

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL SENU DESDE PRÁCTICAS
SALUDABLES**

Autoras:

Nileth Amparo Bustamante Baldovino

Yoemy Amadith Ramos Evangelista

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía

Medellín, Colombia

2019

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL SENU DESDE PRÁCTICAS
SALUDABLES.

Nileth Amparo Bustamante Baldovino

Yoemy Amadith Ramos Evangelista

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:

Licenciada en pedagogía de la madre tierra

Asesora:

Liliana María Castaño Molina- Bióloga-

Especializada en Derecho del Medio Ambiente

Universidad de Antioquia

Facultad de educación.

Medellín, Colombia

2019

Foto1. Yonier Santero, Guardia. Tomada por Natalia Álvarez. Año 2016

Agradecemos:

Al pensamiento de nuestros padres por permitirnos ser partes de este maravilloso universo, a la comunidad por darnos la oportunidad de trenzar este camino, al legado ancestral que nos dejaron nuestros mayores y al programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra por motivarnos a un reencuentro con nuestros saberes.

Contenido

Introducción	10
Capítulo I.....	1
Autobiografía de las Participantes.....	1
1.1.1. Autobiografía Nileth Bustamante.....	1
1.1.2 Autobiografía Yoemy Ramos.....	5
1.2. Contexto Histórico.....	10
1.2.1. Reseña Histórica del Pueblo Senú.....	10
1.2.3 Reseña Histórica de La Comunidad Indígena Senú La Esperanza Tamaná	12
1.3. Cartografía	12
Capítulo II	15
Fortalecimiento de la Identidad Cultural Senú desde Prácticas Saludables	15
2.1 Tema: IDENTIDAD CULTURAL.....	15
2.2. Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos:	16
2.3 Origen de la semilla: ¿Cómo llegué a esta semilla?	16
2.4 ¿Por qué es importante esta semilla?.....	18
2.5 ¿Qué relación tiene mi semilla con mi vida y con lo educativo-pedagógico?	20
2.6 ¿Cómo aporta esta semilla al buen vivir de mi comunidad?	20
2.7 Preguntas Orientadoras:.....	21
2.8 ¿Qué se ha estudiado sobre nuestra semilla?.....	21
2.8.1 Acerca de la Identidad.....	21
2.8.2 La Salud desde la Perspectiva Indígena	23
2.8.3 Estilos de Vida	24

Capítulo III	25
3.1 ¿Cómo sembramos esta semilla? ¿Cuál camino elegimos?.....	25
3.1.1 Enfoque de Investigación Pedagógica:	26
3.1.2. Ejes de investigación.....	27
3.2 Actividades Realizadas:.....	27
3.2.1 Encuesta a un grupo de jóvenes de la comunidad indígena Senú.	27
3.2.2 Entrevistas a mayores de la comunidad	28
3.2.2 Encuentros Locales	36
3.2.3 Diálogo con Otras Experiencias.....	68
3.3 Recursos.....	70
Capítulo IV	72
Resultados	72
4.1 ¿Cómo fortalecer la identidad cultural desde las prácticas saludables?	72
4.2 ¿Cuáles eran esas prácticas que realizaban nuestros mayores para cuidar la salud?.....	74
4.2.1 Prácticas Preventivas De La Mujer Para El Matrimonio, El Momento De La Gestación Y Concepción De Los Hijos	74
4.2.2 Rituales De Protección Para Los Bebes Desde Su Nacimiento	75
4.2.3 Práctica De Prevención De La Enfermedad Para Niños	76
4.2.4 Creencia Del Chimpin O Niño Perdido.....	76
4.3 Propuesta Pedagógica.....	79
4.3.1 Descripción Del Juego	80
4.3.2 Instrucciones Del Juego	80
4.3.3 Significado del juego.....	81
Capítulo V	83
Conclusiones Y Recomendaciones	83

Capítulo VI.....	85
Referencias Bibliográficas	85
Anexos.....	86
Anexo 1 Formato encuesta a jóvenes de la comunidad indígena La Esperanza Tamaná.	86
Anexo 2 Desarrollo de Encuestas a jóvenes de la comunidad de Tamana.....	87
Anexo 3 Formato Entrevista líder comunitario	95
Anexo 4 Entrevista A Medica Tradicional Indígena Senú.....	96
Anexo 5 Planeación encuentro Local Alimentación	97
Anexo 6 Planeación encuentro Local Presentación de la semilla	98
Anexo 7 Planeación encuentro Local Identidad	99
Anexo 8 Planeación Encuentro Local Prácticas saludables	100
Anexo 9 Encuentro Local de Presentación e Resultados	100
Anexo 10 Planeación Encuentro Local presentación del juego didactico.....	101
Anexo 12 Documento de Consentimiento Firmado	103

Tabla De Fotos

Foto1. Yonier Santero, Guardia. Tomada por Natalia Álvarez. Año 2016.....	3
Foto 2. Familia Bustamante Baldovino. Año 1986.....	2
Foto 3. Nileth Bustamante, tomada por Cabarca. Año 2010.....	3
Foto 4. Encuentro local, tomada por Elena Gaspar. Año 2015.....	4
Foto 5. Familia Ramos Evangelista, tomada por Daniela Ramos. Año 2018.....	9
Foto 6. Yoemy Ramos, tomada por Nellys Ramos. Año 2015.....	10
Foto 7. Municipio de Cáceres. Mapa de Antioquia tomado de: https://bit.ly/2TZS3em	13
Foto 8. Corregimiento de El jardín. Mapa de Cáceres tomada de: https://bit.ly/2Urgneg	13
Foto 9. Mapa de la comunidad La Esperanza elaborado en el seminario de Etnomatemática. Año 2016.....	14
Foto 10. Encuentro local sobre alimentación, foto tomada por Yoemy Ramos. Año 2015.....	39
Foto 11. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Nileth Bustamante. Año 2015....	40
Foto 12. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Nileth Bustamante. Año 2015....	40
Foto 13. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Yoemy Ramos. Año 2015.....	41
Foto 14. Encuentro local presentación de semilla, tomada por Nileth Bustamante. Año 2016.....	45
Foto 15. Encuentro local presentación de semilla, tomada por Nileth Bustamante. Año 2016.....	45
Foto 16. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2019.....	62
Foto 17. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2019.....	63
Foto 18. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2019.....	64
Foto 19. Planta Cola de caballo, imagen tomada de: https://bit.ly/2FU0djj	66
Foto 20. Planta de Sauco, imagen tomada de: https://bit.ly/2U43LUZ	67
Foto 21. Hoja de Palmito, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019.....	67
Foto 22. Flor de Amapola, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019.....	68
Foto 23. Planta Ultimo real, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019.....	68
Foto 24. Planta Matarratón, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019.....	69
Foto 25. Encuentro prácticas saludables, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	71
Foto 26. Encuentro prácticas saludables, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	72

Foto 27. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	75
Foto 28. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	75
Foto 29. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	76
Foto 30. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Nilson Díaz. Año 2019.....	76
Foto 31. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	79
Foto 32. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	80
Foto 33. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019.....	80
Foto 34. Juego producto de la investigación, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019.....	92

GLOSARIO

Identidad cultural: Desde la voz de la comunidad entendemos la identidad como las relaciones que teje cada persona en su diario vivir, con su cuerpo, con su familia y con su territorio, por tanto, la identidad de nuestra comunidad tiene múltiples significados.

Prácticas saludables: son todas aquellas acciones o haceres cotidianos con el fin de prevenir la enfermedad y cuidar la salud.

Último real (*pedilanthus tithymaloides lepoit*): para la comunidad planta de hoja semi ovalada que no produce ramas, sino varitas y en estas nace la hoja

Canime (*Copaifera officinalis*): Árbol silvestre de gran tamaño, se puede encontrar en las montañas, es maderable y su corteza da majagua o pita para amarrar.

Siembra de placenta: Esta práctica ancestral nos refiere a un ritual en el cual se elige un lugar detrás de la casa para “sembrar la placenta” literalmente. Al pie de un árbol, hacia el poniente del sol, se cava un hoyo en la tierra, se le echa ceniza y se pone la placenta en el hoyo junto a una planta y luego se le agrega más ceniza para finalmente taparla. Los Senúes del Urabá Antioqueño hacen la siembra, pero en uno de los horcones de la casa.

cargada de la casa cuando se enferma: Para la cosmovisión del pueblo Senú, la casa tradicional donde habita la familia se enferma con malas energías y es cuando comienzan las discusiones y los problemas de pareja, por ende, se debe hacer sahumero o cargar la casa a un nuevo territorio armonizado para restaurar el equilibrio y tranquilidad en la familia.

Pinta: hace referencia a los símbolos o dibujos plasmados en la trenza del sombrero vultiao que representa los usos y costumbres de la cultura Senú.

NOTA: En este trabajo de investigación se encontrará la palabra Senú escrita de distintas formas, pero las autoras lo escribieron con la letra S debido a la apropiación que ha hecho la organización indígena de Antioquia, para diferenciarla de la empresa de embutidos que hay en departamento.

RESUMEN

Nuestra investigación es acerca de **El fortalecimiento de la identidad cultural desde prácticas saludables**, para lo cual se analizaron las prácticas de protección y prevención de la enfermedad, utilizadas por los mayores, curiosos o sabios de los indígenas Senú, para cuidar la salud y mantener el arraigo cultural en los jóvenes de la comunidad de La Esperanza Tamaná, ubicada en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres, Antioquia.

Este trabajo surgió a causa del desconocimiento y desarraigo cultural que presentaban los jóvenes de la comunidad, los cuales son los encargados de llevar el legado ancestral de la cultura Senú.

La ruta metodológica empleada en esta propuesta investigativa, obedece a la metáfora de la siembra, diseñada por el programa de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, que consiste en cuatro momentos importantes: el primer momento es la preparación del terreno, que hace referencia a la priorización de temáticas entorno a las necesidades presentes en la comunidad indígena; el segundo momento la elección de la semilla, que hace énfasis al tema de investigación que se desea abordar de acuerdo a las necesidades encontradas; el tercer momento es el cuidado de la semilla, que hace referencia a la delimitación de la propuesta investigativa desarrollando las actividades que se plantearon, y el cuarto momento es el de la cosecha, donde se recoge los resultados, los frutos obtenidos de la siembra, los análisis de los resultados encontrados.

Para la recopilación de la información hallada, fue necesario la implementación de varias estrategias, basadas en el enfoque pedagógico: investigar desde las raíces y diálogo de saberes como el círculo de la palabra con los mayores de la comunidad indígena la esperanza Tamaná, utilizando herramientas como entrevistas a líderes, conversatorios desde otras experiencias y la creación de espacios de charlas o talleres periódicos comunitarios con los jóvenes del cabildo indígenas Senú, donde se dialogó y se puso en práctica los saberes obtenidos, analizando las causas del desarraigo cultural, creando conciencia de la importancia que tienen los saberes propios de la cultura para que puedan ser transmitidos de generación en generación.

Durante el proceso logramos indagar y recoger de los mayores conocimientos sobre prácticas saludables utilizadas en mujeres, jóvenes y niños para la protección y prevención del cuerpo; con el fin de prevenir la enfermedad y cuidar la salud, las cuales permitirán que se mantenga un vínculo espiritual con la cultura y el arraigo con la madre tierra.

Palabras Claves: cultura, identidad y salud.

ABSTRACT

Our research is about the strengthening of cultural identity from healthy practices, for which the practices of protection and prevention of the disease were analyzed, used by the elderly, curious or wise of the indigenous Senú, to take care of health and maintain the cultural roots in the youth of the community of La Esperanza Tamaná, located in the village El Jardín municipality of Cáceres, Antioquia.

This work arose because of the ignorance and cultural uprooting presented by the young people of the community, who are in charge of carrying the ancestral legacy of the Senú culture.

The methodological route used in this research proposal, obeys the metaphor of planting, designed by the program of the degree in pedagogy of Mother Earth, which consists of four important moments: the first moment is the preparation of the land, which makes reference to prioritize topics around the needs of the indigenous community; the second moment the choice of the seed, which emphasizes the research topic that is to be addressed according to the needs found; the third moment is the care of the seed, which refers to the delimitation of the research proposal developing the activities that were raised, and the fourth moment is the harvest, where the results are collected, the fruits obtained from the planting, the analysis of the results found.

For the compilation of the information found, it was necessary to implement several strategies, based on the pedagogical approach: research from the roots and dialogue of knowledge as the circle of the word with the elders of the Tamaná indigenous community, using tools such as interviews with leaders, conversations from other experiences and the creation of spaces for talks or periodic community workshops with the youth of the Senú indigenous council, where the knowledge obtained was discussed and put into practice, analyzing the causes of cultural uprooting, creating awareness of the importance that the knowledge of culture have so that they can be transmitted from generation to generation.

During the process we were able to investigate and collect the greatest knowledge about healthy practices used in women, youth and children for the protection and prevention of the body; in order to prevent the disease and take care of health, which will allow a spiritual link to be maintained with the culture and rootedness with Mother Earth.

Introducción

La presente investigación de nuestra semilla se refiere al tema de la identidad cultural, que entendemos como aquellos saberes y prácticas que permiten afianzar la identidad en los miembros pertenecientes a una comunidad o cultura; arraigándose a sus usos y costumbres, los cuales permiten la pervivencia cultural en las nuevas generaciones.

Esta propuesta se llevó a cabo por el interés de conocer cuáles eran las causas que han provocado el debilitamiento de los saberes propios de nuestra cultura, que ha llevado a que los jóvenes de la comunidad presenten un desarraigo cultural que nos ha afectado grandemente.

Desde el ámbito comunitario, se reflejó una gran preocupación porque los jóvenes no presentaban ningún interés en hacer parte de los procesos organizativos de la comunidad, ni se reconocían como parte de una cultura milenaria con saberes y prácticas ancestrales, en cambio, sí se apropian de otras prácticas culturales, dejándose permear por lo que les ofrece un mercado capitalista y globalizado,

Por tal motivo, la semilla que cosechamos fue acerca del fortalecimiento de la identidad de los niños y jóvenes, pues son ellos los encargados de mantener viva la cultura. En esta propuesta nos interesamos especialmente por buscar desde la historia de origen, las prácticas de cuidado y protección para prevenir la enfermedad y cuidar la salud, prácticas que han hecho nuestros mayores de generación en generación.

La ruta metodológica empleada en esta propuesta investigativa obedece a la metáfora de la siembra, la cual fue diseñada por el programa de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, que consistía en cuatro momentos importantes; el primer momento es la preparación del terreno, que hace referencia a la priorización de temáticas entorno a las necesidades presentes en la comunidad indígena; el segundo momento se denominó la elección de la semilla, que hace énfasis al tema de investigación que se desea abordar de acuerdo a las necesidades encontradas; el tercer momento es el cuidado de la semilla, que hace referencia a la delimitación de la propuesta investigativa desarrollando las actividades que se plantearon, y el cuarto momento es el de la cosecha, donde se recoge los resultados, los frutos obtenidos de la siembra, es decir, los análisis del resultado encontrado.

El documento tiene la siguiente estructura:

- En el capítulo I se encontrará plasmadas las autobiografías de las integrantes de la semilla, el contexto histórico y la caracterización de la semilla que obedece a la cartografía.
- En el capítulo II se encontrará el capítulo metodológico con el origen de la semilla, planteamiento del problema, título o nombre de la semilla, preguntas orientadoras, justificación, enfoque metodológico, actividades y estudios sobre la semilla.
- En el capítulo III se encontrarán los resultados con la presentación tangible e intangible de la cosecha de la siembra y la unidad didáctica realizada.
- Por último, en el capítulo IV se encontrarán las conclusiones de la semilla con las recomendaciones sobre lo que faltó, lo que surgió y lo que sigue.

Capítulo I

En este capítulo se recoge la historia de vida de las autoras, su relación con este trabajo y las inquietudes que motivaron la selección de esta semilla de investigación, además se da a conocer el contexto histórico y cultural donde se desarrolló esta semilla.

1.1 Autobiografía de las Participantes

1.1.1. Autobiografía Nileth Bustamante.

Provengo del vientre de Idalides María Baldovino Montes, mi madre. Mi padre es Enrique Antonio Bustamante Posada. Nací el 19 de diciembre de 1993; soy la menor de cuatro hermanos y mi nombre es Nileth Amparo Bustamante Baldovino, mis abuelos paternos son Lázaro Antonio Bustamante y Rosalba Posada. Mi abuela fue perteneciente a las comunidades indígenas wayuu, dato que solo alcancé a conocer, una vez que comencé con este hermoso reencuentro de conocer mi historia de origen.

Cuenta mi abuela que eran una familia humilde y que para la época las madres vendían a sus hijas a cambio de intereses económicos; por tal motivo, tomó la decisión de alejarse de su familia e ir en busca de mejores oportunidades de vida, donde conoció a mi abuelo. Tuvieron 7 hijos, dos mujeres y cinco hombres; siendo mi padre el segundo de sus hijos.

Mis abuelos maternos son Amparo de Jesús Montes de Majagual Sucre y mi abuelo Manuel de Jesús Baldovino Alcia, de Hato Nuevo Sucre; ambos pertenecientes a la etnia indígena Senú. Tuvieron cinco hijos de su matrimonio, para ese entonces mi abuela tenía tres hijos de otro señor, mi madre fue la primer y única hija del matrimonio con mi abuelo.

Mis padres se conocieron en el corregimiento El Jardín, municipio de Cáceres Antioquia. Mi madre se desplazó hasta esta zona buscando nuevas oportunidades de vida. Según nos comenta,

su infancia está marcada por grandes recuerdos de maltrato y machismo, dentro de su crianza, la mujer no era valorada en el rol que desempeñaba en su familia y comunidad. Pues en este caso, sus hermanos menores, todos eran hombres, tenían la oportunidad de estudiar, mientras ella solo se dedicaba a los quehaceres del hogar. Motivo por el cual decidió marcharse a muy temprana edad de su casa y toma la decisión de alejar a sus hijos de sus raíces (la comunidad) por miedo a que les tocará vivir todo lo que ella padeció. Cuando mi madre llega al corregimiento el Jardín su primer apoyo lo encuentra en quien ya se veía ser mi padre.

Foto 2. Familia Bustamante Baldovino. Año 1986

De su matrimonio quedaron cuatro hijos. Luis Manuel Baldovino, Maribel Bustamante Baldovino, Levinton Bustamante Baldovino y por último yo. En nuestras vidas hubo un suceso que nos marcó para siempre. Y fue la pronta partida de mi padre. Yo no lo recuerdo; pues tan solo era una bebé cuando desgarradoramente, fallece en un accidente automovilístico. Fue para una fecha de marzo en la que tradicionalmente se celebraban unas fiestas religiosas desplazándose hasta un pueblo llamarse San José de Uré del departamento de Córdoba. Estando allí, me cuenta mi madre que él tomó demasiado y siempre me mantuvo entre sus brazos; ella dice que como si presintiera que algo fuese a suceder. Para la tarde ya mi padre se encontraba muy tomado y tuvieron una fuerte discusión, motivo por el cual mi madre decide volver a casa en un autobús dejando a mi padre con unos familiares y amigos. Fue el último momento en que vio a mi padre con vida. Pues un poco más tarde llegaría la fatídica noticia de lo ocurrido, la muerte de mi padre.

Me entristece tener que decir que no son ni pocos los recuerdos que tengo de mi padre, porque lastimosamente no logro retener ninguno, pero si agradezco a mi madre y familia quienes se han encargado de mantener a mi padre vivo en sus historias, tratando de conservar en mi mente y alma aquel padre que, por motivos de la vida, hoy no tengo a mi lado.

Luego de esto, mi madre tuvo que trabajar muy duro para salir adelante con sus cuatro hijos y lo único que tenía en su mente en ese entonces, era que debía esforzarse para que tuviésemos una educación escolar, la cual, nos serviría en un futuro para “ser alguien en la vida” palabras que día a día nos recalcó y al día de hoy me cuestiono.

Es así, como me levanto dentro de una sociedad, la cual, no es mía, porque sencillamente no me siento parte de ella, no encuentro un horizonte, un refugio, un lugar donde re encontrarme conmigo misma. Como lo llamarían en mi comunidad, un equilibrio con el todo, con nuestra madre tierra, con nuestro vientre.

Foto 3. Nileth Bustamante, tomada por Cabarca. Año 2010

Siendo ya una adolescente y cursando el último grado de bachiller quedé embarazada, esto fue algo duro de afrontar, pues no esperaba un hijo a temprana edad, por lo cual tuve una decaída emocional bastante grande. El padre de mi hijo junto con su familia, venían de un proceso organizativo que se adelantaba en la zona del bajo cauca antioqueño desde el año 2000, para todas aquellas personas que se reconocieran como indígena y que, por causa alguna, hubiesen tenido que salir de su territorio.

Fue entonces cuando me permití llegar a la comunidad indígena La Esperanza, para conocer un poco sobre ellos, sin saber que mis raíces eran parte de esta gran cultura milenaria. En estos momentos me encuentro en la reconstrucción de mi identidad como mujer indígena Senú.

Por tal motivo, cuando comienzo a tejer mis pensamientos con la comunidad en los procesos organizativos y reconstrucción de mi identidad como mujer indígena, me doy cuenta la importancia que tiene para cada uno de nosotros conocer sobre nuestros orígenes, es fundamental que sepamos quienes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Como dicen nuestros mayores, mantenernos en la danza de la hamaca; ella permanece firme en un punto, pero siempre está yendo y viniendo, es como estar en el presente, recordar el pasado para construir el futuro.

Foto 4. Encuentro local, tomada por Elena Gaspar. Año 2015

Siendo partícipe de las actividades en la comunidad, se presenta la oportunidad de ingresar a una carrera universitaria con el programa madre tierra, una licenciatura diferente, la cual aporta grandes beneficios a las comunidades con un enfoque diferencial, el cual consta de fortalecer los procesos en las comunidades; formando líderes y lideresas de corazón bueno, que trabajen en beneficio de la comunidad y que desde sus principios como la escucha, el silencio, la observación y la palabra dulce se logre un tejido armónico con nuestra gran pedagoga, la madre tierra.

1.1.2 Autobiografía Yoemy Ramos.

En el año 1972 nace en la vereda Veracruz perteneciente al corregimiento de puerto Triana del municipio de Caucasia, mi madre Rubis Amadith Evangelista Reyes, en un hogar conformado por la señora Candelaria Evangelista y el señor Teófilo Conde, quien después que mi madre nace, abandona a su esposa y ésta a su vez se propone criar a sus hijos sola, mi madre crece en un hogar cristiano junto a su nuevo padrastro José Chamorro, el cual le brinda a ella y a su hermano lo necesario para salir adelante dándole así la oportunidad de estudiar, ella se preocupa por tener buen rendimiento académico, pero al terminar la básica primaria no tiene la posibilidad económica de seguir estudiando, entonces se dedica a trabajar para ayudarle a mis abuelos con el alimento y las necesidades del hogar, pero al dedicarse al trabajo se fue alejando del cristianismo poco a poco.

Por otro lado en el año 1959 en el corregimiento El Contenido municipio de San Andrés de Sotavento, nace mi padre Ramón Ramos; mi abuela paterna llamada Franquelina Rosario y mi abuelo paterno de quien solo sabemos el nombre: José, mi papá nace bajo las costumbres del pueblo indígena Senú, pues mi abuela pertenecía al gran resguardo de San Andrés; mi padre estudió su primaria y al no seguir estudiando se dedicó al trabajo y a las oportunidades que se le presentara, después de un tiempo al nacer mi tía Claribel huyen con mi abuela del resguardo porque le iban a quitar a mi tía ya que esta niña era hija de un hombre casado y por ende llegan al municipio de Caucasia; mi padre creció haciéndose todo un hombre el cual en sus andares con mujeres se unió a una de ellas teniendo un hijo llamado Reinaldo, la madre de mi hermano abandona a mi papá dejándolo solo con él.

Pero aparte del trabajo, en el campo se viven mucho las fiestas y en una de ellas mis padres (Rubis y Ramón) se encuentran él al ver a mi mamá quedó encantado, mi padre en ese entonces tenía una edad de 27 años y mi madre tan solo 14 años, pero por su físico no representaba esta edad, desde allí empezaron a conocerse, aunque ella no se sentía atraída por él. Así pasaron cinco años de incansable esfuerzo por parte de él para conquistarla, hasta que un día, estando ella en su trabajo aceptó la propuesta de irse con él, cabe resaltar que ella estaba comprometida con otro

joven, pero esto no fue impedimento para que se fuera a vivir con mi papá, él se la llevó a vivir para donde mi abuela Franquelina quien al verla no se gustó para nada (porque decía que al ser una muchacha muy joven le iba a cambiar al hijo, es decir, a embobarlo) y desde ahí empezó una discordia entre mi abuela y mi mamá; sin embargo mi abuela Franquelina se fue acostumbrando a la presencia de mi madre.

Al año de estar conviviendo (1991) nace su primera hermana llamada Marcela de seis meses de gestación porque mi abuela le dio una bebida para que abortara a la criatura, pero mi hermana a pesar de nacer con tan poco tiempo fue una niña muy sana, esta sería la primera de muchas hijas que tendrían mis padres. Mi hermana no nace en un hospital sino que nace con partera, quien fue la misma abuela, esto sucedió allí mismo en el municipio de Caucasia, un año más tarde nace su segunda hermana (1992) Nelly Ramos con un tiempo de gestación normal, después de esto se trasladan al corregimiento de Jardín municipio de Cáceres departamento de Antioquia, allí buscando mejores oportunidades de vida, mi padre se dedica al trabajo de contratista en fincas cercanas al corregimiento, él empieza a cambiar de forma drástica; mi madre sufre cada día más por él estar con otras mujeres y aunque a ella no le hace falta nada de alimento, la empieza maltratar física y psicológicamente, pero ella no lo abandona, aguanta maltrato por amor a sus hijas por la dos que ya tenía y por otra que venía en camino, mi hermana Yazmìn quien en el vientre sufre el desprecio, el dolor, la tristeza y también la humillación que un hombre le puede hacer a su pareja(1994). Esta niña marca la diferencia porque nace con tristeza en su corazón, se siente la más alejada de la familia. Dos años más tarde sin tenerlo planeado, pues aun estando cuidándose nazco yo y me colocaron por nombre Yoemy Ramos en el año 1996 en la casa y con mi abuela como partera, mi placenta fue enterrada en el patio de la casa junto con el ombligo, el antojo de mi madre cuando estaba en embarazo fue ensalada de ají picante con chopo cocido.

En estos dos últimos embarazos mi madre logró cuidarse un poco porque ya no le tocaba el trabajo de pilar y lavar pues sus vecinas le colaboraban. Mi hermana Nelly comienza a sufrir de un soplo en el corazón lo que le ocasionaba desmayos a cada instante, los médicos le decían que uno de las posibles soluciones era una operación a corazón abierto pero era muy riesgoso; En uno de esos días de preocupación se realizó una campaña en la iglesia cristiana y mi madre fue invitada a esa campaña y ella hizo un pacto o una promesa: que si Dios sanaba a su hija Nellys ella le serviría de ahí en adelante y al tercer día de campaña cuando ya casi se perdía la esperanza

sucedió el milagro y desde ahí mi mamá ha sido cristiana infundiendo en nosotros los principios cristianos, en la actualidad de las cuatro hermanos solo Yo ha seguido estos principios.

Cuando tenía cuatro años mi familia se desplaza a Gambao pues mi padre dedicado a la contratación en fincas encuentra una mejor oportunidad para trabajar, en el cultivo de frutas y demás alimentos, los maltratos hacia mi madre disminuyeron, pero luego de dos años, llega un grupo armado y echa a toda mi familia de ese lugar, y nos vemos obligados a salir solo con la ropa que teníamos puesta, dejando atrás el trabajo, cultivos y animales, retornando al corregimiento de jardín pero con ello los maltratos de mi padre a mi madre, siendo esta una época muy difícil. Teniendo Yo nueve años (2005) nace en el hospital mi hermana Daniela una niña con piel muy delicada.

Debido a la violencia en el hogar, mi hermana mayor se escapa de la casa con su novio, para formar un hogar alejado del sufrimiento, al año siguiente nace mi hermana la niña Elizabeth (2006), mi padre se convierte al evangelio y cambia un poco dejando a un lado los golpes hacia mi madre, pero aun así maltrata verbalmente a su familia, nace también el niño Daniel (2009). Esta es la historia de mi familia.

Mi hermano mayor Reinaldo en el año 1999 hizo parte del cabildo, pero se fue a prestar el servicio militar y al quedarse por allá no volvió a tener una relación con el cabildo indígena, sólo en el 2013, a mitad de año después de terminar mis estudios en el colegio, decidí hacer parte de la comunidad, colaboré 2 años como secretaria del cabildo y al principio hacía parte de la comunidad yo sola porque mi familia no quería ingresar al cabildo. Cabe resaltar que mi padre cambió demasiado, ya dejó las cosas de antes y hemos hecho lo posible por seguir adelante como familia, mi hermano mayor en conjunto con mis tres hermanas mayores ya se encuentran viviendo por fuera de la casa cada uno con sus pareja, actualmente vivimos aún en el mismo corregimiento mis padres, mis tres hermanos menores, un sobrino y yo, me dedico al evangelio, a la comunidad y al estudio, tratando de superarme y ser mejor cada día no solo por mi sino también por todos aquellos que esperan una ayuda de mí.

Nacer lejos de tu propia cultura hace que tu vida sea diferente, con costumbres y prácticas que hacen que desconozcas de dónde eres e incluso una vez que conoces tu propio origen puedes llegar a rechazarlo, nací y me forme en un ambiente donde todo era normal, no había prácticas culturales solo historias de nuestro pasado el saber desde lejos que perteneces a un pueblo

indígena llamado Senú solo era comentario, pues mi diario vivir transcurría normalmente, como cualquier persona, mi proceso formativo era lo más importante para mis padres, desde la edad de cuatro años me inculcaron el amor por el estudio enviándome así a una escuela rural junto con mis hermanas en ese momento nos encontrábamos viviendo en una vereda del departamento de Cundinamarca, en ese lugar mi proceso de educación fue muy bueno puesto que el maestro más que eso fue como un amigo siempre se preocupaba porque aprendiéramos lo que nos enseñaba y lo hacía de varias maneras, actividades, recreaciones, lecturas etc. Después de este año lectivo lleno de muchos aprendizajes volvimos a el corregimiento de Jardín del municipio de Cáceres, en Antioquia, en este lugar la enseñanza fue muy distinta, un salón, sillas, tablero, marcador y una regla, varios docentes a los cuales sino se les obedecía nos daban con la regla, aprender si o si, fueron muchos años difíciles no solo se trataba de aprender sino también de invertir económicamente y ahí era el problema puesto que éramos cuatro mujeres estudiando y a mi padre se le hacía pesada la carga, siempre me gusto estudiar a pesar de lo complicado que era pero el deseo estaba presente, después de esto terminé la primaria me gradué con honores y empezó la etapa del bachillerato una época donde adquirí nuevos conocimientos con la ayuda de los docentes aunque con diferente carácter, no se me enseñó nada de la cultura, sólo la historia de América como colonización, cabe resaltar que para seguir avanzando mi madre es muy importante porque me explicaba todo aquello que no entendía, esto fue un fragmento de mi formación escolar.

Mi abuela Franquelina viviendo al lado de mi familia siendo ya anciana y con corta vista en sus ratos de tiempo libre se colocaba a trenzar y yo estaba muy niña, al ver lo que ella hacía me sorprendía porque con mucha destreza trenzaba y de forma muy pulida y delicada lo que estaba haciendo, me decía: ¿te enseño? Pero yo le decía que no, pues quería dañar el trabajo que estaba haciendo, es difícil recordar pues ahora desearía tenerla con vida para decirle que sí, que con gusto aprendería, pero es muy tarde, de esta manera con amor ella me decía las cosas y hoy en día lo veo como una forma de enseñanza.

A pesar que con dificultades termine el bachillerato seguí estudiando y me inscribí para hacer un curso de primero auxilios pues siempre me ha gustado hablar de salud y prestar un servicio a las comunidades, ya que es muy satisfactorio trabajar con ellos, pero por motivos del paro agrario del 2013 no pude continuar estudiando y decidí quedarme quieta, en esos momento mi padre me

invita a ir al cabildo, lugar que no conocía dentro del corregimiento, él me dice: vamos a mirar a ver si te gusta estar ahí y sino pues te retiras de ese proceso, acepté y desde ese momento comencé a asistir a reuniones durante unos meses, cada día me gustaba las formas de compartir conocimientos en la comunidad, empecé a desempeñarme como secretaria del cabildo asistiendo a espacios externos compartiendo con otras personas, una manera de aprender más de mis orígenes oportunidad que no había tenido antes, los mayores al notar el proceso que había llevado en la comunidad y al notar cambios en mí deciden darme la oportunidad de estudiar la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra para conocer más, debo confesar de que ingresé con el deseo de hacer parte del énfasis de salud, porque siempre me ha gustado esto, me cambió mi perspectiva, pues nunca me imaginé siendo docente.

Hoy en día toda mi familia hace parte del cabildo y luchamos cada día por rescatar y mantener vivos los conocimientos que adquirimos de nuestros ancestros, así no contemos con su presencia, su lucha y resistencia seguirá siempre viva en nuestros corazones.

Foto 5. Familia Ramos Evangelista, tomada por Daniela Ramos. Año 2018

Foto 6. Yoemy Ramos, tomada por Nellys Ramos. Año 2015

1.2.Contexto Histórico

1.2.1. Reseña Histórica del Pueblo Senú.

“Parte de la cosmovisión Zenú que aún muchos mantienen a pesar del proceso de aculturación hace referencia al origen.

Nosotros descendemos de un tronco común formado por un hombre llamado Mexión y de una mujer llamada Manexka y esta tenía un solo seno donde se recogía la leche de ambos y la daba con más fuerza y abundancia a sus hijos, por eso los Zenúes somos de alta talla y valiente.

Nuestro padre Mexión hermoso como el sol nos enseñó a respetar la palabra dada y cuidar de los animales, también nos enseñó a odiar la mentira y nos dijo que el trabajo es el más bello canto para los dioses... su fundamento consiste en que Mexión y Manexka tienen una procedencia divina, dios padre-madre, no mueren y crean una serie de relaciones protectoras y amorosas que garantizan la supervivencia del pueblo Zenú.

La armonía con su origen es una realidad presente y latente en todo el proceso de recuperación de su identidad.

El territorio de los Zenúes estaba dividido en 3 grandes provincias: el Fincenú, Pancenú y Zenufaná. Se extendía este territorio desde el valle del río Sinú hasta el río Magdalena y por el sur hasta el departamento de Antioquia.

Esta división del territorio en los 3 Zenúes, parece corresponder a la antigua denominación dada por los mismos indígenas. En términos generales se puede afirmar que el valle del río Sinú correspondía al Fincenú, el valle del río San Jorge al Pancenú y los valles del Bajo Cauca y Nechí al Zenufaná.

Los Zenúes habitaron las ollas de los ríos Sinú y San Jorge, al igual que los valles del río Cauca y Nechí, zonas surcadas por gran cantidad de agua y ciénaga. Según hallazgos y residuos arqueológicos se puede decir que 600 años antes de la conquista española, los Zenúes alcanzaron su mayor auge cultural.

Cuando llegaron los españoles los Zenúes estaban ubicados en la parte no navegable, como la sabana de Ayapel sobre el río Sinú, donde todavía viven sus descendientes: Chima, Tuchín, Molina.

Los Zenúes construyeron una de las culturas de mayor importancia en la época precolombina. También se les conocía con el nombre de “**valle del sol**” y se caracterizaron como maestros de orfebrería, cerámica y por la ingeniería hidráulica.

El sistema comercial de los Zenúes era bastante desarrollado. Los intercambios comerciales se daban sobre la base de una especialización regional.

Las zonas inundables del Pancenú distribuían alimentos, pescados y objetos manufacturados.

La provincia del Fincenú contribuía con la orfebrería y manufacturas en fibras vegetales que aún se conservan como el sombrero vueltiao y los canastos producidos en el resguardo de San Andrés de Sotavento.

El Zenufaná surtía de oro a las otras dos provincias. Los principales centros comerciales están ubicados en los límites de la sabana con la depresión momposina o con la zona montañosa.

Las principales vías de comunicación estaban determinadas por los ríos y caminos.

La zona de Buriticá era uno de los principales centros de intercambio donde convergían numerosas rutas comerciales que cubrían parte de la zona Andina y la región Caribe colombiana y se prolonga hasta centro América, Venezuela y Ecuador.

El río Sinú se convertía en vía de abastecimiento para los indígenas que sacaban el oro en el Fincenú”. (Vertel. A. 1999. La Cultura Zenú).

1.2.3 Reseña Histórica de La Comunidad Indígena Senú La Esperanza Tamaná

“La comunidad indígena Jardín Tamaná, antes llamada Jardín Tamaná, se encuentra ubicada en el corregimiento que lleva el mismo nombre y cuyo origen se debe a la desembocadura de la quebrada Tamaná, esto gracias a un cacique indígena que habitó en la parte de arriba donde nace el efluente y también a la diversidad de flores existentes de las primeras casas que habitaron.

La comunidad indígena está compuesta por familias que llegaron, a mediados de los años 80 desde el resguardo de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba y sus alrededores buscando mejores oportunidades de vida y tierras productivas para cultivar, salieron debido a la problemática territorial, política, social que había en aquel entonces en el resguardo. Se desplazaron a lugares cercanos de este territorio y más adelante se fueron radicando en el corregimiento de Jardín.

Como cabildo indígena la comunidad inicio su proceso organizativo en el año 2000 cuando el señor Mariano Suarez llegó al corregimiento a informar sobre una reunión de interés, con el propósito de organizar las familias indígenas del cabildo. Gracias a las orientaciones de como estabilizarse administrativa y políticamente se logró el NIT, personería jurídica y un manual de convivencia para regirse e incluso proponer un sistema de cabildo mayor.

Inicialmente el cabildo contó con numerosas autoridades llamadas gobernadores que más adelante recibieron el nombre de caciques por decisión de las mismas autoridades en asamblea de cabildo mayor. Actualmente en el corregimiento de Jardín viven muchas familias indígenas Senú que por el desconocimiento y la sociedad con que se comparte no se auto reconocen; a otras no les interesa y no se organizan" (2014 cultura Ancestral de las comunidades Indígenas del Municipio de Cáceres)

1.3. Cartografía

La comunidad indígena la Esperanza Tamaná, se encuentra ubicada en el corregimiento El jardín municipio de Cáceres Antioquia. Con una población estimada en 38 familias, 106 personas

aproximadamente. Limita al norte con el corregimiento de guarumo, al oriente con el rio cauca, al occidente con Manizales y al sur con el corregimiento de puerto Bélgica. Registra una temperatura promedio de 33°C y una mínima de 22°C.

Foto 7. Municipio de Cáceres. Mapa de Antioquia tomado de: <https://bit.ly/2TZS3em>

Foto 8. Corregimiento de El jardín. Mapa de Cáceres tomada de: <https://bit.ly/2Urgneg>

Foto 9. Mapa de la comunidad La Esperanza elaborado en el seminario de Etnomatemática. Año 2016

La comunidad indígena Senú de la Esperanza no cuenta con un territorio propio. En el mapa se puede observar las familias que están representadas con triángulos rosados, y se encuentran distribuidas por pequeños lotes o solares en los diferentes barrios del corregimiento de Jardín Tamaná.

Se ven las principales fuentes hídricas como el Rio Cauca y pequeños afluentes llamados arroyos, simbolizados de color azul; los cuales abastecen los cultivos comunitarios que se hace en tierras alquiladas de las fincas cercanas, estos están representados en figuras verdes ubicados a las orillas de los arroyos., también se pueden identificar las principales afectaciones encontradas en el corregimiento como lo es la minería, representada en figuras rojas y círculos amarillos.

Capítulo II

Fortalecimiento de la Identidad Cultural Senú desde Prácticas Saludables

2.1 Tema: IDENTIDAD CULTURAL

Desde el concepto comunitario se puede entender la identidad de acuerdo al contexto y las relaciones que se tejen en el diario vivir, se reconocen múltiples significados para esta palabra pues cada uno la va construyendo desde el rol que ejerce en la familia y comunidad y las prácticas que realiza en el territorio.

El desconocimiento y desarraigo cultural que presentan los jóvenes hoy día, hace que se estén dejando a un lado las prácticas que fortalecen nuestra identidad cultural y se han ido olvidando en la memoria de nuestros mayores; dando paso a un escaso nivel de conocimiento de nuestra cultura por parte de la nueva generación, propiciando un debilitamiento en cuanto a los saberes propios como nuestra ley de origen y los significados de vida.

Fortalecer la identidad implica muchos aspectos; la identidad empieza desde el cuidado de sí mismo, por ello, en este trabajo nos concentramos en investigar, acerca de las prácticas de protección o rituales que hacían nuestros mayores para preparar el cuerpo en distintas etapas de la vida, preparando a las personas en prevenir la enfermedad y cuidar la salud, manteniendo la conexión espiritual con la tierra.

2.2. Objetivo General.

Fortalecer la identidad cultural en los jóvenes de la comunidad indígena la esperanza Tamaná, por medio de prácticas saludables que permitan el arraigo cultural para la pervivencia de la cultura Senú.

Objetivos Específicos:

- Identificar las causas del desarraigo cultural en los jóvenes de la comunidad.
- Indagar con los mayores de la comunidad sobre las prácticas saludables que realizaban para proteger el cuerpo y la salud de los jóvenes y niños.
- Compartir con los jóvenes de la comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná, las prácticas indagadas con los mayores por medio de un juego didáctico.

2.3 Origen de la semilla: ¿Cómo llegué a esta semilla?

Las estudiantes que hacemos parte de esta semilla somos de la misma comunidad. Desde el principio de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, hemos venido trabajando en conjunto los tres espacios fundamentales de formación: encuentro regional, encuentro zonal y encuentros locales, los cuales se trabajaron con los niños, mayores, guardia y mujeres; es decir; toda la población que está censada en el cabildo.

En los primeros encuentros regionales, hicimos un reconocimiento de las necesidades existentes en nuestras comunidades, identificamos las principales problemáticas que había en el territorio y cómo podíamos hacerles frente a través de los encuentros locales. Es así como en la realización de los encuentros comunitarios, surge como principal objetivo el fortalecimiento de la identidad cultural en los jóvenes, porque se reflejaba el desconocimiento de la cultura en su diario vivir; y ésta era la principal población en la que podíamos incidir, para aportar al beneficio de nuestra comunidad. Algunos de los temas trabajados en los locales fueron: ¿Quién soy yo?, mis derechos, historia de origen, cambios en la casa tradicional del pueblo Senú, juegos tradicionales e interferencias.

Al momento de delimitar y decidir qué semilla sembrar en la comunidad como propuesta final para el proceso de la licenciatura, cada una de nosotras visionó dos puntos de vista diferentes para realizar este proceso de siembra: Nileth escogió la enseñanza de la cultura Senú utilizando el juego como estrategia didáctica, con esto pensaba fortalecer los métodos de aprendizaje de los niños con respecto a la cultura, a través de una práctica lúdica con la elaboración de un juego didáctico y Yoemy escogió prácticas de limpieza y curación de parásitos intestinales del pueblo Senú, que buscaba el fortalecimiento de la medicina tradicional en la comunidad, prácticas que se han perdido debido a la urbanidad en la que habitamos; cabe resaltar que estas semillas fueron acogidas en un principio por la comunidad, viendo las falencias existentes.

Durante el período del séptimo semestre de la licenciatura, dividieron el grupo de ciclo básico en tres énfasis de profundización: salud comunitaria e intercultural, lenguajes y territorio; al quedar ambas en el mismo énfasis, es decir, Salud comunitaria; cada una comenzó el trabajo en su semilla con el acompañamiento de la comunidad, pero llegó un momento en el que ésta, nos convoca nuevamente, nos hace la petición de trabajar en conjunto; porque tenían dificultad de realizar el acompañamiento de las actividades a cada una por separado, ya que es una comunidad muy pequeña y no contaba con el tiempo para reunirse con nosotras varias veces; además de esto, se presentaron conflictos externos en la zona, como enfrentamientos de grupos armados y la emergencia de Hidroitungo, que dificultaron nuestras reuniones y la realización de varios encuentros.

Para nosotras era un gran reto porque se venía desarrollando una siembra por separado, pero a la vez decidimos aceptarlo hablando con nuestras asesoras, esto a ellas les sorprendió por

el período de tiempo en el que estábamos (iniciando octavo semestre) y porque esto podría ocasionar cambios en nuestras semillas. Unificar las semillas en un solo trabajo, implicaba escoger un nuevo camino sin perder la esencia de los procesos que llevábamos en la comunidad, tejiendo el proceso ya recorrido.

Comenzar a articular nuestros objetivos: ¿en qué iríamos a trabajar?, ¿para qué? y ¿cómo lo íbamos a hacer?, desarrollar actividades en torno a este tema, muchos pensamientos de preocupación, pero con el firme deseo de hacer algo por y con nuestra comunidad; después de tanto analizar y pensar, empezamos a recordar y revisar todos los encuentros locales que habíamos realizado cada uno y como se venía fortaleciendo la identidad de los jóvenes en nuestro territorio, lo visionamos como el camino recorrido y aunque decíamos que no habíamos hecho actividades, no era así, porque veníamos tejiendo un pensamiento que era bueno terminar y no dejarlo a medias, seguir trabajando con los jóvenes y culminar con un buen resultado; decidimos entonces replantear los objetivos y la metodología para seguir trabajando juntas, investigando con nuestros mayores y también recurriendo a los libros.

Se reconocía la necesidad de fortalecer la Identidad cultural, pero se debía delimitar la semilla para hacer un buen trabajo, nos debíamos de concentrar en uno o dos aspectos que se pudiera trabajar con los jóvenes; porque la mayoría pensaban prepararse, para luego salir de la comunidad, olvidándose de dónde vienen; elegimos entonces, el tema de investigar acerca de las prácticas saludables de protección o rituales que hacían nuestros mayores, para preparar el cuerpo en distintas etapas de la vida, dando como resultado una pregunta que nos orientó en este proceso de siembra:

¿Cómo las prácticas saludables fortalecen la identidad cultural?

2.4 ¿Por qué es importante esta semilla?

La cultura Senú se ha visto afectada por distintos factores que han irrumpido en sus prácticas, usos y costumbres, como ha sido la globalización, el capitalismo y la intervención de los

diferentes grupos armados, que han debilitado en gran medida nuestra cultura, identidad y autonomía; lo cual hace más fácil, que seamos influenciados por el consumismo los grandes monopolios que nos presentan supuestas necesidades con las supuestas soluciones.

Nuestro pueblo, se ha visto afectado especialmente por el desplazamiento forzado desde nuestro lugar de origen a un lugar desconocido, donde escasamente se puede practicar lo tradicional, lo cual ha generado que nosotros y los jóvenes de la comunidad, desde muy pequeños, hayamos sido permeados y absorbidos por todo lo que nos ofrece la cultura dominante.

La falta de territorio, la escasez de tierra para sembrar y el contexto urbano en el que se encuentra ubicada nuestra comunidad, ha ocasionado que muchas de nuestras prácticas se hayan dejado de realizar, prácticas como los baños con plantas, bebidas para prevenir enfermedades, tomas curativas y rituales de protección que hacían nuestros mayores para cuidar la salud; han ido desapareciendo; ya no se siembran las plantas medicinales, se ha perdido el conocimiento asociado a su uso, hemos cambiado los hábitos alimenticios y no estamos ayudando a nuestro cuerpo con lo necesario para estar bien, dando paso a la llegada de enfermedades a nuestras vidas y a perder parte de nuestra identidad. Nos reconocemos como indígenas, pero desconocemos las costumbres y poco practicamos nuestro legado ancestral.

Por otro lado, la escuela occidental como forma de colonización ha incidido en que se cambie la cotidianidad, no estamos aprendiendo de los padres o mayores como antes se hacía, dejando a un lado espiritualidad, valores y conocimientos propios, por estar indagando en medios tecnológicos temas que no tiene nada que ver con el pueblo Senú.

Se hizo evidente la preocupación que tiene la comunidad por la falta de interés que presenta la población juvenil, en conocer y hacer uso de esas prácticas que nos forman como ser indígena, el desconocimiento que tienen de sus raíces, sus costumbres y de la historia de origen. De seguir así, nos llevaría a un exterminio, pues los encargados de continuar con el legado de nuestra cultura no están arraigados, ni se identifican con ella, se han apropiado de una cultura diferente sintiendo vergüenza de lo propio, queriendo ser y hacer algo que no son, adoptando de afuera costumbres que no hacen parte de su ser indígena y desconocen los saberes ancestrales.

Cuando desconocemos parte de nuestros saberes y no ejercemos las prácticas ancestrales, se crea un debilitamiento cultural creando un desarraigo de lo propio y se pierde la esencia de la

vida del ser Senú, en estas prácticas encontramos el camino u horizonte de nuestros ancestros que nos permiten equilibrar nuestro ser con el entorno, con lo que nos rodea, con la madre tierra.

2.5 ¿Qué relación tiene mi semilla con mi viday con lo educativo-pedagógico?

Una de las consecuencias generadas por las afectaciones descritas anteriormente, ha sido el impacto negativo sobre el cuidado de la salud debido a la ruptura o desconexión desde nuestro vientre con la madre tierra. Muchos jóvenes nacimos en hospitales, nuestra placenta fue desechada y no fue entregada a la tierra como se debe hacer, de acuerdo a nuestra espiritualidad. Esto ha hecho, que no se realicen las prácticas de salud tradicional ni los rituales de protección del cuerpo, estando expuestos a recibir todo tipo de enfermedades que están a nuestro alrededor. Esta situación es preocupante porque los jóvenes son los encargados de aprender y replicar lo conocimientos propios de nuestro pueblo, para la pervivencia de la cultura Senú.

Desde el punto de vista de la prevención, no se han hecho estudios o investigaciones en nuestra comunidad, sino desde la curación de enfermedades. Por tal motivo en nuestro trabajo nos centramos en indagar sobre estas prácticas de protección del cuerpo que realizaban nuestros mayores y que hoy en día, los jóvenes no las realizan por desconocimiento y por no indagar. Con nuestra semilla, buscamos fortalecer la identidad cultural por medio de la sanación espiritual, comenzando con un proceso propio para luego llevarlo a cabo en la comunidad y con las nuevas generaciones, por medio del rescate de las prácticas preventivas, enfocándonos en aquellas prácticas de medicina ancestral que cuida nuestra salud.

2.6 ¿Cómo aporta esta semilla al buen vivir de mi comunidad?

Se hizo evidente la preocupación que tiene la comunidad por la falta de interés que presenta la población juvenil en conocer y hacer uso de esas prácticas que nos forman cómo ser indígena, el desconocimiento que tienen de sus raíces, sus costumbres y de la historia de origen. De seguir

así, nos llevaría a un exterminio, pues los encargados de continuar con el legado de nuestra cultura no están arraigados, ni se identifican con ella se han apropiado de una cultura diferente avergonzándose de lo propio, queriendo ser y hacer algo que no son, adoptando de afuera costumbres que no hacen parte de su ser indígena y desconocen los saberes ancestrales.

Así fue como se concluyó, que algunas de las causas del desarraigo cultural que presentan los jóvenes de la comunidad La Esperanza se debían a la ausencia de prácticas ancestrales, pues desde nuestra cosmovisión, estas prácticas son realizadas para garantizar la identitariedad de los jóvenes hacia nuestra cultura, reconociéndose como parte de una cultura milenaria.

2.7 Preguntas Orientadoras:

Otras preguntas que orientaron el desarrollo de este trabajo y que fueron motivo de reflexión durante los encuentros comunitarios fueron:

¿Cómo fortalecer la identidad cultural desde las prácticas saludables?

¿Qué es la identidad para el pueblo Senú?

¿Cuáles eran las prácticas ancestrales que realizaban nuestros mayores para cuidar la salud?

¿Cómo transmitir a nuestros jóvenes las prácticas ancestrales para cuidar la salud?

2.8 ¿Qué se ha estudiado sobre nuestra semilla?

Como eje fundamental para nuestro trabajo comunitario, investigamos quienes han escrito acerca de nuestra semilla o temas que se vinculen a ella, consultamos diferentes concepciones sobre los temas abordados, para luego dialogar con la comunidad y recoger conceptos propios.

2.8.1 Acerca de la Identidad

“Las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización radical, y en un constante proceso de cambio y transformación”¹. (Hall y Dugay, 1996, P.17)

“Pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al que pertenecemos; es decir, cuando no estamos seguros de cómo situarnos en la evidente variedad de estilos y pautas de comportamiento y hacer que la gente que nos rodea acepte esa situación como correcta y apropiada, a fin de que ambas partes sepan cómo actuar en presencia de la otra”. (P41)

Para este proceso de reconstrucción de identidad nos apoyamos en Galán, Y. (2012) cuando afirma: “En este sentido, la identidad cultural también puede ser entendida como un sentimiento de pertenencia y valoración a este conjunto de elementos culturales constitutivos de la matriz cultural de donde procede cada persona, los cuales, según la Unesco (1982), se convierten en una riqueza que potencia las posibilidades de realización del ser humano, pues moviliza a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y aprovechar aportes externos relacionados con su idiosincrasia, a fin de continuar creando y recreándose”.

Los puntos de vista que plantean los autores, nos permiten darnos cuenta que en nuestra comunidad, muchos no tenemos una identidad definida, pues con el paso del tiempo sufrimos el desarraigo de lo propio; estábamos aprendiendo desde lo que hace el “blanco” como decían nuestros mayores. El último autor, nos invita a hacer una valoración de todos esos conocimientos que hacen parte de nuestra identidad para potenciarlos desde nuestros mayores; que no se queden en el pasado, comenzar a reconstruir nuestra identidad fue un reto, más en estos tiempos, donde muchos obedecen a normas o pautas establecidas de comportamiento y de creencias.

La palabra identidad no describe una sola cosa, ya que ésta abarca características generales determinados en nuestra vida, tales como: lo que soy, valores, conocimientos, costumbres, prácticas de salud, de siembra y artesanías en un tejido comunitario; como lo afirma González V. (2000) “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los

¹ (Hall y Dugay, cuestiones de identidad cultural 1996, P.17)

miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (Citado por Molano, 2007, p.73) parte de estos conocimientos está en la mente de nuestros mayores.

2.8.2 La Salud desde la Perspectiva Indígena

La Organización Mundial de la Salud OMS define la salud como:

“El bienestar biológico, psicológico y social de un individuo. Lo que equivaldría a bienestar, para los pueblos indígenas, sería la armonía de todos los elementos que hacen la salud, es decir el derecho a tener su propio entendimiento y control de su vida, y el derecho a “la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, encaminada al bienestar integral, a la plenitud y tranquilidad espiritual, individual y social”. En otras palabras, la salud, al incorporar varios paradigmas de la perspectiva indígena, se expresa en las relaciones dinámicas y equilibrio entre los componentes inseparables de lo que es individual (físico, mental, emocional y espiritual) y lo que es colectivo (ecológico, político, económico, cultural, social y, una vez más, espiritual)”. Organización Panamericana de la Salud (OPS).²

De esta manera, comprendemos que cuando el ser humano o comunidad está sano implica todos los aspectos de la vida descritos anteriormente, no se puede hablar de una comunidad sana si los conocimientos y sabiduría se han ido perdiendo; tal es la importancia de la salud y el cuidar del cuerpo de nuestros líderes en la comunidad, porque son ellos quienes orientan al resto de los comuneros entendiendo que si éste no se encuentra bien la comunidad no lo va a estar, nuestros mayores para estar bien se protegían el cuerpo. En nuestra comunidad no se hacían estos rituales debido al olvido de lo que significa el buen vivir.³

² Organización Panamericana de Salud. Definición extraída de https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentaciones12072016/ESTILOS-DE-VIDA-SALUDABLE.pdf

³ Vivir en armonía con el territorio, la madre tierra y todas las personas que nos rodea, estar en equilibrio consigo mismo.

2.8.3 Estilos de Vida

Los estilos de vida saludable son una estrategia global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta tendencia fue en el año 2004 y se generó por una declaración de la organización mundial de salud, para mejorar los factores de riesgo como alimentación poca saludable y sedentarismo. “...Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar por lo cual, deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social. Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo”. (Ministerio de salud, gobierno de el salvador)⁴

Reconociendo que las prácticas o rituales de protección que se realizan para cuidar la salud hacen parte de los saberes y conocimientos propios de una cultura, estas prácticas se consideran estilos de vida saludable.

Podemos observar que los llamados estilos de vida saludable se realizan en nuestro pueblo desde mucho antes del 2004, con el mismo objetivo, prevenir la enfermedad para cuidar la salud de una manera colectiva y espiritual, acompañados de una alimentación. Todas estas definiciones nos dieron paso y claridad sobre conceptos propios que existen en la comunidad, permitiendo resaltar el significado propio de cada uno de estos temas, como por ejemplo: el concepto de identidad, lo cual nos ayudó a fortalecer el diálogo, ya que, si no se volvía a conversar comunitariamente, más adelante las consecuencias del desconocimiento de la identidad con respecto a la salud podrían ser devastadoras para una comunidad que lucha dentro de un contexto que lo único que quiere es arrasar todo a su paso: esto es la cultura del no indígena.

⁴ Definición tomada de: <http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/53-SPI-conceptos-estrategias.PDF.pdf>

Capítulo III

3.1 ¿Cómo sembramos esta semilla? ¿Cuál camino elegimos?

La población beneficiada de esta cosecha fueron 25 jóvenes entre los 6 y 18 años de edad, desarrollan cargos como guardia y grupo juvenil en su mayoría, comprendidos por un total de 11 hombres y 14 mujeres

Esta semilla, que se realizó en la comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná, los encuentros se realizaron en la sede del cabildo. Se trabajó desde el ser indígena, reconociendo primero como estudiantes parte de la historia y las costumbres del pueblo Senú, a través de los encuentros locales y con el acompañamiento de dos mayores de la comunidad. José Martínez Blanco, artesano y Blanca Rosario Reyes, médica tradicional y cacica local, quienes fueron los maestros guías que compartieron sus sabidurías fuimos aprendiendo a realizar el proceso de sanación, reencontrándonos con nosotras mismas para luego compartir los aprendizajes con los jóvenes de nuestro territorio que se encuentran en la misma situación, porque las prácticas ancestrales que se realizan para cuidar la salud, tales como: preparación del cuerpo para conformar una familia, acompañamiento de la partera en la gestación de un nuevo ser y/o la siembra de la placenta han quedado en la mente de nuestros mayores, ya que en nuestra comunidad se ha venido perdido la práctica de transmitir estos saberes, creando en las nuevas generaciones desconocimiento de lo propio.

3.1.1 Enfoque de Investigación Pedagógica:

El enfoque pedagógico con el que se realizó este trabajo fue: “Investigar desde las raíces, quiere decir que el énfasis debe hacerse desde la cultura milenaria desde la sabiduría que todavía está en la memoria de las autoridades tradicionales, de los ancianos y ancianas de las comunidades” la recuperación de la historia de origen “comprendiendo el pasado para explicar el presente y construir el futuro”⁵, desde la realización de conversatorios con mayores, sabios, autoridades tradicionales con la sabiduría que está en sus memorias, pues desde allí se pueden fundamentar los pensamientos de las culturas milenarias.

Abadio Green Stocel nos enseña, cómo volver al origen, volver al vientre para trabajar desde nuestras comunidades, investigar sin desligarnos de lo propio, escuchar para aprender no para hacer daño, sanar la palabra, armonizando nuestro cuerpo en un tejido comunitario.

Para llevar a cabo la metodología planteada se utilizaron varias técnicas o herramientas tales como: encuentros locales, círculos de la palabra, juegos, rituales y entrevistas, en las cuales participaron la médica tradicional, el artesano de la comunidad, los mayores, sabios y sabias, nuestros padres, abuelos, líderes del proceso comunitario, experiencias de líderes de nuestro pueblo en otras zonas; todo este conocimiento obtenido en cada una de las actividades se colocó a disposición de nuestros niños y jóvenes de la comunidad.

⁵ Green. Abadio. “la lucha de los siete hermanos y su hermana Olowaili en defensa de la madre tierra: hacia la pervivencia cultural del pueblo kuna Tule” revista educación y pedagogía, Medellín, universidad de Antioquia, vol. XIX, 2007.

3.1.2. Ejes de investigación

En la siguiente figura se muestran los ejes de investigación de nuestra semilla:

Ejes principales de la semilla de investigación.

3.2 Actividades Realizadas:

3.2.1 Encuesta a un grupo de jóvenes de la comunidad indígena Senú.

Esta actividad se realizó en la comunidad indígena la Esperanza Tamaná, ubicada en el corregimiento el jardín municipio de Cáceres–Antioquia. A 8 de los jóvenes de la comunidad que

oscilan entre los 8 y 18 años de edad. Fue realizada puerta a puerta de acuerdo al tiempo de cada participante. (Ver anexo 1)

Esta encuesta se llevó a cabo para indagar acerca de lo que entendían por identidad cultural, y con el fin de identificar cómo se visionaban los jóvenes en un futuro, y examinar si lo que aspiraban a realizar, apunta a la revitalización de su identidad y trabajo comunitario (ver anexo 2)

La Encuesta realizada con los Jóvenes nos permitió reconocer el motivo por el cual debíamos trabajar la identidad en los jóvenes de la comunidad, los resultados de cada una de estas encuestas demostraron que, si bien los jóvenes se reconocían como indígenas, al hablarles de identidad solo lo relacionaron con artesanías, lo que nos demostró que aún faltaban saberes relacionados con espiritualidad, pensamientos y cosmovisión más allá del tejido; en ese momento comenzaba nuestra labor en la comunidad, empezando con los jóvenes que nos rodean desde nuestras familias y en la comunidad, reconociendo que nuestro trabajo debía de ayudar a la pervivencia de nuestra cultura.

3.2.2 Entrevistas a mayores de la comunidad

Se realizaron además entrevistas semiestructuradas a la Médica tradicional de la comunidad Blanca Rosa Rosario Reyes y a un líder de la comunidad.

- **Entrevista a líder de la comunidad**

Entrevista a Jonathan Gaspar Licenciado en pedagogía de la madre tierra (ver anexo 3)

¿Quién es Jonathan Gaspar?

Mi nombre es Jonathan Gaspar, yo soy indígena Senú de la comunidad indígena La Esperanza Tamaná, ubicada en el corregimiento de El Jardín municipio de Cáceres. Hijo de Blanca rosa rosario reyes y José Alisandro Gaspar, indígenas del resguardo de san Andrés de sotavento líderes y luchadores de procesos en recuperación de tierras.

Soy una persona que he venido desde hace aproximadamente 6 años liderando procesos en la zona de bajo cauca conociendo de mi cultura, transmitiendo conocimiento gracias a la licenciatura en pedagogía de la madre tierra que nos permitió conocer y valorar nuestro sentir, nuestra identidad.

Tengo 30 años y con ganas de seguir recorriendo nuestro territorio, conocer, aprender y también aportar desde mi experiencia a las comunidades de la zona.

Ya que nos has comentado que perteneces al pueblo Senú, ¿qué perspectivas tienes acerca de tu pueblo?

Mi pueblo es uno de los más grandes que existió en la época precolombina, uno de los pueblos que más sobre salió en ese momento. Actualmente somos un pueblo que a pesar de la difícil situación territorial, de la difícil situación política y desde los diferentes atropellos que se han dado con nuestra cultura, es un pueblo que se ha arraigado mucho en la identidad para no perder el horizonte y es un pueblo que a pesar de todos los sucesos grandes de las diferentes etapas que ha tenido de transformación cultural aún sigue diciendo “aquí estamos y no queremos olvidar nuestra identidad porque la identidad Senú es única”; las costumbres, los ritos, sus usos y costumbres.

Todos los aspectos que aún tenemos, a pesar de que no tenemos la lengua propia, nos permite estar presentes y decir aquí hay indígena Senú, aquí estamos las comunidades indígenas de bajo cauca, aquí estamos y estaremos. Por eso estamos en estos momentos en un proceso de poder fortalecer esa identidad de poder continuar con la organización de los cabildos indígenas y llevar esa organización a un asunto territorial que en estos momentos no tenemos en el bajo cauca, solamente contamos con algunos territorios colectivos y es muy poco para la población que en estos momentos tenemos organizada y que tenemos auto reconocido.

De acuerdo a lo que nos has comentado de la zona ¿qué perspectiva tienes de tu comunidad?

Mi comunidad fue fundada en el 2000, ha habido diferentes procesos locales que, a pesar de la difícil situación de orden territorial y otros factores, la comunidad se ha mantenido los mayores nos han mostrado de que si es posible, que mantener viva nuestra identidad vale la pena de que no debemos olvidarnos de nuestra cultura. En la comunidad a pesar de que la situación de dinamizar la cultura es algo difícil se mantienen esas prácticas como la tradición de la palma, las comidas, bebidas y trabajos artesanales, además de muchos conocimientos que nos permiten seguir diciendo estamos aquí los indígenas.

El Jardín es una comunidad que son pocas familias pero que la perspectiva como tal, ha sido llevar el proceso y que a pesar de las transformaciones que ha tenido ha estado presente para mantener su identidad, de poder llegar a una perspectiva de territorio de tener territorio propio y así, fortalecer la gobernabilidad porque se ha trabajado en varios aspectos como la unidad, formación de jóvenes y grupos de mujeres.

Actualmente ya hay dos compañeras que están a punto de terminar la licenciatura de madre tierra, eso ha sido producto no solamente de ellas, sino que ha sido producto de este movimiento indígena que ha crecido, que ha mostrado y se ha mantenido en que no solo debemos quedarnos en la parte cultural sino que también hay que adquirir conocimiento que nos pueda mantener bajo el marco de interculturalidad muchas experiencias para recoger lo bueno y traer a la comunidad, generando más oportunidades de la población que tenemos.

En general de la perspectiva, es que aún se mantiene la cultura, se práctica. Hacemos un esfuerzo grande porque la comunidad este unida y personalmente he venido haciendo un ejercicio ya desde hace mucho acá en la comunidad, ya que he desempeñado roles como secretario, tesorero, gobernador y que, así como yo y los demás, hemos hecho un trabajo de unificar las familias, de decir somos indígenas hay que enseñar a las nuevas generaciones por que el cabildo debe mantener y no avergonzarnos de la esencia que somos.

¿Cuáles han sido esas herramientas que te ha dejado la pedagogía de la madre tierra para tu trabajo comunitario?

Bueno, las herramientas que me ha dejado la licenciatura son varias, primero que todo es de permitirme conocer mi cultura, mi pueblo, la identidad, la otra herramienta es poder tener acercamientos, dirigirme hacia las personas, hacia mi pueblo para poder interactuar y transmitir a mi comunidad. Creo que la licenciatura me ha dejado una gran herramienta como el fortalecimiento de la identidad, la cultura y de saber realmente quien soy yo, quienes somos, porque cuando sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos.

¿Qué es la revitalización de la cultura?

Es dinamizar más los aspectos que tenemos que poco a poco se han ido perdiendo pero que en la actualidad aun presentan déficit.

Por ello, se debe revitalizar la cultura se deben hacer trabajos de formación, capacitación hacia los jóvenes y comunidad en general. También trabajos pedagógicos que permitan de que la gente entienda que es muy importante mantener esos aspectos culturales, que los muchachos se apropien de eso porque si no hacemos eso o no hablamos de este tipo de asuntos en las comunidades, entonces no estamos haciendo nada, solo va a quedar el nombre indígena Senú, pero lo otro lo estamos dejando afuera y desde ahí empezamos ya a apoyar.

En lo que nos has compartido has nombrado mucho la palabra identidad, entonces para ti ¿qué sería la identidad?

La identidad es el momento en que tu como persona te autoevalúas y dices ¡este soy yo! ¡Soy indígena! Pero eso se da porque ya conoces un proceso histórico donde te apropias de quién eres, porque sabes de dónde vienes.

Entonces la identidad indígena es el momento en el que tu recoges todos esos valores propios de la cultura y dices ¡yo pertenezco a esos valores! Donde no puedo ser aislado de ellos, de las tradiciones de mi pueblo. Ahora en cuanto a mi comunidad, pienso que falta fortalecerla mucho porque los mayores la tienen muy clara, pero nosotros los jóvenes que hemos pasado por procesos de la universidad donde madre tierra nos ha enseñado también a valorar nuestra cultura el saber quiénes somos, por tal motivo pienso que debemos trabajarla mucho con los jóvenes.

Por otra parte, hay un asunto que es un limitante de la identidad y es el tema territorial, cuando tú no tienes territorio, tu estás limitado a que esa identidad no se dinamice, por ejemplo: en la elaboración de las artesanías que son los canastos, el balay, esteras, trenzas, abanicos, diademas, bolsos, aretes, sandalias, sombrero, mochilas, entre otros. Cuando no hay un territorio y no hay acceso a los elementos que nos proporcionan la naturaleza para la elaboración de estos elementos, tu identidad se vuelve muy opaca porque no hay como realizar esas prácticas y si no hay como hacerlas el conocimiento se aísla y se aísla con los hijos y nietos porque cada elemento de la cultura guarda un tejido de conocimiento y así un tejido social, que es lo que permite que la cultura se mantenga. Que mis conocimientos sean transmitidos y que el otro lo pueda dinamizar.

Entonces aquí, hay un aspecto a resaltar y es que esta es una comunidad urbana prácticamente, no hay territorio y es de difícil acceso a los recursos que ahorita mencione.

¿Cómo crearías que sería la mejor forma de fortalecer la identidad en la comunidad?

Creo que el trabajo de identidad con los jóvenes se debe hacer a través de charlas, de encuentros en la comunidad donde participen los mayores porque ellos son los que van a orientar, ya que nosotros no podemos avanzar sin las palabras de los mayores, por ejemplo: las autoridades, los fundadores de acá de la comunidad, pues son ellos los que nos orientan hacia dónde vamos.

En la comunidad la población es muy pequeña, pero contamos con grandes personas que conocen la historia y nos podrían guiar en este proceso, entonces sería el fortalecimiento de encuentros de mayores con los jóvenes. Hablarle del tema de ¿Qué es ser indígena? Las costumbres, las bebidas, las comidas, todo ese tipo de cosas dejarlas plasmadas en los espacios

que se creen, las cuales nos permiten identificarnos cada uno y cada una con nuestro ser, con nuestras raíces.

Además con la ayuda de mi conocimiento y el de las compañeras que están estudiando la licenciatura, también aportarles desde lo que se comparte en la academia, porque muchas cosas desconocemos y cuando desconocemos muchas cosas nos avergonzamos de tantas, entonces cuando aprendemos conocer, a valorar, a saber quiénes somos empezamos a cambiar la mentalidad de lo que nos dicen porque en la actualidad vivimos en la sociedad de bajo cauca que ha sido aislada al tema indígena actualmente por ejemplo: si uno revisa 20 – 18 años atrás que fue que se fundó el movimiento hemos avanzado mucho, en estos momentos ya es visible el tema indígena.

Sin embargo, aunque es visible mucha gente estigmatiza a los demás, a los indígenas y como no tenemos el conocimiento suficiente, entonces también nos avergonzamos de lo que somos.

Por eso sería el momento para poder fortalecer la identidad desde las niñas, los jóvenes; hacer trabajos pedagógicos con acompañamiento de los mayores de acá.

¿Qué concejo nos darías desde tu experiencia como pedagogo de la madre tierra?

Frente a la corte que va saliendo y especialmente a ustedes un aporte desde mi experiencia sería, primero que hay que estar enfocados y arraigados a nuestras comunidades, sin olvidar lo que somos, articulando todo el conocimiento adquirido de la pedagogía con el conocimiento comunitario.

Mantener la sencillez, la participación comunitaria, orientar el proceso organizativo, aportarles a los comuneros, ya que ellos necesitan orientación desde esa perspectiva comunitaria.

Otras de las recomendaciones que haría es aportarles mucho al trabajo de la unidad porque a pesar de que estamos aquí, existen muchas diferencias a nivel municipal y zonal, por lo que nuestro trabajo sería unificar los procesos, orientarlos de la mejor manera para que podamos luchar en una sola ruta porque de lo contrario cada quien coge por su lado y se comienza a desintegrar y debilitar los procesos, caso contrario cuando trabajamos en bloque.

- **Entrevista a Médica Tradicional Indígena Senú.**

Blanca Rosa Rosario Reyes Indígena Senú, de la Comunidad Indígena La Esperanza Tamaná.
(Ver anexo 4)

El día sábado 15 de diciembre siendo las 3 de la tarde, nos reunimos las compañeras Yoemi Ramos y Nileth Bustamante con la médica tradicional y actualmente cacica local Blanca Rosario para conversar un poco sobre las prácticas de cuidado que se tenían ancestralmente en nuestra cultura Senú para la prevención de la salud en las personas. Por lo cual, se le explica que con su autorización grabaremos sus palabras en cuanto al conocimiento que posee con las plantas medicinales y que posteriormente será transcrito en el documento final de la semilla de investigación y para lo cual ella dio la autorización. A continuación, procederemos con la entrevista:

¿Quién es Blanca Rosa Rosario Reyes?

Esta versión se las está dando la médica tradicional de la comunidad indígena la esperanza Tamaná que conoció de las plantas con la abuela y bisabuela recorriendo el territorio en busca de adquirir conocimientos de prácticas medicinales que se ha transmitido de generación en generación y pueda ayudar a la comunidad.

¿Cuáles son las prácticas de cuidado y prevención de la salud que se tenían anteriormente?

La prevención que se le daba al niño anteriormente cuando nacía era que se bañaba con agua de azufre y azul, se le daba una tomita de cascarilla *aceite canime* a los dos días de nacido para la prevención de enfermedades. Que el niño creciera sano.

Otra de las prácticas de prevención contra las diferentes enfermedades que se tenían en el pueblo Senú, era que para el viernes de la semana santa, nuestros mayores se iban con un cuchillito para los troncos de los árboles como el palo de aceite de canime, palo de limón, palo de mango, palo de naranja y siendo las doce en punto de la tarde salían unas fruticas del tamaño de una alverja en el tronco de los árboles llamada mate, nuestros mayores la sacaban con la punta del cuchillo y luego hacían una pulserita para los niños de la comunidad. Esto servía para protegerlos de enfermedades espirituales como el mal de ojo para que no le fueran hacer daño al niño ni enfermarlos. Esa pulsera se le ponía en una manito o en el piecito.

Con la mujer antes de salir en embarazo cuando ya se casaba, se cogía y se le echaban unos baños de palma amarga para que cuando saliera en embarazo no tuviera ninguna clase de problemas, es decir, el parto iba hacer normal, el niño no iba a salir enfermo ni con dificultades, todo iba a ser normal. Los baños se hacían durante 7 días.

Cuando la mujer quedaba en embarazo se le hacían baños de último real que anteriormente se hacían tomas y baños con esa planta medicinal y sólo se podía bañar en la hora de la tarde. Hoy da, ya no se hacen baños solo la toman. Esto se practicaba mientras hacia el embarazo de dos o tres meses.

Luego de realizado esos baños de prevención, se podía realizar cualquier actividad domestica que se requería en la casa como pilar, jarrear agua, se molía y no tenía la necesidad de tener que ir a sobarse la barriga con las comadronas de la comunidad.

Cuando las personas estaban a punto de tener al bebe, buscaban a las comadronas para que les realizara baños calientes para sacar el frio que se pudo a ver recogido durante la gestación del bebe, también les sobaba la barriga para posicionar de forma correcta al bebe y que al momento del parto no se presentara ninguna dificultad.

Estas prácticas han cambiado hoy porque las mujeres prefieren ir al hospital para comprar pastillas cambiando los remedios de hierba porque no había que machacar ni preparar, sino que como ya vienen lista para tomárselo.

3.2.2 Encuentros Locales

Se realizaron varios encuentros locales con diversas temáticas para presentación de la semilla a la comunidad, identificar como estaba la comunidad en cuanto a la siembra de alimentos y su relación con la tierra, encuentros periódicos con estudiantes para el fortalecimiento de la semilla, para el reconocimiento de las practicas saludables, y para la entrega de los resultados de la semilla., para lo cual se emplearon técnicas como el conversatorio y el diálogo de saberes:

Los encuentros siempre se planearon bajo una agenda acorde la temática a tratar y se realizaba un informe, donde se describe el desarrollo de la reunión o el encuentro y las conclusiones. A continuación, se refieren algunos informes de los encuentros realizados:

- **INFORME ENCUENTRO LOCAL ACERCA DE LA ALIMENTACIÓN**

El día 13 de octubre de 2015, se llevó a cabo en la comunidad Jardín Tamaná el primer encuentro local del tercer semestre de la LPMT con los sabios de nuestra comunidad (ver anexo 5) bajo el siguiente orden del día:

1- Armonización y bienvenida.

2- temas a compartir.

- ❖ ¿Cómo el pasado y presente colonial ha afectado nuestra soberanía alimentaria?
- ❖ ¿qué estamos cultivando?
- ❖ ¿qué estamos comprando?

3- Actividades.

4- valoración.

Luego de leer el orden del día dimos inicio con el primer punto, realizando la armonización, la cual consistió en hacer un círculo y tomarnos de la mano y agradecer al ser superior por permitirnos reunir en ese día para compartir nuestros saberes.

Por parte de las estudiantes de la LPMT le dimos la bienvenida a cada uno de los presentes, agradeciéndoles por su participación para hacer de éste un buen espacio de aprendizaje, no solo en beneficio de los presentes sino de todos los integrantes de la comunidad. Pasamos al segundo punto dándoles a conocer cada uno de los temas y las actividades que se realizaría en este encuentro, partiendo desde la pregunta de este semestre ¿Cómo el pasado y la presente colonial afectan nuestra identidad cultural indígena? Guiándonos por el tema de la alimentación.

Se dio a conocer las tres preguntas en las que se basaría este encuentro y la forma en cómo se iban a trabajar; la pregunta con la que trabajaríamos ese día era ¿Cómo el pasado y la presente colonial han afectado nuestra soberanía alimentaria?

Iniciamos diciéndoles que en el pasado ejercíamos autonomía en todos los ámbitos, no carecíamos de nada, teníamos grandes extensiones de tierras donde podíamos cultivar toda nuestra alimentación y así gozar de una buena salud, pues sabíamos lo que estábamos consumiendo; pero hoy día todo ha cambiado, ya no tenemos territorio donde sembrar y mucho menos donde vivir, debido a esto tenemos que estar sometidos de cierta manera.

Hablando de nuestros alimentos ya no consumimos las comidas tradicionales, sino que debemos comprar lo que el mercado nos ofrece, que en muchos casos no son saludables ya que el mercado tiende a producir en cantidad y a corto plazo, acelerando el proceso de los cultivos, alterando su tiempo de germinación; también con las famosas semillas transgénicas, que es a base de químicos, las cuales no consideramos muy saludables.

Luego pasamos al tercer punto el cual consistía en las actividades que realizaríamos con los temas trabajados las realizamos entre todos comenzando por el balance de los alimentos que se consumían anteriormente y lo que se consume hoy día, don José Blanco, nos comparte que en sus tiempos, la alimentación era muy buena ya que todo lo obtenían de la naturaleza, los animales

abundaban y que era casi nada lo que debían comprar, ya que todo lo tenían dentro del territorio, los animales abundaban y esa era su comida; que también a la hora de comer, también era un momento agradable en familia, pues se conversaba y compartían historias, pero ya estas prácticas se han perdido, ya que con la llegada de la tecnología a las comunidades es una interferencia para realizar estas actividades; hoy día se come frente al televisor, en el cuarto, con el celular en la mano y sobre todo se come solo y no en familia como debe de ser.

Después de esta charla nos organizamos por familias para realizar la segunda actividad y a cada familia se le entrego una hoja, en la cual debían escribir los alimentos que se están cultivando en la familia, una vez realizado el ejercicio pasamos a la siguiente, la cual consistía en hacer una nueva lista, pero esta vez de aquellos productos o alimentos que debíamos comprar. Al terminar, les pedimos que analizaran lo que habían escrito y hubo una reacción muy notoria y fue que era más lo que debíamos comprar que lo que estábamos cultivando, así pues, fuimos a cada grupo de familia y les pedimos que de la lista de los productos que compramos, sacaran aquellos que podíamos cultivar, pero que no lo estamos haciendo.

Cuando terminaron, tomamos una familia para hacer la cuarta y última actividad, la hicimos que pasara al afrente porque haríamos un balance económico de lo que gastaban al comprar alimentos que podíamos cultivar. Salió la familia Gaspar Nisperuza, conformada por 7 personas (mamá, papá e hijos), el alimento que se tomo fue el arroz; esta familia consume al día 5 libras de arroz y la libra vale \$1.500, que serían \$7.500 al día, luego lo multiplicamos por la semana que sería \$52.500, a un mes seria \$210.000, a un año seria \$2'520.000 que esta familia gasta anualmente en arroz, una plata que no debería de gastar ya que este es un producto que se debería cultivar en la comunidad.

Después de conocer esta cifra, la familia se sorprendió demasiado al ver la cantidad de dinero que se gastaban, el cual podían invertir en una cosecha y así se evitarían comprarlo, las demás familias se interesaron por hacer también el mismo ejercicio y al conocer cada cifra expresaron “de ahora en adelante vamos a cultivar porque eso es mucho dinero” expresiones como esta queríamos oír después de realizar este encuentro y no solo oírlas sino que todos los presentes tomáramos conciencia, retomando prácticas de cultivo en cada una de las familias.

Para la realización de este encuentro tuvimos varios inconvenientes, porque estaba planeado para el 13 de septiembre como se muestra en la planeación pero porque la comunidad no estaba

dispuesta no lo llevamos a cabo, luego se planeó para el 12 de octubre pero los invitados no llegaron porque se les había olvidado, así que lo realizamos un día después pero no con la participación de 17 familias como nos lo habíamos propuesto sino solo con 6 familias, gran parte del objetivo se cumplió porque este fue un tema que trabajamos en el encuentro zonal de esta licenciatura, lo pudimos trabajar en la comunidad y fue de gran provecho pero solo contamos con la participación de un niño, pero a pesar de esto todo, lo trabajado fue de gran utilidad y nos permitió entender que nosotros mismos damos pie a las formas de colonización en nuestros territorios. El encuentro inicio a las 2:30 pm hora en la cual no habíamos pensado hacerlo pues estaba previsto para las 10:00 am.

A continuación, se anexa fotos como evidencia de este encuentro.

Foto 10. Encuentro local sobre alimentación, foto tomada por Yoemy Ramos. Año 2015

Foto 11. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Nileth Bustamante. Año 2015

Foto 12. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Nileth Bustamante. Año 2015

Foto 13. Encuentro local sobre alimentación, Foto tomada por Yoemy Ramos. Año 2015

• INFORME ENCUENTRO LOCAL PRESENTACIÓN DE LA SEMILLA

El día 27 de octubre del año 2016 siendo las 10 de la mañana se llevó a cabo en la comunidad indígena La Esperanza el segundo encuentro local con toda la comunidad, se realizó este día y no el día 22 como se tenía previsto por disposición de los comuneros (ver anexo 6)

Objetivo: Realizar en la comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná, un conversatorio alrededor de las preguntas orientadoras: ¿Cómo estamos? ¿Qué necesidades afectan el equilibrio de la comunidad?, ¿Qué interferencias encontramos en la comunidad, las cuales nos lleven al debilitamiento de nuestra cultura?

Orden del día:

1. Saludo y bienvenida.
2. Asistencia.

3. Actividades a desarrollar.
4. Refrigerio.
5. Valoración y compromisos.

Se da inicio con un saludo por parte de la cacica y las estudiantes de la LPMT realizando un llamado de disposición a estar atentos a todo lo que se va a conversar en el encuentro, se les da la bienvenida a los participantes, dándoseles a conocer el tema a trabajar y se procede a la toma de asistencia y para esto nos colabora la joven de la guardia Tatiana Rodiño.

Comenzamos con el desarrollo de las actividades dando inicio a un conversatorio con las preguntas orientadoras ¿Cómo estamos? ¿Qué necesidades afectan el equilibrio de la comunidad?, - ¿Qué interferencias encontramos en la comunidad, las cuales nos lleven al debilitamiento de nuestra cultura? al darse a conocer estas preguntas la comunidad no tarda en responder:

“como pueblo ancestral hay algo que nos afecta en sobremanera y es el no tener territorio, porque vivimos en un corregimiento donde estamos ubicados por lotes donde no podemos sembrar, donde no hay sitios sagrados, donde tratamos de mantenernos como pueblo sobreviviendo a la colonización y tratando de que nuestros jóvenes no pierdan su identidad como indio.” –cacica.

“la verdad es que estamos mal, así queramos vivir como nuestros abuelos vivieron ya no lo podemos hacer, no tenemos la forma de hacerlo.” - Edith

“cuando no hay territorio no hay equilibrio porque como pueblo Senú vivimos de la cosecha, necesitamos del alimento para nuestra familia, no fortalecemos la medicina tradicional, las artesanías, se ha perdido la construcción de la casa tradicional porque no hay tierra donde conseguir la madera y la palma, estamos en una situación difícil, pero a pesar de todo esto hay que hacer la manera para seguir adelante como pueblo indígena porque quedarnos quietos tampoco lo podemos hacer”- Jonathan

“aquello que nos impide fortalecer nuestra cultura, lo hemos venido mencionando mucho antes y una de las cosas es la tecnología, porque nuestros jóvenes ya no quieren aprender las

prácticas de nuestro pueblo por estar pegados a un celular, computador y a estas cosas de la tecnología, otra de las cosas que no nos deja avanzar como cultura es la iglesia, porque muchos de los que estamos aquí no nos deja practicar y creer en los rituales es lo que nos han enseñado sobre la biblia, y es por esto que muchos se abstienen de practicar las cosas y pienso que otra cuestión que nos afecta es el lugar donde vivimos, porque no cultivamos sino que nos da más fácil comprar el arroz en la tienda, todo lo que comemos lo compramos allá y no tenemos en nuestro patio la huerta” – José.

Se da a conocer la segunda actividad y es de formarnos en grupo para ver qué solución le podemos dar a las problemáticas, pero la comunidad propone que mejor se haga de forma colectiva, para no extendernos demasiado y así a nivel general todos podían aportar; fue un espacio muy provechoso donde surgen varias propuestas para tratar de darle solución a las necesidades y son las siguientes:

- Seguir trabajando en la realización de patios saludables en cada casa, es decir, que aquellos donde no se ha implementado las huertas las hagamos realidad.
- Continuar con los procesos de siembra en los distintos territorios ya sean alquilados o dados para la cosecha y hablar con los dueños de las fincas para que cedan un pedazo de tierra para enseñarle a otros compañeros de la comunidad a sembrar.
- Seguir averiguando oferta de compra de tierra, ya que más de una vez se ha intentado comprar fincas, pero por falta de papelería no se da la compra. Pero hay que insistir.
- Aquellas familias donde han sido beneficiados con proyectos de pie de cría puedan compartir este proyecto con otro que no haya salido beneficiado.

Son propuestas a mediano y largo plazo pero que se pueden dar en la comunidad, para el fortalecimiento de nuestro pueblo.

Se realiza la presentación de la semilla que la compañera Nileth trabajo en el primer ciclo de siembra y es EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA SENÚ, la comunidad expone que en el periodo pasado ella se estuvo reuniendo en varios encuentros con los niños, no solo jugando con ellos sino que también enseñándoles de

donde somos, y al ver que los niños de la comunidad se animaron mucho durante ese tiempo los compañeros le piden que siga trabajando esta semilla, por lo cual ella da a conocer su objetivo para trabajarla:

“implementar el juego o la lúdica para la enseñanza de nuestra cultura, trabajando primordialmente el tema de identidad cultural y reconocimiento de sí mismo como parte de una cultura, ya que es el primer momento de enseñanza y aprendizaje” –Nileth. La comunidad expresa que este objetivo se haga realidad porque a las semillas de vida hay que fortalecerlas para que sigamos como pueblo indígena que somos.

Se realiza la presentación de la semilla de la compañera Yoemy que trabajo en el primer ciclo de siembra la cual es: PRACTICAS DE LIMPIEZA Y CURACION DE PARASITOS INTESTINALES EN EL PUEBLO SENU, de igual manera la comunidad expresa que en estos meses pasado se estuvo haciendo visitas casa por casa por parte de la compañera, preguntando como estaba el uso de la medicina tradicional en la comunidad y motivando a seguir fortaleciéndola, de igual manera reuniones con la médica tradicional y algunas mujeres de la comunidad, de igual forma se expresa la importancia de seguir trabajando esta semilla porque solo contamos con una médica tradicional en la comunidad y muchas veces no recurrimos a ella.

Es por esto que se les da el apoyo a las compañeras de que sigan trabajando en estas semillas y que todo sea por el bien de la comunidad.

Este encuentro fue de gran apoyo para nosotros porque la comunidad nos dio el permiso para seguir trabajando en pro de nuestro cabildo.

A continuación, se anexan fotos del encuentro realizado que se dio por terminado a las 2 de la tarde

Foto 14. Encuentro local presentación de semilla, tomada por Nileth Bustamante. Año 2016

Foto 15. Encuentro local presentación de semilla, tomada por Nileth Bustamante. Año 2016

- **INFORME ENCUENTRO LOCAL SOBRE LA IDENTIDAD**

El día 30 de septiembre del año 2018, siendo las 10 y 30 am, se desarrolló un conversatorio en la comunidad indígena La Esperanza Tamaná, convocado por las estudiantes Nileth Bustamante, Yoemi Ramos y los miembros de la comunidad. (Ver anexo 7)

La compañera Yoemi Ramos realiza un saludo de bienvenida a todos los cabildantes presentes y agradece por la presencia de cada uno de ellos, ya que sin ellos no sería posible el encuentro propuesto con el fin de tejer pensamientos que nos permitan fortalecer nuestro proceso comunitario, que apunta a un buen vivir de la comunidad; el cual, nos permitió explorar y fortalecer el tema identitario en la comunidad.

La compañera Nileth Bustamante, presenta el siguiente orden del día:

1. Saludo y bienvenida.
2. Dialogo alrededor de las siguientes preguntas.

¿Qué entendemos por identidad?

¿Cómo podríamos definir identidad desde nuestra cosmovisión indígena?

¿Qué nos identifica como indígenas Senú y por qué?

¿Cuáles serían las afectaciones que han irrumpido en nuestra identidad indígena Senú?

3. Valoración del encuentro.

Concluido lo anterior, se le solicitó a la comunidad que se organizaran en círculo para iniciar con el diálogo en relación con la pregunta ¿Qué es para nosotros identidad?

Don Sixto Teherán, guardia mayor de nuestra comunidad dice que para él identidad es “portar un bastón de mando que lo resalta de los otros comuneros como autoridad que es”, así mismo, nos dice que él se identifica como Senú, por las prácticas que realiza en su parcela: la forma de sembrar o cultivar porque fueron las enseñanzas de sus padres y que eso lo identifica de los demás.

Por su parte, doña margarita dice que “como Senú, la identifica su trenza con la que realiza diferentes artesanías, que siempre ha trenzado y que es lo que nos hace diferentes a los demás, con las actividades que realizamos”

La joven Yojana Nisperuza, dice que “identidad define su historia, su origen y que son las particularidades que tiene un pueblo o una comunidad y que se puede basar en sus quehaceres en la cotidianidad”

Doña Blanca Rosario, nos comparte que para ella “la identidad la hace el territorio porque es allí donde desarrollamos nuestras prácticas que nos identifican como un pueblo, desde sus plantas medicinales, ella se siente identificada porque fueron los saberes que le heredaron sus abuelos”...“En el pueblo Senú existe nuestra identidad, que está basada en una historia, en un origen, en unas prácticas ancestrales que nos identifican y nos hacen diferentes a los demás pueblos”.

María Edith Doval, menciona que “nuestra identidad se puede basar en las artes milenarias que tenemos como indígenas Senú, como el sombrero vueltiao que es símbolo nacional y que aun que no se nos reconozca a los Senues como símbolo de nuestra identidad, allí vamos a encontrar mucho sobre nuestros pensamientos, creencias, prácticas, costumbres que solo nos identifica a nosotros como un gran pueblo”.

Don José Martínez, dice que “la identidad está en lo que hacemos diariamente que nos diferencia de los demás, incluso en el pensamiento, hace alusión a el tipo de casa tradicional de los Senues, en la cual, vamos a encontrar unas creencias, un pensamiento, unas prácticas que se han transmitido de generación en generación para pervivir con nuestros saberes”.

Nileth realiza una intervención donde menciona las alteraciones que hemos vivido en la comunidad, en otras palabras, la ruptura del tejido social que se tiene a causa de los factores externos que nos debilitan cada día, haciendo que poco a poco se debiliten nuestras prácticas, usos y costumbres, y que haya una alteración en los roles que desempeñamos en nuestras comunidades.

Se explica que el territorio, es uno de los principios que nos rige como indígena y es base primordial para ejercer derechos como la autonomía y que se nos ha vulnerado a causa de la violencia que ha marcado la historia de cada familia en la comunidad.

Una comunidad sin territorio, es una comunidad que va a estar más expuesta a lo de afuera, por la dependencia que implica adquirir lo que el mercado nos brinda y es allí, donde nos vamos desligados de nuestra ley de origen, errando y viviendo en un limbo sin encontrar a donde ir.

Nosotros como indígenas sabemos que existe una ley de origen que nos permite vivir en armonía con el territorio, con nuestra comunidad y familia, sabemos cuál es el camino que

debemos seguir, pero si se pierde esa visión o se cambia por tomar de afuera lo que no debemos y alejarnos de lo que nos rige, vamos estar en desarmonía y es cuando todo comienza a salir mal.

La compañera Yoemi hace una intervención resaltando que como comunidades indígenas y como pueblo Senú, hay muchas cosas que nos identifican y que se han mencionado en las intervenciones, como el pensamiento que se tiene al momento de realizar la casa tradicional Senú, las formas de artesanía que se realizan son pensamientos y saberes que nos hacen ricos en nuestra identidad, porque son conocimientos propios que se rigen por nuestra ley de origen.

La forma como nos comunicamos con el territorio al momento de hacer la siembra, cuando preparamos cada uno de los alimentos en los hogares, son prácticas y saberes que al momento de hacerlas estamos construyendo identidad.

Elena Gaspar, menciona que “en el pueblo Senú existe identidad en el pensamiento, en las practicas espirituales, en las creencias que tenemos, por ejemplo, en las creencias del pueblo Senú, la casa tradicional se enferma, es por ello, que debemos realizar prácticas que nos permitan sanarla, pues si no se hace nada, es la familia que resida en ella que se va a enfermar espiritualmente y es cuando surgen los conflictos internos en la familia, en caso, que ya no se pueda sanear la vivienda, tocara realizar las práctica de cargada de la casa, hacia un nuevo territorio sano y en esta práctica se hace convite, se come y toma alimentos tradicionales, mientras el guía canta y recuerda tradiciones orales de nuestra cultura (cantos). Estos son pensamientos que fueron heredados por los sabios y que aún se conservan”.

Retomando este aporte, surgió un conversatorio en cuanto a las prácticas que se desarrollan en la comunidad y cuál es el pensamiento que existe en ellas según nuestras creencias.

Decía doña Blanca, que “cuando ella trenza, no está trenzando la caña flecha, ella está trenzando el pensamiento de nuestros mayores porque en la trenza encontramos nuestros alimentos, la cosmovisión, el territorio, elementos materiales propios”, entonces cuando doña Blanca trenza, está trenzando los saberes de nuestro pueblo.

Donde José, artesano de la comunidad, dice que “en la práctica que realiza con el tallado en la madera y otros elementos, está representando la flora y fauna que existía antes en el territorio, las riquezas con las que se contaba anteriormente, los animales del monte que se consumían y la diversidad de especies que encontraban”.

Así pues, las preguntas formuladas entorno a las prácticas y quehaceres que nos forjan como indígena Senú, da pie para reflexiones sobre las riquezas que tenemos en cada una de las actividades que realizamos y como en esta práctica innata vamos transmitiendo lo que se nos enseñó cuando niños y jóvenes, tejiendo un pensamiento que nos identifica y nos forma en el ser indígena.

En este conversatorio, surgen también aquellas prácticas que nos han permitido resistir por años, en un mundo globalizado y colonizador. La comunidad identificó las acciones que han tomado para resistir a todo lo que entra y quiere debilitarnos. Una de ella es mantener la siembra, aunque no haya territorio propio, los mayores han alquilado tierra para cultivar sus alimentos, en este sentido nos comentaba una mayor, que hacemos mucho, ya que podemos consumir los alimentos que nosotros mismo cosechamos, libres de agroquímicos y que nos permite conservar nuestra salud, al tiempo que cuidamos de la tierra.

Foto16. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2018

Foto17. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2018

Foto18. Conversatorio sobre identidad, tomada por Celina Gaspar. Año 2018

- **INFORME ENCUENTRO LOCAL PRÁCTICAS SALUDABLES**

El día 10 de febrero de 2019, siendo las 4:00 pm, nos reunimos con los jóvenes de la comunidad indígena La Esperanza, donde se llevó a cabo una actividad con la médica tradicional de la comunidad sobre prácticas preventivas para evitar la enfermedad y cuidar la salud. (Ver anexo 8)

Una vez reunido todos los participantes, le pedimos a la médica que se presentara, ya que en nuestra comunidad es conocida con la figura de líder y cacica local, más no como medica tradicional, conocedora de las plantas medicinales.

Así, toma la palabra doña blanca para presentarse ante nuestros jóvenes como sabedora de la medicina tradicional y abrir el conversatorio con los jóvenes. Inicia diciéndoles que en la cultura Senú existen prácticas que nos permiten proteger el cuerpo para no enfermarse y cuidar la salud de malas energías. A lo que la joven Natalia interviene para preguntarle ¿Qué son las malas energías? Y ella responde que, según nuestras creencias, existen espíritus buenos y malos que pueden afectar nuestro cuerpo y que muchas veces es por eso por lo que nos enfermamos y los médicos no encuentran ninguna enfermedad.

Por eso debemos hacer uso de las prácticas que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo protegido.

Continúa diciendo que los niños deben hacerse baños con plantas para que desarrollen sus habilidades y puedan ser grandes líderes que aporten al fortalecimiento de la cultura, además de estar protegidos para no enfermarse, creciendo sanos y fuertes. Que son los padres los encargados de realizarles estos rituales a los niños como parte de la formación esencial de cada uno. Así aseguran que no van a hacer niños enfermizos.

Fredy Nisperuza dice que él no recuerda que su madre le haya hecho ninguna de las cosas que estaba mencionando la médica tradicional. Entonces doña Blanca le pregunta si él se considera joven sano, a lo que él responde que, si se siente un joven sano, pero que sus hermanas mayores si han sido muy enfermas casi a punto de morir.

Carolina Pérez pregunta si solo a los niños se les debe hacer eso, porque ella ve que su abuelita hace baños para echárselos a la casa, pero que también hace baños para todos tanto grandes como pequeños.

Doña blanca dice que no solo a los niños se les hace estos rituales de baños y bebidas; sino que a medida que uno va creciendo se le van haciendo diferentes prácticas con plantas.

Jaider Gaspar, dice que él se ha criado junto a su abuela que es la médica tradicional y que ella siempre le hace baños a él y a su papá, que cuando se siente con malestar le hace baños con las plantas y se le pasa. También dice que casi siempre la acompaña cuando va al monte a buscar plantas o hiervas para hacer bebidas, pomada o baños. Que cuando está enferma no le gusta que la lleven al médico, sino que manda a los hijos que le consigan algunas plantas para hacerse tomas y baños ella misma.

Doña blanca dice que cuando los niños están en la barriga la mamá debe hacerse muchos baños para que el niño crezca bien, sin complicaciones y que una vez nace él bebe, la bolsa donde viene metido (placenta) se debe enterrar⁶ en el patio de la casa para que el niño mantuviera la relación con el territorio y no se fuera de él.

Por otra parte, doña blanca comenta la importancia de fortalecer el uso de la medicina tradicional, ya que no solo nos beneficia física, espiritual y emocional, sino que nos permite conservar practicas propias que debemos saber para la conservar nuestros saberes.

Como se tenía planeado para esta actividad, la realización de un baño colectivo donde pudiéramos hacer uso y practica de los conocimientos anteriormente compartidos para la protección de nuestro cuerpo y equilibrar las energías que tenemos, armonizando nuestro cuerpo.

Doña Blanca, toma cinco plantas medicinales:

⁶ Se elige un lugar del patio de la casa para literalmente sembrar la placenta, se cava un hoyo en la tierra, se le hecha ceniza, se pone la placenta con una especie de planta y luego se le agrega más ceniza para finalmente taparla. esta es una práctica tradicional en la cultura Senú, la cual se realiza para asegurar que los hijos no se alejen u olvide sus raíces, sino que aunque recorra y salga del territorio, siempre vuelva a él.

- **La cola de caballo:** su nombre científico es *Equisetum arvense* y también recibe otros nombres como equiseto menor o hierva estañera. Pertenece a la familia de las equisetáceas y, aunque hay más especies dentro de su familia, solo la cola de caballo tiene propiedades curativas.

Generalmente la podemos encontrar en suelos arcillosos, terrenos encharcados, alrededor de pastizales y a orillas de ríos y arroyos⁷.

En nuestra comunidad se usa para diferentes fines en especial para baños de protección y bebidas curativas. Solo la médica tradicional es la que puede cortarla y preparar la toma o bebidas.

Foto19. Planta Cola de caballo, imagen tomada de: <https://bit.ly/2FU0djj>

- **Sauco:** Es un arbusto pequeño de hojas grandes con un ramo de flores blancas y lo podemos encontrar en bosques, orillas de los ríos o corrientes de agua.

Su nombre científico es *sambucus nigra L*, pertenece a la familia *caprifoliáceas*.

Es una planta que debe ser manipulada solo por los médicos tradicionales de la comunidad.

La hoja sirve para baños cuando a las personas les da sarampión y para varicela y las flores blancas es para hacer bebidas hervidas y se les da toma y la fruta que hecha se utiliza como pegante.

⁷ Tomado de internet en www.coladecaballo.es, fuente original.

Foto20. Planta Sauco, imagen tomada de: <https://bit.ly/2U43LUZ>

- **La hoja de palmito:** su nombre científico es *chamaerops humilis*, la única especie del género *chamaerops*, se conoce popularmente como palmito o palmera enana⁸.

Se utiliza como alimento específicamente sopa llamada mote de palmito amargo y el tallo de la palme sirve para baños toma y protección.

Foto 21. Hoja de palmito, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019

- Flor de amapola: su nombre científico es *meconopsis cámbrica* pertenece a la familia de las *papaveráceas* – plantas herbáceas ricas en látex⁹

⁸ Tomado de internet wikipedia

⁹ Tomado de internet **copyright LA VOZ DE GALICIA S.A**

Se utiliza para baños y bebidas cuando las personas están refriadas con panela.

Foto 22. Flor de Amapola, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019

Singa mochila: pertenece a la familia *acanthaceae* su nombre científico es *justicia secunda vah*. Hierba poco leñosa o subarbusto, perenne, erecto, arbusto muy ramificado¹⁰.

Sirve para baños de protección y se utiliza como colorante para teñir la caña flecha con que se trenza. Y en toma sirve para los riñones.

Foto 23. Planta Ultimo Real, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019

¹⁰ Tomado de “Banco de objetos de aprendizaje y de información” aprendeenlinea.udea.edu.co

- **Ultimo real:** Sirve para sacar el frio a las mujeres en embarazo, en toma y baños de asiento

Cuando una persona se hace una herida y coge frio, se pasa por candela para suazar la hoja y se le coloca en la herida.

- **Matarratón:** Sirve para baños cuando la persona tiene fiebre, cuando la mujer está a punto de tener bebe se le hace baños de la cintura para abajo.

Se le cocinan tres tallictos de matarratón para que sude la fiebre

Foto 14. Planta Matarratón, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019

Luego entre todos ayudamos a preparar el baño para luego echárnoslo. Nos tomamos de la mano, hicimos un círculo, por petición de la médica tradicional cerramos los ojos mientras ella realizaba el ritual de armonización para equilibrar las energías del entorno y de nuestro cuerpo para luego proceder a echar el baño de plantas, el cual nos ayudaría a proteger nuestro cuerpo para no enfermarnos y mantener buenas energías.

Terminada la práctica tradicional Senú, se les pregunto a los jóvenes que habían aprendido durante la conversación el en encuentro, a lo que les agrado porque aprendieron cosas nuevas, para alguno de los jóvenes esta era una nueva experiencia vivida y un nuevo aprendizaje que lo ayuda a identificar practicas propias en nuestra cultura. Desaprender que además de los médicos de los hospitales existen en nuestros territorios y comunidades, sabios y sabias que conocen de la

medicina ancestral y que pueden ayudarnos a equilibrar nuestras energías y prepararnos para la vida adulta.

Con las experiencias vividas a lo largo de esta investigación, se pudo comprender que en la cultura Senú, existen prácticas de prevención a la enfermedad y de equilibrar las energías para cuidar la salud en sus dimensiones (corporal, mental y psíquica).

Por otra parte, es de anotar que parte del desarraigo cultural que existía en la nueva generación se atribuye a que las madres han dejado de lado este conocimiento y practica de preparar el cuerpo para la vida, ya que para cada momento existe preparación diferentes y esta comienza desde el momento de la gestación, pues la mujer debe prepara su cuerpo para traer un nuevo ser al mundo, más claramente lo mencionan las abuelas y sabias “deben preparar su vientre” una vez se ha realizado esta preparación, existen baños y tomas durante la gestación del feto para que su desarrollo sea lo mejor posible (sin problemas o complicaciones).

En este mismo proceso de gestación, es muy importante la función y el acompañamiento que hace la comadrona a la madre e hijos, pues es la encargada de realizar la tomas y baños durante el tiempo de gestación, para que en los últimos meses todos estén preparados para dar recibimiento a la criatura. Ya nacido el bebé, se toma la placenta y el cordón umbilical para realizar el proceso de siembra a la placenta, esto con el fin de arraigar a los pequeños a su territorio y cultura.

Después de este proceso, se espera el tiempo de semana santa para buscar los mates¹¹ que se brotan de los árboles, con el cual, protegerán a los bebes de cualquier enfermedad y mala energía como el mal de ojo.¹²

Una vez son niños, se les hace preparación con baños de plantas y tomas para ayudarlos a formar como líderes y lideresas de las comunidades, también como buenos cultivadores o cualquier práctica cultural que los padres deseen realizar a los hijos, en su gran mayoría a las mujeres se les prepara para que sean buenas esposas y cuiden del hogar, mientras que a los hombres se les prepara para que labre la tierra y pueda llevar alimento a su hogar.

¹¹ Fruta o pepita que brotan los árboles en su tronco únicamente el viernes santo a las 12 del día.

¹² Enfermedad espiritual que le hacen otras personas a los niños por las energías que cargan, estas se tratan con un sabedor de la comunidad conocido como rezandero, sino se lleva a tratar el niño podría morir.

En casos como cuando quieren que un niño sea sabedor o sabedora de las plantas se le separa de los padres para ir a las montañas con el medico tradicional y aprender para prepararse en su nuevo destino, se mantienen unos meses alejados con dietas muy estrictas.

Estos son conocimientos que se nos han compartido y que se ha relacionado directamente con la falta de interés en los jóvenes por lo propio, ya que los padres han dejado a un lado estas prácticas que garantizarían que las nuevas generaciones se arraiguen a su cultural.

Por eso, el ejercicio realizado se hizo con el fin de que los jóvenes conocieran de estas prácticas propias que nos ayudan más que a proteger nuestro cuerpo, nos ayudan a tener una identidad propia e identificarnos con nuestras raíces, con nuestros usos y costumbre, como también a que garanticemos la pervivencia de nuestra cultura de generación en generación, sin tener que copiar de lo de afuera.

Foto 25. Encuentro prácticas saludables, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 26. Encuentro de prácticas saludables, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

• INFORME ENCUENTRO LOCAL PRESENTACIÓN DEL JUEGO

El día 23 de febrero del año 2019 se realizó en la comunidad indígena La Esperanza Tamaná el encuentro planeado en días anteriores con los niños de la comunidad que participaron en el proceso de siembra y cosecha de la semilla, este encuentro tenía como objetivo la presentación del juego final elaborado por las estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra en compañía con la médica tradicional, el artesano y los niños que participaron en todo este proceso, este juego recoge todos esos conocimientos investigados con los mayores y posteriormente compartido con los niños de la comunidad. (Ver anexo 9)

Se dio inicio a esta actividad a la hora prevista 4:00 pm en el lugar de casa de reunión de la comunidad, se cuenta con la participación de los niños y jóvenes quienes acuden a una nueva invitación reconociendo el motivo del encuentro que era jugar; Yoemy da inicio con una actividad para ejercitar la memoria, esta actividad se describe así:

Se inicia preguntando a cada participante su nombre, apellido, edad y grado escolar; luego de esto con la ayuda de un objeto se combina esta actividad con el piri pau, y se repiten estas palabras hasta donde se considere necesario, mientras Yoemy hace esto el objeto va rodando mano por mano de cada uno de los niños y el ultimo en quedar con el objeto en la mano deberá responder una de las preguntas hechas anteriormente a cada participante; esta actividad nos

permitió reír porque aunque nos distinguíamos entre todos en ocasiones se nos olvidaba alguna información de nuestros compañeros.

Después de esta actividad de concentración que se desarrolló procedimos a realizar otro juego tradicional que se conoce en nuestro pueblo con el nombre de la yuca, la compañera Nileth organiza a los jóvenes desde el más grande hasta el más pequeño y les indica a que horcón deben agarrarse, ubicados uno atrás de otro agarrados por la cintura se preparan para no dejarse arrancar por uno de los jóvenes destinados para halarlos, se comienza con el arranque de este alimento que en este caso son los niños, después de tanto insistir por fin se arrancan los primeros, se tuvo que aplicar mucha fuerza para arrancar pero también para no ser arrancado. Al final de esta actividad los niños demostraban que se habían divertido mucho, el poder compartir con los demás fue muy emotivo.

Luego de un pequeño descanso para recobrar nuevas fuerzas se arma el círculo como estaba al principio y en el centro se les ubica una mesa donde se pone el juego resultado de todo este proceso, a los jóvenes les emocionó mucho ver el diseño tan original con el que cuenta el juego, se les describe como se ha de jugar:

- Se puede jugar con dos participantes que cada uno tomara un dado y escogerá una casilla (blanca o pintada) en el espiral hecho con trenza, el primero en lanzar el dado avanzará el número de casillas que este le indique, al llegar a la cantidad de casillas que debe recorrer para y escoge una pregunta que está dentro del cofre en el mismo tablero del juego (estas preguntas surgen de todo el proceso de investigación de la semilla) y la debe responder y si no sabe debe volver a la posición final; en ese momento lanzara el dado el segundo participante y hará el mismo proceso; gana el primero en lograr llegar a la meta.

Los participantes al escuchar mencionar esto, se proponen a jugar por parejas comenzando por Daniel y Deisy:

Comenzaron a jugar Deisy lanza el dado y le sale el número 6, avanza las seis casillas correspondientes y le sale la primera pregunta: ¿diga el nombre de la persona que recibe al niño al momento de nacer? A lo que ella responde: La partera, cediéndole el turno a Daniel, lanza el dado y le sale el número 5, avanza las casillas correspondientes y llega a su destino y escoge su pregunta: ¿Qué se siembra en el patio de la casa al momento de nacer el niño? Y responde: La

placenta. Estos muchachos les permiten a otros dos participar y escogen turnos Jhonatan y Michael; el primero escoge el turno de Deisy procediendo a lanzar y avanzando 4 casillas escogiendo la pregunta: ¿Cómo se llama la protección que se coloca al niño en la mano o en el pie? Respondiendo: se llama Mate, se continúa el juego y Michael lanza y avanza 6 casillas escogiendo su pregunta, ¿Cómo se llama lo que les produce dolor a la mujer cuando está en embarazo? Se llama Frio. Se les cede el turno a otros dos compañeros Daniela y Deyanira quienes continúan con el camino recorrido por sus compañeros Daniela lanza los dados y recorre una casilla y escoge la pregunta: ¿diga una planta con la que se puede santiguar al niño? En ese momento ella no responde pues no se acuerda y por este motivo retrocede la casilla que avanzó, Deyanira lanza el dado y avanza 6 casillas y escoge su pregunta: ¿Cómo se llama la médica tradicional de tu comunidad? Ella responde: Blanca Rosario...

Después de esto conversamos sobre lo que les pareció el juego a aquellos que participaron, a lo que responde que quedo muy bueno su elaboración y que por sobre todo los conocimientos que se les compartió creen que esto les ayudara a conservar más su cultura porque adquieren conocimientos de ella, se ha encontrado un espacio en la comunidad para conversar y aprender aquello que hacían nuestros abuelos, aunque en algunos casos no se hicieron todos estos rituales con ellos, es bueno recordar para que no se queden solo en los que los practicaron en un tiempo sino en ellos que son las presentes y futuras generaciones.

Con esta muestra del juego se permite reconocer algunos de los conocimientos adquiridos en todo este proceso donde se puede visualizar que a algunos se les da con más facilidad aprender y a otros hay que seguir fortaleciendo; no es un trabajo que se acaba, sino que apenas comienza.

Foto 27. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 28. Encuentro para la presentación del juego, tomada por el Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 29. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 30. Encuentro para la presentación del juego, tomada por Nilson Díaz. Año 2019

• **INFORME DE ENCUENTRO LOCAL DE RESULTADOS**

El día 10 de marzo de 2019 se reúne la comunidad indígena la esperanza Tamaná para realizar el encuentro local con las estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra con el fin de valorar el trabajo académico que han venido desarrollando en el período de 4 años y medio dentro de la comunidad con los niños y niñas para el fortalecimiento de sus prácticas usos y costumbres enfocados en la revitalización de la identidad cultural. (Ver anexo 10)

El encuentro se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:

1. saludo y bienvenida
2. Verificación de asistencia.

3. Informe.

Las estudiantes realizarán un informe sobre el proceso desarrollado en el período de 4 años y medio.

Dificultades y fortalezas.

4. Resultados.

5. Valoración.

Luego de presentar el orden del día a los comuneros, se procedió darles una fraternal bienvenida y agradecimientos por estar presentes en ese día.

Se realizó una pequeña armonización por parte de El guardia mayor don Sixto Teherán, quién dio gracias a los Espíritus por permitirnos estar allí reunidos y compartir una vez más, el legado milenario que se nos había heredado de nuestros antepasados, pidiendo que nos acompañaron en este construir de pensamiento para el aprovechamiento de cada uno y cada una.

Así Yoemy procedió a realizar el llamado a lista para verificar las familias que asistieron al encuentro, el cual fue de un total de 21 familias.

Nileth Bustamante toma la palabra para informar a la comunidad la experiencia vivida y construida con los niños y jóvenes de la comunidad durante el período en el que se realizaron prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de la identidad.

Inicia diciendo que para ella fue una experiencia muy bonita Porque además de trabajar para la revitalización de la identidad en los más jóvenes fue un volver a recorrer el camino de sus abuelos y abuelas ya que en un principio desconocía ¿Quién era? ¿De dónde venía? y Por ende ¿para dónde iba? Manifiesta que gracias a la licenciatura en pedagogía de la madre tierra pudo conocer más de sí misma de sus orígenes y de su cultura sin desconocer que gran parte de este proceso no hubiese sido igual si no se hubiese encontrado dentro de la comunidad compartiendo con cada una de las personas y miembros de la comunidad, que con cada uno de sus historias de sus relatos de sus vivencias ayudaron a forjar en ella lo que es hoy. Me considero un ser nuevo lleno de esperanzas e ilusiones para construir nuevos tejidos de pensamientos que nos ayuden a tener una vida digna en nuestras comunidades que nos permitan pervivir y mantener viva la

memoria de nuestros mayores en armonía con nosotros con la familia con la comunidad y con el territorio.

Yoemy Ramos por su parte expresa agradecimiento a la comunidad que la recibió con conocimientos y sabidurías que desconocía y que en este periodo pudo comprender más de su origen, expresa que el poder trabajar con los niños le permitió afianzar esos conocimientos y poder compartir con la comunidad las practicas que hacemos en el diario vivir es maravilloso, agradece a doña Blanca por la paciencia y el esmero en compartir con ella y la comunidad, esperando que la comunidad se sienta satisfecha por el trabajo que se ha realizado y con el compromiso de continuar desarrollando estas actividades con los muchachos de la comunidad para aportar en estos procesos que tanto se necesitan.

En este encuentro se contó con la participación de alguno de los jóvenes que hicieron parte de este proceso uno de ellos es Jaider Gaspar que menciona que aprendió mucho con cada una de las actividades en las que participó porque a diferencia de la escuela que le enseñaban las matemáticas, español, religión e inglés; las compañeras les enseñaba de su cultura de sus prácticas de la actividades que hacían nuestros abuelos y abuelas y que ellos veían importante porque la tenían allí pero no sabía el significado que tenía en esas prácticas para la pervivencia de nuestra cultura por eso agradece por cada uno de los espacios que se compartió porque gracias a ellos hoy conoce más de su cultura de sus abuelos y abuelas y de él también.

Doña Blanca la médica tradicional de la comunidad toma la palabra para decir que fue una de las personas que estuvo observando el trabajo que desempeñaban las compañeras durante los cuatro años ya que era en su casa donde se realizará la mayoría de los encuentros y que en muchas ocasiones tuvo la posibilidad de compartir sobre los saberes de nuestra cultura.

Don José el artesano de la comunidad toma la palabra para felicitar a las compañeras ya que es testigo de los trabajos y actividades desarrolladas por ellas durante ese período en el que las vio muy comprometidas y activas en los espacios comunitarios lo que les permitió tener mayor credibilidad y respeto por parte de cada uno de los miembros de la comunidad y hoy las ven con ojos de esperanza.

La compañera Ignacia felicita a cada una de las compañeras por la labor desempeñada con los niños y jóvenes de la comunidad porque había un debilitamiento en cuanto a la transmisión de

saberes de los mayores a la nueva generación por lo que permitió que alguno de nuestros niños se alejara y desconocieran por completo sus costumbres e incluso sus orígenes desconociendo de dónde provenían. Por eso le parece que el trabajo realizado por las compañeras tiene un gran valor ya que lo que ellos trabajaban era precisamente la recuperación de esa memoria olvidada.

Foto 21. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 32. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

Foto 33. Encuentro sobre la presentación de los resultados de la semilla, tomada por Yoemy Ramos. Año 2019

3.2.3 Diálogo con Otras Experiencias

La información aquí contenida es una compilación de conversatorios realizados con otras personas del mismo pueblo, donde nos comparten desde el punto de vista personal y familiar aquellas prácticas y rituales para prevenir la enfermedad y cuidar la salud que se realiza en el pueblo Senú

Las prácticas saludables encontradas en esta investigación fueron:

- Las mujeres cuando están en embarazo tienen a coger mucho frío, porque pasan muy mojadas o lavan en las quebradas en su estado desde las 3 de la tarde en adelante no se pueden bañar, esto es malo para el embarazo porque el frío les ocasiona dolor, en ese momento se les hace una bebida con último real¹³, o el caldo de huevo con cebolla para sacar los gases.
- Al momento del nacimiento del niño se coge la placenta y se siembra¹⁴ ese árbol donde se hace esta siembra viene representando su padrino o guardián, el cual será el esto lo que hace es que el niño así se vaya para donde sea siempre va a volver al territorio; para que el niño se le sane rápido el ombligo se le echa aceite de canime¹⁵ se le hace un hueco al árbol y se espera que ese orificio se llene de aceite que el mismo árbol produce.
- Después de este tiempo se les hace una protección, anteriormente se cogían pepitas de oro porque era de fácil acceso, puesto que no se le tenía esa importancia económica sino que era por el color dorado representativo del sol nuestro padre espiritual: Mexión y se elaboraba un mate o manilla, en otros lugares se les hacia este mismo objeto pero con algo parecido al oro, que es un cucarroncito que se hace en las bongas árbol abuelo, solo en ese

¹³planta de hoja semi ovalada que no produce ramas, sino varitas y en estas nace la hoja.

¹⁴Se elige un lugar del patio de la casa para literalmente sembrar la placenta, al pie de un árbol del lado donde se oculta el sol, se caba un hoyo en la tierra, se le hecha ceniza, se pone la placenta con una especie de planta y luego se le agrega más ceniza para finalmente taparla. esta es una práctica tradicional en la cultura, los senues del Urabá Antioqueño hacen la siembra pero en uno de los horcones de la casa.

¹⁵Árbol silvestre crece muy alto en las montañas es maderable y liso, su concha da majagua o pita para amarrar.

árbol nacen esos cucarroncito dorados, cuando el niño tiene afición¹⁶ se coge ese animal y se le corta la patica, se escoge el muslo y se coloca a secar después de esto se le hace un orificio de extremo a extremo y se le pasa un hilo por ese orificio conformando el mate o manilla de color dorado.

- Cuando el niño está más grande por ahí de un año se le realiza un ritual faltando 7 viernes para el viernes de semana santa, se le encierra en un cuarto oscuro se le santigua con cogollo de matarratón¹⁷ y se le sopla tabaco, con esto el niño queda protegido contra espantos o brujería; algunas pensarán que esto es católico pero esto se hace para asegurar al niño, para estas mismas épocas se realizan fiestas de transición de la época verano-invierno, se realiza una fiesta entre todos y se hacen las comidas tradicionales la hicotea y el mote de palmito¹⁸, que no solo es comida sino que también es medicinal.
- Cuando el niño comienza a caminar a dar los primeros pasos y que se cae mucho se coge una escubilla¹⁹ con su raíz y se le da al niño por las piernas para que tenga la firmeza de la escubilla y se arraigue a la tierra como esta planta; no se le pega demasiado fuerte; también se le unta clara de huevo criollo en las rodillas por una temporada hasta que el niño coja la firmeza, otra práctica tradicional es hacer un hueco en el suelo a la profundidad de la rodilla del niño y se mete ahí en el sol caliente con un sombrero en la cabeza para que sude y bote el frío que tiene en las rodillas.
- Cuando el niño está grande y está queriendo hablar pero solo balbucea se le hace otro ritual, el Senú tiene por tradición en su hogar una casa en canilla, es decir, solo horcones o columnas y techo, en uno de esos horcones se forman cucaracheros²⁰, se escoge de esos pajaritos el más viejo y se le introduce en la boca del niño y se saca, esto se hace por 3 ocasiones, luego se mata el pajarito y se le da al niño que se lo coma, hay otras prácticas realizadas para que el niño hable rápido y claro, una de estas es darle a beber el agua limpia que dejan los pollitos cuando están pequeños, se dice darle a beber el agua sobrada

¹⁶Enfermedad, persona con ojo maligno y lo enferma: dolor de cabeza, fiebre, vomito, lombriz, puede ocasionar la muerte.

¹⁷ Árbol de hoja menuda que tiene un olor amargo.

¹⁸ Tallo de la palma amarga.

¹⁹ planta que crece en todo lugar como maleza, es dura de arrancar.

²⁰ Pajarito café rallado

de los pollitos de igual manera darle a beber el vapor del arroz, después que el arroz esta cocido y se destapa el caldero, ese vapor o agua que queda en la tapa se le da al niño para que se la tome, estas prácticas permiten que el niño mejore su habla.

- Una situación que puede pasar es que el niño puede llegar a tener ombligo con viento, es decir, el ombligo más grande de lo normal (se brota hacia afuera) para esto se consigue un coco viche, se abre se le echa el ombligo que se le cayó al niño cuando estaba recién nacido y se echa en el coco y se entierra en el suelo del lado del poniente²¹ y de acuerdo a todo lo que se seca el coco el ombligo va volviendo a su tamaño normal, también se puede hacer lo siguiente: en un árbol de ciruela se le hace una abertura del lado del poniente y se mete el ombligo, todo lo que va cerrando la concha del árbol se va normalizando el ombligo.
- Cuando los padres salen de paseo sea al campo o a una quebrada hay que tener cuidado al momento de regresar porque si no se llama al niño su espíritu se puede quedar en ese lugar ya que el Chimpin²² se lo lleva y después en la noche le niño se estará enfermo y esto puede ocasionar la muerte; para evitar esto se debe llamar al niño de regreso a casa por su nombre durante todo el camino de regreso a casa, ejemplo: vamos Luis no te quedes, vamos Luis no te quedes.

3.3 Recursos

Los recursos que se necesitaron para realizar este proceso fueron el acompañamiento de nuestros mayores ya mencionados, la participación y disposición de los jóvenes y asesoría de nuestros maestros para la correcta ejecución del proceso.

Para la recolección de la información fue necesario lápiz, papel y herramientas tecnológicas como grabadora, cámara.

²¹ Lugar donde se pone o se oculta el sol, es decir, el occidente.

²² Espíritu del campo o de los ríos.

En la elaboración de los juegos necesitamos materiales como madera, caña flecha para la elaboración de la trenza etc.

Se necesitó de un lugar de encuentro que en este caso fue la casa de reuniones de la comunidad.

La información se registró por medio de fotos, videos, encuestas, grabaciones e informes todo con el previo consentimiento de nuestras autoridades. (Ver anexo 12)

Capítulo IV

Resultados

4.1 ¿Cómo fortalecer la identidad cultural desde las prácticas saludables?

Para encontrar respuesta a nuestra pregunta de investigación, se trabajó con la comunidad cual es el concepto que se tiene sobre la palabra identidad, los mayores nos hablaron sobre lo que para ellos les identifica como Senú:

Don Sixto Teherán, guardia mayor de nuestra comunidad dice que para él identidad es *“portar un bastón de mando que lo resalta de los otros comuneros como autoridad que es”*, así mismo, nos dice que él se identifica como Senú, por las prácticas que realiza en su parcela: la forma de sembrar o cultivar porque fueron las enseñanzas de sus padres.

Por su parte, doña Margarita dice que *“como Senú, la identifica su trenza con la que realiza diferentes artesanías, que siempre ha trenzado y que es lo que nos hace diferentes a los demás, con las actividades que realizamos”*

La joven Yojana Nisperuza, dice que *“identidad define su historia, su origen y que son las particularidades que tiene un pueblo o una comunidad y que se puede basar en sus quehaceres en la cotidianidad”*

Doña Blanca Rosario, nos comparte que para ella *“la identidad la hace el territorio porque es allí donde desarrollamos nuestras prácticas que nos identifican como un pueblo, desde sus plantas medicinales, ella se siente identificada porque fueron los saberes que le heredaron sus abuelos” ...*

“En el pueblo Senú existe nuestra identidad, que está basada en una historia, en un origen, en unas prácticas ancestrales que nos identifican y nos hacen diferentes a los demás pueblos”.

María Edith Doval, menciona que *“nuestra identidad se puede basar en las artes milenarias que tenemos como indígenas Senú, como el sombrero vueltaio que es símbolo nacional y que aun*

que no se nos reconozca a los senues como símbolo de nuestra identidad, allí vamos a encontrar mucho sobre nuestros pensamientos, creencias, prácticas, costumbres que solo nos identifica a nosotros como un gran pueblo”.

Don José Martínez, dice que *“la identidad está en lo que hacemos diariamente que nos diferencia de los demás, incluso en el pensamiento, hace alusión a el tipo de casa tradicional de los Senues, en la cual, vamos a encontrar unas creencias, un pensamiento, unas prácticas que se han transmitido de generación en generación para pervivir con nuestros saberes”.*

Desde el contexto comunitario, el concepto de la identidad se puede entender como las relaciones que se tejen en el diario vivir, se reconocen múltiples significados para esta palabra pues cada uno la va construyendo desde el rol que ejerce en la familia o en la comunidad y desde las prácticas que realizan en el territorio.

Así pues, las preguntas formuladas entorno a las prácticas y quehaceres que nos forjan como indígena Senú, da pie para reflexiones sobre las riquezas que tenemos en cada una de las actividades cotidianas que realizamos y como en esta práctica propia, vamos transmitiendo lo que se nos enseñó cuando niños y jóvenes, tejiendo un pensamiento que nos identifica y nos forma en el ser indígena.

De la investigación que se hizo con los mayores de la comunidad se pudo deducir que el pueblo Senú, tienen saberes, creencias y prácticas que no se deben irrumpir porque se ocasiona una problemática que afecta el bienestar de la comunidad, en este sentido, la ruptura del tejido comunitario como consecuencia del desequilibrio con la madre tierra, ocasionó que la nueva generación se perdiera en una sociedad capitalista, egocéntrica y desinteresada del bien común, buscando satisfacer sus necesidades individuales (dinero, estudios y medios tecnológicos) por encima de las leyes de la vida, de las creencias propias. A tal punto, de sentirnos superiores a la madre que nos acogió en este planeta que solo nos ha brindado bienestar, hemos sido desagradecidos y la hemos maltratado contaminando sus aguas, cortando sus árboles y extrayendo sus metales; ignorando que solo nos hacemos daño a nosotros mismos, porque esta madre es tan sabia que es capaz de sanar y equilibrarse por si sola y una vez lo haga, los primeros afectados seremos los que habitamos en ella porque arrasara con todo lo que está a su paso.

En cada uno de los momentos del compartir comunitario, a través del círculo de la palabra realizado con los mayores, identificamos que tradicionalmente existen prácticas propias de los Senúes que ayudan a que las nuevas generaciones mantengan el sentido de pertenencia y apropiación a la cultura. Fortalecido el auto-reconocimiento como parte de una cultura milenaria; se resaltan las prácticas realizadas a los niños y jóvenes para que sean grandes líderes y luchen por la pervivencia de la cultura Senú.

Decían algunos mayores que al niño se le lleva al monte a aprender sobre la tierra para que sea un buen cultivador, pero a algunos se les forma y se trata con plantas²³ para ser buenos líderes y lideresas.

Además, se lograron identificar las prácticas de protección y prevención contra las enfermedades para cuidar la salud, como también las posibles causas por las cuales los jóvenes sufrían un desarraigo cultural, que los mantuvo desligados de sus raíces, sus usos y costumbres padeciendo un desconocimiento sobre los saberes propios de la cultura.

4.2 ¿Cuáles eran esas prácticas que realizaban nuestros mayores para cuidar la salud?

4.2.1 Prácticas Preventivas De La Mujer Para El Matrimonio, El Momento De La Gestación Y Concepción De Los Hijos

- Antes de conformar una familia, la mujer debe realizarse unos baños con palma amarga para preparar su cuerpo para esta nueva fase de su vida y para que no se presenten problemas ni dificultades en el matrimonio. Cuando la pareja desea concebir un hijo, deben ir con la médica tradicional de la comunidad para que le prepare tomas y baños de último real a la mujer. También se le realiza nuevamente los baños con palma amarga, esto se debe hacer por siete días. Y así preparar el vientre de la mujer y desde allí, comenzar las prácticas de protección con ese nuevo ser que se quiere concebir.

²³ (los nombres de las plantas no se comparten porque son saberes que no se deben divulgar);

- Luego comienzan las preparaciones de baños y tomas con plantas para que la mujer no tenga ningún inconveniente durante su gestación. En los primeros tres meses se le debe prohibir ciertas actividades en el hogar para la buena formación del feto. porque si se esfuerza mucho puede llegar a perder él bebe, pasado los meses de riesgo (primeros tres meses) se le manda a realizar algunas prácticas como la pilada del arroz, esto para que se ejercite y no se le vaya a pegar la placenta, se debe hacer baños y tomas con una planta llamada ultimo real en horas de la tarde.
- Para el octavo mes de gestación, se debe realizar otra clase de baños con plantas calientes y se debe buscar el acompañamiento de la comadrona para sacar el frio que hubiese podido coger durante el embarazo, por bañarse muy de noche o durar mucho tiempo con ropa mojada, si no se realiza los baños para sacarse el frio, la mujer puede tener un parto doloroso debido a los calambres que estos le ocasionan.

4.2.2 Rituales De Protección Para Los Bebes Desde Su Nacimiento

- Una vez nace él bebe, la bolsa donde viene metido (placenta) se debe enterrar en el patio de la casa para que el niño mantenga la relación con el territorio y no se vaya de él: Se elige un lugar del patio de la casa para literalmente sembrar la placenta, se cava un hoyo en la tierra, se le hecha ceniza, se pone la placenta con una especie de planta y luego se le agrega más ceniza para finalmente tapanla. esta es una práctica tradicional en la cultura Senú, la cual se realiza para asegurar que los hijos no se alejen u olvide sus raíces, sino que, aunque recorra y salga del territorio, siempre vuelva a él
- Cuando nace él bebe se bañaba con agua de azufre y azul, se le da una tomita de cascarilla (aceite canime) a los dos días de nacido para prevenir cualquier enfermedad que le pudiera dar.
- También se le protege al niño con pulseras santiguadas con pepita de mate que se encuentran en los troncos de los árboles todos los viernes santos de cada año y solo brota a las 12 del mediodía, estas pulseras son hechas por los rezanderos o algunos miembros

de la comunidad para la protección del bebe contra el mal de ojo²⁴, enfermedad espiritual que es muy presente en nuestras comunidades y que, si no se trata con el santiguador, le puede causar la muerte al niño.

4.2.3 Práctica De Prevención De La Enfermedad Para Niños

- Cuando el niño está más grande por ahí de un año se le realiza un ritual faltando 7 viernes para el viernes de semana santa, se le encierra en un cuarto oscuro se le santigua con cogollo de matarratón²⁵ y se le sopla con tabaco, con esto el niño queda protegido contra espantos o brujería; durante esta misma semana se realizan fiestas de transición de la época verano-invierno, se realiza una fiesta entre todos y se hacen las comidas tradicionales la hicotea y el mote de palmito²⁶, que no solo es comida sino que también es medicinal.

4.2.4 Creencia Del Chimpin O Niño Perdido

- Cuando los padres salen de paseo con el niño, sea al campo o a una quebrada, hay que tener cuidado con el espíritu del Chimpin²⁷ al momento de regresar, porque si no se llama al niño, por su nombre, su espíritu se puede quedar en ese lugar ya que el Chimpin se lo lleva y después en la noche el niño se enfermará, llorando descontroladamente y esto puede ocasionar la muerte; ya que según las creencias el espíritu del niño se quedó en el lugar. Para evitar esto se debe llamar al niño de regreso a casa por su nombre durante todo el camino de regreso a casa, ejemplo: “*vamos Luis no te quedes, vamos Luis no te quedes...*” Estas prácticas de protección y prevención de la enfermedad encaminan a los

²⁴ Enfermedad ocasionada por el ojo maligno de una persona, en donde los niños son más propensos a obtenerla.

²⁵ Árbol de hoja menuda que tiene un olor amargo.

²⁶ Tallo de la palma amarga.

²⁷ Espíritu del campo o de los ríos.

niños y jóvenes a mantener un tejido comunitario y a visionarse dentro de los procesos organizativos que posibiliten la pervivencia de la cultura y el buen vivir comunitario.

En este caminar encontramos que en nuestra cultura existen prácticas propias para fortalecer el arraigo identitario en la comunidad por medio de la preparación del cuerpo, asegurando que la persona mantenga sus visiones u objetivos en relación con la comunidad y no fuera de ella.

Encontramos por medio del diálogo con diferentes personas conociendo otras experiencias, que la falta de un territorio propio es una de las causas principales por la cual algunas de estas prácticas no se realizan, pues es en él donde se le da uso a este tipo de saberes, por ejemplo: Cuando una familia está en el casco urbano, no hay posibilidad que prácticas como la del Chimpin se realice, porque no hay fácil acceso al monte, ni a quebradas.

También al alejarse de la comunidad, el vínculo que se tiene con las prácticas comunitarias se afecta, debido a que al salir del territorio no se cuenta con la médica tradicional para realizar tomas, baños o rituales de protección, es aquí donde empieza la ruptura del tejido. Si miramos detalladamente, las prácticas que se investigaron, todas están ligadas al territorio.

En su gran mayoría, para no decir que, en su totalidad, los jóvenes desconocíamos que en nuestra cultura se debía realizar un ritual para la preparación de cada etapa de la vida, que antes de tener una familia hay que estar preparados, equilibrando las energías que nos acompañan para iniciar la construcción de una nueva historia junto con nuestra pareja y que el hecho de concebir una vida, “un nuevo ser”, se debe preparar desde el vientre antes de traerlo a este mundo, la concepción de la vida debe ser planeada y preparada formando al nuevo individuo desde su concepción para lo que va a hacer en la vida (líder, medico tradicional, artesano, entre otras)

La médica tradicional nos dio a conocer la importancia de realizar estas prácticas, ya que cada una de ellas influyen en el propósito que tenemos en la vida y nos mantendrán arraigados al territorio, la comunidad, la familia y a la cultura.

Traemos a la memoria un encuentro realizado con los jóvenes donde se les habló de la importancia del ritual de la placenta y que se hacía para asegurar que los hijos no se fueran del territorio, quedando como actividad preguntar a nuestros padres donde estaba enterrada la placenta y como había sido la preparación de su nacimiento y concepción. En ese ejercicio nos dimos cuenta que 13 de nuestros jóvenes fueron planificados y posteriormente acompañados por

la comadrona en todo el proceso de su gestación y nacimiento, y curiosamente logramos identificar que estos jóvenes tenían más sentido de pertenencia y arraigo con la cultura, sabían y conocían de muchas prácticas e incluso se visionaban como líderes en la comunidad.

Todas las actividades efectuadas con la comunidad nos permitió entender que la mejor forma para fortalecer la identidad, era poner en práctica los saberes, creencias y conocimientos propios indagados, aunque era muy difícil comenzar a realizarlas con ellos, porque cada una de estas se hace durante el proceso de gestación y nacimiento, pero el objetivo se podía lograr transmitiendo, compartiendo y enseñando a los jóvenes estas prácticas para que se reconocieran en su identidad y como indígenas Senú y no siguiera el desconocimiento que se presentaba.

Nos reunimos con los jóvenes durante la siembra de la semilla, realizando actividades como: círculos de la palabra, rituales y encuentros; todos esto nos permitió entender que ellos aprendían con mayor facilidad a través del juego, ya que, junto con ellos nos divertíamos jugando y los conocimientos que compartíamos se quedaban en la memoria de cada participante.

Estas actividades han permitido afianzar conocimientos que estaban débiles en la comunidad, crear conciencia de que tenemos una gran riqueza en los saberes que guardan nuestros mayores. Conocer y arraigarnos con lo propio nos ayuda a encontrar el camino para el buen vivir comunitario y personal; saber quiénes somos, de dónde venimos y que nos visionamos, reencontrándonos como indígena Senú.

Se entendió que, para lograr armonizar la vida familiar y comunitaria, se debe empezar con las prácticas de preparación del cuerpo para la vida adulta con los baños y tomas de plantas medicinales que los ayudan a encaminar y reconstruir tejido comunitario.

Los jóvenes reflexionaron que sobre ellos recae la responsabilidad de mantener viva esta cultura milenaria, que ha sabido resistir durante mucho tiempo. Comprendiendo que el hecho de auto reconocerse como indígena no es suficiente ya que existen prácticas que nos permiten llegar a ser grandes líderes de nuestras comunidades.

Conocer e identificar la importancia que tiene el uso de las prácticas les permitió entender que tienen un legado como portadores del conocimiento ancestral de la cultura Senú y el deber de reconocer y transmitir los saberes de generación en generación, este logro nos hace pensar que se

deben seguir replicando y creando espacios para el diálogo de saberes, que nos permitan construir pensamientos propios para el fortalecimiento de nuestras comunidades.

Por otro lado, nuestra comunidad vio el resultado que se ha tenido con los jóvenes, ya que ahora lideran espacios comunitarios y también reconocen prácticas propias.

4.3 Propuesta Pedagógica

Con todos los insumos recogidos construimos como resultado tangible, un juego de mesa, elemento lúdico didáctico, que nos permitió afianzar saberes propios investigados anteriormente, esto con el acompañamiento del artesano José Martínez y la médica tradicional quien también artesana Blanca Rosario.

RECORRIENDO LA MEMORIA DE NUESTROS ANCESTROS

Foto 34. Juego producto de la investigación, tomada por Nileth Bustamante. Año 2019

4.3.1 Descripción Del Juego

El juego consta de una tabla de madera que lleva en su centro una trenza en forma de espiral, al lado izquierdo tiene dos cofres, uno de ellos contiene dos fichas en forma de pilon²⁸ y un dado; el otro contiene 30 tarjetas con preguntas y posibles respuestas; por último el juego tiene en su borde una trenza de pintas tradicionales de la cultura Senú.

4.3.2 Instrucciones Del Juego

El juego consiste en realizar un recorrido donde solo podrán participar dos personas por ronda, iniciando desde el centro de la tabla que tiene la representación de la horma o plantilla del sombrero vueltaio.

El camino que deben recorrer los participantes para llegar a la meta esta trazado por una trenza pintarachita²⁹ que tiene como división dos casillas de color zapote y blanco, las cuales, marcan la ruta de cada participante escogiendo un color por donde transitará hasta llegar a la meta que se encuentra al final de la trenza.

Para poder desplazarse, cada participante tendrá una ficha que tiene como figura un pilón. El movimiento de los participantes se hace lanzando un dado y según el número que caiga, que oscila entre uno y seis, será el número de casillas que debe moverse; una vez haya hecho el desplazamiento por la tabla, su compañero deberá sacar una tarjeta ubicada en la caja superior izquierda del juego, cada tarjeta contienen una pregunta que le hará a su compañero quien debe responderla; las preguntas están basadas en los temas abordados en los encuentros con los jóvenes y en la investigación que se hizo; por ejemplo una de las tarjetas tiene como pregunta *¿Cuál es el árbol que se utiliza en algunos casos para sembrar el ombligo de un bebe y que representa para ese nuevo ser?* También hay cartas como “*retrocede dos casillas*”, “*canta una*

²⁸ Material utilizado tradicionalmente en el pueblo Senú para pilar arroz.

²⁹ Hace referencia a la pluma de la cocá (gallina de monte)

décima y adelanta tres casillas, sino sabes retrocede cinco” las tarjetas contienen, además, una posible respuesta para la pregunta que se está haciendo.

Cabe resaltar que, si el participante sustenta otra respuesta a la que se presenta en la tarjeta y es argumentada desde su punto de vista, se acepta como respuesta correcta. En caso que el participante no pueda contestar la pregunta su compañero de juego puede ponerle una penitencia divertida. Dicho esto, ¡gana! el primer participante que llegue a la meta.

4.3.3 Significado del juego

El centro de la tabla tiene la representación de la horma o plantilla del sombrero vueltiao, símbolo de riqueza cultural y significado de vida de nuestra cultura Senú,

De ahí, el juego va trenzando en espiral el camino que recorrerán los participantes, igual que la visión con la que se construye tradicionalmente el sombrero³⁰, que simboliza el pensamiento o cosmovisión de nuestros mayores y que se ve representado en nuestra madre tierra³¹.

Por último, en los bordes de la tabla del juego se encuentra una trenza que contienen las pintas del sombrero vueltiao, las cuales simbolizan las riquezas que posee la cultura Senú dentro de sus prácticas, usos y costumbres. Para nosotras crear este material pedagógico es estratégico, porque en nuestro rol como pedagogos en las casas del saber³² debemos ser recursivos y creativos al momento de transmitir y enseñar, debemos buscar la forma para que los niños se sientan libres y puedan explorar su ser interno y los espacios de aprendizajes puedan convertirse en encuentros lúdicos y armónicos donde todos podamos disfrutar y aprender de la mejor manera.

³⁰El sombrero vueltiao tradicional está conformado por una sola trenza que se cose en forma de espiral, iniciando desde la parte de arriba llamada horma, se cosen cuatro vueltas de la trenza que conforman la plantilla, luego viene la vuelta de la encopadura que puede ser blanca o negra seguido de otras cuatro vueltas de pintas, allí podemos encontrar una diversidad de figuras que simbolizan nuestros usos y costumbres, estas cinco vueltas conforman la encopadura, que es la parte donde encaja la cabeza de la persona y por último están las alas del sombrero que va desde 10 a 15 vueltas dependiendo el tamaño del sombrero.

³¹ En la madre tierra desde el origen de nuestros mayores se ve representado el símbolo de la espiral en: nuestra huella dactilar, los remolinos, la danza del águila antes de capturar su alimento, en la gestación del feto en el vientre, etc.

³² escuelas

En este sentido, el juego que hemos realizado pensando en los jóvenes de la comunidad, se convierte en un material pedagógico, porque es una nueva forma de transmitir los saberes de nuestros mayores, ya que la práctica de enseñanza tradicional en nuestra cultura Senú se basa desde los quehaceres cotidianos de cada uno y desde la práctica oral que es con la que mayor frecuencia se transmiten estos saberes.

Hoy en nuestra comunidad queda un material tangible, donde se plasmaron los saberes de nuestros mayores, permitiendo que cada persona que tenga acceso a él, pueda aprender y conocer sobre prácticas saludables que tiene la cultura Senú, para protegerse previniendo la enfermedad y cuidando la salud, además de permitirnos ir afianzando nuestra identidad dando la importancia que ésta amerita.

La creación de este juego nos permitió afianzar los conocimientos adquiridos, descubrimos como los saberes pueden ser transmitidos de forma lúdica.

Educación no es solo cuatro paredes, sillas, tablero, tiza, docente y alumno, sino, como lo aprendimos de los mayores, educar es enseñar y aprender desde el corazón. Usualmente el conocimiento ancestral se transmite al niño desde la práctica oral, pero descubrimos que también se puede compartir conocimiento desde la lúdica

Hoy nos encontramos contentas de lo que hemos aprendido, nos reencontramos nosotras mismas, tuvimos un proceso de sanación con la tierra y con nuestra familia, pues en estos años de formación hemos visto grandes cambios tanto personales como familiares, que nunca pensamos ver. Sabemos que lo que hicimos en nuestra comunidad ha de incidir en la vida de muchos y ayudará a transformar realidades, así como lo hizo con la nuestra.

Capítulo V

Conclusiones Y Recomendaciones

Evaluando estas actividades concluimos que:

- La metodología trabajada: investigar desde las raíces, fue la mejor para este tipo de indagaciones y trabajos con la comunidad, porque nos permitió realizar un acercamiento a los conocimientos que se estaban quedando en la memoria de nuestros mayores, se lograron traer al presente y transmitirlos a la nueva generación.
- El acompañamiento de los mayores fue indispensable porque sin su conocimiento, no hubiera sido posible vivenciar el camino elegido para la revitalización de la identidad cultural. En este caminar junto con la comunidad y los mayores, hemos logrado una transformación desde el ser de cada uno de los que pertenecemos a la cultura Senú Dejando un legado para compartir con cada uno de los miembros de la comunidad.
- Encontramos el camino para trabajar, pensando la reconstrucción del tejido comunitario con los jóvenes, lo cual permitió reencontrarnos con nosotros mismos y fortalecer nuestra identidad. Descubrimos las razones por las cuales las prácticas y rituales de protección no se desarrollaban en las nuevas generaciones, este camino se fue tejiendo hasta lograr concientizar en los jóvenes la importancia de la realización de las prácticas propias.
- En el desarrollo de estas actividades tuvimos dificultades para acordar los tiempos de las reuniones con la comunidad y los líderes porque cuando podíamos ellos no o viceversa, además los grupos armados, muchas veces impidieron la movilización para la realización de las actividades.
- Vemos reflejada en los jóvenes los conocimientos compartidos, actualmente participan en espacios de reunión en el cabildo y fuera de él. se conformó el grupo juvenil
- Como tarea nos queda fortalecer los semilleros que se crearon como cosecha de esta semilla. seguir fortaleciendo el grupo juvenil en nuestra comunidad en los distintos aspectos: espiritual, cultural y político organizativo. Lo que sigue de ahora en adelante es

llevar estos conocimientos adquiridos a espacios externos de la comunidad, en las casas del saber o escuelas propias donde nos encontramos laborando, para que lo aprendido no solo se quede en nuestra comunidad, sino que se comparta en otros lugares donde se necesita.

- Desde el rol como mujer, madre e hija, hemos tenido un gran cambio, desde ese volver a recordarnos en el vientre de nuestra madre y enlazar ese vínculo de conexión con nuestro todo; para reencontrarnos y poder comprender nuestra misión en este universo maravilloso del cual se nos dio la oportunidad de ser parte. No podemos seguir siendo las mismas, nuestro objetivo en estos momentos como pedagogos es el de encontrar y restablecer el equilibrio con la madre tierra, porque como se nos enseña en la ley de origen de cada pueblo, no somos un ser superior a ella, sino por el contrario somos dependiente de la gran madre y hemos causado mucho daño.
- Se fortaleció la identidad desde el conocimiento que adquirieron en cada uno de los espacios de reflexión con los encuentros realizados; pero hay que tener en cuenta que no solo basta conocer, sino que hay que poner en práctica eso que conocemos y es ahí donde como líderes debemos seguir trabajando, para que se pueda comenzar a dar uso a estos saberes. Reconocemos que para implementar por completo estas prácticas que indagamos, la comunidad debe pensar en tener mayor acceso a tierras, que nos permita volver a conformarnos dentro de un territorio propio, sanar la palabra y volver a recorrer el camino de nuestros ancestros.

Capítulo VI

Referencias Bibliográficas

Green. A. (2007). “la lucha de los siete hermanos y su hermana Olowaili en defensa de la madre tierra: hacia la pervivencia cultural del pueblo kuna Tule” revista educación y pedagogía, Medellín, universidad de Antioquia, vol. XIX.

Compilación de las 10 comunidades indígenas de Cáceres-Antioquia (2014). Cultura Ancestral de las comunidades Indígenas del Municipio de Cáceres.

Definición de Estilos de vida dado por el Ministerio de salud, gobierno de el salvador tomado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentaciones12072016/ESTILOS-DE-VIDA-SALUDABLE.pdf

Hall, S. y Du Gay, P. (1996). Cuestiones de identidad cultural. Pág. 17-41. Buenos Aires Madrid: Editorial Amorrortu.

Galán, Y. (2012). Identidad y diversidad cultural en el norte del Perú. Primera edición. Chiclayo - Perú: Ediciones Filka.

La salud de los pueblos indígenas de las Américas Organización Panamericana de la Salud (OPS) tomado de: <http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/53-SPI-conceptos-estrategias.PDF.pdf>

Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, núm. 7, pp. 69-84. Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia. Extraído de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>.

Vertel, A. (1999). La Cultura Zenu. N° 82. Medellín Colombia: Editorial Ethnia.

Anexos

Anexo 1 Formato encuesta a jóvenes de la comunidad indígena La Esperanza Tamañá.

Información general.

Fecha: _____

Nombre: _____

Edad: _____

Cargo en la comunidad: _____

Pueblo: _____

Sexo: _____

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

¿Qué conoces sobre tu cultura?

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

¿Cómo te visionas en el futuro?

Anexo 2 Desarrollo de Encuestas a jóvenes de la comunidad de Tamana

- **Información General**

Fecha: 10 - agosto - 2016

Nombre: Yojana Isabel Nisperuza Gaspar

Edad: 16

Cargo en la comunidad: guardia menor

Pueblo: Senú

Sexo: femenino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Sí, porque mi abuela siempre nos ha contado que somos parte de un pueblo indígena llamado Senú y que ella y sus hijos vienen de san Andrés de Sotavento. Que de allá son nuestra familia, por eso, es que siempre hemos sabido que nosotros somos indígenas.

Y mi abuela siempre me ha querido enseñar a trenzar la caña flecha para hacer artesanías, pero yo nunca he querido aprender porque me da pereza, “eso no me gusta”

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Bueno, yo conozco que en mi cultura hace muchas cosas, por ejemplo: se trenza la caña flecha para hacer el sombrero vueltiao, se hace la casa de palma y se bautiza, se hacen manillas, pulseras, aretes, mochilas. También se hacen canastos, esteras y abanicos.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Lo que más me gusta de mi cultura es el sombrero porque nos representa y también el bautizo de la casa porque es una ceremonia muy bonita que se hace y se invita a compañeros de las demás comunidades donde celebramos y se hace comida y bebidas propias.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Cuando yo sea grande quiero ser enfermera y trabajar para ayudar a muchas personas porque podemos cuidar de los enfermos y salvarles la vida a las personas.

- **Información general.**

Fecha: 10 – agosto - 2016

Nombre: Katherine Nisperuza Gaspar

Edad: 15

Cargo en la comunidad: Guardia menor

Pueblo: Senú

Sexo: Femenino

Preguntas.**¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?**

Sí, porque toda mi familia pertenece al pueblo Senú y mi abuelita siempre nos ha dicho que somos indígenas y que ella no es de por aquí, sino que es de San Andrés de Sotavento y también nos dice que a donde vayamos tenemos que decir que somos indígenas y que no nos puede dar pena de lo que somos.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Sobre la cultura Senú sé que se hace el sombrero, las pulseras, los aretes, las cadenas y las mochilas porque son trabajos que hacen mi abuela y mi tía.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Lo que más me gusta de mi cultura son todas las artesanías que se hacen porque son muy bonitas y se puede trabajar y vender.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Cuando yo sea grande quiero ser policía para atrapar a toda la gente mala y ayudar a cuidar a las personas

- **Información general.**

Fecha: 10 – agosto - 2016

Nombre: Deyanira Andrea Mesa Gaspar

Edad: 11

Cargo en la comunidad: Guardia menor

Pueblo: Senú

Sexo: femenino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Si, en mi escuela cuando me preguntan digo que soy indígena porque mi mamá y mi abuela siempre me han dicho que soy indígena y que siempre donde este tengo que reconocirme para que me identifiquen.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

De nuestra cultura sé que trenzamos para hacer sombreros, pulsera, aretes, anillos, cadena, vinchas, carteras y todo esto se hace con la caña flecha que se raspa y luego se tiñe para que coja color, también sé que bautizan la casa y le ponen unos padrinos.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Me gusta mucho trenzar la caña flecha porque mi mamá me enseñó y cada vez que llego de la escuela me pongo a trenzar o a raspar palma para ayudarle a mi mamá. Ahora ella me está enseñando a trenzar la quinceana que es con la que se hace el sombrero quinceano.

¿Cómo te visionas en el futuro?

En el futuro me veo como guardia de mi comunidad para dirigir, así como lo hace mi mamá. También quiero aprender más sobre las cosas que hacemos con la trenza porque ahora solo se trenzar, pero tengo que aprender a coser y a hacer muchas cosas más.

- **Información general.**

Fecha: 10 – agosto - 2016

Nombre: Carolina Andrea Pérez Nisperuza

Edad: 10

Cargo en la comunidad: ninguno

Pueblo: Senú

Sexo: femenino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Yo sé que estoy en una comunidad indígena y que mi abuela es indígena, pero yo no digo que soy indígena porque me da pena porque después se vayan a burlar de mí en la escuela.

Cada vez que hacen reuniones en la comunidad, mi mamá me dice que vaya para que participe y pueda aprender cosas nuevas, pero a mí me da mucha pereza ir a sentarme allá porque hablan cosas que yo no entiendo.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Pues la verdad es que no sé, yo veo que mi abuela se pone a trenzar todas las tardes y ya. Nunca me he interesado por saber, ni conocer algo de los indígenas.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Nada.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Cuando yo sea grande quiero irme a la ciudad para trabajar y poder conseguir lo que yo quiero, me gustaría ser modelo y poder conocer muchos lugares bonitos de nuestro país, salir a pasear mucho por todas partes.

- **Información general.**

Fecha: 10 – agosto - 2016

Nombre: Yoiner José Santero Suarez.

Edad: 13

Cargo en la comunidad: Guardia

Pueblo: Senú

Sexo: Masculino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Sí, porque mi toda mi familia hace es indígena y hacemos parte del cabildo donde nos enseñan cosas de nuestra cultura. En la escuela y donde me preguntan que si soy indígena, siempre digo que sí, soy indígena Senú y hacemos parte del resguardo de San Andrés de Sotavento de allá vienen mis padres y abuelos.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Lo que se de mi cultura es que somos de muchos años atrás que hablábamos una lengua que no es el español, pero por unos españoles que llegaron y les cortaron la lengua a nuestros ancestros no se pudo seguir hablando, pero mis abuelos nos dicen a mis hermanitos y a mí que debemos seguir practicando nuestras costumbres como trenzar, comer las comidas tradicionales y cultivar la tierra.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Lo que más me gusta es que sabemos muchas cosas que nos identifican como indígenas y que no somos iguales a las demás personas que mis abuelos conocen y hacen artesanías que los abuelos de mis compañeros no conocen.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Cuando sea grande quiero aprender muchas cosas en especial saber de las plantas medicinales para convertirme en un hierbatero, tener todo el conocimiento que tiene mi abuela y mi madre. Lo que yo quiero tener todo ese conocimiento y ayudar a mi comunidad.

- **Información general.**

Fecha: 10 – agosto - 2016

Nombre: Romario Flórez Suarez

Edad: 14

Cargo en la comunidad: Guardia

Pueblo: Senú

Sexo: Masculino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Sí, porque hago parte de una comunidad indígena donde se trabaja y nos enseña lo propio, las artesanías que se hacen y que las hacen nuestros mayores. Eso es propio de nosotros y nos identifica donde vayamos.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Bueno, de mi cultura la verdad es que conozco muy poco, aun nos hace falta conocer y practicar muchas cosas, pero por eso estamos en este proceso para conocer más de nuestra cultura de nuestro pueblo Senú.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Lo que más me gusta de mi cultura son las artesanías que se realizan en la comunidad porque son expresiones que nos permite identificarnos como un pueblo o una comunidad. También me gusta el proceso de liderazgo, por eso estoy en el grupo de guardia en el que se nos da la oportunidad de salir y participar en encuentros que se hacen en otros espacios comunitarios y aprender de los compañeros de afuera.

¿Cómo te visionas en el futuro?

En un futuro me veo liderando procesos en mi comunidad y seguir estudiando para aportar desde el conocimiento que puedo adquirir para ayudar a mi comunidad en lo que se necesite.

- **Información general.**

Fecha: 10 octubre de 2016

Nombre: Daniela Saray Ramos Evangelista

Edad: 11 Años

Cargo en la comunidad: ninguno

Pueblo: Senú

Sexo: Femenino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Si porque mi padre siempre nos ha enseñado que hacemos parte de un pueblo indígena llamado Senú que vienen de un pueblo llamado San Andrés donde él vivía con mi abuela y como soy su hija por eso también soy indígena.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

No conozco mucho porque siempre he vivido por fuera de la comunidad hace poco que ingrese censada al cabildo, pero solo sé que hacen artesanías como el sombrero vueltiao, manillas y aretes.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

Los dibujos o pintas que hacen en el sombrero pues me parece muy interesante como trenzando pueden llegar a formar cosas tan diferentes y en orden.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Aun no tengo pensado que realizar cuando este grande, pero quiero ayudar a mi familia y que mis padres se sientan contentos de tener una buena hija.

- **Información general.**

Nombre: Elizabeth Ramos Evangelista

Edad: 10 Años

Cargo en la comunidad: ninguno

Pueblo: Senú

Sexo: Femenino

Preguntas.

¿Te reconoces como parte de un pueblo indígena? Sí, no ¿Por qué?

Sí, al principio solo me decían que era indígena, las personas de mi barrio y las compañeras de la escuela, pero después mi hermana nos llevó a reuniones en el cabildo y me enseñó que hacia parte de un pueblo con tradiciones.

¿Qué conoces sobre tu cultura?

Sé que se realiza a través de la trenza el sombrero vueltiao, que se cultiva arroz, yuca, plátano y muchos alimentos que benefician nuestro cuerpo.

De lo que acabas de mencionar ¿Qué es lo que más te gusta y por qué?

El poder cosechar los propios alimentos porque así uno sabe lo que come y de donde se consiguió, no tiene que estar comprando lo que se va a comer y esto es muy bueno porque nos cuidamos y así ahorramos dinero.

¿Cómo te visionas en el futuro?

Me veo siendo una doctora para ayudar a mi familia cuando estén enfermos.

Anexo 3 Formato Entrevista líder comunitario

Fecha: 15 de diciembre de 2018

Nombre: Jonathan Gaspar

Licenciado en pedagogía de la madre tierra

Preguntas:

¿Quién es Jonathan Gaspar?

Muy bien, ya que nos has comentado que perteneces al pueblo Senú, ¿qué perspectivas tienes acerca de tu pueblo?

De acuerdo a lo que nos has comentado de la zona ¿qué perspectiva tienes de tu comunidad?

¿Cuáles han sido esas herramientas que te ha dejado la pedagogía de la madre tierra para tu trabajo comunitario?

¿Qué es la revitalización de la cultura?

En lo que nos has compartido has nombrado mucho la palabra identidad, entonces para ti ¿qué sería la identidad?

¿Cómo creerías que sería la mejor forma de fortalecer la identidad en la comunidad?

¿Qué consejo nos darías desde tu experiencia como pedagogo de la madre tierra?

Anexo 4 Entrevista A Medica Tradicional Indígena Senú.

Entrevista A Medica Tradicional Indígena Senú.

Nombre: Blanca Rosa Rosario Reyes.

Fecha: 15 de diciembre de 2108

Preguntas.

¿Quién es Blanca Rosa Rosario Reyes?

¿Cuáles son las prácticas de cuidado y prevención de la salud que se tenían anteriormente?

Anexo 5 Planeación encuentro Local Alimentación

Planeación Encuentro Local

Tema: Alimentación

Fecha: 13 octubre de 2015

Lugar: El Jardín Tamaná.

Objetivo:

Realizar en la comunidad El Jardín Tamaná el primer encuentro del tercer semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, para seguir fortaleciendo los procesos de aprendizaje recíprocos que hemos empezado gracias a esta licenciatura, se busca resaltar los saberes que existen en nuestras comunidades los cuales muchas veces no valoramos. Fomentar en nuestros niños la participación activa de ellos en estos espacios tan importantes para que así podamos seguir resistiendo a procesos colonizadores que se presentan en la actualidad.

1- Armonización y bienvenida.

2- temas a compartir.

- ¿Cómo el pasado y presente colonial ha afectado nuestra soberanía alimentaria?
- ¿qué estamos cultivando?
- ¿qué estamos comprando?

3- almuerzo.

4- Actividades.

1° entre toda la comunidad realizaremos un balance de lo que consumíamos antes y lo que estamos consumiendo hoy día

2° se les entregará una hoja en la cual escribirán los alimentos que se cultivan en la familia.

3° luego de realizar la lista de los alimentos que se cultivan, realizaremos otra en la que de igual manera miraremos los alimentos que compramos.

4° terminado el ejercicio tomaremos aquellos alimentos que compramos pero que debíamos de estar cultivando y mirando el costo que tienen y cuánto se gasta en la semana en una familia.

Anexo 6 Planeación encuentro Local Presentación de la semilla

Planeación de Encuentro Local

Tema: Presentación de las semillas

Lugar: comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná

Fecha: 27 octubre 2016

Objetivos: Realizar en la comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná, un conversatorio alrededor de las preguntas orientadoras: ¿Cómo estamos? ¿Qué necesidades afectan el equilibrio de la comunidad?, ¿Qué interferencias encontramos en la comunidad, las cuales nos lleven al debilitamiento de nuestra cultura?

Orden del día:

- 1. Saludo y bienvenida.**
- 2. Asistencia.**
- 3. Actividades a desarrollar.**
 - **Conversatorio**
 - **De acuerdo al conversatorio desarrollado realizar la presentación de la semilla por parte de las estudiantes de la LPMT**
- 4. Refrigerio.**
- 5. Valoración y compromisos.**

Anexo 7 Planeación encuentro Local Identidad

Planeación Encuentro local

Tema: Identidad

Fecha: 30 septiembre de 2018

Objetivo:

- Realizar un dialogo de saberes con los miembros de la comunidad indígena La Esperanza, para conocer sobre el significado de identidad cultural que tienen las personas del cabildo.
- Identificar actividades que nos ayudan a fortalecer nuestra identidad como cultura Senú.
- Construir comunitariamente conceptos sobre identidad.
- Proponer estrategias que nos permitan revitalizar nuestra identidad como Senues.

Orden del día:

1. Saludo y bienvenida.
2. Dialogo sobre las siguientes preguntas:

¿Qué entendemos por identidad? Desde los jóvenes, adultos y mayores.

¿Cómo podríamos definir identidad desde nuestra cosmovisión indígena?

¿Qué nos identifica como indígenas Senú y por qué?

Según lo que hemos dialogado ¿Cuál sería las afectaciones que han irrumpido en nuestra identidad Senú o indígena?

3. Plantear nuevas preguntas en base al dialogo.

Anexo 8 Planeación Encuentro Local Prácticas saludables

Tema: prácticas saludables

Lugar: comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná

Fecha: 10 febrero de 2019

Objetivos: Realizar en la comunidad indígena Senú la Esperanza Tamaná un encuentro con los niños y jóvenes de la comunidad para conversar sobre las prácticas y rituales de protección del cuerpo que se realizan en nuestro pueblo Senú.

Orden del día:

Saludo y bienvenida.

Actividades a desarrollar.

Dialogo sobre las practicas realizadas para la protección del cuerpo

Realización de ritual

Refrigerio.

Valoración y compromisos.

Anexo 9 Encuentro Local de Presentación e Resultados

Planeación Encuentro Local

Tema: presentación resultado de semilla

Lugar: comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná

Fecha: 10 de marzo de 2019

Objetivo: realizar en la comunidad indígena Senú la Esperanza Tamaná un encuentro con toda la comunidad para realizar la presentación del juego elaborado como resultado tangible de la semilla

Orden del día:

saludo y bienvenida

Verificación de asistencia.

Informe.

Las estudiantes realizarán un informe sobre el proceso desarrollado en el período de 4 años y medio.

Dificultades y fortalezas.

Resultados.

Valoración.

Anexo 10 Planeación Encuentro Local presentación del juego didactico

Encuentro

Tema: presentación del juego

Lugar: comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná

Fecha: 23 febrero de 2019

Objetivos: realizar en la comunidad indígena Senú la Esperanza Tamaná un encuentro con los niños y jóvenes de la comunidad para realizar la presentación del juego elaborado como resultado tangible de la semilla.

Orden del día:

- 1. Saludo y bienvenida.**
- 2. Actividades a desarrollar.**
 - **Realización de distintos juegos creando un ambiente de diversión y armonía.**
 - **Presentación a los niños del juego creado como resultado tangible del proceso de siembra.**
- 3. Refrigerio.**
- 4. Valoración y compromisos.**

Anexo 11 Planeación de Encuentro Local Para Presentación de Resultados

Presentación De Resultados

Tema: presentación resultado de semilla

Lugar: comunidad indígena Senú La Esperanza Tamaná

Fecha: 10 de marzo de 2019

Objetivos: realizar en la comunidad indígena Senú la Esperanza Tamaná un encuentro con toda la comunidad para realizar la presentación del juego elaborado como resultado tangible de la semilla

Orden del día:

1. Saludo y bienvenida
2. Verificación de asistencia.
3. Informe.
 - Las estudiantes realizarán un informe sobre el proceso desarrollado en el período de 4 años y medio.
 - Dificultades y fortalezas.
4. Resultados.
5. Valoración.

Anexo 12 Documento de Consentimiento Firmado

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS PARA USO PÚBLICO

Atendiendo el ejercicio de la patria potestad, establecido en el código civil colombiano en su artículo 288, el artículo 24 del decreto 2820 de 1974 y la ley de infancia y adolescencia, las estudiantes: Nileth Bustamante y Yoemy Ramos de la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, solicitan la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente de los niños indígenas del cabildo Senú La Esperanza Tamaná del corregimiento Jardín municipio Cáceres - Antioquia, para que aparezcan ante la cámara con fines pedagógicos que se realizaron en la sede del cabildo indígena.

El propósito de estas imágenes es evidenciar el desarrollo de las enseñanzas y aprendizajes adquiridos en los encuentros locales realizados como practicas pedagógicas de la semilla de investigación implementada en esta comunidad.

Estas fotografías serán adjuntas en el proyecto de investigación de las estudiantes de la licenciatura, cuyo trabajo será publicado en el repositorio de la universidad de Antioquia. Sus fines son netamente pedagógicos y en ningún momento serán utilizados para objetivos distintos.

A continuación, se presenta el listado de niños que aparecen en la semilla de investigación:

1. Michael Nisperuza	2. Deyanira Gaspar
3. Jhoan Nisperuza	4. Yoiner Santero
5. Milena Pérez	6. Yoicaber Santero
7. Carolina Pérez	8. Yonier Santero
9. Michel Montalvo	10. Samuel Villadiego
11. Kevin Nisperuza	12. Santiago Villadiego
13. Yojana Nisperuza	14. Santiago Martínez
15. Katerine Nisperuza	16. Joana Acosta
17. Fredy Nisperuza	18. Sara Acosta
19. Deisy Nisperuza	20. Daniel Ramos
21. Duvan Nisperuza	22. Yonatan Rebollo
23. Jaiúer Gaspar	24. Jared Rebollo
25. Yinelis Gaspar	26. Elisabeth Ramos
27. Nathalia Posada	28. Daniela Ramos

Como soporte se anexa firma del padre/madre de familia de los menores.

Nombre completo	Documento de identidad	Firma
Elena Gaspar Rosario	1032246207	Elena Gaspar
Margarita Nisperuza	21589000	Margarita N
Sandra Nisperuza Tamara	100159350	Sandra Nisperuza

Grisales Nisperuza Tamara	1032249073	Krisales milen Nisperuza
Oscar Reyes Reyes	78380795	Oscar Reyes
Leidys Ávila Meléndez	1042762392	Leidys Avila
José Martínez Blanco	15300140	José Martínez
Blanca Rosa Rosario	26086379	Blanca Rosa Rosario
Alisandro Gaspar Rosario	9867418	Alisandro Gaspar
Rubis Evangelista	39277373	Rubis Evangelista
Nileth R scamante	1032257978	Nileth B