

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

DAYI ZHARRA BEDIA

**GOBIERNO PROPIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE
JURADÓ SAUNDÓ, RESGUARDO DE YABERARADÓ DEL
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA**

Autor(es)

Jhonatan Borja Domicó

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación, Licenciatura en Pedagogía de la

Madre Tierra

Chigorodó, Colombia

2019

DAYI ZHARRA BEDIA
GOBIERNO PROPIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JURADÓ SAUNDÓ,
RESGUARDO DE YABERARADÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

Jhonatan Borja Domicó

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar por el título de:

Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesores (a):

Sabine Yulieth Sinigüí Ramírez

Magister en Educación

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

2019

Año.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Medellín-Antioquia, __ de __ 2019

Agradecimientos

Agradezco al Programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra por haberme brindado una formación sobre los conocimientos, sobre la educación intercultural, esto es un logro más que marca mi historia de vida, también dejo de corazón, un abrazo fraterno para aquellos docentes del programa y comuneros del Jurado Saundó quienes hicieron parte de la construcción de este tejido de la semilla.

A mi tutora Sabine Sinigüí, agradezco por su dedicación y acompañamiento académico en la construcción de este proceso de siembra de la semilla

CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCION.....	1
CAPÍTULO I.....	3
DRUADA ARA OZHIA	3
KairapeDayirara.....	3
DayiZharraBedia, Como Antecedente.....	6
DayiZharraBedia y la Educación.....	10
Dé Eyabida	12
Pregunta de Investigación.....	17
OBJETIVOS	17
OBJETIVO GENERAL	17
OBJETIVO ESPECÍFICOS	18
CAPÍTULO II.....	19
JURUZHIDA NETA BIA	19
Historia de Origen para la Gobernabilidad.....	19
Samauba Uru	22
Líder de Corazón Bueno, Estrategia de Gobernabilidad en Jurado Saundó.....	24
Territorio Presente y Pasado, Territorio desde el Gobierno y la Educación	24
La palabra como principio para la gobernabilidad	28
El Dialogo para la Gobernabilidad	28
CAPÍTULO III	29
NEUAKUBU	29
Mi Preparación como Sembrador, Quien soy.....	29
Paradigma Indígena de Investigación.....	33
Estrategia Metodológica desde El Guambi	35

Paso para Realizar el GUAMBI	36
Propósito	36
ABA ABAUDE ZHAWA BEDIA UZI	37
Momento 1: <i>Definir la fecha acorde al calendario de siembra</i>	37
Momento 2: <i>Invitación casa a casa</i>	38
Momento 3, <i>La alimentación tradicional para los invitados y el fermento de la chicha de maíz durante 15 días</i>	39
Momento 4. <i>Desarrollo del trabajo comunitario</i>	39
Momento 5. <i>La armonización</i>	40
CAPITULO IV	41
EDAI NEU	41
Lectura sobre la Memoria de los Abuelos y Abuelas del Eyabida	41
Socialización del Tejido Construido.....	43
Territorio Pasado y Presente.....	43
Rol de la Mujer.....	45
CONSIDERACIONES	46
PROPUESTA PEDAGÓGICA	47
CONCLUSIÓN	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Subregión Uraba.....	4
Ilustración 2. Subregión Uraba.....	4
Ilustración 3 DE.....	13
Ilustración 4. Comunidad Jurado Saundó.....	21
Ilustración 5. Comunidad Jurado Saundó.....	22
Ilustración 6. Resguardo Eyabida.....	26
Ilustración 7. Comunidad Jurado Saundó.....	27
Ilustración 8. Selección del tema.....	50
Ilustración 9. Encuentro local, comunidad Jurado Saundó	50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Dialogo con los mayores	37
Tabla 2. Invitación a la comunidad	38
Tabla 3. Dialogo, preparación de la siembra.	39
Tabla 4. Trabajo comunitario	39
Tabla 5. Recopilación de la información.....	40

RESUMEN

Este documento recoge y habla sobre el gobierno propio titulado DAYI ZHARRA BEDIA¹, acerca de las relaciones entre el territorio y la educación, en el pasado y el presente del Embera Eyabida de Juradó Saundó, Resguardo de Yaberaradó, del Municipio de Chigorodó, Antioquia.

Es un trabajo local, realizado en el marco político organizativo del Eyabida en Juradó Saundó, recogiendo las reflexiones del proceso de formación en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Durante este proceso de construcción, se identificaron distintas formas de practicar la gobernabilidad que se encuentra ligada a otros campos, como son el territorio y la educación propia.

El gobierno, no se puede ver solo como un campo aislado, sino como el conjunto de un todo que articula y transversaliza la existencia del ser Eyabida, estos contenidos deben ir ligados siempre y cuando aporten un tejido adecuado, en resistencia de la comunidad.

Durante la siembra, se contó con la intervención activa de la comunidad, donde participaron los sabios y las sabias de la comunidad Juradó Saundó.

---

¹ En lengua Embera bedia refiere al Gobierno Propio. Borja (2019)

INTRODUCCION

Este documento, se trabajó en el marco de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, un programa académico que funciona en convenio con la Organización Indígena de Antioquia y la Universidad de Antioquia. La siembra de la semilla se abordó para indagar sobre la estructura del Gobierno Propio y el Cabildo; el propósito es identificar, de qué manera la estructura del Cabildo ha transformado los procesos organizativos del gobierno propio y la cosmovisión del Embera Eyabida, de la comunidad indígena de Juradó Saundó.

Para reflexionar de una manera colectiva sobre el cambio de la cosmovisión del Eyabida, hemos diseñado y abordado temas referentes a la historia de la comunidad: la Historia de Origen, la Ley de Origen, Derecho Mayor, la Identidad Cultural, Derecho Propio, uso y manejo de los seres naturales, el territorio como eje transversal y la espiritualidad.

La reflexión, nos ha permitido tejer el proceso histórico del pasado con el presente en el marco del gobierno propio y el territorio, hemos identificado la importancia que posee el rol del liderazgo asumido por el hombre y la mujer indígena, dentro de la comunidad.

El programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, nos presenta una ruta metodológica para desarrollar actividades pedagógicas educativas de una manera concertada con la comunidad, éste corresponde a la metáfora de la siembra, en esta ruta, se toma la siembra, camino que nos orienta para realizar trabajo educativo de una manera adecuada y éxito con la comunidad, entonces, la siembra como camino pedagógico para la indagación sobre el gobierno propio. Para el Eyabida de la comunidad Juradó Saundó, en primer lugar, sembrar es un proceso que se recoge más adelante, y si lo hablamos desde la cosmovisión, es producir y proteger la pervivencia de nuestra forma de vivir y mantener la práctica propia en la siembra.

Esta ruta de siembra Dayi Zharra Bedia² de la comunidad indígena de Jurado Saundó, resguardo de Yaberaradó, del municipio de Chigorodó, Antioquia, se desarrolló en cuatro momentos: Capítulo I, Preparar la tierra, el primer capítulo recopila y arroja la información sobre el contexto organizativo, social y territorial de la comunidad, la cual fue trabajada desde una reflexión con los mayores sobre la realidad vivir de la misma, lo que permitió tejer dicho contexto. Capítulo II, Seleccionar la Semilla, este capítulo, habla sobre los procesos de las estrategias, que se desarrollaron para tejer el proceso de la siembra, el cual está sustentado desde la práctica cultural, el Guambi y el paradigma indígena. Capítulo III, Cuidar la semilla, en este capítulo, trabajamos los contextos pasados de los territorios y sociedades, con el fin identificar el proceso organizativo del pasado con el presente, donde identificamos que la educación propia, es la raíz para hablar de gobierno propio, para protegerlo y a su vez, cuidarlo. Durante el proceso del tejido, fortalecimos el dialogo de los mayores, del mismo modo, la casa del saber se articulo para trabajar lo propio, desarrollando acciones como el cuento y la historia del Eyabida. Capítulo IV, Cosechar la semilla, este capítulo, conversa sobre los logros que tuvo el proceso de la siembra, trabajado sobre gobierno propio del Eyabida de la comunidad Indígena de Juradó Saundó.

Palabras Claves: Gobierno propio, educación propia, territorio

---

² Gobierno propio. Borja (2019)

CAPÍTULO I

DRUADA ARA OZHIA³

La población indígena de Juradó Saundó, comprende como comunidad, un tipo de agrupamiento de distintas familias Eyabida en un territorio delimitado, en el que se nombra un gobierno indígena para que lidere el proceso político y sociocultural, bajo esta dinámica, la población Eyabida se acomodó para desarrollar sus propias prácticas ancestrales, que se sigue construyendo bajo la estructura política del cabildo. La comunidad, posee un estatuto y sobre éste se rige la estructura organizativa, se realizan asambleas para cambiar cada cuatro años a los líderes que representarán a la comunidad ante el estado, esta estructura no dialoga con el ser y el deber indígena, el cual cambia totalmente la cosmovisión y la identidad cultural del Eyabida, ya que, actualmente los jóvenes quieren llegar al poder para mandar, quieren ser líderes académicos y políticos, esto no es malo, dependiendo de cómo se lidere; es bueno si se lidera por un bien colectivo, es malo cuando es por interés individual.

La estructura del cabildo, ha llegado a la comunidad para manejarse desde la individualidad, abriendo paso a las acciones politiqueras para llegar al poder y administrar recursos económicos, esto es importante si se hace desde lo colectivo y con buen pensamiento.

En este capítulo, se describe la problemática de la comunidad con respecto al territorio y a la gobernabilidad, volver al origen, a la historia.

Kairape Dayirara⁴

La comunidad indígena Juradó Saundó según el censo poblacional del año 2017, contiene 339 habitantes, 65 familias y 55 tambos, que hacen parte del Resguardo

---

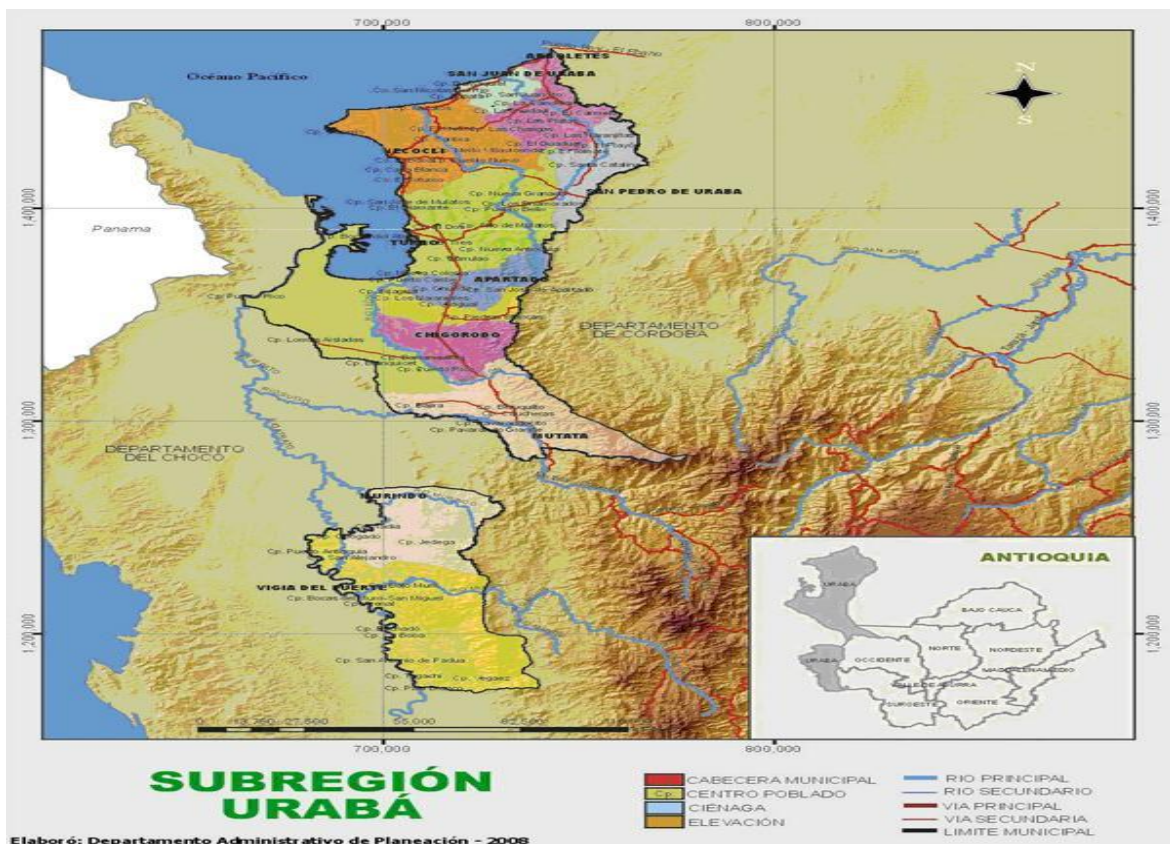
³ Preparar la tierra. Borja (2019)

⁴ Quiénes somos. Borja (2019)

Yaberaradó, municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia:

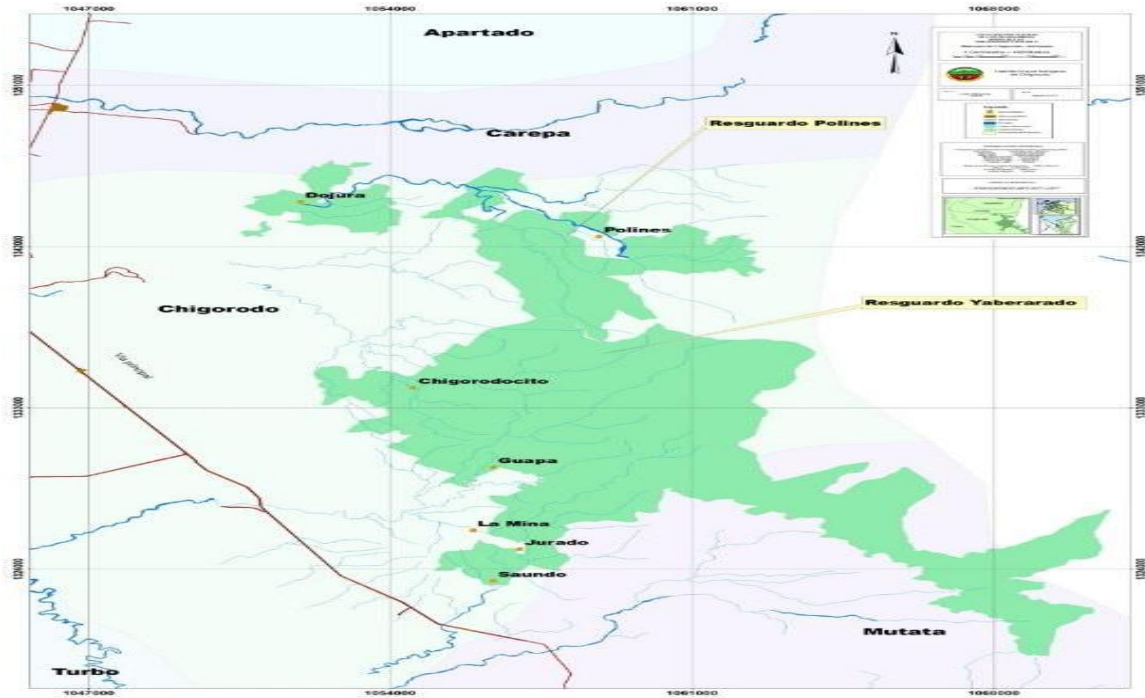
Limita en su costado oriental, con el Departamento de Córdoba y el Parque Nacional Natural Paramillo (PNNP); al sur, con el Resguardo Jaikerazabi y el Municipio de Mutatá; al norte, con el Municipio de Carepa y al occidente, con las áreas de potreros y asentamientos rurales del Municipio de Chigorodó. El límite con el PNNP, lo convierte por ley en zona de amortiguamiento, hecho que fue tomado en cuenta al definir como zonas de protección dentro de la zonificación del territorio, las áreas aledañas al parque, con el cual, comparten además una pequeña área de traslape. Algunas áreas están por sanear, el Resguardo Yaberaradó, cuenta con un área de (11.821ha). Resolución Nro. 030 del mes mayo 31 de 1999. Valdonado (2014, p.5).

Ilustración 1. Subregión Uraba

Fuente: Rojas (2014)

Ilustración 2. Subregión Uraba

Fuente: Rojas (2014)

La población indígena Embera Eyabida que habita en la comunidad indígena de Juradó Saundó, del resguardo Yaberaradó, mantiene viva la identidad cultural mediante la lengua materna. La lengua materna, es la fuente fundamental para el sostenimiento de prácticas culturales, como la danza, las ceremonias y la recreación de la pintura facial y corporal, entre otros.

Así mismo, la espiritualidad, es una fuente de conocimiento que permite la comunicación con otros seres de la naturaleza, la jai (espíritus de la madre tierra), es manejada por los grandes sabios, jaibanas, botánicos, parteras, entre otros.

Bajo los mandatos propios de ANKORE (creador del universo), el Embera interpreta y hace lectura de los diversos lenguajes sobre la madre tierra y el cosmos, en esta dinámica, el Eyabida de la comunidad de Juradó Saundó, define el buen vivir de la siguiente manera: Salud tradicional, que se fundamenta en las prácticas de las plantas medicinales; educación propia, basada en las memorias de los abuelos y abuelas desarrolladas desde lo espiritual; contar con un territorio amplio y equilibrado, que garantice la tranquilidad; tener buenos

cultivos de maíz, plátano y animales domésticos; tener un proceso equilibrado de gobierno propio, que permita leer diversos lenguajes (este mensaje fue producido a través del encuentro local realizado el día 2 de agosto de 2014).

Dicho esto, para que haya equilibrio con la madre tierra, es necesario estar en permanente relación con ella, esta relación se ha perdido, empezando por la manera en cómo se produce el autoconsumo. Las parcelas de producción son pequeñas, en ella, prevalece la producción de plátano, maíz y yuca, acompañada de otras prácticas, como la ganadería, la caza, la pesca, la recolección de frutas comestibles, la producción de artesanías, y en ocasiones, el trabajo temporal fuera de la parcela (jornal). Dentro de esta economía, también se incluyen animales domésticos como cerdos, gallinas y patos, de los cuales obtienen huevos y carne, para su comercialización.

Algunas familias ejercen la ganadería, cuando hay necesidades urgentes por cubrir, hacen venta de ello, del mismo modo, realizan minería artesanal de oro y platino, aunque no se producen grandes volúmenes, en cuanto a la producción forestal de los bosques de Urabá, históricamente, han extraído madera para construir sus viviendas y para comercializar. En los últimos años, el bosque se convirtió en uno de los renglones económicos y fuente de empleos más importantes para ellos.

Dayi Zharra Bedia, Como Antecedente

El proceso organizativo de la comunidad Juradó Saundó, se da bajo el sistema del cabildo como una estructura institucional, propuesto por los colonos de la comunidad Eyabida, que en el contexto actual se han apropiado de ello, dicho tejido, representa la forma de gobernar dentro del territorio, de entrelazar el proceso social de acuerdo a la necesidad de la identidad cultural del Eyabida, de nombrar la Junta del Comité del Cabildo Local, el cual está conformado por el gobernador local, el gobernador suplente, el secretario local, el fiscal local, el tesorero local y el guardia mayor local, que son elegidos a través de una asamblea comunitaria realizada cada 4 años, posterior a eso, toman posesión de sus

cargos en la administración municipal de Chigorodó, adoptando la responsabilidad de representar a su comunidad, ante las instituciones públicas y privadas.

El cabildo, ha permitido al interior del territorio, construir el manual de convivencia colectiva, también nombrado como plan de vida, esta herramienta, permite dialogar con la sociedad no indígena desde el contexto político, territorial, cultural y organizativo, como fundamento a nuestra respuesta de resistencia y pervivencia ante la sociedad occidental, pertenecientes a las instituciones públicas y privadas, ya que se considera como una herramienta para el fortalecimiento del gobierno propio.

“El plan de vida, refrenda los acuerdos comunitarios que fortalecen los lazos de unidad de nuestras comunidades, contribuirá a fortalecer nuestros procesos políticos, sociales y económicos, lo que beneficiará a la totalidad de la población de los resguardos. Concertaremos con nuestras comunidades, la propuesta de consolidar un solo gobierno, que se encargue a la administración y control del territorio, la gestión, la implementación de propuestas y la aplicación de la justicia propia”. (Rojas y otros, 2017, p. 48)

El presente proceso organizativo de la comunidad Juradó Saundó, es coordinado por el Cabildo Mayor, razón por la cual, es un hecho muy importante resaltar en el proceso de la siembra, ya que, el cabildo mayor es una alianza para buscar estrategias que contribuyan a resolver cualquier tipo de problemas o para acceder a problemas y proyectos, en este sentido, se detalla sobre que es el cabildo y su estructura organizativa.

¿Qué es un cabildo mayor? En el año 1995, el Cabildo Mayor de Chigorodó se crea como una asociación de autoridades tradicionales sin ánimo de lucro, utilizada como estrategia para representar las políticas organizativas de las comunidades indígenas ante entidades públicas y privadas, conformado por las autoridades indígenas de las comunidades de Polines, Dojura, Chigorodocito, Guapa Alto y Juradó Saundó, las cuales hacen parte de los dos resguardos de Yaberaradó y Polines del municipio de Chigorodó. Dicha estructura, es reconocida por la administración municipal de Chigorodó y por el

Ministerio Etnia–ROM, los propósitos del Cabildo Mayor de Chigorodó, son de fortalecer las formas de gobierno tradicionales y los valores culturales de las comunidades Embera de los Resguardo indígenas de Yaberaradó y Polines, a través de la búsqueda de su autonomía territorial, creando bases para el ordenamiento de los globos territoriales, bajo sus formas tradicionales de gobierno, impulsando e implementando proyectos y programas articulados a la gobernabilidad, desarrollo comunitario, salud, educación, y medio ambiente, este último incluyendo componentes de alternativas de producción agrícola, forestal, silvopastoril, planeación para la gestión ambiental, uso y manejo de los recursos naturales, administración y autogestión de proyectos productivos y de recuperación ambiental y cultural.

En el año 2000, la comunidad define tejer de una manera colectiva un solo proceso organizativo para las cinco comunidades, en el que se acuerda construir un solo reglamento; donde los problemas y las fortalezas político-organizativas, socioculturales, territoriales, económicas y el proceso educativo, sean orientados y analizados desde el cabildo mayor, en coordinación con las cinco autoridades indígenas locales del municipio.

En el marco del tejido organizativo indígena, La Unidad, es un principio que genera fuerza al Embera Eyabida para seguir tejiendo en pro de las comunidades indígenas, no sólo en los procesos sociales, sino también en el marco de la resistencia para la supervivencia como pueblo étnico.

La comunidad indígena de Juradó Saundó, ha apropiado la figura de Cabildo, para tejer procesos desde la memoria de los abuelos y de las abuelas ancestrales, pero dicha memoria se ha modificado de acuerdo con el contexto social y territorial presente, donde el Cabildo ha permitido construir procesos organizativos y mantener viva la identidad cultural del Eyabida.

La estrategia que se ha trabajado para dinamizar dicho proceso es la asamblea general, ésta, se realiza cada 4 años con el objetivo de evaluar la saliente junta del Cabildo local,

revisar y ajustar el manual de convivencia y llevar a cabo el nombramiento de la nueva Junta del Cabildo local, esta reunión comunitaria se realiza cada mes, este escenario, se aborda con el objetivo de reflexionar sobre la realidad, la cual permite buscar alternativas a cualquier tipo de problemática y gestión de programas y proyectos. La reunión extraordinaria, es un espacio que surge cuando se presentan dificultades sociales y territoriales dentro de la misma, no solo para resolver problemas, sino también, cuando el Cabildo Mayor de Chigorodó y la institución solicitan una reunión con la comunidad de carácter urgente.

En este sentido, la comunidad ha dado el valor e importancia a la estructura del Cabildo, razón por la cual, ha funcionado dentro del resguardo. La comunidad considera al Cabildo como una estructura jerárquica heredada de la colonia, regida bajo las normas internas, cuyos miembros al ser elegidos se les otorga todo el poder administrativo, social y político, durante 4 años.

La estructura del Cabildo, está amparada y soportada desde varias herramientas jurídicas externas, “En todos los lugares en que se encuentre establecida una particularidad de indígenas, habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres”, por lo tanto, el Cabildo indígena rige bajo esta norma. (Holguín y otros, 1990, p. 1)

Para nadie es secreto, que la cultura Eyabida ha sufrido una transformación acelerada, que ha servido como herramienta para tejer procesos organizativos, desde los diversos lenguajes culturales, el Cabildo será una estrategia para seguir tejiendo la resistencia y pervivencia dentro de la comunidad, garantizando nuestras creencias, costumbres, cosmovisión y del mismo modo, para fortalecer nuestra lengua propia del Eyabida.

Samuel Flores (2018), habla sobre la resistencia de los pueblos, lo cual, es importante de resaltar, ya que, el proceso de la siembra, busca fortalecer identidad cultural y el proceso organizativo propio, con el fin de mantener y seguir tejiendo la resistencia, en beneficio de la comunidad, es por esto, que la lucha de las etnias se da por el territorio, el respeto de la

vida y de los seres de la naturaleza, entre otros.

La pelea siempre ha sido por nuestra tierra y territorio, antes de tener legalmente la autonomía indígena, los pueblos territorialmente y ancestralmente se admiten en su propia justicia, por eso, el contexto legal, no debe estar en el estatuto autónomo indígena. La lucha es por nuestra vida, por los habitantes de nuestro territorio, esta no se hace con la fuerza armada, sino con la fuerza jurídica, por esta razón, se debe tener pleno conocimiento de los derechos propios. Los derechos no se negocian, la historia nos ha dicho que somos originarios, indígenas, herederos legítimos de esta parte de la madre tierra (Pachamama) y no forasteros, por esta razón, se tiene que luchar sin defraudar y sin venderse.

Dayi Zharra Bedia y la Educación

Según cuentan los mayores de Saundó, la educación propia permitía que nuestros hijos trabajaran la tierra en pro del beneficio familiar, donde la alimentación era abundante y los niños gozaban de una vida saludable, las madres se encargaban de transmitir los conocimientos y saberes a sus hijas, enseñándoles a cocinar, lavar, hacer la chicha, arepa, a cuidar los hermanitos menores, las ritualidades, la medicina propia y los saberes espirituales, mientras los padres le enseñaban a sus hijos, la pesca, la caza, las construcciones de los tambos, el uso de las plantas medicinales y los conocimientos espirituales a través del aprendizaje práctico.

En la década de los 70, el tejido del Eyabida empezó a transformarse, ya que, nos obligaron a organizarnos por comunidad, esto se volvió una época inolvidable para el Embera en el contexto organizativo de la comunidad, sin embargo, todo empezó a cambiar con la llegada de las iglesias religiosas (católicas) a los territorios, imponiendo sus creencias y prohibiendo toda práctica cultural. La iglesia (religión) nos enseñó a orar y a creer en la estatua de Dios, Cristo, María y la Cruz, ocasionando un tiempo difícil en la comunidad, puesto que la religión siempre fue distinta a nuestras creencias, pese a esto, la memoria ancestral prevaleció.

En el año 1995, se nombra la primera docente, María Libia Bailarín, desde este momento los niños indígenas de Juradó Saundó comienzan a recibir la educación gradual, desde la estructura de educación nacional, éste, no tuvo en cuenta el calendario propio, el ejercicio del gobierno propio ni las prácticas culturales del Eyabida, poniendo en riesgo permanente las costumbres y la cosmogonía de los pueblos, del mismo modo, la memoria ancestral de los abuelos.

Debido a esto, en el año 1997 las autoridades y docentes indígenas del municipio de Chigorodó crean un espacio de microcentro ⁵, que nace con el objetivo de reflexionar sobre la realidad, en materia de la educación indígena, a partir de éste momento con la participación de las autoridades, docentes, líderes y candidatos a maestros, se da inicio a la estructura del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), el cual que se fundamenta en las normas, cosmogonías, cosmovisión, historia y prácticas pedagógicas propias. El sueño del Eyabida ha sido desarrollar una educación propia a través de la casa del saber⁶, considerada como una fuente fundamental para dinamizar los saberes y memorias ancestrales al entorno de las familias y territorios resguardados, ya que, para la comunidad es importante la educación propia, porque allí reposa la memoria de los ancestros.

“No obstante, queremos implementar una educación indígena concebida como un sistema de creencias, valores y referentes retomados del derecho propio y de las cosmogonías de los pueblos, ésta, tiene como centro la transmisión de saberes ancestrales incluyendo la lengua, el cuidado de la naturaleza, la producción agropecuaria y el cuidado mismo, basado en la relación armónica con los distintos reinos (divino, humano, animal, vegetal y mineral). En este sistema aparecen cuatro subsistemas: El territorio, la familia, la comunidad y las estrategias administrativas y pedagógicas que se nombran como Escuela o Casas del Saber. (Docentes de Chigorodó, 2018, p. 35)

---

⁵ Es un espacio que se genera con maestros, autoridades, madres y padres de familia para reflexionar sobre la educación propia, con el propósito tejer el Proyecto Educativo Comunitario. Borja (2019)

⁶ Refiere a la escuela. Borja (2019)

El PEC, es un tejido que recopila las memorias y saberes de los abuelos, configurado como una herramienta que permite tejer conocimientos interculturales para la defensa física, espiritual, la resistencia de la identidad cultural y de la madre tierra. En el año 2015 el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un valioso aporte sobre el PEC definida de la siguiente manera: “Es el corazón de la estructura educativa indígena propia, la cual nace de un proceso de construcción colectiva, que garantiza la aplicabilidad de los planes. ¿Cuál es el objetivo de la Educación propia? Fortalecer los procesos culturales y económicos desde la recuperación y el cuidado de los territorios, la identidad, la cosmovisión y la autonomía de los pueblos indígenas”. (P. 24 y 25)

Aunado a eso, es importante resaltar el decreto 1953 de 2014 en este proceso de construcción de una educación propia, el objetivo de dicha herramienta jurídica plantea dos componentes valiosos.

La educación Indígena Propia, es un proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, la territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado en los valores, lenguajes, nativos, saberes, conocimientos, prácticas propias, en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y el universo (Sistema Indígena Propio SEIP). Es un proceso integral que desde la ley del origen, el derecho mayor o derecho propio, contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. (Reyes y otros, 2014, p. 19)

De Eyabida

Para el Embera, Eyabida (gobierno propio) representa el tambo, ya que los conocimientos de los seres de la naturaleza y las memorias ancestrales se transmiten dentro del tambo a través de ella. Los abuelos, practicaban la estrategia de enseñanza y aprendizaje, en tres momentos: antes de acostarse, contaban las historias acerca del desarrollo de las prácticas culturales y el aprendizaje práctico, todo esto se abordaba al interior del territorio, era un método exitoso porque permitía leer diversos lenguajes

culturales y de los seres de la naturaleza, como una forma de educar desde el ser indígena Eyabida. El valor y el respeto se cultiva para la vida y no se gana de un día para otro, por eso eran de corazón flexible y palabra dulce, poniendo en primer lugar el valor y la ética para dialogar y escuchar al otro, aquí surgía la coherencia y el respeto de la palabra., es decir, el tambo es la fuente del ejercicio del gobierno propio, porque allí se forman para la vida. En este sentido, gobierno propio se entiende como una estrategia que dinamiza dichos conocimientos, para tejer la resistencia y pervivencia como pueblo Embera Eyabida.

Ilustración 3 DE⁷

Fuente: Borja (2019)

Para construir el tambo, los mayores tienen en cuenta el lugar, ya sea quebradas o ríos, ubican por donde sale y se oculta el sol como punto de referencia, al tenerlo identificado, viene el proceso de medir el terreno, las medidas varían (grande o pequeño) de acuerdo la manera en que quieren construir el tambo, al tener listo el diseño, comienza el proceso de corte de los materiales (hojas y maderas redondas), en tiempo menguante, con el propósito de que duren de 15 a 20 años aproximadamente, al tener recogidos los materiales en el lugar donde se va a construir, se empieza a armar el tambo de esta manera: las dos columnas

---

⁷ El tambo. Borja (2019)

principales quedan ubicadas por donde sale el sol y las dos últimas columnas quedan ubicadas por donde se oculta el sol, los demás son procesos complementarios como poner las vigas, las tijeras y el entechado.

Según el sabio Humberto Domicó, en el año 2016, aseguro que las dos primeras columnas representaban al abuelo y al padre de la familia y las dos últimas representaban a la abuela y a la madre de la misma, el espacio del tambo representaba la familia y el entechado representaba los diversos conocimientos. Dentro del tambo, se forma para ser alguien en la vida, ya que, al recibir el conocimiento de los padres se crea la capacidad de pensar y actuar, provocando que la otra persona hable de uno, así no esté presente y puede ser bien o para mal.

Percibiendo las reflexiones, el tejido del gobierno propio está entrelazado a los diversos lenguajes, por esa razón, las abuelas formaban a sus hijos como líderes espirituales, acordes a la realidad del contexto del Eyabida, ya que, para formar el corazón flexible y la palabra dulce se requiere un proceso de educación propia.

En el pasado, la educación propia se recibía desde el embarazo hasta la edad de los 12 años, la madre sabía, que la joven embarazada se encargaba hacer tratamiento espirituales con plantas medicinales, en las mañanas, utilizaban los baños y tomas de las plantas medicinales no solo para proteger el cuerpo, sino también para que el niño o la niña naciera con el poder de adquirir los conocimientos de una manera integral y fácil, del mismo modo, se hacía el Nepoa para observar, escuchar, entender, ser de corazón bueno y de palabra dulce, de igual forma, el padre desde el método del aprendizaje practico, transmitía los conocimientos espirituales de las plantas medicinales y los seres animales, de manera exitosa, el niño recibía todo este conocimiento, siempre y cuando el sabio notaba el poder de corazón bueno y de palabra dulce.

Para argumentar la práctica ancestral sobre el Nepoa, extraigo un texto como un valioso aporte que define concretamente: “El Nepoa, es una práctica de protección física y

espiritual que se les hace a los niños y las niñas Embera, mediante el uso de las plantas y animales, se busca que el niño o la niña pueda tener algunas características de las especies usadas, de manera que el Embera cuente con las habilidades necesarias para la supervivencia, por ejemplo ser fuerte como el oso, con buena vista como el búho, entre otros. Usualmente se hace en las noches de la luna llena, a la orilla de los ríos y quebradas, mediante el Jai de los animales, se busca obtener una protección espiritual y física en los niños. (Tascon, 2017, p. 22)

No todo el Eyabida nace con el corazón bueno, ni con la palabra dulce, así haya recibido todo el proceso de educación propia, aquellos líderes que llegaron del proceso de gobierno propio en pro del fortalecimiento social y cultural dentro del territorio, fueron aquellos que traían un proceso de formación en materia de educación propia, elegido por los sabios para ser líder espiritual y su rol, era de manera transparente para el bienestar de las familias Eyabida.

La familia Eyabida, también llegó a manejar la estructura jerárquica de una manera transparente, el líder espiritual orientaba el proceso de forma participativa, donde los trabajos comunitarios e individuales se desarrollaban a través del tiempo, llamado el guambi, este tiempo, favorecía el desarrollo del trabajo desde lo propio, ya que, la economía dentro de la familia no era vital y todo se conseguía dentro del territorio.

Para cumplir con el deber, los líderes espirituales utilizaban la palabra como un instrumento, que permitía tejer una relación exitosa entre las familias para el diálogo del saber, no solo asumían esta obligación, sino que también orientaban alternativas para resolver cualquier tipo de dificultades territoriales o familiares. Todo se hacía a través de los acuerdos verbales, respetados por la familia, lo bonito entre ambas partes, era que cumplían con el hecho.

El manual de convivencia de los mayores y los sabios, se tejían bajo los mandatos nombrados por Ankore y desde la palabra, donde el respeto y el valor hacia el origen y las

tradiciones iban de primero, de allí, surge el respeto hacia al sabio y a la madre tierra, lo cual, hacía que el tema social se diera de una manera participativa y para el bien de todo.

Sin embargo, dentro de la familia Eyabida también se dio el asesinato, cuando se presentaba esta situación, el victimario tenía que salir con toda su familia del territorio, sin derecho a bienes, si esto no se hacía a tiempo, la familia de la víctima tomaba venganza matando desde el menor hasta el mayor, esta regla fue establecida verbalmente por los mayores y por los sabios, vista como una forma de controlar el proceso social y territorial, para que el respeto dentro de la familia existiera.

En este tiempo, no existían enfermedades graves, ya que se prevenía cualquier tipo de malestar de salud con plantas medicinales, los padres de familia trabajaban la tierra para tener abundante alimento, para el consumo de la familia, nadie robaba, porque cada familia se satisfacía con lo que cultivaba y con la carne del animal que se conseguía dentro del territorio, esta época, no conocía la desnutrición infantil.

Para nadie es un secreto, que las prácticas culturales del Eyabida, han sufrido una transformación acelerada, pese a esto, han buscado una nueva estrategia como el Cabildo, para seguir tejiendo la resistencia y pervivencia como pueblo originario de la madre tierra. En una nueva forma de leer las diversas lenguas culturales que existen en el universo, nos hemos apropiado del conocimiento externo, poniéndose en marcha por el bien de la población de la comunidad de Juradó Saundó.

Para argumentar los procesos organizativos que viene tejiendo la Organización Indígena de Antioquia (O.I.A), extraigo el siguiente texto: “Decidimos consolidar nuestros lazos de hermandad en la Organización Indígena de Antioquia. Respetando nuestras diferencias, comenzamos a construir un proyecto político por medio del cual hemos buscado, junto a nuestros hermanos del movimiento nacional, recuperar el territorio que históricamente nos ha sido arrebatado, para que en él perviva nuestra cultura, como patrimonio vivo de la humanidad y orgullo de resistencia; y para el ejercicio de nuestra autonomía, como

comunidades portadoras de una historia propia, contada por ancestros milenarios que nos heredaron otras formas de hacer realidad otras maneras de vivir en organización social, para practicar el gobierno y aplicar la justicia. Defender esa herencia ha costado la sangre de abuelos, padres y hermanos que generación tras generación han luchado por que nos sigamos sintiendo orgullosos de ser indios, el cual se teje bajo los lineamientos de Organización y Participación, Fortalecimiento Zonal, Gobierno, Justicia y Conflicto Interno”. (Tascón, y otros, 2017, p. 1)

La Educación propia y la gobernabilidad, parecen ser dos cosas separadas como lo he mencionado, pero en esta semilla he trabajado esa relación con las siguientes preguntas y objetivos que me ayudan a organizar el trabajo comunitario:

Pregunta de Investigación

¿Cómo entendemos el gobierno propio y el territorio en la comunidad indígena de Juradó Saundó?

¿Qué estrategia metodológica me ayuda para desarrollar el proceso de la siembra?

¿Cómo se relaciona la educación y la gobernabilidad?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar sobre Dayi Zharra Bedia y el territorio en la Comunidad Indígena de Juradó Saundó, como aportes al Proyecto Educativo Embera Eyabida.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Identificar el ejercicio del gobierno propio pasado con el presente de la comunidad, a través del diálogo de saber con los mayores.

Relacionar al gobierno y la educación como estrategia de pervivencia cultural.

CAPÍTULO II

JURUZHIDA NETA BIA⁸

En este capítulo, describo los pasos de reflexión que se dieron con los sabios, sabias y la comunidad, durante el proceso de la siembra de la semilla. Fue un proceso enriquecedor por que se analizó desde una mirada colectiva, sobre el contexto del pasado con el presente en el marco de la organización propia del Eyabida.

Historia del Origen para la Gobernabilidad

Según lo reflexionado, la historia indica que el proceso organizativo propio se ampara y se soporta en la historia de origen, porque allí reposan las tradiciones ancestrales, es decir, las memorias de los abuelos. Dentro del ejercicio propio, los conocimientos son lineamientos que permiten diseñar la resistencia, logrando que la identidad cultural del Eyabida se mantenga y este fortalecida, ésta, se ve representada a través del actuar, del sentir, en los tejidos artesanales y cesterías, en la historias, en los juegos tradicionales, el ser y en la comunicación propia, bajo esta dinámica, se entiende que la identidad es un factor diferenciador entre las demás culturas étnicas.

Hago un análisis desde la pregunta ¿Quiénes somos? El Eyabida de la comunidad de Juradó Saundó, dice que somos hijos de Ankore y habitantes de la selva, Ankore hizo el Embera para cuidar y relacionarse con los seres naturalezas, por eso, para el Eyabida no era un tema vital interactuar con una población no indígena, se mezclaban poco con dichas poblaciones, la ausencia del conocimiento externo, obligaba al Eyabida para que constituyera su propia estructura de salud, educación, proceso organizativo y a ordenar el territorio de acuerdo a la necesidad de la familia. En materia de salud, los sabios, quienes manejaban las plantas medicinales para prevenir cualquier tipo de las enfermedades,

---

⁸ Seleccionar la semilla. Borja (2019)

educaban a sus hijos desde la técnica del aprendizaje práctico y así, transmitir el conocimiento de los seres de la naturaleza y de la memoria de los abuelos, para formar un Embera de corazón bueno. Como se ha mencionado en varios textos, el proceso organizativo siempre se daba entre la familia y esto funcionaba de una manera exitosa dentro del territorio.

En la actualidad, la comunidad vive en un contexto diferente al pasado, a causa de varios factores. El contexto actual, esta tejido desde la memoria de los abuelos porque aún nos seguimos resistiendo para defender nuestro territorio y vivir como pueblo indígena dentro un territorio resguardado, la reflexión nos permitió entender que la cultura del Eyabida está en transformación permanente, hemos llegado a este punto por el territorio que ocupamos, por el aumento de la población y por las formas como hemos entrelazado el conocimiento propio y externo para tejer lo organizativo en el marco del Cabildo, desde que se adoptó esta estructura, venimos hablando de un proceso organizativo intercultural porque ya no es propio, tenemos que tejer resistencia y el plan de vida desde un punto de vista administrativo y socio-político, puesto que, el propósito es buscar alianza con instituciones y así desarrollar un proceso integral, con beneficios para la comunidad, dentro del ejercicio presente, hay que hablar del componente jurídico, ya que hacemos parte de la política pública del gobierno colombiano. Para conectarme con mi origen y con mi tradición, escribí mi autobiografía basada en la pregunta ¿Quién soy? donde me di cuenta de que me conecto con mis ancestros, por el hacer, el ser y el sentir como Eyabida.

El Cabildo, es una figura que transforma lo propio en el presente, como una estrategia que no solo ayuda a tejer la resistencia, sino también, propone al Eyabida el dialogo y la lectura de diversos lenguajes institucionales públicos y privados, ya que estas instituciones reconocen, que la figura y las comunidades han recibido el apoyo de programas y proyectos con el cual, se han ganado el reconocimiento ante la sociedad particular.

El reconocimiento del Eyabida, se evidencia ante la sociedad por la figura del nombramiento de los territorios, la forma en que nos encontramos organizados, por como

soñamos el pueblo Eyabida y por la identidad cultural.

Otro componente que tiene impacto permanente con la población Eyabida, es la educación, esta actividad se desarrolla dentro de la comunidad, en un calendario escolar estructurado bajo los lineamientos de la educación nacional, los materiales pedagógicos educativos son dotados por la secretaria de educación o por la secretaria de educación departamental, lo que es visto como un riesgo, puesto que, no tiene en cuenta el conocimiento propio del Eyabida.

Para retomar y dinamizar la educación propia, considero que hay varias formas para lograrlo, por su lado, el microcentro puede ser un espacio posiblemente reconocido como fuente fundamental, para diseñar la ruta educativa propia, pero se requiere más compromiso de las autoridades, docentes, mujeres, sabios y mayores, es decir, solicita más investigación sobre la historia y tradiciones ancestrales.

Para cerrar este paso contamos, que la memoria de los ancestros no tiene fin, la memoria no se pierde sino que se transforma de acuerdo al contexto del territorio.

Ilustración 4. Comunidad Juradó Saundó.

Fuente: Borja (2014)

Ilustración 5. Comunidad Juradó Saundó

Fuente: Borja (2014)

Samauba Uru⁹

Para entender de dónde venimos y quiénes somos, la población de Juradó Saundó, tiene que ir a la historia del Embera Eyabida, sobre el origen de la creación del universo, el cual, está ordenado en cuatro (4) mundos o niveles representados de la siguiente manera:

1. El mundo de los AMUKURA - YAMBERARA, habitado por las personas que hablan lengua EMBERA, todos son iguales de estatura, no comen, se alimentan del vapor de los alimentos, hacen las necesidades por el oído y son los seres que tienen el poder mental para realizar cualquier tipo de trabajo de campo.
2. El mundo ANTIANTURA - EMBERA, son los seres humanos que no cumplieron los mandatos de Ankore y se encuentran disperejos de estatura (los seres humanos actuales).
3. El mundo ANKOZO TORRO, se encuentra dentro de las nubes, donde viven los espíritus de los abuelos y abuelas (ancestros).

---

⁹ Refiere de dónde venimos. Borja (2019)

4. El mundo ANKORE, es habitado por el creador del universo.

Para el Embera Eyabida todo era oscuro, a veces el mundo amanecía con luz pero volvía a oscurecer, Ankore para dar orden al universo, creó diversos seres del universo como: Umadau (sol) para dar luz de día, Jedeko (luna) y Chindau (estrella) para dar luz de noche; en la naturaleza creó Kidua (plantas) y Pakuru (árboles) como adorno para la madre tierra, Puandru (aire), Tebu (fuego) y Bania (agua) para el equilibrio, Ninduburú (animales) para la comunicación y relación permanente con el ser Embera Eyabida (hombre indígena). El Eyabida fue creado de un muñeco de balsa, por eso somos hijos de la naturaleza, conservadores y protectores de los seres que se encuentran dentro de la tierra. Ankore no solo le dio orden al universo, sino también dejó mandatos establecidos como la ley de origen (Drua Wandra), la ley natural, el derecho mayor y el derecho propio, para que el Embera Eyabida ejerciera acciones en beneficio de los seres de la naturaleza y de la familia, con el fin de que vivieran en armonía dentro de un universo compartido.

- La Ley de Origen, se fundamenta en la cosmogonía, la cosmovisión, la historia, el conocimiento de los seres naturales y la memoria de los abuelos del Eyabida.
- La Ley Natural, se fundamenta en la creencia, la costumbre y las prácticas culturales del Eyabida.
- El Derecho Mayor, se fundamenta en la ley natural, la cual está encima de cualquier ley externa.
- El Derecho Propio, se establece sobre la autonomía del Eyabida, sobre el uso y manejo de los seres de la naturaleza, es decir tenemos derechos a beneficiarnos de cualquier ser que se encuentre dentro de la madre tierra, con el debido respeto y solicitando permisos.

Dichos mandatos, permiten que cada pueblo étnico diseñe su propia organización acorde a la necesidad cultural y territorial, con el propósito de ejercer su propio ejercicio de gobierno dentro del territorio resguardado.

Líder de Corazón Bueno, Estrategia de Gobernabilidad en Juradó Saundó

Los mayores, cuentan la transformación histórica del Eyabida de la comunidad de Juradó Saundó de la siguiente manera: en primer lugar, la población se mezclaba poco con la población no indígena y esto hacía que desconocieran el proceso organizativo del Cabildo, en el pasado los procesos organizativos sociales se daban por núcleos familiares, porque la población Eyabida era poca, una familia era dueña de una cuenca y esto era respetado por las demás familias. Dentro del proceso organizativo propio, la educación propia era un tema vital porque la salud del Eyabida dependía de los aprendizajes sobre los conocimientos de los seres de la naturaleza, con esto no existía la necesidad de ir al hospital, todo tipo de enfermedades eran tratadas por los sabios, la espiritualidad y el manejo de las plantas medicinales, fue una forma de prevenir el desequilibrio espiritual y físico. El proceso del gobierno propio, debe ir ligado a la educación propia y entrelazada con el territorio, ya que, es considerado como el ser que permite desarrollar cualquier tipo de prácticas culturales del Eyabida.

Territorio Presente y Pasado, desde el Gobierno y la Educación

La comunidad reflexionó acerca de la realidad del contexto socio-político, cultural, educativo y territorial, bajo estos lineamientos políticos organizativos tejimos un proceso social en beneficio de la misma.

Es importante, tener presente las causas de asistencia dentro de la comunidad y para afirmarlo extraigo un texto del informe del encuentro local, realizado del día 02 de Agosto de 2014, en la comunidad de Juradó Saundó.

En la actualidad, la comunidad de Juradó Saundó cuenta con un territorio delimitado, donde desarrolla sus prácticas culturales y la estructura organizativa propia. La población Eyabida sigue creciendo, generando la necesidad de contar con espacios (parcelas) para

cultivar alimentos, el territorio con el que cuenta la comunidad no alcanza para toda la familia, esto genera problemas para la tierra, porque se siembran los alimentos en el mismo lote, la tierra se cansa y ya no ofrece productos alimenticios de buena calidad, provocando escasez de alimentos para el consumo familiar. (Borja, 2014, p. 2)

Este primer momento, nos llevó a reflexionar sobre cómo estaba el territorio, desde las necesidades que cada miembro de la comunidad mencionada, en este espacio se evidenció que el territorio no puede visionarse sólo desde el pasado o el presente, sino que debe verse en las dos vías, las problemáticas van surgiendo con los cambios generacionales y del territorio, así como lo decían con el cambio de la tierra, ella se va cansando y hay que darle un descanso, así mismo, se va dando un descanso como la hamaca, que va y viene.

Del mismo modo, se habla de un territorio diverso, al que hay que mirar en complejidad, reconociendo que en él confluyen muchos procesos, entre ellos, las miradas de quienes lo habitan y cómo se habita, la comunidad mencionaba que el territorio debe verse también desde el gobierno y desde la educación, en el texto se mencionan algunas tipologías como: “Las disputas territoriales son, por tanto, de significación, de las relaciones sociales y del control de los diferentes tipos de territorios por las clases sociales. El territorio, comprendido sólo como un espacio de gobernanza, es utilizado como una forma de ocultar los diversos territorios y garantizar el mantenimiento de la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y dominados”. (Saquet y Saverio Sposito, 2015)

Debido a esto, se considera al territorio como fuente de vida, porque allí se plasmó la memoria, el origen y las tradiciones de los ancestros, para brindar respaldo teórico a este planteamiento, se cita a Garavito, E. quien señala que:

La gran posibilidad del territorio es no perder la vista, esa relación con lo terrígeno, con las fuerzas mismas de la tierra que en el fondo son las fuerzas de la misma vida, porque lo mismo que decimos de la tierra, se podría decir de la vida en general, cada uno de nosotros tiene una doble presencia de la vida: por una parte, mediante “esta vida nuestra” en la que nos reconocemos, que no controlamos, a la que limitamos, por otra

parte, a través de “esta vida” para el libre flujo de “la vida”, una vida que rompe los límites en los que tratamos de colocar nuestra vida o “esta vida”. (s.f, p.5).

Otra forma de ver el territorio, es desde la educación propia que se fundamenta en los diversos conocimientos culturales, esta misma está ligada al territorio, porque tejemos dentro del mismo y para argumentar pongo en evidencia el siguiente escrito:

“El pensar, la interculturalidad societal a partir del diálogo de saberes y culturas, de la participación directa de los pueblos indígenas en la organización, programación, ejecución y evaluación de la educación, de la autodeterminación y de la etnoeducación, es concretar la autonomía indígena para que la educación les sirva a sus necesidades de reproducción social, étnica y cultural; al mismo tiempo que les permita participar y ser parte de la sociedad nacional en su calidad de indígenas. Esta otra comprensión de la educación intercultural, la conceptualizamos como educación transcultural societal”. (Sandoval y Forero, 2013, p. 45)

Ilustración 6. Resguardo Eyabida

Fuente: Borja (2014)

Ilustración 7. Comunidad Juradó Saundó

Fuente: Borja (2014)

La Palabra como Principio para la Gobernabilidad

Para preparar la ruta hacia la siembra de la semilla, tomé la palabra como principio, por una sencilla razón: para los abuelos, la palabra es un principio considerado como una norma, que permite ser disciplinado, hacer acuerdos y compromisos verbales, los procesos organizativos fueron liderados bajo esta norma y funcionaba de una manera exitosa al interior de la familia y el territorio, otro motivo para ver la palabra como principio dentro del gobierno propio, es el contexto social y territorial, a los mayores no les favorecía estar aplazando las actividades acordadas verbalmente, porque las familias vivían dispersas y en un territorio amplio, no era fácil la comunicación, esto también generaba la necesidad de diseñar una estrategia propia (el guambi) para la buena coordinación y la comunicación entre las familias vecinas.

La palabra dentro de la memoria del Eyabida no se gana de un día para otro, porque tiene su proceso de enseñanza y aprendizaje basado en las tradiciones y prácticas culturales, que hoy en día denominamos como educación propia del Eyabida.

Retomando el principio, de una manera participativa seleccionamos el tema de gobierno propio como centro del proceso de siembra de la semilla, es decir, el proceso de investigación se dio en el marco del gobierno propio. Para lograr la siembra, vi la necesidad de revisar y conectarme con la población, el territorio, el aspecto organizativo y la sociedad, con el propósito de identificar herramientas que me ayudaran a organizar y preparar el proceso de la siembra y así trabajar en el tejido del gobierno propio, todo esto fue dialogado y conversado con los comuneros de la comunidad de Juradó Saundó y los líderes indígenas del municipio de Chigorodó.

El Dialogo para la Gobernabilidad

Dentro del proceso del tejido de la siembra, la dinámica se dio desde diversos lenguajes y miradas, es decir, el dialogo de saberes, entrevistas y escenarios comunitarios, en el marco del proceso organizativo propio, basado con el presente del Eyabida de la comunidad

de Juradó Saundó del resguardo de Yaberaradó, en el municipio de Chigorodó.

En este proceso, se conto con la participación activa de los comuneros, los aportes de la comunidad eran variados, se enfocaron en el contexto del territorio, la educación y el proceso organizativo de la comunidad, basándose en el presente, fue un trabajo exitoso, porque la construcción de este documento fue de una manera integral, como sembrador puse a dialogar y a reflexionar. Es evidente que la cultura del Eyabida sigue presente dentro del territorio, para mantener la cultura en materia de educación y gobierno propio, se han practicado estrategias, donde la articulación de los procesos externos y propios de la comunidad se vea entrelazada, lo cual ha permitido hablar de la escritura del cabildo local, dentro de la comunidad.

CAPÍTULO III

NEUAKUBU¹⁰

En este capítulo, describo los pasos que se presentaron durante el cuidado de la siembra de la semilla, lo hago desde la metáfora del Guambi, como estrategia pedagógica para informar sobre del diálogo con los mayores y la comunidad. El Guambi lo tomo como espacio de aprendizaje.

Mi Preparación como Sembrador, ¿Quién soy?

En el año 1984, el día 11, del mes de abril, a las 4:00 am, nací en el río Salaqui,

---

¹⁰ Cuidar la semilla. Borja (2019)

quebrada Rosendo, en el Municipio de Riosucio, Departamento del Chocó, hijo de Rosmira Domicó y Samuel Borja Durango, a mis abuelos paternos no los conozco, mis abuelos maternos son Cecilia Domicó y Eliseo Domicó. Ocupo el cuarto lugar entre mis hermanos, tengo 5 hermanos hombres y una mujer, hasta la edad de 4 años viví en la cuenca del río Salaquí, mis padres deciden cambiar de domicilio y nos radicamos en la comunidad Congo del Municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia, en este lugar crecí hasta los 7 años, edad en la que quedé huérfano porque mi madre murió a raíz de la mordedura de una serpiente en manos de un Jaibaná, hasta esa edad tuve la oportunidad de estudiar, porque mi madre considero importante el estudio para mí. Después de la muerte de mi madre se hace cargo de nosotros mi tía, Diocelina Domicó, hermana de mi difunta madre, mi padre a los dos meses de haber enviudado decidió rehacer su vida con otra esposa y en manos de mi tía, el estudio no fue prioridad.

A la edad de 12 años, empecé a jornalear en las fincas vecinas para cubrir mis necesidades básicas, esta actividad la realice hasta los 17 años, yo vivía en la comunidad indígena de Guapa Alto y no entendía el proceso organizativo, me parecía pesado y no lo valoraba, pues lo sentía como perder el tiempo.

Me sentí cansado de vivir esta vida de jornal, hasta que un día cuando me encontraba arreando siete mulas en plena Serranía de Abibe, recordé a mi difunta madre y en conversación espiritual con ella, le pregunté hasta cuando iba estar viviendo esta vida de arriero tan difícil, porque esta actividad requería de mucha fuerza física, le pedí que orientara mi vida y que me permitiera otras opciones de vida, después de las conversaciones con ella, me sentí liviano, libre y en mi rostro sentí pasar un aire fresco que me alegró mi vida.

Al poco tiempo, empecé a motivarme y comencé a desempeñar distintos cargos dentro de los procesos comunitarios, representé a los jóvenes, fui coordinador de los viveros para un proceso de reforestación que se daba en el marco de un proyecto en el año 2002, otro cargo desempeñado fue el de secretario del Cabildo local, y en otra oportunidad me eligieron como suplente de Cabildo local, durante este proceso entendí la importancia de la organización, como había tenido un buen desempeño en los cargos locales me eligieron las

comunidades como secretario de Cabildo mayor en el año 2007, ya tenía 21 años de edad, y había vivido dos experiencias amorosas las cuales no funcionaron, mi última relación terminó a raíz del reglamento, en el que tenía decidir si continuar conviviendo con una mujer no indígena o decidía seguir con el proceso organizativo municipal, ya a estas altura le había cogido amor a la organización y opte por seguir apoyando los procesos sociales.

En el cargo como secretario, estuve desde el año 2007 a 2012, durante el transcurso del proceso organizativo logré terminar el bachillerato en el Colegio San Fernando de Apartadó en el año 2010, en el departamento de Antioquia. En el año 2013 inicié a laborar con la Organización Indígena de Antioquia - OIA, ocupando diversos cargos dentro de la Política de Cultura y Educación, que hasta el día de hoy vengo desempeñando.

Retomé mi vida amorosa en el año 2008, decidí rehacer mi vida con una mujer maravillosa, Ana Teresa Vergara Casama con quien tengo un hijo de 8 años, Sebastián Borja Vergara, con ella conviví hasta el año 2013 y por un desequilibrio físico personal terminé mi relación, fue muy duro para mí porque psicológicamente no me sentí preparado, pero pude entender que la vida sigue con o sin el calor del otro, después de pasar lo difícil, me quedé varios años sin volver a enamorarme hasta que llegó el tiempo de encontrarme y conocer la joven hermosa, Sandra Milena Yagarí González, quien actualmente es mi novia, vivo feliz y llevo una vida saludable. Actualmente cuento con el apoyo de mi hijo, de mi padre, de mi hermana, de mis cuatro hermanos, de mi familia y de mi novia.

Hoy me encuentro en el semestre X, del programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en la Universidad de Antioquia, con el fin de cumplir mi sueño de profesionalizarme y alcanzar el objetivo que he planeado en mi proyecto de vida, de joven pensé caminar sobre la memoria de los abuelos del Eyabida, para orientar un proceso donde todos caminemos a reflexionar sobre la realidad del proceso social, cultural y territorial, con el fin de construir una estrategia integral, donde el Cabildo permita, tejer la resistencia y pervivencia del Eyabida.

Como sembrador, me dispuse a la observación y a la escucha, también se requiere de voluntad, de aprender y dedicar tiempo, el aprendizaje y la dedicación dentro del paso de la siembra en este proceso fue importante para el vínculo con el otro, escuchar al otro en silencio facilita la conexión espiritual y luego la física que fue el desarrollo del trabajo comunitario. Nos escuchamos con mucho respeto, esto permitió el encuentro, se abordaron varios encuentros locales, en cada encuentro local se desarrollaba un tema relacionado con el gobierno propio, con el propósito de profundizar y tejer la memoria.

Como sembrador, tuve en cuenta los principios pedagógicos del programa la escucha, la observación, el tejido, el silencio y la palabra dulce, me permitió orientar lo pedagógico, el desarrollo de la planeación y las preguntas orientadoras en la cual se hizo el proceso de la siembra. Es importante diagnosticar el estado del arte de las herramientas y caminos educativos [en este texto la metodología] y para argumentar pongo a dialogar:

Primero hay que reconstruir muchas formas de educar que hoy tenemos, es muy importante desarrollar la educación como un acto pedagógico, porque no sabemos llevar bien el mensaje, es decir yo soy un profesional de la ciencias sociales, todos los profesionales están llegando a las comunidades, pero, ¿cómo estamos llegando?, ¿cómo estamos interactuando?, ¿cómo nos comunicamos?, ¿cuál es el dialogo?, ¿cuál es el grado de comprensión y entendimiento entre una comunidad que está en el campo con un profesional que llega de afuera?. (Cáisamo I. G., 2011)

La metodología de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (LPMT), me enseña como sembrador a buscar y leer diversos lenguajes, no sólo lo propio de las comunidades indígenas, sino también de otras culturas, lo que ha sido un verdadero reto, legitimar el conocimiento ancestral ante el mundo occidental y ponerlo en diálogo. Desde este lugar ubico mi proceso de siembra.

En ese sentido y por la experiencia que tienen los líderes en lo metodológico, es necesario revisar la manera en que los estudiantes, como futuros investigadores y líderes en

las comunidades, van a ir a enseñar y aprender con la comunidad, como van a lograr que el mensaje realmente toque los corazones y las mentes de las personas y más aún cómo lograr que todo lo dicho se transforme en realidades que beneficien a todas las generaciones del presente y del futuro.

La metodologías ancestrales y occidentales, son estudiadas por los educandos para lograr realmente el cambio social en las comunidades, para construir con base a ese conocimiento adquirido en la universidad, las estrategias que logren la gestación del conocimiento mancomunado entre los líderes, ancianos, mujeres y demás miembros que puedan y quieran aportar en la construcción de ese tejido, el reto está en mirar atrás para ser conscientes del presente y poder caminar hacia el futuro sin temor a caer en errores del pasado.

Paradigma Indígena de Investigación

Es preciso abordar mi tema de investigación, desde el sentir y vivir de los pueblos indígenas, por eso me ubico desde el paradigma indígena de investigación, y la entiendo como una forma de investigar lo propio.

El paradigma indígena de investigación, surge como respuesta al proceso colonialista, a la invasión y pérdida de los territorios, acompañado de la destrucción de estructuras políticas, sociales, y económicas de sus habitantes, que provocó un proceso de dependencia económica y política de Occidente. (Chilisa, 2012, p. 55)

Para describir mi proceso de siembra desde el paradigma indígena y dar forma a la ruta metodológica que nombra el programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra como Metáfora de la Siembra, lo argumento con el texto extraído del informe del encuentro local realizado el día 10 de febrero de 2016, en la comunidad de Juradó Saundó.

La metáfora, es entendida aquí como un cuento, una narración donde se visibilizan los

momentos de un proceso (preparar la tierra, seleccionar la semilla, cuidar la semilla, cosechar la siembra). En esta ruta se observan cuatro momentos o partes de la historia, cada momento es a la vez entendido como una espiral en sí mismo, el cual puede tocarse con partes de otro momento, sin perder su foco o identidad propia del momento. (Borja, 2016, p. 2).

En este caso, el pueblo Embera Eyabida aporta desde sus saberes a esta construcción metodológica, el dialogo de la investigación ancestral, en el marco de los lineamientos de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Para argumentar la historia de origen, el Chimbizú (colibrí), cumplía la orden de Ankore para hacer el proceso de investigación.

Para los Emberas, es muy importante conocer y valorar el legado cultural que nos dejaron nuestros ancestros, legado que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Para acercarnos a este conocimiento debemos saber rastrear toda la sabiduría que hay en nuestras comunidades y aprender del Chimbizú (colibrí), quien fue enviado por Ankore, para ver donde escondía el agua Jenzera (la conga hormiga). El Colibrí, en esta importante tarea de rastrear, se dispuso a observar con calma, a escuchar con atención, a conocer muy bien el contexto, a poner en práctica todo lo que Ankore le había enseñado y a mirar las huellas en el camino (Aku Wanda Ili geru o da¹¹). Finalmente en colibrí pudo darse cuenta que la hormiga escondía el agua en el árbol de Jenené, árbol que da la vida y el agua para el pueblo Embera. (Petrona y otros, 2015, p. 26).

Hago una breve explicación sobre el Árbol Jenené, “Para el pueblo Embera el Jenené es el árbol de la vida, según la ley de origen, es a partir de ese árbol que nace el agua, los ríos, los mares y el territorio Embera, es el árbol sagrado, es la vida misma, es la cultura Embera”. (Petrona y otros, 2015, p. 16).

---

¹¹ Refiere: miremos hacia atrás para retomar la memoria ancestro

Estrategia Metodológica desde El GUAMBI

El significado del GUAMBI para la cultura Embera Eyabida, es la abundancia de la alimentación, compartir la buena alimentación ancestral, el intercambio de las palabras entre los sabios y los mayores, la armonización para vivir en hermandad y la estrategia para mantener la palabra, el respeto, la relación y la comunicación permanente del entorno del territorio, para conservar viva la identidad cultural del Eyabida.

El Combite, palabra en castellano o el guambi en palabra materna Embera Eyabida, es una fiesta colectiva, se fundamenta en la memoria y el saber de los abuelos, donde se integran varias familias Eyabida, el Guambi se da en tiempos de cosecha del maíz, en el mes de marzo, mayo y noviembre, también hay guambi para recoger la cosecha, construir un tambo. El guambi es todo aquello que se hace colectivo, se inicia informando a la comunidad o convocando el trabajo comunitario, para el guambi se convoca también la alimentación que se les brinda a quienes lleguen, se brinda a los invitados plátano, arepa de maíz, carne de animal silvestre, pescado, se prepara en sopa o en seco y la bebida es la chicha de maíz, en este trabajo, participan niños a la edad de 10 años en adelante, mujeres, jóvenes, ancianos, sabios y autoridades espirituales, la invitación se hace a través de la visita casa a casa, de lo contrario la familia no participa en dicho trabajo comunitario. Sinigui (2018. Entrevista realizada el 12 de noviembre).

El GUAMBI, es una práctica cultural que viene de generación en generación y se fundamenta bajo la memoria de los abuelos, tiene su propia estructura y tejido acorde a la identidad cultural del Eyabida, diseñada para realizar y buscar alternativas para cualquier tipo de trabajo comunitario, de la palabra, social, territorial y cultural.

El GUAMBI, no solo es para realizar trabajos de campo, sino también para generar el diálogo de saber entre los mayores y sabios, con el fin de reflexionar desde la palabra sobre la realidad de la cultura social y territorial, la buena comunicación y coordinación hace que la palabra verbal acordada en el espacio se respete y se cumpla, como una estrategia que

garantiza la armonía familiar y territorial.

El GUAMBI, se cierra con una fiesta de dos días, como agradecimiento a las familias que participaron en el trabajo, el propósito de la fiesta es compartir en armonía y en hermandad durante dos días, muchas veces los jóvenes se aprovechaban para conquistar a una joven y llevarla a vivir como su mujer, era una práctica cultural para conocer la pareja ideal y los mayores acordaban la palabra dulce, aconsejaban a los dos jóvenes, recordando el respeto entre ambas partes.

Paso para Realizar el GUAMBI

- Definir la fecha acorde al calendario de siembra.
- Invitación casa a casa.
- Alimentación tradicional para los invitados.
- Fermento de la chicha de maíz durante 15 días.
- Desarrollo del trabajo comunitario.
- Armonización

Propósito

- Realizar trabajo de campo para la siembra del cultivo.
- Diálogo desde la palabra entre los mayores y sabios.
- Compartir la hermandad entre las familias.
- Fecha próxima para el trabajo comunitario, que se realiza cuando alguien de la comunidad informa de voz a voz.

Dentro de la práctica guambi, pongo a dialogar las actividades desarrolladas durante el proceso del tejido para la siembra de la semilla, como estrategia metodológica, dado en el marco de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, retomo los pasos de esta práctica cultural, con el fin de articular y tejer el pasado con el presente.

Dentro del ejercicio del gobierno propio, la actividad guambi es una estrategia para realizar cualquier tipo de trabajo colectivo en colaboración, puede ser en lo social y en el campo, es decir, dicho espacio permitía que nuestros abuelos dialogaran de una manera permanente, para reflexionar sobre la realidad del contexto, motivo por la cual retomo esta práctica ancestral, porque la siembra de la semilla fue un escenario que facilitó el dialogo con los mayores y las familias, permitió reflexionar sobre el ejercicio del gobierno propio, que se fundamenta en la estructura Cabildo, considero que es una forma para revitalizar la memoria y las prácticas de nuestro ancestros, al interior de la comunidad y del territorio.

ABA ABAUDE ZHAWA BEDIA UZI¹²

Los siguientes, son los momentos del proceso de siembra, articulados en la metáfora del Guambi, desde el pasado y el presente, como una relación que me ayuda a comprender el trabajo comunitario y la importancia de ponerlo en los espacios comunitarios de mi semilla.

Momento 1: *Definir la fecha acorde al calendario de siembra*, el proceso de la semilla lo relaciono con el proceso que inicié, definir el tema de la semilla de acuerdo a las problemáticas y necesidades que la comunidad planteó, donde yo no me encargara de identificar el problema, sino, analizarlo desde un punto de vista de la comunidad Juradó Saundó.

Tabla 1. Dialogo con los mayores

Fecha y lugar:	02 de Agosto de 2014: Comunidad Juradó Saundó
Tema central	Presentación del programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y reflexión sobre la realidad de la comunidad indígena.
Objetivo General	Generar diálogo con los mayores para dar a conocer el Programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y reflexionar sobre el contexto actual de la comunidad

¹² Refiere paso siembra de la semilla. Borja (2019)

Fuente: Borja (2014)

El dialogo con los mayores, se realizó con el propósito para trabajar las historias y las memorias de los abuelos ancestros, donde llegamos a leer la historia de la creación del universo, en el contexto territorial y las tradiciones del Eyabida, estas historias aún están en la memoria de los mayores de la comunidad, pero como he explicado en varios momentos en el documento, se viene construyendo el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) del Eyabida, este tejido busca materializar la memoria ancestral y convertirla en un material pedagógico educativo, que sirva para la casa del saber de la comunidad.

Momento 2: *Invitación casa a casa*, mí proceso de siembra fue la concertación, la convocatoria y la motivación, para vincular a la comunidad sobre lo que se haría en la siembra.

Tabla 2. Invitación a la comunidad

Fecha y lugar:	20 de Septiembre de 2014: Comunidad Juradó Saundó
Tema central	Territorio presente y pasado: Territorio desde el gobierno y la educación
Objetivo General	Identificar el territorio a través de la historia y el contexto actual de la comunidad indígena de Juradó Saundó

Fuente: Borja (2014)

Las entrevistas individuales dentro de de este proceso, nos aportan información para retroalimentar el proceso de la siembra, pero en realidad se utilizó poca entrevista porque la idea de esta siembra también fue de trabajar con la comunidad, consideré, que desde este proceso, podía trabajar la reflexión colectiva, en este sentido, mostré a la comunidad que si era posible trabajar la reflexión desde una dinámica participativa, es decir, las mujeres, los jóvenes, los mayores, los sabios y los estudiantes, fueron autónomos para aportar y reflexionar sobre el gobierno propio, gracias a estos personajes, se logró construir este

documento que recoge las informaciones suministradas por la comunidad, basadas en el tema del gobierno propio.

Momento 3, *La alimentación tradicional para los invitados y el fermento de la chicha de maíz durante 15 días*, en el marco del diseño de la siembra llega la planeación del tejido, el desarrollo de las actividades con la comunidad dentro del proceso de la siembra, la ruta metodológica y el desarrollo de la estrategia de Guambi, como un paso para saber preparar y hacer bien las cosas, asimismo, es el diseño de la investigación, de cómo llegar a la comunidad, a los sabios, a los mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los docentes, y a la autoridad, esto permite entrelazar la palabra, que permite realizar el diálogo del saber, de una manera exitosa.

Tabla 3. Dialogo, preparación de la siembra.

Fecha y lugar:	10 de Febrero de 2016: Comunidad Juradó Saundó
Tema central	Historia de origen para la gobernabilidad
Objetivo General	Generar el dialogo con los mayores, desde la práctica cultural del Guambi y así poder entender la preparación para la siembra de la semilla

Fuente: Borja (2016)

Momento 4. *Desarrollo del trabajo comunitario*, en este proceso se lleva a cabo el tejido de los saberes de la comunidad, todos ponen sus experiencias en los oficios que saben. Dentro del tejido de la siembra, se llega a trabajar sobre las preguntas de la semilla, se propone el diálogo de los saberes ancestrales desde la palabra, la cual fue abordada a través de la entrevista con los sabios, los encuentros locales donde participaron las mujeres, las autoridades, los docentes y los jóvenes.

Tabla 4. Trabajo comunitario

Fecha y	12 de Agosto de 2017 – Comunidad Juradó Saundó
---------	--

lugar:	
Tema central	La palabra como principio para la gobernabilidad
Objetivo General	Orientar el proceso de la siembra desde la herramienta organizada y así, poder tener un diálogo exitoso con la población de la comunidad

Fuente: Borja (2017)

En los encuentros colectivos desarrollados con la comunidad, se trabajó más que todo para leer los diversos contextos actuales, como el gobierno propio, el territorio y la educación. La participación fue de todos, porque la mayor parte de la población tiene conocimiento sobre el contexto real, que vive la comunidad indígena de Juradó Saundó.

Momento 5. La armonización, dentro del paso de la siembra, se lee la información compartida y recopilada del aporte de los sabios, mayores, mujeres, jóvenes y autoridades, la cual permitió tejer el documento dado, en el proceso de Licenciatura.

Tabla 5. Recopilación de la información

Fecha y lugar:	22 de Septiembre de 2018: Comunidad Juradó Saundó
Tema central	Socializar lo recopilado en el proceso de la siembra
Objetivo General	Presentar lo recopilado de lo investigado sobre el gobierno propio, asimismo hacer el ajuste requerido de la siembra

Fuente: Borja (2018)

Este documento fue construido con la información extraída de cada encuentro local, es decir, los conversatorios de los mayores y sabios fue un espacio clave para este proceso, porque la investigación se dio en el contexto pasado con el presente organizativo propio del Eyabida, muchas de las informaciones de los abuelos ancestros están en la memoria de los mayores de la comunidad, por eso, tener buena relación y acercamiento con los mayores de la comunidad, permite conocer sobre la historia real del Eyabida, es donde es fácil tejer los procesos como sembrador de la semilla, de igual forma, dentro del proceso hay que tener en cuenta lo externo porque hablamos un proceso intercultural, los dos conocimientos se articulan en el presente, donde muchos decimos que la cultura se ha perdido, pero este

documento deja claro, que la cultura se ha transformado de acuerdo al contexto social y territorial resguardado, hoy llamado resguardo.

CAPITULO IV

EDAI NEU¹³

Se menciona a continuación la siembra del proceso de la semilla, concretamente, lo que se sembró, lo que quedó, y con lo que continuamos.

Lectura sobre la Memoria de los Abuelos del Eyabida

En este capítulo, describo el camino que recorrimos sobre las memorias de los abuelos del Eyabida, durante el proceso de siembra de la semilla, cabe resaltar, que no todos logramos caminar y recordar las memorias, por lo tanto, este documento esta tejido sobre el tema del gobierno propio pasado y el presente, el cual esta entrelazado con el contexto de la educación propia y el territorio.

---

¹³ Cosechar la semilla. Borja (2019)

Este proceso de la siembra, deja una huella para seguir caminando sobre la memoria de los ancestros. Dentro de la comunidad, es importante caminar sobre la memoria, como una estrategia para tejer el presente de la historia del origen del Eyabida y así darla a conocer a la nueva generación.

Dentro de la comunidad, aun conservan la memoria de los abuelos del Eyabida que se fundamenta en el conocimiento de los seres de la naturaleza, las tradiciones y las prácticas culturales propias.

Actualmente, la comunidad de Juradó Saundó, ha apropiado la estructura del Cabildo y en el presente contexto lo han valorado, dándole importancia, ya que ha permitido tejer la resistencia y la pervivencia del Eyabida, para así seguir luchando en defensa de la madre tierra y desarrollar las prácticas culturales propias, para mantener la historia y la identidad cultural viva, al interior de la familia Eyabida.

Así mismo, este proceso nos dio a conocer que la memoria de los abuelos ha sufrido una transformación muy acelerada, pero aun sigue allí presente en la memoria de los mayores de la comunidad de Juradó Saundó, por esta razón, se han buscado estrategias para mantener la memoria y garantizar a la nueva generación, la historia del origen y las tradiciones culturales.

Otro logro importante que marca este camino de la siembra, es hablar del proceso de gobierno propio, que se debe entrelazar con el territorio y la educación, estos tres componentes deben ir ligados y tejidos conjuntamente, el territorio para el Eyabida es todo, porque allí se desarrollan todas las acciones culturales y sociales, la educación es la línea para formar personas de corazón bueno y así poder liderar un proceso exitoso para el beneficio de la comunidad.

Un aprendizaje, también es que un proceso socio-político sin historia de origen y sin meta está perdido, para despejar y tener claro todo al respecto, debemos formarnos para tener la habilidad y capacidad de leer los diversos lenguajes que existen en la madre tierra, como una forma de tejer la resistencia de acuerdo a la necesidad cultural del Eyabida.

Socialización del Tejido Construido

Se dio a conocer a la comunidad, sobre el tejido logrado durante el proceso de la siembra, no fue fácil lograr el proceso, sin embargo, este tejido durante la siembra contó la disponibilidad de los integrantes de la comunidad de Juradó Saundó, lo cual, generó la integración y participación activa de los sabios, mujeres, docentes, estudiantes y de la autoridad, para su desarrollo efectivo. Durante el compartir del documento, se notó la alegría de la comunidad, donde resaltan que hay que seguir recordando la memoria de los abuelos, hasta llegar a convertirlo en una herramienta pedagógica que sirva para la casa del saber de Juradó Saundó.

También resalto mi aprendizaje durante el proceso de la siembra, en primer lugar agradecer a todos los comuneros y docentes, quienes estuvieron presente en esta construcción sobre la investigación del gobierno propio de la comunidad indígena de Juradó Saundó. Retomo el siguiente texto del documento: “la pedagogía de la madre tierra, es una estrategia que permite a cualquier persona leer los diversos lenguajes culturales que existen en la madre tierra, el mensaje está claro si comprendemos y reflexionamos sobre el mensaje. Para lograr este aprendizaje tenemos que hablar los principios de la madre tierra, los cuales son: el lineamiento de formación para la vida, formar para la vida consiste en ser de corazón bueno y para cerrar gracias a la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Territorio Pasado y Presente

Los mayores, cuentan que la tierra es la columna vertebral y la diversión para el Eyabida, porque permite desarrollar la cultura, la identidad, el conocimiento propio, la medicina propia, que es lo que realmente hace al ser indígena. Eran territorios muy extensos con abundantes alimentos y ríos sanos sin contaminación, esto permitía una libre

circulación dentro de él, la relación armónica que se generaba entre el ser Embera y la madre tierra, se acogía al cumplimiento de la Ley de Origen, desde esta dinámica el territorio es todo y representa el origen y la tradición del Eyabida.

La situación actual de los territorios indígenas es preocupante, debido a que hoy se ha reducido a resguardos con extensiones muy insuficientes que no alcanzan para todas las familias, estos pequeños territorios hoy sufren una gran presión porque la población aumenta constantemente, debido a esto, se ha acordado unos reglamentos para el uso y manejo sostenible del mismo.

Aunado a lo anterior, se han realizado alianzas estratégicas para articular los procesos sobre el tema de protección de los recursos naturales con instituciones, como el Parque Nacional Natural Paramillo, Corpouraba y el Municipio de Chigorodó, que son competentes para proteger y conservar los seres naturales de la madre tierra. Al día de hoy, muchos de los líderes de la comunidad reciben formación ambiental desde un enfoque externo, la cual se basa en el uso y el manejo del territorio.

Como producto de este proceso, se da el nombramiento del guardia ambiental. Desde el ejercicio del gobierno propio, se procedió a nombrar un guardia social por comunidad, en la cual, la comunidad cuenta con 30 guardias entre mujeres y hombres, cuya función está enfocada en la defensa de la madre tierra.

Existen unas problemáticas relevantes en el territorio, generadas por la situación del conflicto armado, que imponen sus leyes y esto nos permite el libre tránsito de las familias en su territorio, resaltamos algunas de ellas: la disputa del poder territorial, la siembra de mina antipersonas por los grupos al margen de la ley, del mismo modo, los campesinos que tienen parcelas dentro del resguardo, han multiplicado la siembra de los cultivos de uso ilícitos, acciones que van en contravía del equilibrio de la madre tierra.

Todas estas problemáticas las hemos dado a conocer a las instituciones competentes,

para que intervengan y planteen salidas pero a la fecha no hay respuesta alguna.

Sobre el control territorial por parte de nuestros comuneros y comuneras, hemos realizado recorridos sobre la verificación de los linderos, con el propósito de mostrar la autonomía sobre el cuidado y el manejo del territorio.

El territorio actual que ocupamos, se encuentra resguardado, delimitado, deforestado, con necesidad de saneamiento, invadido por actores armados, explorado y en proceso de explotación por el gobierno colombiano para el saqueo de los recursos naturales, contaminado y sin comida silvestre, debido a esto, no existe un equilibrio territorial que garantice la armonía para la población Eyabida y esto hace que nuestros líderes pasen de reuniones en reuniones y en espacios de formación acerca del uso y manejo sostenible de la madre tierra.

Rol de la Mujer

Desde los distintos procesos históricos de los pueblos indígenas, la mujer ha jugado un papel importante en la trasmisión de la cultura y los saberes propios, sin embargo, la colonización y su estructura patriarcal ha permeado nuestra cultura evidenciando inequidades entre el hombre y la mujer, estas desigualdades se reflejan en todos los aspectos de la vida familiar del pueblo Embera Eyabida, donde la mujer solo es vista como ama de casa responsable del cuidado de los hijos y la atención al marido, desconociendo a la mujer como un sujeto de derechos que puede aportar sus ideas y propuestas para el desarrollo político, económico, social, y cultural de la comunidad.

Por vivir las consecuencias e inequidades, surge el proceso que se ha generado desde la política de género de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), donde se notan cambios significativos, que se han generados de los procesos de formación política de las mujeres, por eso hoy se encuentran algunas mujeres lideresas ejerciendo cargos importantes

dentro de las estructuras de gobierno propio y otros escenarios político organizativos, este proceso también ha llevado a reflexionar a algunas autoridades sobre la importancia de las mujeres en la pervivencia cultural con el fin de revitalizar la memoria de los abuelos en el marco del respeto, ya que son tenidas en cuenta en los espacios de decisiones de todos los niveles, locales, zonales y regionales.

Sin embargo, se considera importante continuar con la sensibilización a los hombres de nuestra comunidad, para que le reconozcan a las mujeres su papel de liderazgo en la vida familiar, comunitaria y política, como también continuar con la formación de las mujeres para que se fortalezcan y puedan participar e incidir en todos los escenarios de la vida organizativa de su comunidad, y aprendan a identificar cuando se les está vulnerando sus derechos y cómo aprender a exigir para su restablecimiento y respeto.

CONSIDERACIONES

Como se escribió en la metodología y se ve reflejado en los hallazgos, fue importante planificar y acordar tiempo con los sabios y las sabias de la comunidad de Juradó Saundó, por motivos de las dinámicas de la comunidad (reuniones de la comunidad local, siembra, fiestas y encuentros locales con las instituciones y el cabildo mayor), lo que permitió la disposición del espacio y los tiempos para implementar la metodología pensada para cada encuentro local.

En el presente documento, se pudo dar respuestas a la pregunta inicialmente plantada, gracias a la disposición que los mayores tuvieron frente a mi ejercicio académico e investigativo y también al uso de las herramientas tecnológicas para el registro y posterior análisis de las respuestas y reflexiones de los sabios frente a la pregunta planteada.

Para el Embera Eyabida, el territorio es el eje fundamental del ser indígena que involucra a la espiritualidad y la lengua materna, el cual es desarrollada por la población Eyabida, por otro lado, para el cruce de información, fue importante clasificarlo algunas categorías apoyadas en un bibliografía y en algunos antecedentes, para que permitieran el análisis y la reflexión, sobre la información levantada del dialogo con los mayores de la comunidad.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Dentro del proceso de investigación, se identificaron varios contenidos, que deben convertirse en un espacio pedagógico, para orientar un proceso donde se busque adueñarse de lo propio del Eyabida, donde se involucre desde el más joven de la población hasta el adulto mayor de la comunidad, para esto, el desarrollo de la misma debe llevarse a cabo por las autoridades, docentes y sabios de la comunidad. La casa del saber debe convertirse en un espacio que brinde formación integral, en el aspecto político, organizativo administrativo, ya que, es un tema fundamental, para tener claro estos dos componentes dentro de la estructura del cabildo. El inicio del tejido, se puede hacer desde el contenido resaltado en este documento, este proceso debe tener en cuenta los siguientes pasos: montar los objetivos, el contenido que ya está identificado, la metodología, las actividades y el monocroma, en este inicio del tejido, los docentes son una ficha clave puesto que son aquellas personas que conocen y organizan el plan de estudio. Los planes de estudio deben

ser integrales, no solo se debe formar en el aspecto académico, sino también, deben ayudar a leer los diversos lenguajes culturales, en lo específico, en lo político y lo organizativo, porque allí está el tejido de la resistencia, sobre la lucha de la plataforma política, organizativa, local, municipal y regional.

1. Destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) para empoderamiento y fortalecimiento de la política local de Juradó Saundó
2. Los mayores deben ser vinculados a la casa del saber de la comunidad para que dinamice la memoria de los abuelos del Eyabida.
3. Las sabias deben ser vinculadas a la casa del saber, para que faciliten el tejido de la cestería, enseñar el tejido y así dinamizar la educación propia, ya que esta se encuentra en el tejido.
4. Nombrar un comité de sabios, como estrategia para generar los diálogos de los saberes, donde los mayores tengan espacio para compartir la historia del pasado y el presente del Eyabida, del mismo modo, que se convierta en un espacio de enseñanza y aprendizaje para leer y comprender los diversos lenguajes interculturales.

Herramienta 1

5. En diálogo permanente con los mayores, me di cuenta que aun conservan las historias y la memoria de los abuelos sobre la estructura organizativa propia, el intercambio de los saberes me permitía formular preguntas que me conectaron con la memoria e historia del Eyabida sobre el gobernó propio, ya que la historia real está en la memoria de cada uno de los mayores, en este sentido, el dialogo fue un ejercicio vital para desarrollar la siembra.
6. También llegue a entender que los mayores aún conservan la palabra como principio, porque durante el desarrollo del proceso, los mayores participaron de una manera constructiva y se notaba la disciplina, además, los mayores dicen que la palabra es sagrada porque es un principio y al mismo tiempo representa y califica al ser, es decir, si le promete

algo a alguien debe cumplirlo a la fecha acordada, de lo contrario no tendrá buena referencia ni buena reputación.

Herramienta 2

7. La pregunta como apoyo clave fue ¿Cómo fue el lenguaje pasado con el presente en el marco de la gobernabilidad? durante el tejido del proceso, esta pregunta siempre estuvo allí presente, además nos facilitó profundizar sobre el tema trabajado. El propósito de la siembra, es identificar cómo las tradiciones culturales del Eyabida el presente contexto social y el territorio se han transformado, conociendo estas dos miradas, hay que entrelazar los dos lenguajes diversos para poder consolidar el proceso propio y así fortalecer el gobierno propio de la comunidad de Juradó Saundó.

Herramienta 3

8. La integración y la motivación también fue un instrumento para tejer este proceso, porque en este proceso el contexto territorial hay que tenerlo presente, ya que en muchas venas las cosas no se dan como se visionan, para nadie es un secreto que el territorio tiene la causa de la disputa territorial y esto delimita a la comunidad para poder ejercer el poder de la autonomía como debe ser, por lo tanto no existe garantía alguna.

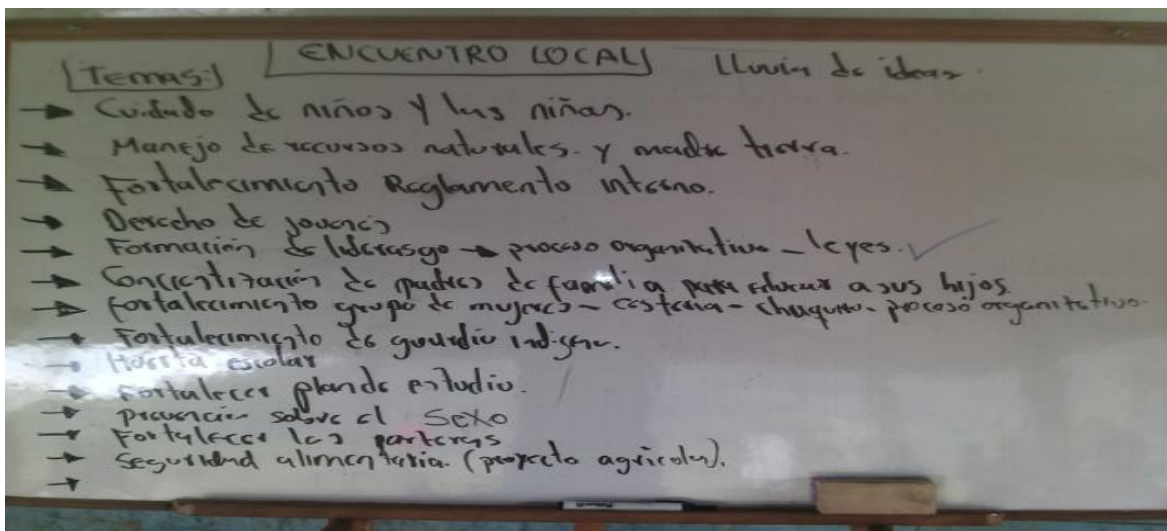
9. Dentro del tejido del gobierno propio, encontré historias tristes, alegrías, angustias, miedos y sueños de las familias, para retomar y revitalizar la memoria de los abuelos, porque creen que la resistencia y el vivir exitoso del Eyabida, se encuentra allí.

10. La transformación de la cultura del Eyabida, tiene su propia historia que marca y deja huellas, ya sea de alegrías o de tristezas, al respecto, la comunidad tiene claro que hay que seguir tejiendo la resistencia en defensa de la madre tierra y vivir como pueblo Eyabida, dentro de un territorio delimitado.

Herramienta 4

11. Otro apoyo clave, fueron las preguntas orientadoras, con las cuales se contó la plantación a cada encuentro local, es decir, antes de llegar, la comunidad organizaba la agenda a trabajar durante la jornada del dialogo con los mayores, esto permitía realizar la actividad de una manera participativa y constructiva.

Ilustración 8. Selección del tema

Fuente: Borges (2016)

Ilustración 9. Encuentro local, comunidad Juradó Saundó

Fuente: Borges (2016)

CONCLUSIÓN

El proceso organizativo, marca que los Eyabida se organizaban por familias, pero hoy es evidente que la dinámica de esta comunidad se ha cambiado y está organizada bajo una estructura de cabildo, sin embargo, el cuidado del territorio dentro de la cultura es una prioridad, ya que, al Eyabida el territorio le permite dialogar y hablar de lo propio, organizarse de acuerdo a la necesidad cultural y mantener fortalecida las prácticas culturales, lo cual hoy es llamado educación propia y se viene desarrollando de una manera distinta al pasado.

El proceso organizativo actual, le permite a la comunidad indígena de Juradó Saundó, participar en los espacio públicos, como los espacio electorales y es una forma de caminar sobre el proceso organizativo e intercultural, considero que es muy importante tener en

cuenta, trabajar las necesidades culturales del Eyabida, porque la comunidad bien o mal está bajo una estructura que requiere hablar del tema de administración, es decir, la comunidad de Juradó Saundó maneja y ejecuta recursos públicos del Sistema General de Participación, donde es muy interesante que la comunidad se incluya en varios procesos y así hablar un tema adecuado para el bienestar de la comunidad, por este motivo, en varios textos, se plantea que la cultura del Eyabida no está perdida, solo ha sufrido una transformación para cubrir y tejer la necesidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arévalo Robles, Gabriel Andrés, Chilisa. (2012). Investigación Cualitativa en educación. (Archivo digital) México: McGraw Hill.

Borja, Jhonatan. (2014) Informe encuentro local, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Jurado Saundó

Borja, Jhonatan. (2/8/2014). Territorio [imagen 4] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: comunidad Juradó Saundó Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Borja, Jhonatan. (2/8/2014). Comunidad [imagen 5] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Juradó Saundó.

Borja, Jhonatan. (20/9/2014). Encuentro local [imagen 6] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Juradó Saundó.

Borja, Jhonatan. (20/9/2015). Un breve trabajo con los estudiantes [imagen 7] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Juradó Saundó.

Borja, Jhonatan. (10/9/2016). Selección te tema [imagen 8] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Juradó Saundó.

Borja, Jhonatan. (10/9/2016). Encuentro local [imagen 9] archivo digital, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Juradó Saundó.

Borja, Jhonatan. (2019) tambo [imagen 3] archivo digital, Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Borja, Jhonatan. (2016) Informe encuentro local, Chigorodó, Antioquia: Comunidad Jurado Saundó.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2015). Concepto sobre educación propia, Cartilla Continuamos Tejiendo Autonomía, Cauca, Colombia: Fuente centro documentación (OIA).

Caisamo, I. G. (2011). Kirincia Bio O Kuita. Medellín (Tesis Doctorado): Universidad de Antioquia.

Docentes de Chigorodó. (2018). Proyecto Educativo Comunitario (PEC) del Eyabida, archivo digital: Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó.

Flores, Cruz, Samuel. (2018). Nación QharaQhara: luchas jurídicas por el autogobierno indígena [video]: Bolivia, 2018.

Garavito Edgar; Tierra y Territorialidad.

Holguín Jorge, y otros. (1990). Cabildos Indígenas – Subtema: Organización, Ley 89, archivo digital, Bogotá, Colombia: www.funcionpublica.gov.co

Rojas, Gustavo y otros. (2017). Plan de Vida, Chigorodó, Antioquia, archivo digital: Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó.

Rojas, Gustavo. (2004). Subregión Urabá de Antioquia [imagen 1] Chigorodó, archivo digital: Cabildo Mayor Indígena.

Rojas, Gustavo. (2004). Resguardo Yaberaradó [imagen 2] Chigorodó, archivo digital: Cabildo Mayor Indígena.

Reyes, Álvarez, Yesid y otros. (2014). Definición y Objetivos, Decreto 1953, Archivo digital, Bogotá, Colombia: <https://www.minjusticia.gov.co>

Maldonado, Gisela. (2014). Localización, Documento Proyecto "Generación de alternativas económicas a comunidades indígenas de Chigorodó, archivo digital: Cabildo Mayor Indígena, Chigorodó, Antioquia.

Petrona, Suarez, Aida y otros. (2015). Historia de Chimbizú: Cartilla Lo que los ancestros nos dejaron Nuestra identidad Embera en el suroeste de Antioquia, Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Petrona, Suarez, Aida y otros. (2015). Nuestra identidad Embera en Chigorodó. Cartilla Lo que los ancestros nos dejaron: Organización Indígena de Antioquia.

Sinigui, Benigno. (Productor) y Borja, Jhonatan (Director) (2018) descripción sobre el Guambi [audio]. Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Saquet Marcos Aurelio y Saverio Sposito Eliseo. (2015). Territorios y territorialidades: Teorías, procesos y conflictos. Rio de Janeiro. Consecuencia Editora.

Tascon, González, Yeny Andrea. (2017). Educación desde el Neepoa (Tesis Maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, archivo digital.

Tascón, Guillermo Antonio y otros. (2007). Gobierno y Administración. Libro Volver a recorrer el camino. Medellín, Colombia: Organización Indígena de Antioquia.

Sandoval Forero, Eduardo Andrés. Educaciones interculturales en México, 1a ed, Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora, 2013.