proceso de la semilla ya que era algo que ellos necesitaban trabajar con los niños y los jóvenes.

Imagen 5: Socialización de la semilla en la comunidad Loma de los Indios, año 2016.

2 Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

El tema seleccionado a través de esta semilla es el fortalecimiento de la identidad cultural Embera Eyabida, a través de la danza y la música tradicional con los habitantes de la comunidad indígena Loma de los Indios, municipio de Frontino, Antioquia.

2.2 Justificación del tema a investigar.

Me he percatado que la comunidad Loma de los Indios es vulnerable ante la sociedad mayoritaria *Kapunia*, ya que nos han discriminado históricamente y eso nos ha llevado a desvalorizar nuestra cultura indígena. Los mismos indígenas se sienten avergonzados por lo propio y terminan valorando más, todo lo que ofrece el medio occidental, por desconocimiento del origen y valor propio.

Adicionalmente el sistema político que actualmente se vive en el municipio de Frontino, minimiza el valor tan importante de los pueblos originarios y muchos de nuestros líderes en general desconocen o no hacen valer los derechos, deberes, leyes y normas que nos cobijan cuando de luchar por los derechos de los pueblos indígenas se trata.

En general en nuestra sociedad, desde el proceso de colonización vivido hace más de 500 años, se ha impuesto una cultura ajena, la occidental, que ha traído consecuencias negativas para nuestros pueblos originarios, ya que siempre se ha considerado que esta cultura es superior y que por ello, debe ser impuesta a toda la humanidad, lo que históricamente se ha convertido en el borramiento y discriminación de las culturas ancestrales; esta situación denominada colonialismo, implica que a pesar de que nos quitaron las cadenas, nosotros mismos seguimos reproduciendo las formas de colonización, por lo tanto en nuestro país y en América Latina para las pueblos indígenas, no se priorizan los derechos, ni se visibilizan los conocimientos ancestrales.

En el municipio de Frontino, Antioquia, hay una sensación de discriminación y diferenciación entre personas mestizas y personas de etnias. En nuestro país desde hace aproximadamente 40 años, los pueblos indígenas, han ganado luchas antes los gobiernos, por la reivindicación de los derechos de los pueblos preexistentes, que se han plasmado en leyes, creación de resguardos, autos, ampliación de territorios, salud propia, gobierno propio, entre otros; sin embargo, aun muchos pueblos indígenas desconocemos estos derechos y no hay personal preparado en los líderes para que puedan luchar por los derechos.

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca un vasto campo de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no sólo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino también los apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a dichos activos sociales.

Colombia ingresó en la Unesco el 31 de octubre de 1947 y firmó la Convención sobre el Patrimonio Mundial el 24 de mayo de 1983 . El interés surgido en Colombia por la cultura inmaterial se tradujo en medidas legales orientadas a su protección y fomento. Es así como la Ley 397 de 1997, o Ley General de Cultura, incluyó como parte del patrimonio cultural las manifestaciones de cultura inmaterial. (http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/Documents/03_politica_salvaguardia_patrimonio_cultural_inmaterial.pdf).

Lo anterior me ha llevado a pensar que son favorables este tipo de acciones, son necesarias, sin embargo, no es suficiente para proteger una cultura, ya que las leyes por sí solas no garantizan, son las personas quienes con sus acciones dan sentido. Por eso los pueblos indígenas hoy, seguimos luchando por nuestros derechos, porque se nos sean reconocidos, por superar las desigualdades e inequidades que ni siquiera la Constitución con sus otorgamientos, ha producido los cambios que necesitamos. El Estado debería interesarse más por los pueblos indígenas, no solo desde los

documentos escritos sino desde la realidad, ya que es distinta, no nos están salvaguardando, nos están atropellando.

En el municipio de Frontino, desde los derechos constitucionales y frente a las actividades de cultura, recreación y esparcimiento, son pocas las acciones o programas en las que se incluyen a los pueblos indígenas, siendo esta una situación preocupante para el municipio, pues en el censo poblacional, el porcentaje de población indígena es significativo.

De acuerdo con el último censo realizado, de los 19.086 habitantes; ² 6.400 personas son población étnica (dato entregado por La gobernadora Mayor del municipio en julio 2019), es decir, más de la tercera parte de su población, la cual no es atendida de manera integral y diferenciada como población étnica.

La educación impartida en nuestro país, proviene de un sistema hegemónico por lo tanto, las diferencias étnicas, la diversidad cultural, el respeto por la diferencia, no se enseñan, todo lo contrario, la educación busca formar seres iguales, según el modelo occidental en el cual solamente la población mayoritaria es la que tiene importancia.

Para dar un ejemplo, en la comunidad Loma de los Indios la escuela existente alberga población indígena y población mestiza y es notoria la diferencia cultural, pero lo que más me llama la atención es la discriminación que se vivencia, fruto de los comentarios y actitudes de los padres y madres de familia mestizos para con los niños indígenas, influenciando a sus propios hijos en la discriminación, lo que se vuelve una cadena que nunca termina y genera división, racismo y discriminación.

Por lo tanto, el saber milenario y las prácticas culturales de los pueblos ancestrales no se valoran, lo que ha generado: pérdida de este saber, rechazo a la cultura propia, pérdida de prácticas, desvalorización de los saberes propios, poniendo en riesgo la identidad cultural y la extinción de

² Dato suministrado por la alcaldesa actual del municipio de Frontino período 2015-2018 Yudy Pulgarín, según datos del Sisben municipal.

los pueblos originarios. No se debe permitir que ningún pueblo desaparezca, pues los pueblos indígenas somos quienes cuidamos la madre tierra, la protegemos, reservamos sus riquezas, somos guardianes y cuidadores del territorio. Para nosotros la relación con la madre tierra es de respeto, nuestra cosmovisión nos enseña que somos hijos de la madre, no sus dueños, no queremos explotarla.

Siempre hemos enseñado a otros como vivir con la tierra, porque es importante compartir con los demás seres de la naturaleza y respetarlos, tenemos gran fortaleza espiritual, tenemos muchos conocimientos para aportar al mundo. Es fundamental en el mundo actual entender y valorar la diversidad de culturas, pues todas las culturas tienen aportes importantes desde sus diferentes miradas, la nuestra es un aporte al cuidado de la tierra. La diversidad nos permita aprender de distintas maneras, valorar otras formas de aprender, fortalecernos con otros conocimientos. Tenemos una visión diferente al modelo de desarrollo y al progreso impulsado por las potencias mundiales; por lo tanto, cuando muere una cultura, muere mucha vida.

Es preciso señalar que en los últimos tiempos se viene hablando sobre la interculturalidad como la opción ideal para dar reconocimiento a las distintas culturas, sin embargo la interculturalidad no ha sido entendida así, pues se sigue observando que se pone por encima la cultura occidental frente a la cultura ancestral de los pueblos originarios, desconociendo que los indígenas poseemos un conocimiento milenario tan importante como el conocimiento construido en occidente. Queda la importante y difícil tarea de seguir trabajando de la mano sin privilegiar alguna de las dos culturas sino fortaleciendo y aprovechando la diversidad. Hay un deterioro de un tejido importante para el mundo y, en especial, para un país como Colombia donde la gran riqueza es la diversidad cultural, pero no se ha entendido, seguimos siendo esclavos de un sistema capitalista y homogeneizador.

Yo me pregunto ¿Hasta dónde estamos llegando? Cuando vemos casos en las mismas comunidades indígenas en donde las personas adultas no están enseñando las prácticas culturales, rechazan su identidad, niegan su cultura; donde los jóvenes ya no hablan su lengua propia por pena, no usan su traje tradicional y desconocen muchas de sus prácticas.

La comunidad Loma de los Indios se encuentra ubicada muy cerca del casco urbano del municipio de Frontino, por lo tanto es una de las comunidades más influenciadas por la cultura occidental. Está rodeada por campesinos y muchos de ellos son racistas, discriminadores, se sienten superiores por las vivencias y enseñanzas que les han dejado sus antepasados y eso ha influido mucho en sus hijos. Esta situación ha afectado fuertemente a la comunidad ya que se han vuelto sumisos, tímidos, silenciosos y se ha creado un pensamiento de inferioridad.

Los jóvenes desconocen la historia de origen de nuestro pueblo, porque ellos mismos desvalorizan los conocimientos de los abuelos y al no darle esa oportunidad de escuchar a nuestros mayores, los abuelos se sienten inferiores y les apagan su participación y muere toda esa biblioteca viva, llena de conocimiento. Conocimiento que nos puede aportar demasiado para evitar el deterioro de nuestros orígenes. Esto ha pasado porque en esta comunidad no se venía trabajando sobre el origen y la identidad propia, debido a que la escuela educaba a indígenas y mestizos en el mismo salón de clases, bajo los mismo preceptos, orientados desde una orientación occidental.

Por fortuna, algunas personas, mayores de la comunidad, sentían un vacío al llevar a sus hijos a la escuela occidental, por la discriminación que estaban sintiendo. Así que empezaron a promover y sensibilizar entre las demás familias de la comunidad, la necesidad de tener un docente indígena que les enseñara solamente a los niños y niñas indígenas a fortalecer su cultura desde muchos aspectos.

Es así como en el año 2014, llegó la primera docente indígena a esta comunidad Gloria Patricia Bailarín una mujer indígena de la etnia eyabida que tuvo problemas de salud en ese entonces y posterior fue reemplazada por mi, fue así como empezamos a trabajar bajo el Sistema de Educación Indígena Propia (SEIP). Sistema que se ha venido construyendo y promoviendo por los pueblos indígenas de Antioquia con la orientación de la OIA. A partir de este momento se han logrado observar algunas transformaciones que han ido poco a poco, aportando al fortalecimiento cultural.

Personalmente siento que muchos hermanos indígenas de esta comunidad quieren ser reconocidos, escuchados y representados, quieren ser visibles y salir de la rutina de inferioridad, de olvido y de discriminación ocasionado por la cultura mayoritaria. Pero, para lograr esto es necesario generar un mayor liderazgo, llevar conocimientos y trabajar la historia para que se reconozca nuestro origen, nos apropiemos de nuestra cultura y nos sientan importantes, orgullosos, valorados y con derechos. Y de esta manera animarnos a generar acciones de fortalecimiento de la cultura Embera Eyabida.

Para los indígenas Embera Eyabida de esta comunidad Loma de los Indios, la música y danza son muy importantes, porque es un tejido, donde trabajamos con la música inspirándonos en la madre tierra y danzando al paso de cada uno de los seres que en ella habitan. Un ejemplo de esto es, si se toca al colibrí se danza con el movimiento que hace esta ave, y se sacan sonidos en la flauta, por eso cada canción y sonidos, son titulados con el nombre de algún ser que hace parte del tejido y complementa a madre tierra.

A continuación de algunos títulos:

- Wera Oibida (mujer de la selva);
- Vido (saino), Puandru (viento);
- Euma (arcoíris);
- Zambu Wera (mujer de la totuma);
- Umaudau Nepono (flor del sol);
- Chimbizu (colibrí).

Llevamos en la sangre el amor por la música, la danza. Esta nos convoca, nos une en un mismo ser, no importando edad, idioma, creencias, color...

A partir de las reflexiones que he mencionado anteriormente, sentí la necesidad de fortalecer la cultura del pueblo Embera Eyabida, a través de las prácticas culturales relacionadas con el arte, particularmente, la música y la danza. La semilla de la música tradicional nos da esa fuerza de afrontar, de auto reconocernos, valorarnos y mostrar que tenemos una identidad viva y propia, con ella podemos enriquecer la cultura, sin hacer daño al otro, es la posibilidad de unirnos a través del sonido de la música y las danzas propia.

A continuación presento la letra de una canción tradicional, de la cual hago una transcripción a la lengua Embera Bedea y al castellano:

WERA OIBIDA³ (mujer de la selva).

Cantautor : Pablo Majore⁴.

Werara Oibida Biiayo Kede Ma Anyi Kurrumaena (Bis).

Werara Iobidara Anyira Joma Yokede

E Anyi Kakua Keraba Y Joma Tompua Kedema U

Werara Oibidara, Kira Joma Yokede,

Anyi Ituasida Idubuda E Ma Oibida Werara Anyi Oidruadera,

Werara Iobidara Anyira Joma Yokede

E Anyi Kakua Keraba Y Joma Tompua Kedema U

Werara Oibidara, Kira Joma Yokede.

En una aproximación al castellano, la canción se refiere a: *“Todas las mujeres de la selva son hermosas con sus escrituras en el cuerpo, a través de la artesanía de chakira y pintura tradicional,*

³ Aquí podrías colocar un enlace en dónde el/la lector/a pueda escuchar la canción. Así puede ser un texto más interactivo.

⁴ Pablo Majoré es un cantautor Emebera Eyabida de aproximadamente 40 años, pertenece al resguardo de Nusidó, municipio de Frontino. Es músico, toca varios instrumentos tradicionales, es, también, líder de su comunidad. Es una persona que trabaja en pro de la comunidad. A pesar de ser un gran músico, practica muy poco sus conocimientos ya que su interés por la música tradicional ha disminuido. Es un gran sabedor, su conocimiento está en riesgo (Decir por qué está en riesgo).

la fragancia de su cuerpo es rico como las flores y no olvidan sus fiestas ancestrales dentro de sus territorios”.

Exaltar la música tradicional y sus letras es de gran importancia para mí, quiero resaltar en la inspiración de las letras, como se honra a la madre tierra, a las mujeres, a su cultura y sus prácticas. La música es una forma de educación y sensibilización, cuando se trata de aprender a tocar los instrumentos inspirándose en la naturaleza y se valora la madre tierra. Además, la música enseña valores como la creatividad, el amor por la naturaleza, la disciplina, se trata de una pedagogía desde el disfrute.

Imagen 6: Danza tradicional del pueblo Embera Eyabida, comunidad Loma de los Indios

Con la música se hacen ofrendas a los *Jais* (espíritus), se honran las prácticas culturales, se contagia de alegría; en la música están las historias de origen del pueblo, la historia misma de la música.

Es una preocupación para mí, que hoy en día, la mayoría de jóvenes prefieran encender una grabadora y unos bafles para escuchar música grabada, que casi nunca es música tradicional. Cuando se pone un bafle se pierde un sentido, pues no estamos viendo tocar en directo, no nos contagiamos con el espíritu de quienes tocan y cantan, lo que genera una desconexión profunda.

La mayoría de música que hoy se escucha en nuestra comunidad, no es tradicional, sin el ánimo de criticar todas las músicas y ritmos no tradicionales, lo que si analizo es que muchas de las letras de estas canciones nos traen enseñanzas de consumo, de superioridad, de moda, de discriminación, de machismo, de sexo y, tristemente esas letras se quedan en las mentes, distorsionan los pensamientos y nos hacen cambiar de actitudes, de valores, de principios, de ética. El agravante es que mucha de esta música por ser comercial, se oye en todas partes, nos permea, por lo tanto es prácticamente imposible ignorarla.

Con esto no se dice que lo que viene de afuera es malo, sino que nuestros jóvenes aprenden es lo malo, sobre las malas letras, como ver a las mujeres como objeto sexual, la drogadicción, la rebeldía. Los padres no enseñan a esta nueva generación con rigor constante de que somos una cultura que tenemos una manera propia de vivir en lo cosmogónico, espiritual, en el trabajo, en lo educativo, en la siembra, en la alimentación, en la escritura, en la música, en la danza, en la agricultura, en la política.

Las sabias y los sabios músicos que aún quedan, a pesar de que aún tocan sus instrumentos, pocas personas le dan la importancia a esta práctica, cuando anteriormente eran invitados a los rituales y se sentían importantes. Ahora, la música grabada los suplantó, se sienten poco reconocidos, ya no enseñan, se están yendo y se están llevando su saber. Un saber que, sin duda, es una riqueza invaluable.

Los jóvenes hoy en día practican los bailes ,pero no conocen a profundidad que significan éstos, en qué momentos se hacen, a qué rituales pertenecen y mucho menos la historia de cada danza y canto.

Nuestros niños se están enfermando porque ahora no se da esa sanación y purificación desde el vientre que es el *Nepoa* (creencias ancestrales desde el vientre), donde desde la gestación el padre se preocupaba por cazar animales para darle *Nepoa* a la mujer, como pájaros que cantan extraordinariamente para que el niño en su crecimiento fuera un gran músico, el pájaro mochilero para que fuera un gran tejedor, la ardilla para que fuera un gran trepador etc. A medida que la niña

y el niño crecían se hacían baños con plantas para que tuviera buenos pensamientos, sea trabajador, líder, médico tradicional, un buen hombre o buena mujer etc.

Por lo tanto, es importante volver a pensar, traer a la memoria, recordar esas prácticas culturales que ancestralmente han enriquecido y embellecido nuestra cultura. Las comunidades indígenas tenemos la necesidad de ser reconocidas, valoradas, de ser comprendidas y respetadas por otras culturas, con el fin de ganar reconocimiento como una cultura milenaria. El amor por la música tradicional y tomar conciencia de que lo propio es una de las maneras de pervivir, sanar, sembrar y sobre todo, la posibilidad de compartir conocimientos con diversas culturas mediante eventos, rituales, reuniones, fiestas culturales, competencias. Lo anterior, puede fortalecer la música tradicional, la espiritualidad, las creencias, la cosmogonía, el trabajo y los valores en el pueblo Embera Eyabida.

Aunque en la actualidad, parece que nadie quiere aprender de la música, del conocimiento que está en los sabios y mayores... es claro que ante la muerte de ellos también se va el conocimiento. En la comunidad Loma de los Indios hasta el momento no se había llegado a hacer algún trabajo en esta dirección y que problematizara las condiciones actuales del pueblo. El tema de la música no había tenido mayor importancia entre las personas de la comunidad, a los niños les daba pena danzar, muy pocas personas de la comunidad conocían y tocaban los instrumentos tradicionales.

Los adultos de la comunidad no realizaban cotidianamente prácticas relacionadas con la danza y la música, se ha olvidado de estas prácticas tan importantes que generan alegría en la comunidad. Por lo tanto, los niños y niñas ni siquiera conocen el significado de vida de la música para el pueblo Embera.

Desde el año 2015 y hasta el año 2019 me desempeñé como docente de la comunidad, labor que me ayudó a acompañar más de cerca a las personas que la lideran, motivando para que hubiera mayor participación en los espacios del cabildo. Logré transmitir conocimientos frente a asuntos legales que pueden permitir mayor empoderamiento y gestión de asuntos de la comunidad.

Esta situación fue cambiando poco a poco y los líderes de esta comunidad han estado más activos en su participación con respecto al sistema organizativo y político de los indígenas, lo que ha fortalecido el proceso organizativo al interior de la comunidad, propiciando una mayor valoración y auto reconocimiento.

De este modo, me pareció vital generar en esta comunidad una reflexión en torno al tema de la música tradicional y las danzas, como una manera de pensarnos, sentirnos, reconocernos y fortalecernos como indígenas Embera.

La Música Es Pedagogía

La música es una forma de enseñar, no solamente teórica, sino práctica y lúdica, el compartir, el trabajar en equipo, la disciplina, el saber escuchar, interpretar, dialogar, olvidarse de otras cosas y conectarse con la danza, con su significado de vida para conectarse con la naturaleza, con la cultura, con el ser indígena. La música es una manera de fortalecer la cultura.

A través de la música se aprende desde la cultura, ya que está inspirada en los sonidos de la naturaleza, en los cultivos, animales, ríos, viento y creencias espirituales.

La música es pedagógica ya que propicia motivación para valorar la madre tierra de forma sana por medio de la pintura, espiritualidad, fiestas, danzas, agricultura, mensajes, unidad, territorio, sanación, memorias, educación, enseñanza, interculturalidad y adoración a la madre tierra. La música educa, con sus significados, inspira hacia el amor y cuidado de la tierra, los valores, el respeto por la naturaleza, las cosas sagradas para nuestro pueblo, es una enseñanza del respeto.

La música nos ayuda a que nuestros niños desde la escuela sientan ese valor ancestral que llevamos en la sangre y que es milenario. La música tiene un valor tan grande en relación con la madre tierra que podríamos cambiar nuestras formas de vivir, actuar y pensar en nuestra comunidad

y podríamos ser un modelo para la zona en el cuidado de la madre tierra. A través de la música podríamos volver a recorrer nuestras memorias hacia nuestros abuelos, valoráramos el territorio, la agricultura, la alimentación, los rituales, la espiritualidad, los *Nepoas*, el Wambí (trabajo comunitario), el *Nekua* (rituales de sanación), el *Gemene* (fiesta de pubertad de la niña a mujer) y el valor de vivir sanos y bien en familia, de esta manera fortalecemos la vivencia ancestral en aquellos niños, jóvenes y adultos que se están aculturizando.

Como docente siempre ha estado en mí el deseo de buscar una manera lúdica de enseñar a los niños y a las niñas. Ya que esa edad es propicia por la energía que tienen y el goce natural de las cosas. De esta manera, niños y niñas van entendiendo la historia, la danza, no solo como un baile, sino desde su significado. A partir de allí pueden ir comprendiendo otros aspectos, representaciones y significados de la danza, la pintura corporal, el vestido tradicional y la importancia de la cultura.

Desde la historia de origen, esta comunidad era fuerte en la identidad cultural, ancestral. Ahora esto se está dejando de practicar y de enseñar, por eso con esta semilla siento que puedo ayudar a concientizar a los niños, niñas, jóvenes y adultos en las vivencias tradicionales para una vida sana. Enseñando nuestros orígenes, valorando nuestra cultura, la música, la danza, las creencias, fortalecemos la espiritualidad.

Fortalecer los rituales respetando las prácticas que deben hacerse durante este ritual, en el cual la música y la danza juega un papel fundamental: cuando se hace un ritual, los músicos y los danzarines tienen que estar con ropa tradicional, con escritura en el cuerpo a través de la pintura con jagua y achiote. Los espíritus de los que acompañan al *Jai* deben estar representados en figuras de madera, por lo tanto, la ofrenda al *Jai* o a los espíritus tienen que estar bien adornados, se danza y se toca depende como lo pida el *Jai*. También debe haber alimentos nativos para ofrendar al *Jai*.

La comunidad conociendo nuestro origen, historia, rituales y practicándolos, apreciaría que nuestra cultura y nuestra nuestra madre tierra. Esto, sin duda, ayudaría a pensar unidos, compartir, dialogar, construir y recordar a nuestros sabios y sabias.

2.3 Antecedentes.

Cuando inicié a trabajar como docente en la comunidad indígena Loma de los Indios, identifiqué que habían conocimientos ancestrales y que los mayores y las mayores practicaban algunas creencias tradicionales, pero en los niños y jóvenes no había ese conocimiento y tampoco el interés en conocer lo propio, ni mucho menos practicarlo. Esto me llevo a pensar que no se había perdido totalmente la identidad cultural, sino que había que trabajar en un fortalecimiento desde los conocimientos de los abuelos y sabios.

En temas de música y danza tradicional había sabios que anteriormente practicaban estas tradiciones, pero dada la desvalorización por estos conocimientos ancestrales y la falta de promoción de actividades de danza y música tradicional, estas prácticas no se realizaban.

Resalto que cuando llegue a la comunidad si había conocimientos propios, ya que los sabios muchos años atrás danzaban y tocaban la música tradicional y con esta propuesta de semilla esos conocimientos se deberían revitalizar, promoviendo y visibilizándolos a través de la música y la danza tradicional con niños, niñas jóvenes, adultos y sabios.

Creo que aquí es necesario colocar un subtítulo, algo así como: Sabios de la música y la danza en la comunidad.

En la comunidad vivía un señor, sabedor de la música y la danza, llamado Francisco Niaza, quien me contaba que:

En la época de su juventud las comunidades valoraban los conocimientos propios y, especialmente, temas de música y danza propia. Que anteriormente en las fiestas se tocaba y se bailaba solo lo propio, pero que, con el transcurrir del tiempo lo han ido remplazando por otro tipos de música moderna y equipos de sonidos y eso muchas veces hace que se

pierda el sentido y valorar los conocimientos y vivencias propias ya que el mundo de nosotros los Embera es espiritual. Conversación con Francisco Niaza, junio 2017)

Esto ha llevado que en los últimos años a los indígenas desde la administración municipal de Frontino nos han dado espacios de participación en la fiesta tradicional del municipio con la danzas, música y artesanía tradicional. Desde las Instituciones educativas *Kapurias*, también dan espacios de representación de la cultura propia en eventos culturales del colegio. Desde la gobernación de Antioquia ha habido apoyo a los indígenas en donaciones de instrumento musicales.

Actualmente en el municipio de Frontino hay dos agrupaciones de música indígena, quienes tocan música de vallenato sabanero y música popular y son lo que hacen fiestas en las diferentes comunidades indígenas y en otros espacios en el municipio. Las autoridades municipales ahora tienen en cuenta a los indígenas como representación de la riqueza cultural que tiene el municipio.

Yo como estudiante de la LPMT también por la semilla que estuve trabajando en la comunidad indígena de Loma de los Indios logré gestionar con la OIA algunos instrumentos musicales tradicionales, donde se dejó un grupo de jóvenes practicando la música tradicional con el objetivo que ellos fueran los futuros artistas y representantes de la identidad cultural, a través de la música y danza tradicional.

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

Durante la construcción de este proceso o semilla, tuve varias inquietudes relacionadas con la música como tema central, finalmente logré definir la pregunta que guió mi camino:

¿Cómo fortalecer la identidad cultural a través de la música y la danza tradicional Embera

Eyabida en la comunidad Loma de los Indios?

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

Fortalecer aspectos de la identidad cultural Embera Eyabida ,mediante la sensibilización y puesta en práctica de actividades culturales con los miembros de la comunidad Loma de los Indios, con el fin de fortalecer el arraigo cultural y el fortalecimiento comunitario.

2.5.2 Objetivos específicos.

- Problematizar con los miembros de la comunidad, niños y niñas las afectaciones que se han vivido debido a la aculturación sobre la música y danza ya que han cambiado lo propio por lo que brinda la modernidad de los bailes y la música occidental en Loma de los Indios
- Realizar diálogos de saberes con mayores y mayoras Embera Eyabida sobre los significados e historias de las danzas, la música, los instrumentos para compartir con los niños y niñas de la comunidad Loma de los Indios.
- Implementar acciones culturales y pedagógicas con los niños y las niñas de la escuela para el aprendizaje de saberes ancestrales y el fortalecimiento cultural.

3. Cuidado de la Siembra

3.1 Tipo y enfoque de la investigación.

Mi trabajo de investigación, se basa en la identidad propia Embera Eyabida, desde las historias de la música y danza ancestral, desde las historias de origen, desde las creencias y prácticas ancestrales, desde la espiritualidad y desde la sabiduría de los sabios y sabias. El impacto de esta investigación buscó que la comunidad de la Loma de los Indios se sintiera orgullosa de la cultura propia y se apropiara del ser indígena, por lo tanto esta investigación busca:

“la recuperación y conservación del saber ancestral”

Arévalo (citado en Iño 2017). el paradigma de investigación sobre el cual orienté mi camino fue el **Paradigma Indígena**.

El enfoque metodológico por lo tanto se basa en una **Investigación propia, desde las raíces indígenas**. Por lo tanto hice una reflexión, averiguaciones, profundizaciones con aquellas personas que han venido investigando sobre este mismo tema, como los músicos tradicionales. Pues mi trabajo parte del saber tradicional. Tuve que apoyarme de mucha gente, de un *Jaibaná*, de la comunidad, generando reflexiones y aportes de parte de ellos, para que las acciones se propusieran desde ellos mismos. Según Green (2007): “investigar desde las raíces quiere decir que el énfasis debe hacerse desde la cultura milenaria del pueblo” (p:233).

Al mismo tiempo leí a otros autores, indígenas y no indígenas Gloria Elena Domicó, Enrique Ivan Domico, Feliciano Domicó que han hablado sobre el tema de las música y las danzas y que me ayudaron al fortalecimiento del conocimiento y de la identidad cultural. La metodología que he empleado para mi semilla, la relato a continuación:

Al iniciar esta investigación, en el año 2015, empecé a consultar en el municipio de Dabeiba donde yo pertenecía, pero mi semilla la termine trabajando en el municipio de Frontino. Me

entrevisté con diferentes personas, entre ellas: sabios *Jaibanás*, sabios de música, historiadores, con personas que han venido trabajando el fortalecimiento de las danzas y músicas en la comunidad, gente que ha venido representando la cultura en la comunidad, en el municipio y en ciudades como Medellín y Bogotá.

Las preguntas que me propuse y que realicé a estas personas estuvieron relacionadas con la cultura y, en especial, con la música y la danza.

1. Hice una entrevista al señor Feliciano Domicó, de Murrí, Frontino, egresado de la primera cohorte de Madre tierra, con quién conversé sobre la historia de la música Embera, la importancia de la música, los significados de la música, en qué momentos se toca y para que se toca.

2. Entrevisté al docente Enrique Iván Domicó del resguardo Narikizabi, Dabeiba, sabio y músico de esta comunidad desde hace muchos años atrás, conversé sobre por qué es importante la música, cómo ha trabajado en su comunidad para el fortalecimiento de la música, para la pervivencia del pueblo Embera y su cultura y sobre cómo ha visibilizado su comunidad, a partir de la música y otras expresiones culturales.

3. Sensibilización En Dabeiba Viejo donde se trabajó con niños, jóvenes, adultos y sabios sobre las diferencias entre la música tradicional Embera y la música occidental, kapunia. Se habló sobre el sentido de la música, los significados de la música tradicional y occidental y los mensajes de las letras.

Todo lo anterior sucedió en la comunidad Dabeiba Viejo que era el lugar donde vivía. Tiempo después me trasladé a vivir a Frontino como docente y a trabajar estos temas en la comunidad Loma de los Indios a partir de mi ejercicio docente. Con estas entrevistas y otras actividades realizadas en Dabeiba Viejo, yo logré comprender y aprender un poco más sobre la cultura Embera y en particular sobre la música.

Así pude llegar a la comunidad Loma de los Indios a generar sensibilización frente al pueblo Embera, la cultura, las prácticas como el vestido, la pintura facial, haciendo reflexiones y discusiones. Esto se realizó con los niños y niñas y los padres y madres de la comunidad.

Al llegar a esta comunidad observé debilidad en la cultura, ya que nadie, jóvenes y niños estaban usando vestido tradicional, y esta situación me motivó a retomar actividades que fortalecieran la identidad cultural y empecé a generar espacios de diálogos con los miembros de la comunidad, principalmente las personas adultas, en donde se reflexionaron muchos temas relacionados con la cultura Embera.

Por lo tanto, las actividades que realicé en la Loma de los Indios fueron:

4. Diálogo de saberes con Olga Domicó partera y cantora. Con ella se habló también del cambio que ha vivido desde su niñez hasta hoy, los *Gemenés* que se realizaban, los *Jai Itua*, lo que significaban los rituales en donde la danza y la música hacían parte importante y el respeto que infundían en las personas de la comunidad.

5. Entrevista al gobernador local Hernando Domicó, quien vela por el bienestar de la comunidad, quien conoce los procesos, las debilidades y fortalezas que ocurren en esta comunidad.

6. Diálogo con el sabio Hilario Domicó, sabio de música y danza. Con él conversamos sobre su trayectoria con las danzas y la música tradicional.

7. En otro momento investigué con el músico Francisco Niaza Domicó de la Loma de los indios, quien me comentó sobre quienes aprenden a tocar, cómo se cortan y fabrican los instrumentos, cómo ha aprendido a tocar música, cómo le enseñaron, dónde lo aprendió.

8. También se conversó con la líder Luz Mery Domicó, quien ha sido un apoyo y consejera para el trabajo con comunidad, ayudó a evaluar la situación actual de la misma, las debilidades, como están en la participación política, el manejo del gobierno, como está la situación familiar. Propusimos algunas ideas para afrontar algunas de estas situaciones desde la mirada de un miembro de la comunidad

9. Se realizaron diálogo de saberes con los adultos, padres y madres de los niños y niñas de la comunidad, se hicieron reflexiones sobre nuestra historia de origen y el ser indígenas, sobre la cultura y el significado de vida, de las diferencias que tenemos con otras culturas. También se hizo con ellos y ellas sensibilización para fortalecer las prácticas

ancestrales como la pintura, la danza, la música, la espiritualidad, el alimento, la siembra, la cosmogonía, el cuidado de la madre tierra y el cuidado del vientre de las madres.

A medida que iba realizando estas actividades, seguía practicando mi ejercicio docente y aplicando algunos conocimientos adquiridos, sin embargo cada vez me surgían nuevas preguntas y necesité a las sabios nuevamente para que me ayudaran a analizar la música desde otras miradas. Me refiero a la mirada política, de las historias, desde las mujeres, escuchando sus aportes y así, complementando mi trabajo con el conocimiento y consejos de las personas mayores. De esta manera se fue generando más sensibilidad en mí y en los niños y las niñas sobre la cultura propia, y los significados de vida de nuestras prácticas. Todo esto me permitió tener herramientas básicas para realizar mi trabajo docente y seguir desarrollando mi investigación.

Otras actividades realizadas fueron:

10. Un ejemplo de trabajo realizado fue poner a escuchar a los estudiantes una canción tradicional y a partir de allí empezábamos analizar el nombre de la canción, a qué le cantaba, cuál era la historia de esa canción, que sentíamos al escuchar nuestra música propia, que sentimiento tenía para los que habían escrito esa canción, posteriormente continuábamos con la danza que fuera apropiada para esa canción, como se conectaba la música y la danza. Y esta fue la manera de sensibilizar a los niños y niñas propiciando nuevos espacios de aprendizaje, de reflexión, de disfrute y continuamos complementando con la pintura facial, con el vestido tradicional.

11. Diálogo con el gobernador de la comunidad Loma de los Indios Hernando Domicó con quien se conversó sobre el análisis que él cómo autoridad de la comunidad observaba en relación a las debilidades de las prácticas culturales y cómo se podría comprometer para aportar al fortalecimiento de la identidad cultural.

Durante el desarrollo de este trabajo se presentaron dificultades, especialmente con los padres y madres de familia, quienes hicieron resistencia a algunas peticiones del docente como

llevar su traje tradicional, pues este era necesario para enriquecer el trabajo de la danza y seguir fortaleciendo la cultura; o resistencia a que sus hijos fueran pintados con *Jagua*. Sin embargo estos obstáculos fueron superados posteriormente, cuando empezaron a ver en los niños y niñas sus aprendizajes, su apropiación por las danzas, la alegría con la que vestían sus trajes, las danzas que habían aprendido y las presentaciones que estaban preparando para su comunidad.

3.2. Participantes de la siembra.

Inicialmente para socializar esta semilla se realizó una convocatoria a la comunidad general a una reunión en la casa del saber Loma de los Indios, teniendo en cuenta que en los territorios étnicos se tiene que hacer la consulta previa antes de iniciar cualquier actividad, es desde ahí desde donde parte la aceptación, autorización y participación comunitaria.

Para mí fue más fácil realizar esta iniciativa de fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza tradicional, porque era el docente y líder de esta comunidad, quien ya venía en interacción con la población en general, a través de reuniones comunitarias, convites (trabajos comunitarios), y deportes. Además orientaba a los líderes, en temas de documentación cuando lo requerían.

Cuando yo presenté la propuesta de mi semilla que era de fortalecimiento de la identidad cultural, inmediatamente me dieron el apoyo, ya que esta comunidad ha tenido esta problemática grave desde muchos años atrás y más en los niños y jóvenes, incluso me dieron la observación que la propuesta debería ser con todos los grupos poblacionales de manera que todos tendrían el espacio de participación, eso sí con el enfoque especialmente en los estudiantes ya que era más fácil trabajar con los niños, ellos permanecían de lunes a viernes en la escuela y era más necesario en ellos para que fueran creciendo con esa identidad propia.

Durante la siembra de mi semilla, en diferentes encuentros locales, se hacían actividades con hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños que cumplían roles de líderes, sabios, artesanos, parteras y estudiantes, para un total de 53 personas.

3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

En la realización de las actividades mencionadas anteriormente, se utilizaron diversas técnicas, las cuales fueron principalmente, metodologías propias, es decir, que son cotidianas para nosotros. A continuación se describen las técnicas utilizadas:

3.3.1. *Diálogo de saberes.*

Con los sabios y sabias que conocen las historias de origen de nuestros antepasados, ellos son el pilar perfecto, porque lo han vivido en sus juventudes con sus padres y abuelos y practican los conocimientos ancestrales. Además ellos conocen el territorio, son los protagonistas de nuestra cultura milenaria y nos pueden aportar mucho, guiándonos y buscando estrategias pedagógicas para trabajar desde el vientre, con los niños y los jóvenes. El diálogo de saberes es compartir conocimientos mediante una conversación ya sea entre dos o más personas, siempre sabiendo escuchar y valorando los conocimientos que comparten los sabios. Esto se usa ya que en nuestra cultura somos expresivos oralmente

Según la Organización Panamericana de la salud (2021):

Los diálogos de saberes, también denominados diálogos interculturales, son procesos de comunicación e intercambio entre personas y grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas. Su punto de partida es el respeto de las opiniones, creencias y costumbres de personas y grupos que no necesariamente coinciden en los puntos a tratar, en tanto proceden de raíces culturales, lingüísticas, religiosas y étnicas diferentes. El pilar central de los diálogos de saberes es el reconocimiento de la simetría entre los actores, sin jerarquías. Se asume que todo conocimiento tiene el mismo valor y debe ser considerado en la construcción de los diálogos... Una condición necesaria para los diálogos de saberes es revalorizar y promover los conocimientos, prácticas y expresiones culturales de los distintos grupos, a través de los mecanismos de transmisión propios de cada cultura. De esta manera, los diálogos de saberes pueden ayudar a construir consenso social para el mejoramiento económico, social y cultural de las comunidades y de los países (p. 4).

3.3.2. *Las Historias.*

Partir desde la historia de la comunidad me ayudó a contextualizar y a conocer el pasado, la trayectoria de cómo se ha venido transformando la cultura hasta el presente, sobre la música, la danza, el territorio, los médicos ancestrales, las parteras, la agricultura, la alimentación, la religión, la política, la organización, la moda occidental y la relación con los campesinos. Esto para analizar en qué se ha venido afectando y las razones por las cuales están sufriendo las consecuencias y de esta manera visibilizar las diferentes causas de los problemas. Conocer la historia de la comunidad me ayuda a entender por qué el desinterés de nuestros jóvenes por los conocimientos propios y la fácil aculturación.

Hay varios factores del porque no valoran lo propio: el territorio no es el mismo de antes, ni extenso para albergar a todos los jóvenes que han conformado sus familias, no hay donde trabajar. En los ríos ya no hay peces, no hay árboles grandes, no hay animales para cazar, no hay árboles para elaborar los instrumentos musicales, el signo peso nos ha dividido, ya casi no hay trabajos comunitarios, las religiones han desviado las creencias propias.

En la escuela occidental nos han contado otras historias, en este caso siempre el descubrimiento de América, sufrimos discriminaciones por la cultura mayoritaria, también se ven muchas corrupciones por nuestros propios líderes indígenas, desinterés por fortalecer las culturas tradicionales, los jóvenes desconocen la historia de origen, los jóvenes no conocen la historia de nosotros, por esta razón también fue una de mis metodologías, conocer sobre la historia de la comunidad

3.3.4. *Recorrido por el territorio*

Se realiza recorrido por el territorio con la sabia Luz Mery Domicó y los estudiantes de la sede Loma de los Indios. En este recorrido ella nos contó sobre las historias de las creencias de los espíritus que existían en el territorio, de las historias de los sitios sagrados, de la historia de las quebradas, sobre las plantas medicinales que aún existían dentro de la comunidad, sobre los

animales que existían anteriormente, sobre las casas en donde vivían anteriormente los abuelos y que ahora ya no existen, sobre las tierras que fueron apropiadas por los mestizos y sobre los linderos y límites de la comunidad.

Durante el recorrido cada vez que ella contaba las historias yo me imaginaba cómo vivían anteriormente los abuelos y esto me ayudaba a atender con mayor profundidad la importancia de preservar nuestras costumbres e identificarme como indígena y, lo más importante, de entender y sus riquezas culturales y la riqueza natural del territorio.

3.3.4. Danzas.

Las danzas constituyen un tejido, en éstas se posibilita el encuentro entre la pintura, el origen y su significados y la música ancestral. Con las danzas se conoce el origen y se adora a la naturaleza, se danza a la fuerza de los espíritus y se sensibiliza a los niños, niñas y jóvenes a valorar lo propio y desaprender un poco del mundo tradicional a través de los bailes de los animales.

La danza nos hizo posible mostrar valores, ayudarnos a reconocer lo propio y las historias de origen. La historia de origen para nuestro pueblo es de la matriz de nuestros conocimientos que ha venido trascendiendo de generación en generación y aunque, nos han influenciado con la modernidad, nuestros abuelos los llevan en sus vivencias del diario vivir que nos lo ha enseñado a los nietos y que ahora trabajamos en fortalecerlo. Todo esto con el objetivo de que los conocimientos milenarios no se desaparezcan, como han desaparecido algunas culturas.

Antes de bailar debemos aprendimos las historias de la danza y los significados de la danza y mediante un conversatorio comunitarios nos ayudaron a entender por qué vamos a bailar y qué vamos a bailar y de esta manera le encontramos el sentido a la danza ancestral porque si no sabemos las historias y significado de las danzas de que serviría bailar, siempre debe haber un entendimiento para realizar una actividad con conocimiento.

3.3.5. Entrevistas.

Otra de mis estrategias fueron las entrevistas, siempre tuve muchas preguntas que quería saber y entender. La palabra entrevista para nosotros los Embera, es un concepto más occidental, porque es una manera de extraer información, como lo hacen por ejemplo, los canales de televisión en los noticieros, pero para mí fue importante preguntar en relación con porqué, dónde, cómo, para que, cuándo

3.3.6 Actividades realizadas

A continuación describo de manera breve, las principales actividades que realicé durante mi proceso de investigación. Actividades que me permitieron comprender, aprender, poner en práctica y reflexionar en compañía de los miembros de la comunidad Loma de los Indios.

3.3.6.1 Entrevista al sabio Feliciano Domicó

En el mes de julio del año 2016, en la cabecera del municipio de Frontino, entrevisté al sabio Feliciano Bailarín⁵ con el fin de entablar un diálogo alrededor de la música y la danza. El objetivo de esta entrevista era saber sobre la historia de origen de la música en el mundo Embera Eyabida, también sobre cómo se aprendía a tocar, quiénes podían aprender, de dónde venían las inspiraciones de las melodías, cómo era su proceso de fabricación, por qué era importante para nosotros los pueblos Embera la música tradicional, y de esta manera poder tener claridad y una información sólida para el inicio de mi semilla.

⁵ Feliciano Bailarín es un sabio Embera Eyabida que conserva, practica y valora mucho la cultura. Conserva en su atuendo muchas tradiciones como el corte del cabello, la pintura facial, el uso de colores en su sombrero. Él practica la danza, es músico y fabrica instrumentos musicales. Actualmente y desde hace más de veinte años, es docente indígena, en su aula de clase trabaja la educación propia e intercultural, tiene un grupo de danza y música. Es una inspiración para las generaciones futuras ya que siempre lleva su cultura en su ser y su hacer. Es un gran líder, Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Revisar si esto ya no fue dicho anteriormente.

Toda la conversación fue en lengua *Embera Bedea*. Le pedí autorización a Feliciano para hacer la publicación de la memoria y conversación, a la cual respondió de manera positiva.

Algunas preguntas que le planteé durante la conversación fueron:

- ¿Cuál es la historia de origen de la música para el mundo Embera Eyabida?
- ¿Cómo era la elaboración de los instrumentos tradicionales?
- ¿Quiénes podían aprender a tocar los instrumentos?
- ¿Por qué es importante para nosotros conservar y practicar la música y danza tradicional?
- ¿Cualquier persona puede aprender a tocar instrumentos musicales?
- ¿Hay algún ritual para iniciar el aprendizaje de la música?

A continuación, contaré en mis palabras y de manera resumida lo conversado con el sabio Feliciano.

El origen de la música Embera Eyabida es del sapo, en las lagunas cuando el sapo croa, desde ahí es de dónde viene la música, el sapo se convirtió en una persona y era músico debido a la habilidad que tenía naturalmente.

Anteriormente para la elaboración del tambor se iba al monte, y allí se conseguían los materiales para el Tonoa (tambor), Wachi (maraca) y Chirú (flauta). Estos son los principales instrumentos del pueblo Embera Las plantas a utilizar se debían cortar en la época en que la luna no se veía (luna nueva).

Para aprender a tocar música, hay un don que se da desde el vientre, el Nepoa se hace al niño o niña con pájaros que tienen cantos hermosos y se va preparando desde el vientre materno. Este es el ritual inicial y de ahí en adelante se va enseñando al niño o niña el arte de la música.

El sabio decía que para nosotros es muy importante conservar la cultura porque al ser indígenas, somos distintos a las personas del mundo de afuera. Así nos vistamos con ropa de kapunia, tiñéndonos el cabello, nunca íbamos a dejar de ser indígenas. Por ello es fundamental conocer y enseñar de nuestro mundo, del ser indígena, de nuestra espiritualidad, de nuestras danzas, de nuestra música, la alimentación, es decir, de lo propio. El sabio tiene claro que ser indígena es muy especial y bonito y que este conocimiento no lo tienen los jóvenes, están desconociendo su cultura, los están criando de otra manera, sin muchas de sus prácticas. El sabio aprendió porque sus padres le enseñaron la cultura y les enorgullecía ser indígenas. (Entrevista con Feliciano Bailarín, julio de 2016)

Cuando el sabio hablaba y yo miraba su ser, sentía credibilidad por esta persona, ya que es coherente con lo que hace y lo que dice, infunde gran respeto. Él tiene claro la importancia del ser indígena, no está confundido. Esta entrevista me animó a querer conocer más historias.

La forma en la que él enseña música a sus estudiantes, es un ejemplo para mi ejercicio docente, pues he entendido que debo aprender a tocar los instrumentos y a danzar para poder enseñar, y no solo eso, también practicar y conocer mucho más de las historias de origen. No puedo enseñar de lo que no conozco. Para mí el sabio Feliciano, un gran maestro.

3.3.6.2. Entrevista al docente Enrique Iván Domicó del resguardo Narikizabi Del Municipio de Dabeiba.

En el mes de junio del año 2017 tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Iván Domicó⁶ quien es músico, docente y un gran líder del resguardo *Narikizabi* del municipio de Dabeiba, Antioquia. El objetivo del diálogo fue conocer la experiencia de este sabio, quien viene trabajando el fortalecimiento cultural de la música y la danza por más de 20 años en dicha comunidad y quien ha hecho visible su trabajo cultural, ha logrado en varias generaciones crear esa conciencia y sensibilización de valorar y apropiarse de los conocimientos tradicionales.

En esta entrevista el docente compartió los conocimientos a partir de su proceso de fortalecimiento de la identidad con una pedagogía en pro de sensibilizar y crear conciencia en los niños desde la escuela. El sabio contó la historia y el proceso de cómo viene trabajando durante muchos años en el fortalecimiento de la identidad tradicional en el resguardo *Narikizabi* del municipio de Dabeiba.

A continuación, algunos apartados de su relato:

Hay que trabajar desde las necesidades que se tienen en la comunidad, como la falta de práctica y desvalorización por lo propio, por los conocimientos de los abuelos. Es muy importante si somos y hacemos parte de una comunidad indígena rescatar y trabajar por las debilidades culturales que muchas culturas padecemos, Si cumplimos algún rol dentro de

⁶ Enrique Iván Domicó es un gran líder, Embera Chamí, docente indígena, músico. Tiene aproximadamente 48 años. Lleva más de veinte años trabajando en su comunidad. La comunidad siempre ha confiado en su compromiso, capacidad de

la comunidad se nos hace más fácil, debemos aportarle nuestros conocimientos con la ayuda de otros sabios trabajando colectivamente y más si nuestra función es de docente.

Con los niños se trabaja desde la creatividad, la dinámica, la lúdica y la artística, para poder aprovechar esas energías que tienen y esa manera tan fácil de captar y aprender las cosas, ya que son más dados a aprender lúdicamente por sus edades.

El objetivo es contagiar la alegría en las y los niños, que ellos puedan sentirse en su territorio y habitarlo, que todo lo que se esté enseñando este familiarizado con su gusto y su vivencia, que esté conectado con consigo mismo y con la naturaleza.

Importante que el niño y la niña sientan que la escuela no es solo donde se aprende a leer y a contar, sino que es un lugar donde se escucha música y se danza, que su expresión sea libre en su mundo como niños Embera que son de ese mundo libre y alegre, de esta manera podemos atraer a los niños sin que los obliguen.

Muchas veces los niños no quieren llegar a la escuela porque el docente se vuelve muy monótono y aburridor en las clases, solo los sienta en una silla a escribir de los libros, y se vuelven las clases aburridoras. Solo van a la escuela por que sus padres los mandan, no porque ellos se sientan a gusto, por esta razón hay que ser pedagógico y metodológico para enseñar.

En cambio, cuando el docente se vuelve más creativo y dinámico, a los niños les gusta ir porque en la escuela se pasa bueno, es donde se ríen, comparten, danzan, tocan instrumentos, cantan, se divierten; sin que ellos se den cuenta uno sensibiliza, fortalece la cultura y los conocimientos ancestrales.

Ahora me siento muy contento y alagado porque los niños que han pasado por mi escuela han llevado en sus memorias todo lo que yo he trabajado con ellos, enseñándoles y promoviendo de nuestra cultura. Ahora son ellos los protagonistas en otras comunidades, continuando con el pensamiento de nuestros ancestros y lo aprendido en la primaria, cuando estudiaban conmigo, a trabajar con la comunidad para el fortalecimiento de la identidad cultural, ahora son ellos quienes se preocupan si hay pérdidas tradicionales.

Todas esas enseñanzas que han llevado les han aportado mucho para sus vidas y para trabajar en comunidades indígenas como profesores de danza tradicional, músicos tradicionales, fabricantes de instrumentos tradicionales, artesanías de chaquira y canastos, vasijas de barro, historiadores. Estos conocimientos tradicionales se transmiten no solo en esta comunidad sino que se han trasladado a otras comunidades y municipios y allá lo siguen promoviendo, por esta razón me siento muy contento porque he evidenciado que todo lo que he hecho si ha tenido mucho fruto. (Entrevista con Enrique Iván Domicó, junio de 2017).

La experiencia que contó el sabio Domicó me parece que es un pilar muy importante por la trayectoria de cómo lo viene trabajando y los logros que se han evidenciado, a partir de una pedagogía que atrae a los niños de forma recreativa y lúdica. Él ha inculcado en la vida de los niños el amor por lo propio y la valorización por nuestra cultura que es muy importante para las comunidades indígenas.

3.3.6.3. Trabajo realizado con la comunidad de Dabeiba Viejo

En el mes de agosto de 2017 se realizó un diálogo de saberes en la comunidad Dabeiba Viejo del municipio de Dabeiba. Allí participaron niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. El objetivo era reconocer por qué se estaban dando tantos cambios en la comunidad en temas culturales, principalmente entre los jóvenes que le dan prioridad a lo que nos ofrece el mundo moderno. Quería, también, conocer los efectos que esta situación de desequilibrio entre los conocimientos tradicionales y los occidentales estaba.

Mi interés era escuchar y entender las opiniones que tiene cada generación: niños, jóvenes, adultos y adulto mayores. Como parte del diálogo de saberes se le propuso a las y los participantes ver un video⁷ sobre la cultura *Nukak Maku* que se encuentra en vía de extinción. Después de ver el

⁷ Para conocer el video el/la lector/a puede acceder a: <https://www.youtube.com/watch?v=hF4HIRauU5U>

video les pregunté por las reflexiones que este les trae y las semejanza que esa realidad tiene con nuestra comunidad.

La reunión fue desarrollada en lengua *Embera Bedea*, por lo tanto, las palabras escritas corresponden a un resumen de mi interpretación y mi traducción al castellano.

Se convoca a la comunidad en general con ocho días de anticipación, cuando llega el día del encuentro se inicia con la apertura de bienvenida agradeciendo a la madre tierra y pidiendo que nos acompañen los espíritus de los abuelos y nos dé sabiduría, luego se realiza la presentación como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia

Respecto al video que se mostró sobre la cultura de los Nukak Maku. un pueblo en via de extinción, los líderes de esta comunidad mencionaron que es similar a lo que nos ha venido sucediendo durante muchos años con la comunidad, ya que hemos sido víctimas del conflicto armado, el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes indígenas, de la disputa de intereses de políticas coloniales, creencias religiosas occidentales y de evangelización.

Esto ha llevado a que haya una desarticulación muy fuerte en el tejido comunitario y espiritual. En la actualidad, la apropiación de la cultura mayoritaria muchas veces viene del pasado, porque tenemos el claro ejemplo y vivencias propias cuando se estudiaba en escuelas de las monjitas, no se debía hablar en la lengua propia porque decían que eso era el idioma del diablo o cuando se hacían rituales o practicas ancestrales se tildaba como brujería.

Muchas veces nuestros padres de familias tienen esa ideología de la aculturación occidental y a los hijos no le enseñan el valor de lo propio y esto ha llevado a que se vayan olvidando las practicas ancestrales.

A partir de esto, se realizó una pregunta problematizadora: ¿Cómo esta nuestra comunidad actualmente en temas de cultura ancestral?

Un Jaibaná (médico tradicional), tomó la palabra y dijo que desde hace varios años atrás se han ido dejando de practicar los conocimientos ancestrales como la medicina tradicional, Nepoa (protección del cuerpo desde el vientre), el cultivo, la alimentación, las creencias, la música, los bailes, el vestido; y que esto, ha deteriorado bastante las costumbres y prácticas culturales.

Al dejar de practicar el Nepoa desde el vientre, los niños están naciendo con enfermedades espirituales, al no bañarse o hacerse tratamientos con plantas, muy fácilmente se están enfermando por la debilidad del cuerpo y, también, al no acudir a los médicos tradicionales como alternativa para tratar sus enfermedades naturalmente. La comunidad parece recurrir más al centro de salud por cualquier enfermedad.

Otra sabia manifestó que en esta comunidad los jóvenes no conocen la historia de origen y que, por falta de prácticas tradicionales y consentimientos de los padres están aculturizando la forma de vida que ven por fuera (refiriéndose a los mestizos): en el vestido, música, bailes, objetos, y pensamiento.

Un grupo de mujeres madres afirmaron que los niños y jóvenes ahora andan como locos escuchando música occidental como el reggaeatón, donde las letras son inadecuadas, pues enseñan que las mujeres son un objeto sexual, además la forma de bailar es irrespetuosa y se promueve la drogadicción y la rebeldía.

Un joven que toca instrumentos tradicionales dijo que desvalorizan la cultura propia, que lo ancestral tiene una historia de origen y un valor espiritual. Por su parte, un líder señaló que un factor fundamental de esta situación en la poca extensión de territorio que tenemos para la comunidad, lo que lleva a que en el propio medio no nos permita conseguir: plantas medicinales, animales para la caza. No hay donde trabajar, los ríos están contaminados y ya no hay pescado.

Al terminar de escuchar a los mayores mi conclusión fue que el problema de la aculturación viene desde años atrás ya que en épocas anteriores no teníamos autonomía, no había garantía de derechos por parte del Estado que cobijara a los indígenas y esto facilitó que la religión, educación,

y las política occidentales entraran a nuestros territorios y nos modificaran en nuestra forma de vivir .

Imagen 7: Encuentro local con participación de la comunidad Loma de los Indios, 2018.

3.3.6.4. . Diálogo de saberes con Olga Domicó

En el mes de enero del 2018 entrevisté a la sabia Olga Domicó quién es partera, artesana en cestería, cantora e historiadora de la comunidad Loma de los Indios del municipio de Frontino. El objetivo de esta entrevista fue reconocer como estaba esta comunidad en los tiempos de sus abuelos, para contextualizar y lograr entender como se ha venido deteriorando la cultura durante la convivencia, la influencia de religión de los *Kapurias* (mestiza) y la falta de territorio.

Se hizo el encuentro con la sabia en su casa para hacer un conversatorio sobre la historia de la comunidad. La sabia me ofreció un almuerzo tradicional y yo aprovechando ese momento la halagué con palabras dulces y le dije, como ella siendo una abuela y madre soltera trabaja bastante y su alimentación es sana y tradicional. Me contó cómo hace ella para sostener el hogar y no enfermarse fácil: con prácticas y creencias ancestrales, llevando una alimentación sana, que se puede conseguir en su parcelita trabajando.

Aprovecho y le pido que si me puede contar la historia de esta comunidad. Ella viajó a través de su historia y de sus abuelos, contando que los mayores tenían grandes extensiones de tierra donde trabajaban sembrando: plátano, maíz, frijol, yuca, ñame y chontaduro, y todo lo que ofrecía la madre tierra como el árbol del pan, cogollo de iraca, emazojo, waiko, uruchirajo amichurajo, zamojo, berogorajo, bokorrojo, bogobogojo, kopidijo, zuzajo,

padacuarajo, borowakajo, junkarajo y también de esta alimentación ellos criaban cerdos, patos, gallinas, pavos, gallinetos y ganso, el río les ofrecía diversidades de peces y las montañas toda clase de carne.

Contó la sabia Domicó que hace muchos años atrás, migraban campesinos cerca de los territorios indígenas, con el tiempo conquistaban a los abuelos ofreciéndoles, escopetas, ollas, ropa y diversas herramientas de trabajo, para facilitar labores cotidianas que los hombres solían hacer, pero a cambio de aquello les pedían pedacitos de tierra o que les prestaran para poder trabajar y cosechar. Poco a poco los abuelos accedieron a entregar sus territorios sin tener conocimiento de las intenciones perversas de aquellos mestizos que querían apropiarse de los territorios indígenas y en un futuro quitárselas por no tener escrituras. Estas tierras venía heredadas de generación en generación por sus abuelos.

La sabia también afirmó que, se han venido cambiado muchas cosas por falta de territorio, empezando porque no se encuentra plantas curativas porque no hay bosque, han destruido los sitios sagrados donde permanecían los Wandras (espíritus), han secado y contaminado las quebradas y ríos, no hay animales para cazar, no hay árboles con lo que se construían los tambos, no hay donde recoger los frutos que nos daba la naturaleza, no podemos criar animales.

Al pasar esto, ahora los hombres, mujeres, niños y niñas acuden a trabajar en fincas campesinas para poder comprar algunas cosas de alimento que nos trae enfermedades nuevas que nunca existían en nuestro territorio, al destruir la tierra también se desaparece nuestra cultura.

En la actualidad el territorio que hace parte de los indígenas es demasiado pequeño, por eso conseguir el sustento del día a día, cultivar y conseguir alimento es muy difícil y el conflicto entre familiares es más constante por la ruptura del tejido de una comunidad, que fue ocasionado por acoger costumbres diferentes a la nuestra. Las familias se han confundido y desviado las vivencias por el reprochamiento de los campesinos. Nuestra cultura nace desde la

madre tierra porque estamos ligados a ella y todo lo que hacemos es porque la naturaleza lo ordena así.

En vez de destruir la naturaleza, deberíamos cuidarla porque la madre tierra nos cuida como sus hijos, ya que en el territorio es donde están nuestros conocimientos de toda la vida, nos da: sabiduría, enseñanza, amor, frío, calor, agua, alimento, salud, sus espíritus, noche, día, felicidad, consejos, inteligencia, regaño.

Aprovechando el conocimiento de ella, le pregunte qué opinaba sobre la cultura tradicional que ahora se está dejando de practicar. Al respecto ella me dijo que, anteriormente eran muy entregados a la espiritualidad desde el vientre se hacían rituales de purificación (Nepoas) para que el niño naciera con algún don para su vida, ya sea artístico, artesano, trabajador, cazador, entre otras habilidades. Pero que, ahora se han dejado de practicar, por esto los niños nacen enfermos y débiles espiritualmente. En nuestra historia desde que compartimos con otras culturas nos hemos sujetado en valorar lo que nos brinda el mundo occidental y desvalorar lo propio, y además los padres ahora les enseñan a sus hijos a apreciar todo lo que vienen de afuera.

Le Pregunté sobre la danza y la música tradicional y señaló: antes en la comunidad había miembros que tocaban y danzaban lo tradicional. En los jóvenes se tenía el interés de aprender este talento y se practicaba en los distintos escenarios, y sin intervención de otros bailes o música. Antes era más venerado y respetado lo propio, se sentían más puros y consagrados los rituales, en eventos que se necesitaba la música y danza allí se juntaban varios músicos a tocar la flauta.

Cuando uno se cansaba, seguía el otro porque había muchos que sabían tocar y danzar, se valoraba y privilegiaba los que tenían este don, también las que danzaban alrededor del Jaidé (casa de espíritus), eran bien adornadas con flores, vestido y pintura. Con el pasar de los tiempos se han dejado de practicar muchas vivencias tradicionales y ahora el cambio se siente porque los jóvenes no conocen sus raíces.

Admiro mucho a la sabia Olga Domicó porque con el conocimiento que ella tiene me ayudó a entender que para nosotros los pueblos indígenas el territorio es fundamental. En este podemos trabajar y siempre nos va a dar para que recolectemos y nos alimentemos. La tierra nos cuida como sus hijos, nos da vida y nos protege, es en esta donde podemos conseguir todo lo que necesitamos.

La sabia en ningún momento mencionó que para vivir bien se necesita destruir la tierra ni habló del dinero, entendí que para vivir bien tenemos que aferrarnos a la madre tierra y valorarla como la gran sabia y perfecta.

*Imagen 8: Sabia Olga Domicó, vestida de traje blanco.
Fuente: archivo de la investigación*

3.3.6.5. Conversatorio con el gobernador local Hernando Domicó de la comunidad indígena Loma de los Indios

El objetivo era involucrar a la autoridad para que tuviera el conocimiento de las actividades que se realizan dentro de la comunidad y conocer su criterio y recomendaciones como autoridad de la comunidad. La estrategia implementada fue un conversatorio.

En la conversación, desde su liderazgo como gobernador local y autoridad de la comunidad mencionó que es muy importante revivir las memorias de nuestros ancestros y la historia de nuestra comunidad, ya que retomar y reflexionar sobre el antes y el ahora pone en evidencia que hemos venido apropiando muchas costumbres occidentales, pero también tenemos que tener en cuenta que lo occidental no es malo, que lo importante es saberlo utilizar, porque por ejemplo, lo tecnológico nos facilita muchas cosas, específicamente en temas de comunicación, educación, salud, movilización y herramientas de trabajo en el campo.

En temas de música y danza recomendó que cuando se realicen actividades de encuentros, se tenga en cuenta que hay población de grupos de mujeres, jóvenes, guardias y niños, y que para poder realizar y visibilizar un buen trabajo debemos trabajar con toda la población que hay dentro de la comunidad.

El líder también declaró que esta semilla tiene el apoyo por parte del cabildo local, debido a que debemos fortalecer la identidad en nuestra comunidad, porque parece que venimos considerando más a otras culturas y desvalorizando lo propio.

El gobernador local como autoridad de la comunidad Loma de los Indios estuvo presto a trabajar por el fortalecimiento de la identidad cultural, ya que en esta comunidad no se había llegado a trabajar estos temas. Cabe resaltar que para mí fue muy importante contar con el apoyo del gobernador porque hubo mayor credibilidad y participación.

Imagen 9: Gobernador local Hernando Domicó, de gorra negra. Fuente: archivo de la investigación.

3.3.6.6. Diálogo con el sabio Hilario Domicó

Hilario Domicó, sabio de la música y fabricante de instrumentos ancestrales. Él tiene 45 años y pertenece a la comunidad cuevas Murrí del municipio de Frontino, Antioquia. El día 19 de septiembre del 2018 sostuve un conversatorio con él con el objetivo de recibir una orientación sobre cómo podemos fortalecer la identidad cultural, a través de la música y la danza ancestral en el pueblo *Embera Eyabida*.

Cuenta el sabio Hilario que ahora la música tradicional no se está tocando por los músicos, sino que los están reemplazando por audios, a través de equipos de sonido. Con estos equipos se pierde la esencia y el valor de la verdadera cultura, por eso, si queremos fortalecer la identidad cultural deberíamos empezar a trabajar con sabios músicos ancestrales en las escuelas y fabricando instrumentos tradicionales, si no hay este tipo de personas, deberían gestionarse proyectos para capacitar a miembros de la comunidad.

En esta zona de Murrí hay muchos sabios músicos que podrían fortalecer, preparando niños en las diferentes comunidades, pero eso sí, reconociéndoles algo económico porque la alimentación, transporte y la subsistencia de la familia cuesta.

Siempre hablan del fortalecimiento de la identidad cultural en diferentes instituciones o programas que entran a las comunidades indígenas, pero verdaderamente las autoridades no se interesan por eso, porque no escuchan propuestas verdaderas en un microcentro, asambleas, reuniones etc, que digan “hay tanto presupuesto para el fortalecimiento de la identidad cultural, como para fabricación de instrumentos, un salario mínimo para que un músico recorra la zona enseñando a tocar, danzar, contar sobre el origen de la música Embera Eyabida. Personas que sepan en qué momento se toca y danza, pero también sobre la pintura facial y corporal, su significado, sobre el origen de cada instrumento, fabricación e importancia de la cultura ancestral”.

La música no es aparentar, sino sentirla desde el corazón, ahora no es como en la época de mis abuelos, donde se juntaban varios músicos, también mujeres que amanecían

tocando, danzando y tomando chicha en las fiestas. Cuando se empiezan a tocar los instrumentos se llama la atención, se reúne la gente y los alegra, hay sonidos que sólo es para danzar en momentos especiales como: *Gemené*, los *Nekua* (rituales de curación), *Jura Bikua Tapanaida* (gritar dando poder a los espíritus y tocar flauta al mismo tiempo), *Wambi* (fiestas de trabajos comunitarios); y cuando se toca la música ancestral no se danza de cualquier forma, cada tema musical se refiere a algún animal, río, creencias, espíritus, viento, y la manera como se mueve esta naturaleza así mismo se danza.

Los instrumentos que se utilizan ancestralmente y fabricados por nosotros mismos son: el tambor, *Wachi* (maraca), hecho de un árbol llamado Eborró o Zambú, la charrasca (hecha de *u chida* o *beju yito*) y la flauta hecha de *Chirú*.

Imagen 10: Compartiendo la música con instrumentos elaborados por músicos ancestrales.

3.3.6.7. Diálogo con el músico Francisco Niaza

En julio del 2017 hice un diálogo de saberes con el sabio de música Francisco Niaza Pernía de la comunidad Loma de los Indios del municipio de Frontino. El objetivo fue conocer sobre su experiencia como músico tradicional en esta comunidad durante el tiempo que lleva allí.

El sabio Francisco Niaza cuenta su historia partiendo desde donde vivía anteriormente y donde fue criado, es decir desde Chuscal en Murrí. Cuenta que allí veía a los mayores tocar músicas tradicionales en los rituales, convites, fiestas, *Gemenés*.

Él a los 12 años empezó detrás de los mayores a aprender a tocar tambor, charrasca, maraca y después, pasó a practicar con la flauta; con la ayuda de los sabios empezó a entonar algunas canciones que los mayores tocaban. De esta manera, inició su gusto por tocar los instrumentos musicales y andar de fiesta en fiesta haciendo lo que a él le gustaba hacer, en ese tiempo se valoraba mucho su labor porque lo invitaban de distintas comunidades.

Hasta que en una ocasión tuvo problemas personales en la comunidad y le tocó desplazarse para la comunidad Loma de los Indios. Observó que esta comunidad era diferente de dónde venía, porque los indígenas tenían mucha relación con las personas mestizas y no había fortalecimiento cultural, por lo que decidió ser más sumiso de sus conocimientos de músico.

Él contó que cuando aprendió a tocar, también aprendió a fabricar los instrumentos tradicionales, pero encontró que en la Loma de los Indios no había material para fabricarlos y, además, no había valoración por lo propio, pues los mismos indígenas discriminaban los conocimientos ancestrales. Y cuando esto sucede, llega el desequilibrio, las familias son desunidas, no se hacen rituales de armonización, no se hacen fiestas, no hay trabajos comunitarios, nadie se preocupa por el hermano, el territorio, y la comunidad se enferma por falta de prácticas ancestrales. (Convesación con XXXX, fecha).

Cuando en una comunidad hay desvalorización por los conocimientos propios, hay destejido social, donde no hay armonía, donde no hay trabajos comunitarios, no hay fiestas de sanación, llegan las envidias, las familias se enferman, el territorio se enferma y siempre va haber un desequilibrio.

3.3.6.8. Entrevista a la lideresa Luz Mery Domicó

En el mes de diciembre del año 2016 entrevisté a la lideresa Luz Mery Domicó de la comunidad indígena Loma de los Indios del municipio de Frontino, quien lleva un proceso

organizativo indígena de 20 años en el municipio y que para ese momento era la segunda gobernadora y representante de las mujeres. El objetivo de la entrevista era buscar apoyo y acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la música y danza tradicional con la comunidad desde su conocimiento como lideresa.

Por lo tanto, se realizan una serie de preguntas, entre estas, la siguiente: respecto al fortalecimiento de la identidad propia ¿Qué acciones realizan los líderes para fortalecer la cultura propia?

Según la lideresa ellos como líderes se han desinteresado en fortalecer la cultura dado que el territorio ya no es como antes, no tenemos el medio donde se podían encontrar animales para la caza, donde había abundancia de peces para el consumo, había abundancia de plantas medicinales y la tierra fértil para el cultivo, donde había arboles finos para construir los tambos, donde había diversidad de árboles para la recolección de frutas, igual para fabricar instrumentos musicales.

Ahora lo que se ve es ganadería de los campesinos alrededor de la comunidad y monocultivos como la caña. Se evidencia la enfermedad de la tierra, cuando se siembra hay que utilizar venenos para poder cosechar algún cultivo. Esto ha traído problemas extremos que no lo evidencian, hay niños que han fallecido de desnutrición y sigue el problema de desnutrición, problemas de salud pública, como las quebradas se han ido secando y contaminando con los excrementos humanos y las basuras que son tiradas en cualquier parte.

Actualmente la comunidad se dedica al jornaleo en tierras campesinas, porque donde viven ya las familias han crecido y la tierra no alcanza para todas esas familias, para poder trabajar. Cuando se jornalea al menos dos días que son \$70.000 mil pesos, con eso tienen que pasar la semana en alimentación, vestido, útiles escolares, los transportes para salir al pueblo, para cuando algún miembro de la familia se enferma, útiles de aseos, mejorar el tambito, comprar veneno para poder sembrar algún kilito de frijol o maíz.

Por esta razón, dice la lideresa que ellos ven las problemáticas que hay, y una de ellas, la más fuerte es la pobreza extrema y ellos muchas veces se acuestan pensando en que van a comer al día siguiente y no en el fortalecimiento cultural.

Escuchando la respuesta de la lideresa respecto a la pregunta los líderes ¿Qué trabajo han realizado para fortalecer la cultura propia? Me ha puesto a pensar que los problemas son por falta de territorio, porque nosotros nos conectamos con la tierra, vivimos de ella, pensamos y actuamos como ella, nos enseña. Para los Embera la madre tierra es todo y como en este caso no hay extensión de tierra, muchas cosas de la identidad se han ido dejando de practicar y también nos han llevado a vivir en la pobreza extrema.

3.3.6.9. Diálogo de saberes con padres y madres de los niños y niñas de la casa del saber

En el mes de noviembre de 2017 se realizó un encuentro en la escuela con la comunidad en general donde hubo participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El tema que se esperaba trabajar era reflexionar sobre cómo están en la actualidad las prácticas ancestrales y, especialmente, la danza y la música tradicional.

Yo esperaba que se pudiera reflexionar si la danza y la música ancestral de la cultura Embera Eyabida eran importantes en el fortalecimiento cultural. Así mismo, hacer una sensibilización en la vivencia del día a día de la nueva generación que viene con un pensamiento colonial. Para esto, propuse un diálogo de saberes, allí fue clave escuchar las opiniones de los sabios que participaron y de los demás participantes.

Los sabios dieron inicio compartiendo sus pensamientos con los niños, jóvenes y adultos, se recogieron reflexiones importantes tales como:

Una de las razones de que los jóvenes no estén valorando su origen es porque sus padres y abuelos no les están enseñando la importancia que tienen las creencias y conocimientos de los antepasados y, al no enseñarles están desorientados de sus raíces.

Cuenta el sabio de música Francisco Niaza que los conocimientos de los abuelos lo llevan en la memoria, porque nadie se interesa en preguntar y trabajar sobre los conocimientos ancestrales. Él dice que él aprendió a tocar y a fabricar instrumentos tradicionales a temprana edad y que en esta comunidad nadie se anima a formar grupos de músicos y danzas para hacer fiestas tradicionales, al menos para recordar aquellos tiempos cuando a esa sabiduría le daban mucho valor. Él dice que los jóvenes se han influenciado mucho por los bailes y música comercial y esto ha deteriorado mucho la cultura tradicional en todos los sentidos.

Comentó una lideresa y sabia, Luz Mery Domicó, que muchas veces la crianza de los hijos demuestra que desde la casa, los mismos padres nos avergonzamos de que los hijos no practiquen la cultura, discriminamos nuestros propios conocimientos y al pasar esto, los niños admiten otras culturas y terminan confundidos. Esto ha generado que los niños pierdan interés por aprender lo propio, les de vergüenza ponerse el vestido tradicional o pintarse con jagua, sabiendo que somos indígenas y tenemos una cultura y un conocimiento que nos dejaron los abuelos.

La mayora Margarita Domicó dijo que no es malo que tengamos una relación estrecha con los mestizos y que por eso, no se va a olvidar lo propio, sino que debemos conocer los dos mundos y tener muy claro que es el ser indígena, conociendo sus raíces y su cultura.

Los jóvenes manifestaron que ellos tienen el derecho de ser como ellos quieren, porque es un país libre, pero que ellos no se olvidan de dónde vienen, porque hay muchas cosas que han aprendido de los padres y abuelos, como a trabajar, cazar, pescar, preparar alimentos tradicionales y las historias.

Para mí, la desvalorización viene desde nosotros mismos porque no conocemos a fondo o nadie nos ha orientado que la cultura de nosotros tiene una historia de origen y que deberíamos aprenderla desde las enseñanzas de los padres o abuelos. Pero entiendo, también que, hemos sido atropellados desde la colonización y que, es muy difícil crear conciencia en un contexto donde lo que ha habido es discriminación por parte de las personas mayoritarias y que ha hecho que nos sintamos menospreciados.

Imagen 11: Diálogo con padres y madres de la comunidad Loma de los Indios. Fuente: archivo de la investigación.

3.3.6.10. Entrevista con el gobernador Hernando Domicó

En el mes de enero del 2018 me reuní con el gobernador Hernando Domicó de la comunidad Loma de los Indios del municipio de Frontino.

Dialogando con el señor gobernador Hernando Domicó de la comunidad Loma de Los indios pasamos a la memoria desde cuando él era joven, contaba que anteriormente sus padres y abuelos vivían la cultura de otra manera, el vestido era distinto, los rituales eran distintos, la comida la forma de vivir, la convivencia entre los vecinos y ahora todo es diferente.

Anteriormente sus padres y abuelos tenían grandes extensiones de tierra donde podían conseguir más fácilmente la alimentación, fuera cazando o cultivando, los rituales eran mas tradicionales como la toma de Jai, el Gemené, y la convivencia entre los familiares era mejor

porque siempre había una colaboración. Si había un convite, todos en comunidad colaboraban. Cuando se iba a construir una casa, en las cosechas, todos se colaboraban entre sí, para cada evento siempre había una participación en union, y muchas veces en corto tiempo se hacían muchas fiestas en convites, para cultivar, el Gemené, sanación de tierra, curación del enfermo. En todos estos momentos había música, porque si no hubiera música no habría entusiasmo, alegría, la música era como un concierto porque todos en equipo tocaban los instrumentos, tambor, gurache, flauta y más.

Las personas que bailaban al son del sonido y todos tomando chicha de maíz, de caña, picha y todo era ancestral, eso era un compartir muy bonito, diferente a lo que ahora vivimos.

Anteriormente los abuelos dejaban el legado a su familia o a la comunidad, con la fortaleza que ellos tenían les enseñaban a trabajar desde temprana edad y a ser responsables con su familia, aprender a cazar, a tocar los instrumentos musicales, aprender de las creencias, a ser médico tradicional, partera, líder. Antes de esto, siempre se le hacia el Nepoa para que los hijos tuvieran habilidades para que a medida de su crecimiento se interesaran por esto y también porque no había mucha intervención de los mestizos.

Continuaba diciendo el sabio que ahora los niños que van creciendo son muy distintos porque desde su gestación no hay ritualización, ni ceremonias, no hay baños; estas creencias se han olvidado poco a poco y entonces están creciendo como niños mestizos y más ahora que compartimos todo el día, el tiempo, el baile, la música, el vestido, el pensamiento, el estudio, las organizaciones con la gente kapunia. Es muy difícil crear conciencia en los niños de que valoren la identidad propia, tradicional, porque los mismos padres han ido rechazando lo propio por apropiarse de otras culturas. Es por esto que en esta comunidad deberíamos fortalecer las prácticas que aún quedan de la identidad tradicional, mostrándole a la nueva generación y a los campesinos que tenemos una distinta forma de vivir, más sana y ancestral, que nuestra alimentación, agricultura, música, danza, mensaje, casa, política, educación, salud, territorio y espiritualidad no hace daño a la madre tierra. Lo que significa que somos únicos y que nos debemos sentir orgullosos de nuestras raíces.

Debemos ir sembrando en los niños poco a poco la cultura por medio de la música, podríamos generar un poco más de conciencia, haciendo ver que hay diferentes formas de expresión en el canto, en el sonido, en la pintura, en el pensamiento, en la danza; porque si hubiera sabedores que tocaran los instrumentos, en un ritual no habría necesidad de poner un equipo de

sonido porque esto nos confunde y no se refleja la identidad y credibilidad, así es que esta generación que viene confundida.

Conclusiones personales: en la comunidad hay conocimiento de los sabios, lo que hay que hacer es darles importancia a esos saberes ancestrales y trabajarlos desde el territorio y para las personas del territorio, con actividades lúdicas como la música y danza tradicional, eso si, conociendo cada significado de nuestras costumbres.

Imagen 12: Encuentro con la comunidad

3.3.6.11. Encuentro de danza tradicional

En el mes de marzo del 2018 se realizó un encuentro de danza tradicional con los niños jóvenes y adultos en la casa del saber Loma de los Indios. El objetivo era aprender las coreografías y el significado de la danza tradicional *Embera Eyabida*.

Por lo tanto, se convocó a la comunidad en general a los niños, niñas, jóvenes y adultos a una actividad de fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la danza y música tradicional, donde se aprendió de las historias de las danzas y música tradicional y aprendimos las coreografías de las danzas.

La comunidad en general se sintió animada ya que las actividades fueron lúdicas, aprendimos de la cultura propia y al bailar, se generó risa, disfrutamos el encuentro juntos.

Imagen 13: Practicando danzas tradicionales, fecha xxxx. Fuente: archivo de la investigación

Las anteriores actividades descritas son el resumen de lo acontecido como despliegue de esta semilla, las cuales aportaron en la construcción del pensamiento puesto en este trabajo.

3.4 Consideraciones éticas.

Como lo he comentado en otros apartados de este informe, el despliegue de esta semilla caminó de la mano con los miembros de la comunidad Loma de los Indios, quienes desde el inicio fueron informados de las actividades realizadas.

Como docente de la comunidad tuve muy presente el significado y valor que se me fue dado, apropiándome del liderazgo entregado y tratando de realizar acciones que no generaran daños, sino todo lo contrario, aprovechando el lugar de docente para convocar a la comunidad y generar reflexiones comunitarias.

Por lo tanto, las informaciones que aparecen en este trabajo de grado, son conocimientos de primera mano ya que fueron aportadas por los sabedores y las sabedoras de los territorios indígenas; también cabe resaltar que los escritos y las evidencias fotográficas fueron autorizadas por cada uno de los entrevistados, así como las actividades realizadas.

4 COSECHA

4.1 Herramientas y procedimiento para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas de cuidado de la siembra.

Para iniciar el proceso de análisis de la información, tuve que realizar primero la organización de la información recolectada, esto es, sistematizar los encuentros locales y las entrevistas realizadas, seleccionar el archivo fotográfico y organizar toda información que escribí en semestres anteriores sobre esta semilla.

Posteriormente volví a retomar el objetivo de esta investigación y la pregunta de investigación que me surgió, a partir de lo cual consideré definir unas palabras clave que podrían orientar los análisis. Es así como definí unas categorías de análisis posibles.

Por último, construí una matriz en la cual tomé las categorías de análisis previamente definidas, que fui contrastando con otros elementos clave que iban apareciendo al leer minuciosamente los resultados de las actividades. Por lo tanto al hacer el contraste entre la teoría y el resultado de la práctica, logré consolidar las categorías de análisis definitivas que orientaron mis análisis y posteriores discusiones. Mas adelante serán presentadas dichas categorías.

4.2. Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.

4.2.1. Significados de la música tradicional

La música dentro de muchos pueblos indígenas de Colombia no cabe en estructuras lineales, ni en teorías autómatas que se condicionan en tempos y ritmos universalizados. Esta se crea en la relación íntima que hay entre el hombre, la mujer, naturaleza y los sonidos que cada uno alberga. Es decir que existe un vínculo estrecho entre la melodía y el ser

Embera. La música y el canto recrean varias actividades culturales como los rituales, festividades y cotidianidades familiares que son expresadas a través de esta manifestación cultural, a ella se articulan también los movimientos y sonidos de los seres que habitan en la selva. (Domicó, 2018. P 24)

Según la investigación que he realizado sobre mi semilla “Los pueblos indígenas en Colombia, hoy problematizando el concepto de “música indígena”, la “música” en varias comunidades de Colombia como las de los *kogi*, los *sikuani* y los *kuna*, no existe, no es específica, ni única:

El lenguaje kuna no emplea términos que correspondan directamente a los conceptos castellanos de ‘música’, ‘canto’, ‘canción’, y ‘baile’. La mayoría de los géneros vocales kuna se asocian directamente con el término ‘igar’ (también igala) que puede ser traducido como ‘camino’, ‘sendero’, camino orientado a la comunicación con el mundo de los espíritus. Los géneros vocales que tienen ‘igar’ usan convenciones lingüísticas y musicales específicas y se aprenden con un entrenamiento especializado. La música puede ser para ellos cantos de alabanza, de rito, de petición, bailes y danza ritual, un rezo, una forma de contar historias, mitos y leyendas. Danza en Red, (2013) <http://www.danzaenred.com/articulo/el-concepto-musica-en-los-pueblos-indigenas-de-colombia-documento#.W4gSfZNKiRs>.

Es de resaltar en este texto el significado de la música para los indígenas kuna, el cual es similar al significado para el pueblo Embera en lo espiritual. En el mundo occidental la música es fama, dinero, moda, superioridad. Esto me lleva a pensar en la diferencia que tenemos los pueblos indígenas, la música para nosotros es otra cosa, entre ellas, es espiritualidad. Y la espiritualidad está relacionada con las creencias, está relacionada con los rituales.

Esto marca una gran diferencia para nosotros, los espíritus *Jais* piden la música, en los rituales se deben hacer cantos, esto es por sus creencias, para que se alejen los espíritus malos, o para adorar y alegrar a los espíritus y personas participantes, es mucho más que los sonidos que se emiten. La música es inspirada en los animales, en el gallinazo, en el colibrí, en la naturaleza, lo que la hace más espiritual, más en conexión con la madre tierra.

En una investigación realizada por una estudiante de la universidad tecnológica de Pereira, en el año 2016, sobre el pueblo Embera –Chamí de Risaralda, la autora entrevistó a un líder indígena sobre la música, palabras que validan lo que he comentado sobre el significado de la música para el pueblo Embera. El líder dijo lo siguiente sobre las músicas:

Hay una que es tradicional, yo soy integrante del grupo Bidika, en el cantamos en nuestro idioma y tocamos guitarra; Pero hay una música que es muy tradicional con unos instrumentos fabricados aquí mismo con unas plantas de monte, ya el que sabe fabrica su instrumento y con esa música presentan danzas, hay canciones referidas a la tierra, a las mujeres, a la unidad, a nuestra autonomía y también se escucha la música occidental, la tropical.” Martin Siagama líder indígena (citado en Uribe, 2016)

Es importante resaltar el papel de las mujeres en la música, pues en nuestra cultura tanto las danzas como los gritos, son realizados por las mujeres. Sin embargo el papel del hombre es fundamental ya que el hombre a pesar de que no danza, sabe cómo danzar. Al respecto también comenta Uribe (2016):

La expresión musical también se manifiesta a través del canto, aunque este es utilizado en diversas situaciones cotidianas, en las cuales se expresa tristeza, alegría, amor, etc. Las canciones pueden ir narrando la acción desarrollada o cualquier situación cotidiana, la mayoría de veces entonadas por mujeres. (p:23)

Como está expresado en este texto, hay una relación muy estrecha entre la música y la danza, al respecto Uribe (2016) comenta: “La música tradicional indígena Embera es una lectura de su cultura en comunión con la naturaleza, una relación hombre naturaleza. La música era de ritual y de múltiples expresiones, manifestándose especialmente en la danza” (p 23).

La danza viene desde los sonidos de la flauta según sobre que animal, rio, creencias, espiritualidad, vientos, siembra etc, se toca, dependiendo de que movimiento de la naturaleza es, si es para *Nepua*, *Gemene*, *Wambí*, tiene su movimiento. Anteriormente se danzaba hombres y

mujeres, ahora se ve más en las mujeres con la pintura adornando sus cuerpos ligada con la danza, ellas son las que resisten más con la identidad cultural y también ayudan a mantener viva las culturas indígenas, reflejado en su dialecto, vestido, pintura, unión, preparación de los alimentos, unión de la familia etc.

Hay nuevos fenómenos que se están dando en la música Embera y en las personas que tocan los instrumentos, estamos mezclando instrumentos tradicionales y no tradicionales en la música, es una especie de modernización de la música. Esto puede verse desde varios puntos de vista: desde lo espiritual siento que hay una afectación, ya que estamos perdiendo la valoración y el uso de lo propio, por lo novedoso. Se va perdiendo la esencia de la cultura. Se va borrando la memoria de lo propio.

Algunos músicos han opinado que están valorando las nuevas formas de hacer música, como una posibilidad de no perder la tradición, sino más bien, como una necesidad de oxigenarla y que se adapte más a los gustos actuales.

4.2.2. *Interculturalidad en la música*

El tema de las nuevas formas de hacer música genera polémica en el mundo, ya que con la modernidad, se ha perdido la esencia cultural de la música propia y se ha perdido ese arte de cultura y se ha llevado al interés económico, pues hoy en día la música es un gran mercado mundial. Entonces queda un dilema o una pregunta ¿Para qué hago música? ¿Para fortalecer la cultura? Para vender? En mi concepto la modernidad conlleva al olvido de las raíces.

Sin embargo entiendo que el ser indígena y reconocerse como tal, me hace sentir gran amor y respeto por mi música tradicional, llevo en la sangre ese gusto y nunca dejaré de sentirlo. En relación con esto, la interculturalidad la entiendo como el disfrute y goce de otras músicas, pero sin dejar de vibrar y sentir orgullo, respeto y amor por mi música tradicional. Y ese aspecto es el que debe trabajarse desde el fortalecimiento cultural, encargarse de cultivar en los corazones de los niños y niñas el amor por la música propia, mostrar el lugar especial que tiene ésta y que es la que

me conecta con mi cultura, así lleguen ritmos de otros lugares, el lugar de la música tradicional es único y es lo que me recuerda mi ser indígena.

En las redes sociales mostrar la música tradicional ha servido para dar a conocer las culturas indígenas a través del mundo. Poder hablar de la música tradicional y de la cultura permite llevar nuestro saber por el mundo entero, permitiendo expandir los saberes, fortalecerlos, permitir su reconocimiento y valoración desde otros pueblos y culturas. Sin embargo, en muchas ocasiones esto se ve más como una forma de comercio que de rescatar y recordar la ancestralidad.

4.2.3. Tipos de música tradicional: Los Truambi, la flauta, el tambor, los gritos y silbidos.

A continuación relataré de forma resumida las palabras de Margarita Domicó⁸ sobre el truambi:

El truambi desde los antepasados es una expresión cantada con un sentimiento producido por tristeza y dolor, donde las letras salen del sentimiento más profundo y se canta con la voz quebrantada expresando lo que se siente, de un recuerdo o de lo que pasa en ese instante. Se canta cuando fallece un ser querido, cuando se extraña algo de una persona o, también, cuando se despide porque se separa de la familia.

El truambi para los Emberas no se aprende desde pequeños, sino que se aprende por alguna difícil situación que esté sucediendo y que le hiera el corazón, por esta razón no van a ver una joven cantando truambi, este canto lo hacen las abuelas que han vivido muchas experiencias difíciles ya que ellas sufren más por todo lo que le pasa a su familia, por esto el truambi se canta con la voz quebrantada y nostálgica. (Margarita Domicó, Conversación el 13 de agosto de 2019)

⁸ Margarita Domicó es una sabia, partera, historiadora, de la comunidad Loma de los Indios. Tiene aproximadamente 78 años. Es una mujer muy activa y participativa en todas las actividades de la comunidad.

A través de la consulta de la tesis de grado de la estudiante Nataly Domicó (2018), encontré que ella describe varios tipos de *truambi*, para situaciones específicas, tales como: *truambi* a los animales, *truambi* de arrullo, *truambi* de tristeza, *truambi* de alegría, *truambi* de abandono, *truambi* de muerte de un ser querido. Este trabajo lo valoro mucho dada la profundidad en la investigación realizada, sin embargo y según lo que he logrado indagar y observar, hay cosas que tienen semejanza para mi comunidad y mi territorio, hay otras que no porque el *truambi* se canta desde un sentimiento y experiencia vivida y otra muy distinta que se escriba canciones de versos bonitos como composición.

En la actualidad el *truambi* se ha dejado de practicar mucho, aún las mayores lo cantan en el momento de partir un ser querido, sin embargo, la ideología de la religión católica se practica cuando muere un ser se hacen las novenas, las misas; Esto ha hecho que los *truambi* se dejen de practicar para despedir a los muertos de acuerdo a nuestra cultura Embera.

Es importante mencionar que los procesos de modernización y de colonialidad en que nos encontramos inmersos ha hecho que nosotros mismos perdamos el interés por muchas de nuestras prácticas ancestrales, entre ellas los *truambi*, ya que se han dejado de cantar y a las abuelas no se les da el espacio para que canten sus *truambis*. “Es desmotivador ver como las abuelas conocedoras de esta práctica están siendo olvidadas, los intereses de las juventudes coartados por las ilusiones del modelo occidental y los niños y niñas perdiendo los escenarios de aprendizajes comunitarios donde se fortalecen la identidad cultural” (Domicó, 2018. P 35).

La Flauta

Esta información fue dada mediante un conversatorio por el sabio de música tradicional Embera Eyabida Carlos Domicó del resguardo indígena Embera Drúa del municipio de Dabeiba Antioquia en el año 2016:

La música de flauta tradicionalmente se utiliza más en toma de Jai y Gemené. En toma de Jai se tocan los instrumentos para el acompañamiento de los espíritus y darle fuerza al que se está haciendo el tratamiento o entrega de Jai para ser un médico tradicional, donde

también los partícipes del ritual danzan y silban, gritan alrededor de la casa del espíritu (jai de) y con voz fuerte se expresa (zoidu tapuaya) se soplara con todas las fuerzas, (jomauda zobiade crinchadaya) todos pensaremos positivamente, (Zuidu akadaya) se curara con el corazón) etc. Para los rituales hay especialmente tipos de música que solo es para Jai.

El chiru (flauta) parte de la cultura y de nuestra historia, es uno de los instrumentos más representativos de nuestra música; es un regalo de nuestros antepasados que nos han dejado como legado para todas las generaciones del pueblo Embera. La flauta se puede elaborar de metal, plástico o madera aunque la flauta tradicional está elaborada de una planta, tubular, llamada chiru (carrizo) que se encuentra en las selvas de nuestras comunidades. Debemos cortarla en fase de luna menguante con el fin de que el material tenga mayor durabilidad y resistencia; con esta misma finalidad la ponemos al sol o al calor del fogón.

La textura del chiru, en la parte exterior, es suave y en el interior es áspera; su color varia; si se seca al sol coge un color café oscuro; y al fogón, un color cenizo o verde marino. Al cortar el Chiru nos queda la flauta con dos extremos; uno de ellos se obstruye internamente con cera u otro material con el fin de que el viento salga por el otro extremo. Además la flauta tiene siete huecos; uno principal, a unos dos centímetros de la obstrucción. Otros tres se ubican a unos cinco centímetros del extremo abierto, con intermedios de a dos centímetros; los tres últimos están separados por tres centímetros de los anteriores, siguiendo la misma secuencia.

Para usar la flauta se sopla por extremo superior y se da tono con el movimiento de los dedos, por los seis orificio restantes. El tamaño de la flauta varía de acuerdo al requerimiento del músico y el peso depende del tamaño y del material de fabricación. La flauta Embera es un instrumento musical de viento utilizado para las fiestas, momentos ceremoniales y también como pasatiempo.

Tambor tradicional Embera Eyabida (Tonoa)

El tambor es un instrumento tradicional. Se elabora con materiales de la selva; de un árbol llamado cedro guina; se corta aproximadamente media vara en época de menguante para su mayor duración y resistencia. Luego se seca el tronco al sol, hasta que quede liviano para cargarlo; se le hace el hueco con un cuchillo en la parte interior.

El tambor tiene una forma cilíndrica, y mide de largo aproximadamente 90 cms, y de ancho 40 cms. El Embera, para conseguir cuero para el tambor, se caza el tigrillo, se saca el cuero en forma redonda, se raspa la piel, al mismo tiempo se le hacen 16 huequitos y se expone al sol. Cuando está bien seco se corta en dos partes iguales para tapar los huecos del tambor, los colores quedan blanco y café; se utiliza un bejuco aproximadamente de 16 metros y se pasan en los huequitos para afinar el tambor.

Así mismo se cogen dos palos medianos en madera fina para la percusión del tambor, se golpea por los dos lados de acuerdo a la música que se va tocar en los grupos musicales, produciendo sonidos a diferentes escalas de tonalidades que se escuchan a larga distancia.

Los hombres Embera son los que principalmente fabrican este instrumento tradicional que conserva a la identidad cultural que aún conservan en las comunidades en las fiestas, celebraciones, rituales de *Jaibaná*, las cuales más que todo son acompañadas por las mujeres en medio de *truambis*, canto épico con mensajes y danzas en la iniciación de la adolescencia, inauguración de casa, cosecha de maíz, convites, mingas, *Gemenés* y ceremonias que realizan los sabios. Este instrumento va acompañado de maracas, carrasca y guache.

Gritos y silbidos

Los gritos y silbidos se utilizan en dos momentos en toma de *Jai* (ritual) y *Gemene* (pubertad de la mujer). En el ritual se buscan personas que hacen el papel del secretario que siempre van estar pendientes de lo que pida el medico tradicional y quienes, también, acompañar el momento en que el Jaibana pida danzar, silbar y gritar alrededor de la casa del *Jai*. Harán su trabajo,

que es otro tipo música, es para fortalecer el poder del Jaibana y darle toda sus fuerzas espirituales al enfermo o a quien está recibiendo el *jai* para ser *Jaibana*.

En el *Gemene* se grita, silba y danzan los familiares con *Tonoa* (tambor tradicional), expresando alegría y dando buenas energías y deseos a la niña que se está convirtiendo en mujer. También en ese mismo *Gemene* para bailar solo se toca música tradicional que se danza toda la noche, es música de alegría y de fiesta. Para el *Gemené* también hay especialmente tipos de música tradicional.

Llamador de espíritu.

Es un instrumento tradicional que se toca en rituales para llamar a los espíritus buenos y malos por el *Jaibaná* esto se toca a medio día, seis de la tarde y a media noche, se llama a los *Jai wandras* (espíritus poderosos) quienes van a curar o enfermar al paciente.

4.2.4. Realizar un Gráfico, cartografía o infografía con estas palabras- conceptos y una síntesis del resultado de cada una. Donde se evidencie el avance en la comprensión, profundización y revitalización de la misma.

A continuación, presento un texto resumen que se trabajó en el fortalecimiento de la identidad cultural en los niños indígenas de la etnia Embera Eyabida, a través de la música y danza ancestral de la comunidad Loma de los Indios del resguardo Nusidó, municipio de Frontino, departamento de Antioquia.

Música y danza tradicional Embera Eyabida para el fortalecimiento de la Identidad Ancestral en comunidad indígena Loma de los Indios – Frontino

1-Conocer la historia de nuestro origen:

Conocer la historia de nuestro origen nos hace recordar de nuestros abuelos, nuestro territorios, nuestros ríos limpios, abundancia de comida, la selvas y en nuestros usos y costumbres.

2-Amor por nuestra cultura propia:

Cuando conozco mi origen, valoro las costumbres y creencias propias de mi pueblo Embera.

3-Practicar la música y danza tradicional:

Hay que aprender los conocimientos de los sabios de música y danza tradicional y luego se practican esos conocimientos.

4-Fortalecer la cultura propia:

A través de lo aprendido de nuestros sabios de música y danza hay que realizar actividades prácticas para sentir y vivir nuestras propias costumbres, donde nos enorgullecemos por ser indígenas y por nuestras tradiciones.

5-Visibilizar y influenciar los conocimientos y cultura propia:

Cuando sentimos y vivimos la cultura propia, nos identificamos con un conocimiento tradicional, que cuando se danza y se toca lo propio influenciamos, creemos y nos enorgullecemos por los usos y costumbres propios.

4.3 Propuesta Educativa.

Fortalecimiento de la identidad cultural Embera Eyabida a través de la danza y la música tradicional

Como propuesta educativa para el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la danza y música tradicional, se propone que docentes de diferentes instituciones educativas, propongan herramientas que fortalezcan las costumbres culturales, enfocados en la música y la

danza, teniendo en cuenta que este tema va ligado con otras actividades tradicionales como la pintura y vestido tradicional.

Para esto, se deben incluir en sus actividades académicas, clases y espacios pedagógicos en donde se puedan hacer estas prácticas con los niños de ambos géneros y en los diferentes grados, ya sea en primaria o en secundaria.

Con esta propuesta se esperaría que los niños y jóvenes implementen actividades culturales como parte de las clases de la Institución Educativas, en horarios donde puedan tocar música, danza, usar su traje y pintura tradicionales, para que la comunidad se interese y valore los conocimientos propios desde el ejemplo de los niños de la escuela.

A través de esta propuesta queremos construir los conocimientos propios ya que somos una cultura que tienen sus propias creencias y costumbres. La propuesta educativa va dirigida a los niños y jóvenes indígenas del pueblo Embera Eyabida y a las instituciones educativas indígenas quienes son las que lo van a desarrollar con apoyo de los docentes.

Para desarrollar este proceso educativo se haría necesario e importante que la comunidad educativa, especialmente el personal docente y administrativo, pueda analizar en que área o curso podría insertarse esta propuesta, como trabajar por temas, para que posteriormente el docente analice como preparar las actividades acorde a las edades y medio disponible que tenga.

Algunas orientaciones para desarrollar este proceso educativo se proponen a continuación:

La misión de esta propuesta es iniciar un proceso de implementación en la instituciones con la ayuda de los sabios y sabias de las comunidades y los docentes, los conocimientos propios e ir creando conciencia e interés por los conocimientos ancestrales, ya que no es ajeno que es casi imposible, porque desde la colonización que hace mas de quinientos años nos han enseñado que nuestros conocimientos no tienen validez ante la sociedad mayoritaria.

La visión es que en las instituciones tanto indígenas como mestizas podamos tener ese valor y espacio de sentir y mostrar los conocimientos ancestrales sin impedimentos y sin desvalorización por los conocimientos milenarios, porque bien sabemos que estamos en un país donde está presente la multiculturalidad y podemos intercambiar conocimientos, a través de las integraciones con otras instituciones.

También quiero mencionar que desde el ente orientador de la educación en nuestro país: La Secretaria de Educación Nacional, es necesario que se incluyan los conocimientos ancestrales para que en el área de ciencia sociales no se cuente una historia de la colonización narrada como el descubrimiento de América, si no la historia de masacre y apropiaciones de las tierras y los pueblos indígenas.

Objetivo general de la propuesta pedagógica:

Que los niños, niñas y jóvenes Embera Eyabida puedan tener amor por los conocimientos propios y también los vayan multiplicando, mediante los conocimientos que les dan los sabios y los docentes en las escuelas y colegios.

Los temas que pueden trabajar son:

- ♣ Aprendiendo de la música tradicional: Historia de origen de la música embera Eyabida, qué valor tiene la música tradicional, cuándo y dónde se toca la música tradicional: historias y prácticas culturales, significado de las danzas tradicionales.

- ♣ Fabricación de instrumentos musicales: cómo se cortan y en qué tiempo los instrumentos musicales, práctica de fabricación de instrumentos, práctica de entonación de los instrumentos musicales.

- ♣ Aprendiendo de las danzas: origen de la danza tradicional, practica y coreografía de las danzas tradicionales, en qué momento se danza la música tradicional.

♣ Aprendiendo del vestido tradicional: significado del vestido tradicional, en qué momento se usa el vestido tradicional, qué importancia tiene el vestido tradicional.

♣ Aprendiendo de la pintura tradicional: historia de la pintura de la jagua, por qué es importante para nosotros la jagua, significados de la pintura ancestral con jagua, preparación de la jagua, en qué momento se utiliza la jagua, qué importancia tiene la pintura de la jagua.

El docente debe haber investigado estos temas a profundidad con los sabios para trabajar con propiedad. Debe tener apoyo de sabios de música y danza tradicional. El docente encargado buscara la metodología de preparar las actividades.

Para ello se necesita un conocedor y artista en instrumentos musicales como;

- Flautas
- Maracas
- Charrascas
- Tambores

Para la práctica de la danza, se requiere de una persona experta en danzas tradiciones indígenas, que tenga conocimientos en el significado de la danza, en sus trajes típicos, en las pinturas y los árboles que producen la fruta para la extracción de esta pintura.

Para la práctica de la danza tradicional se necesitan los siguientes implementos:

- Traje tradicional
- Coronas

Teniendo en cuenta estas actividades con los grupos conformados, se pueden realizar integraciones y vínculos con otros estudiantes de otras sedes, donde ponen en conocimiento lo aprendido y también se comparten conocimientos.

Propongo que para los instrumentos musicales, así como para el acompañamiento de sabios de música y danza tradicional es necesario garantizarles un incentivo económicos, ya que ellos deben desplazarse y tienen sus necesidades de sostener sus familias para brindarles alimentación, la salud, la educación, y el vestido.

No es ajeno que la situación en nuestros territorios ya ha cambiado, ya casi no hay pescado en los ríos, si salimos a cazar ya casi no hay animales y para el ajuste ya es prohibido matar animales, los árboles grandes no se pueden cortar porque estamos acabando con los pulmones de la madre tierra.

Y esta situación nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar, para conseguir dinero y así ir a comprar a los pueblos.

Con esto quiero decir que si los sabedores van a enseñar los conocimientos a los niños, en una escuela sin reconocimiento de un incentivo ¿Quién va a trabajar por su familia para los gastos del hogar? Debemos ser realistas y ponernos en el lugar del otro. Si en verdad queremos valorar lo propio debemos apreciar los conocimientos de nuestros sabios, ellos no nacieron sabios, aprendieron en su vida, para mí son bibliotecas andantes.

Yo considero que, si en verdad queremos fortalecer la identidad cultural, la música y danza tradicional es necesario sentir que es un factor muy importante, ya que el ser humano lo siente y lo vive. La música y la danza nos reúne, sentimos emociones, nos crea felicidad y tranquilidad, también nos puede trasladar a los recuerdos de nuestros antepasados, nos puede cambiar el estado de ánimo, recordamos momentos felices.

Para lograr esto se solicitara apoyo financiero a la autoridades competentes para acompañar en esta propuesta, tales como a los líderes indígenas, autoridades locales municipales, a la OIA, Gobernación de Antioquia y empresas que apoyen el futuro de nuestros niños y niñas indígenas.

4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

Después de trabajar mi semilla del fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la música y danza tradicional siendo docente de la escuela ubicada en la comunidad Loma de los Indios del resguardo Nusidó del municipio de Frontino, Antioquia; se llegó el día de mi retiro. Antes de hacerlo tuve sentimientos encontrados, estuve un poco triste y también feliz. Triste porque trabajé varios años como docente y despedirse no es fácil y feliz porque logré los propósitos que tenía en esta comunidad como docente, líder de la comunidad y estudiante de la LPMT en sembrar mi semilla en esta comunidad.

Antes de salir en el año 2019, se realizó un empalme sobre mi proceso como docente y estudiante, mediante una reunión con la comunidad. No fue fácil el proceso de realizar una iniciativa como propuesta de fortalecer la identidad cultural por todas las razones antes mencionadas en este trabajo, pues se presentaron muchas dificultades durante el proceso, porque siempre resultaron barreras de la participación por parte de algunos líderes, a quienes tampoco culpo, pues tenían labores y obligaciones con sus familias.

En dicha reunión de empalme, con la comunidad se hicieron las siguientes reflexiones:

- Se logró en los niños y jóvenes el aprecio y el valor por los conocimientos de nuestros ancestros en temas de música y danza tradicional, la pintura con jagua, las creencias y nuestras costumbres tradicionales.
- Mediante el proceso en los encuentros locales se conformó un grupo de danza de los estudiantes de la sede Loma de los Indios de la I.E.R Garzón Pegado, dos días en la semana se practicaba la danza y se vestían con traje tradicional Embera Eyabida, se aprendieron los significados de las escrituras que van en los adornos en el traje tradicional.
- Se compartieron danzas tradicionales mediante encuentros con otras sedes indígenas.
- Se gestionaron recursos con la OIA (Organización Indígena de Antioquia) para instrumentos musicales y se trajeron a la comunidad.

-
- Se conformó un grupo de artistas tradicionales quienes ensayaban casi todas las tardes.
 - Se gestionaron recursos con la OIA y alcaldía municipal de Frontino para construir un tambo indígena como representación de nuestra cultura, para poder tener más visibilización a todas las instituciones, organizaciones y autoridades locales que nos visitarían mediante el tambo, danzas, historias y adornos tradiciones.

La comunidad quedó satisfecha y las personas muy agradecidas por los resultados que se obtuvieron y también esto, fue gracias al apoyo de los líderes, lideresas, sabios, mujeres, jóvenes y niños y niñas.

Por parte del docente se le agradeció a toda la comunidad en general quienes hicieron que todo esto fuera posible. El docente se retira como docente de esta comunidad por motivos personales, pero sale con una experiencia y un trabajo maravilloso.

4.5 Discusión.

La discusión que a continuación presento, surge de mi pregunta de investigación, a partir de la cual desarrollé las actividades. Posteriormente me puse en la tarea de revisar la información recolectada con el fin de analizar lo sucedido y presentar los resultados.

Para ello logré definir unas categorías, a partir de las cuales presentaré mis reflexiones, estas categorías son:

1. Fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza tradicional partiendo desde mi propio ser
2. Educaciones: desde lo propio y lo apropiado
3. Fortalecimiento comunitario.

4.5.1. Fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música y danza tradicional primero partiendo desde mi propio ser

En este camino hubo dificultades. Yo debo partir primero de mí mismo, primero yo tuve un cambio, este proceso de madre tierra me ayudó a comprender que ahora soy una persona con un pensamiento distinto, ya que he entendido y valoro que vengo de una cultura milenaria, ancestral, que hemos existido en esta tierra desde antes de la colonización. Que como indígenas somos esperanza para el mundo con respecto a lo que la gente mayoritaria le está haciendo, porque nosotros aportamos y somos un tejido de la madre tierra, a los espíritus les cantamos, les danzamos, agradecemos a la madre tierra y a sus espíritus, respetamos a todos los seres y cuidamos la naturaleza, tenemos el conocimiento de la madre tierra, nos conectamos con ella.

He entendido cómo nuestro pueblo en vez de destruir, ayuda a construir este tejido de una manera positiva para la madre tierra, cuidando los ríos, los animales, conectándonos con los sitios sagrados, dejando que el bosque crezca, armonizando y agradeciendo a la tierra por la vida que nos da. Sobre esto, traigo la reflexión surgida en el encuentro local uno, en el cual el sabio Feliciano Bailarín me dijo lo siguiente (traducción de la lengua Embera Bedea al castellano):

El sabio decía que para nosotros es muy importante conservar la cultura, porque al ser indígenas, somos distintos a las personas del mundo de afuera. Así nos vistamos con ropa kapunia (mestiza), tiñéndonos el cabello, nunca vamos a dejar de ser indígenas. Por ello es fundamental conocer y enseñar de nuestro mundo, del ser indígena, de nuestra espiritualidad, de nuestras danzas y música, de nuestra alimentación, es decir, de lo propio.

Al ir a mi historia de origen y conocerla mejor, me ha hecho sentir orgulloso de que soy un afortunado al nacer en un pueblo indígena, he logrado superar esas barreras del mundo occidental que nos hizo creernos menos.

Ahora puedo mirar con otros ojos a mi pueblo, veo que estamos un poco perdidos, tenemos en la cabeza toda esta historia de la colonización y ha dejado una huella profunda en nosotros. Aprendiendo de los sabios, de los *Jaibanás*, de los líderes, he podido aportar a partir del diálogo,

de volver a practicar nuestra cultura. Cuando nos desconectamos con lo indígena vivimos en un vacío constante, cuando volvemos a nuestras comunidades, a nuestros orígenes, nos conectamos nuevamente con los espíritus y llega a nuestro ser alegría, tranquilidad, recordamos y valoramos la importancia del ser indígenas, de esa esencia que tenemos.

Cuando danzamos recordamos del gusto y la alegría que tenemos los indígenas, recordamos que esto no se nos ha olvidado.

He entendido que para lograr el fortalecimiento cultural del pueblo Embera Eyabida, debemos empezar por trabajar con los niños y niñas, así lo reflexionamos en el encuentro local 2, en donde el sabio Enrique Iván Domicó manifestó: “Con los niños se trabaja desde la creatividad, dinámica como lúdica y artística, para poder aprovechar esa energía que tienen y esa es una manera fácil de captar las cosas, ya que son más dados a aprender lúdicamente por sus edades” (junio 2017).

4.5.2. Educaciones: desde lo propio y lo apropiado.

Por lo tanto las dificultades fueron muchas cuando llegué a la Loma de los Indios, pues el colonialismo está muy arraigado, la gente no quería hablar de su cultura, fue difícil convocar a las personas porque hablar de temas de la cultura, no era de su interés, por lo menos inicialmente.

Otra barrera que encontré fue la ubicación de ésta comunidad, ya que está muy cerca al casco urbano, por lo tanto, sus habitantes, están muy influenciados por la cultura mayoritaria. Sin embargo, yo estaba empeñado en trabajar con propiedad sobre este tema de la música, vi que en las personas mayores podía encontrar un apoyo, porque ellos seguían creyendo y aún les importaba. Las personas mayores de la comunidad y de otras comunidades vecinas fueron mis acompañantes y motivadores.

Me valí de la pedagogía de la madre tierra, de los principios aprendidos para lograr sensibilización en la comunidad, para generar interés y lograr mi objetivo, que al final terminó siendo una motivación para toda la comunidad.

Al hablar de estos temas con los niños y niñas, pude iniciar con la implementación de las prácticas culturales, empezamos a pintar los niños, empezamos a danzar, y esto hizo que las personas adultas se interesaran aún más, ellos también querían hacer parte de las actividades, se veía el gusto por lo que estaba pasando. Además ellos empezaron a proponer, por ejemplo, que si íbamos a danzar debíamos usar el traje tradicional, porque no era lo mismo bailar con ropa *kapunia*.

Desde estas actividades se abrió toda una posibilidad de diálogo sobre otros aspectos de la cultura, por ejemplo, de la alimentación que estábamos consumiendo, de las semillas y platos tradicionales, del maíz, del plátano, de las preparaciones de estos alimentos. Y fuimos entendiendo que para fortalecer la cultura y la identidad, debíamos aprender y retomar muchas prácticas tradicionales. Inclusive algunos de los rituales se han estado practicando, en la comunidad hay personas que poseen el saber de la medicina tradicional.

Quiero mencionar un poco de las actividades de la pintura y la danza mediante las actividades que se realizaron, cuando nos pintábamos unos a otros y contábamos los significados de cada pintura, vivíamos ese ser indígena que llevamos por dentro, nos sentíamos identificados y a la vez cuando escuchábamos el sonido de la flauta y el tambor nos transportábamos a un sitio de bonitos paisajes y vivíamos ese momento de la identidad, de sentir en verdad quienes somos y de donde veníamos, siempre en nuestras mentes se crean imágenes la naturaleza, los ríos cristalinos, trepando árboles, jugando con los animales, corriendo bajo la lluvia, el ser indígena lo llevamos en la sangre por eso con la música nos trae a imaginar bonitos momentos

4.5.3. Fortalecimiento comunitario

Como docente me he convertido en un líder y motivador, ahora el reto que tengo es que la comunidad misma proponga y que no necesite del profesor para hacer actividades relacionadas con

su cultura, que ellos mismos se apropien y sigan valorándose. Esta responsabilidad que tengo se ha ido trasladando de forma paulatina con otras personas. En ese proceso nos encontramos ahora y tendrá que pasar un tiempo todavía para sentirme satisfecho.

La ganancia que yo veo es cómo le estamos demostrando a la gente que vive a nuestro alrededor, que son casi todas familias campesinas, que les estamos enseñando como vivimos, como somos los pueblos indígenas, de las diferencias que tenemos, y ellos nos han ido conociendo, nos hemos ido ganado reconocimiento y respeto, lo cual es muy importante para mí ya que se logra vivenciar la interculturalidad.

Cabe resaltar de lo que mencionaban los líderes, de que esto fue sido un trabajo colectivo con participación de médicos tradicionales, sabios, historiadores, parteras, mujeres, jóvenes y niños; fue un trabajo que nos hizo reflexionar que, para lograr el fortalecimiento de la identidad, es necesario que todos y todas tengamos responsabilidad, por eso es comunitario, ya que en el territorio siempre se debe tener en cuenta que no sólo hay un grupo poblacional, si no que somos todos un equipo, en quienes nos podemos apoyar, porque si es para realizar un excelente trabajo se debe hacer desde los conocimientos propios y todo esos saberes los tienen las mismas personas de la comunidad, ya que ellos son los que conocen su historia y la transformación durante el pasar de los tiempos.

También hay que seguir con el proceso del fortalecimiento de la identidad cultural y no solo para recibir una calificación o un título si no para apoyar a fortalecer en verdad lo que hemos ido dejando de practicar y los trabajos que se realicen dentro del territorio que sea desde el sentir y el ser, porque muchos veces hablan muchas cosas bonitas pero lo que se habla no se practica y eso para cualquier persona pierde credibilidad.

Siempre las personas que ocupen un cargo que sea para trabajar en la comunidad, deberían ser personas verdaderamente apropiados de la cultura y que quieran aportar a los conocimientos propios ya que hemos ido perdiendo muchas tradiciones.

4.6 Conclusiones

Uno de los logros obtenidos en el desarrollo de esta semilla fue haber podido crear conciencia con los miembros de la comunidad Loma de los Indios, sobre la importancia de los conocimientos ancestrales, las tradiciones, las costumbres y las creencias, muchas de las cuales aún existían en la comunidad. Las reflexiones logradas ayudaron a comprender que éstos, son muy importantes para la pervivencia del pueblo Embera Eyabida, y, especialmente, pensando en los y las jóvenes. Sabemos que tenemos los conocimientos, pero debido la occidentalización y a los cambios territoriales como la estrechez; se han cambiado nuestras prácticas, y por ello, los sabios, sabias, abuelos y abuelas; han dejado de enseñar a las nuevas generaciones, quienes desconocían nuestra historia, generando aculturación y vergüenza.

- Esta semilla nos permitió volvernos a motivar, a que nuevamente decidiéramos reencontrarnos con nuestra identidad, a reconocer nuestra espiritualidad y a recuperar algunas prácticas, como la música y las danzas propias, pero llegaron otras prácticas que además guardan estrecha relación entre ellas. En medio de las actividades logramos trabajar estos temas y así volvimos a recordar, a traer del pasado y generar esa sensibilización y conciencia tanto en los niños, niñas, jóvenes como en padres y madre de familia.

En este aspecto, fue fundamental volver a traer a hombres y mujeres mayores de la comunidad Loma de los Indios, quienes tenían ese acumulado de saberes, pero de los cuales no habían vuelto a practicar ni a enseñar. Fue muy bonito ver a estas personas apropiándose de espacios como la escuela, en donde fueron bien recibidos por los niños y las niñas, logrando restablecer un tejido que se había roto.

Al crear conciencia y volver a retomar algunas prácticas, pudimos conformar un grupo de danza con los y las estudiantes de la escuela, y en algunos momentos con participación de padres y madres, todo ello a través de la escuela. Esto nos aportó a la reconstrucción de nuestra identidad propia, generando valoración en las personas, lo que hizo que nuevamente las personas quisieran volverse a pintar, a usar el traje, sin sentir vergüenza. Fue muy enriquecedor observar cómo, los

padres y madres se integraron de una manera muy activa a la escuela y aportaron con sus saberes a la educación propia y a que el grupo de danza representara y simbolizara la identidad del pueblo Embera.

- En el contexto de la escuela se pudieron implementar clases de danzas dos veces a la semana, lo cual se hacía después de terminadas las clases, como actividades extracurriculares que le aportaban un sentido lúdico y recreativo a la enseñanza. Entonces se dio otro logro muy interesante, porque en los días que había clases de danza, los y las estudiantes llegaban con pintura facial, con su vestido tradicional, el cual era elaborado por sus madres, por iniciativa de ellas mismas. Esto último sucedió en el proceso de la semilla, antes las niñas y los niños iban con ropa.....

- El trabajo comunitario de este grupo de personas permitió volver a lograr un tejido, a partir del liderazgo ejercido por la escuela a través de su docente, confirmando la importancia y responsabilidad que tenemos los y las Licenciadas en Pedagogía de la madre Tierra con la revitalización de las culturas. En este proceso se involucraron los distintos grupos: madres y padres, sabios y sabias, gobernador, niños, niñas y jóvenes.

- La revitalización de prácticas como la danza y la música, permitieron que otras prácticas se revitalizaran como: el tejido del canasto, la pintura facial, la pesca artesanal, actividades que se fueron complementado desde la escuela, ya que se motivó a los y las niñas para que investigaran con sus padres, madres y abuelas, sobre las prácticas de la danza, de la pintura, del tejido, sus significados y su historia. Lo anterior se implementó desde clases como artística y ciencias sociales.

- Con respecto a la música tradicional, entendimos que no se trataba de poner un bafle o un parlante, por lo tanto, logramos invitar a músicos tradicionales de la misma comunidad quienes llevaban sus instrumentos tradicionales y en las tardes, con los y las

niñas de la escuela, se hacían toques y los viejos nos hablaban del pasado, nos enseñaban de los instrumentos, nos contaban historias.

- Se logró hacer una gestión, ante la Organización Indígena de Antioquia, para adquirir instrumentos tradicionales para dotar la escuela y promover las prácticas de la música y la danza. Esto motivó el inicio de un grupo de música.

- Se logró construir un salón, tipo tambo, de acuerdo a las maneras como tradicionalmente se construye, con el apoyo de la comunidad. Su propósito era poder recrear los espacios tradicionales del pueblo Embera, y que pudiera ser utilizado para las clases. Aunque esta construcción implicó dificultades por la normatividad que exigían la Secretaría de Educación, para que fuera seguro, para que hubiera terreno disponible en donación, se logró. Esta lucha que fue en compañía de la comunidad logró ser aceptada y se dejó el tambo como un espacio para el fortalecimiento y vivencias de las prácticas tradicionales.

- Para mí, comprender que el gobierno nacional a través de la Constitución nos reconoce como pueblos indígenas, es un gran logro. Ahora podemos hablar de derechos, de organizaciones que nos representan, de que tenemos garantizada la educación propia para los pueblos étnicos. Por lo tanto, estos procesos formativos como la LPMT, han ido aportando de una manera muy importante a construir este sistema de educación propio, que tanto nos hemos soñado como pueblos indígenas, sin embargo, aún faltan garantías, condiciones que nos permitan fortalecer la educación para los pueblos indígenas.

- Como docente y licenciando, me llevo la reflexión de la interculturalidad como un camino fundamental para garantizar los derechos de los pueblos, lo cual nos permite la valoración de lo propio, y la valoración de lo no propio. Nuestro rol como docentes es interconectar estos dos mundos en los que vivimos.

4.7 Recomendaciones

- Los procesos de formación como la LPMT cobran mucha vigencia en la actualidad, pues actualmente me entristece la forma como se está manejando desde las comunidades y desde la organización indígena esa falta de sentir y valorar las situaciones tan graves que están pasando en la comunidad. Esta deteriorada nuestra identidad, los intereses particulares y los deseos de poder, han transformado y afectado a las comunidades. Desde la organización indígena en la política educativa se debe hacer un trabajo a profundidad, a conciencia. Centrar los esfuerzos en necesidades reales en pro del fortalecimiento de los pueblos indígenas.

- Si hablamos de educación propia, de coherencia, no podemos olvidar que debemos hacer las cosas bien, sentir desde el corazón bueno, pensando en el beneficio, no solamente económico ni personal, sino, rescatar lo comunitario. Necesitamos líderes diferentes, que trabajen por lo comunitario, por nuestro buen vivir, por nuestra identidad cultural.

- Muchos jóvenes de pueblos indígenas apartados y lejanos, tienen ganas de estudiar, pero los recursos económicos no les permiten acceder, nosotros no estamos acostumbrados a producir dinero, sería muy importante que desde la Universidad y otras entidades puedan financiar a estas personas y que la información sobre becas y oportunidades llegue directamente a las comunidades, pues a veces se queda en los líderes y gobernadores quienes se quedan con la información y sucede que muchas veces solo la transmiten a sus cercanos.

- La educación viene desde la escuela, los docentes deben trabajar ambos conocimientos, si los docentes somos indígenas, debemos aportar desde la educación propia, con los conocimientos nuestros, pero entendiendo que la interculturalidad es una herramienta que desde la escuela se debe construir, teniendo en cuenta que los docentes

debemos ser idóneos, con esa conciencia. A veces solamente enseñamos lo occidental, nos regimos por el sistema educativo y, por lo tanto, nos olvidamos de lo tradicional. Hay una desarticulación en ese sentido. En mi proceso personal, logré sensibilizarme y tratar de articular. Logré encontrar mi sentido y transmitirlo a los estudiantes y a la comunidad. Esa es una tarea de los docentes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

5. Bibliografía y Cibergrafía

- Alvarez Domicó, Espedito (2013). La flauta Embera. Describiendo nuestra realidad contando nuestra historia (pp28-29). Medellín, Colombia: Corporación educativa Cleba.
- Daza, W. G. I. (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización: aproximaciones al paradigma indígena. *RevIISE: Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 9(9), 111-125.
- Domicó Murillo, Nataly. Guardianas de la sabiduría: Pedagogía de los cantos ancestrales del pueblo Embera Eyabida. Trabajo presentado para optar al título de Licenciada en Pedagogía Infantil. Universidad de Antioquia, 2018
- Green Stocel, Abadio. “la lucha de los siete hermanos y su hermana Olwaili en defensa de la madre tierra: hacia la pervivencia cultural del pueblo Juna Tule, revista educación y pedagogía, Medellín, universidad de Antioquia, Facultad de Educación, volumen XIX numero 49 (septiembre- diciembre), 2007, p 227-237.
- Metodología de los diálogos de saberes. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275324707>.
- Pueblos originarios, dioses y personales míticos. Domicó, Pernía, Kimy; Domicó, Luis Angel; Jaramillo Efraín. <https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/caragabi.html>. Consultado el día 24 de marzo de 2024.

- Uribe Sánchez, Erika Tatiana. (2016). Comunidad embera chami “transculturación”. (Trabajo de Grado para optar al título de Licenciada en Artes Visuales). Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/71399612.pdf>

- http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/salvaguardia-patrimonio-culturalinmaterial/Documents/03_politica_salvaguardia_patrimonio_cultural_inmaterial.pdf.

Consultado el día 25 de noviembre de 2018.