

Fortalecimiento de la educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal con Resguardo Rio Catrú de la comunidad Emberá Dóbida y el Cabildo Local Embera Dóbida en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia.

Waldo Caizamo Hachito

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

Tutora

Ruth Virginia Castaño Carvajal Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2022

Cita

(Caizamo Hachito, 2022)

Referencia

Caizamo Hachito, W. (2022). Fortalecimiento de la educación propia desde la sabiduría ancestral Emberá Dóbida presente en la pintura corporal con Resguardo Rio Catrú de la comunidad Emberá Dóbida y el Cabildo Local Embera Dóbida en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia.

Estilo APA 7 (2020)

[Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Grupo de Investigación Pedagogía y Diversidad Cultural (DIVERSER). –Madre Tierra

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Centro de Documentación Educación

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda Cespedes

Decano/Director: Wilson Bolívar

Jefe departamento: Bibiana Escobar

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

Dedicatoria

A mi mamá, María Luz Hachito Isabará, dadora de mi vida y sabedora de nuestra cultura.

A mi papá, Adolfo Caizamo Izarama, dador de mi vida y sabedor de nuestra cultura.

A Marisol Pacheco Forastero, mi compañera y madre de mis hijos.

A Juan David Caizamo Pacheco, mi hijo mayor y de quien aprendo y comparto lo aprendido.

A Jhoan Sneyder Caizamo Pacheco, mi segundo hijo. Alegre y amable.

A Jhon Jamilton Caizamo Hachito, mi hermano mayor acompañante en mi camino.

A Guzmán Caisamo Isarama, q.e.p.d., mi tío paterno y mi segundo padre de crianza.

A Agraciada Isarama Mecha, mi abuela paterna quien hasta hace poco compartió sus aprendizajes y me sigue acompañando espiritualmente.

Agradecimientos

A cada una de las mujeres que me han orientado en mi camino y a cada uno de los hombres que han plasmado huellas para seguir fortaleciéndome en mi educación propia desde la sabiduría ancestral de mi pueblo.

A mi Comunidad Indígena de Playita del Resguardo Río Catrú quienes en cada momento han estado dispuestos a caminar nuestra historia de origen y habitarla en cada acto de nuestras vidas.

A los docentes de la Universidad de Antioquia quienes me han orientado en cada paso de lo que ha significado el camino con lo académico, invitándome siempre a enraizarme y sentirme contento de estar siendo Embera Dóbida.

Y a mi asesora, Virginia, por acompañar en detalle el proceso de mi semilla de investigación acercándome a otras, otros y así, tejer lo propio.

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Waranda.....	8
Abstract.....	8
Introducción.....	10
Capítulo 1.Preparación del Terreno.....	13
1.1 Mi historia de vientres.....	13
✚ Mi origen.....	13
✚ Mi estar siendo sembrador Embera Dobida.....	16
✚ Mi relación con mi compañera y mis hijos.....	18
✚ El estar siendo maestro en mi Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dobida.....	19
✚ El estar siendo maestro de vida en el Cabildo local, comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín.....	19
✚ Mis aprendizajes con la Organización Indígena de Antioquia.....	19
✚ Mi encuentro con la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.....	20
1.2 Reseña histórica de la cultura <i>Embera Dóbida</i>	20
1.3 Descripción de la comunidad.....	21
• Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida..	21
• Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín.....	22
1.3.1 Ubicación geográfica de las comunidades.....	23
Alto Baudó, Pié de Pato-Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida.....	24
Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado.	24
Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida.....	24
Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado.....	25
1.4 Socialización a la comunidad- consulta y permiso.....	25
✓ Encuentro con mi comunidad de origen.....	25

✓ Encuentro con las sabedoras y los sabedores.....	26
✓ Encuentro con Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, en San Antonio de Prado de Prado.....	28
Capítulo 2. Organización de la semilla.....	28
2.1 Mi semilla de investigación.....	28
2.2 ¿Por qué es importante mi semilla de investigación?.....	28
○ ¿Cómo se aprende en mi comunidad?.....	29
○ La relación de mi semilla con lo educativo – pedagógico.....	30
○ Aporte a la educación propia.....	31
○ Aporte a la Pedagogía de la Madre Tierra.....	36
○ Aporte a las ciencias de la educación.....	37
2.3 Antecedentes de mi semilla de investigación.....	37
○ Nuestra Lengua Embera Dobida: Significados de vida.....	41
○ Somos territorialidad – Encuentro con lo propio: Pintura corporal.....	42
○ Educación Propia.....	42
○ Sabiduría Ancestral: Significado en nuestra lengua materna Embera Dobida de la Pintura Corporal.....	45
✓ <i>Carenda Jarabu Nau Kipara Nebuba-</i> Los significados de vida de la pintura corporal.....	45
✓ <i>Kipara - jagua</i>	47
2.4 Preguntas de mi semilla de investigación.....	49
○ Pregunta problematizadora.....	49
○ Preguntas orientadoras.....	49
2.5 Objetivos.....	49
2.5.1 Objetivo general.....	49
2.5.2 Objetivos específicos.....	49
Capítulo 3. Cuidado de la Siembra.....	50
3.1 Tipo y enfoque de investigación.....	50
3.2 Participantes de la siembra.....	51
➤ Personas con las que aprendí de mi semilla.....	51
➤ Personas con las que compartí los aprendizajes de mi semilla.....	53
3.3 Técnicas de construcción de información y actividades realizadas.....	54

3.3.1 Técnicas de construcción de información.....	54
3.3.2 Actividades realizadas.....	55
3.4 Consideraciones éticas.....	58
Capítulo 4. Cosecha.....	61
4.1 Educación propia desde la Sabiduría Ancestral <i>Embera Dóbida</i> presente en la pintura corporal con sabias y sabios de mi comunidad indígena de Playita del río Catrú, Alto Baudó, Pie de Pató - Chocó.....	61
✓ Símbolo de mi semilla y su historia de origen.....	61
✓ Vistiendo a nuestra Madre Tierra: Siembra de la jagua.....	62
✓ Origen de la pintura corporal.....	63
✓ Narración del árbol <i>Kipara</i> , jagua, en pintura corporal.....	64
✓ <i>Kipara</i> , pintura corporal.....	64
✓ Historia de la Cultura Embera Dóbida con la pintura corporal.....	65
✓ Taller sobre el dibujo de la pintura corporal.....	66
✓ Historia de trapiche con pintura corporal.....	66
✓ Historia de tejido en nuestra pintura corporal.....	67
✓ Significado de danza con pintura corporal.....	69
✓ Significado ser <i>Jaibaná</i> , médico ancestral, en pintura corporal.....	69
✓ <i>Kipara</i> , jagua, pinta nuestra identidad cultural.....	72
4.2 Propuesta Educativa para el fortalecimiento de la Educación Propia Embera Dobida desde la Sabiduría Ancestral con la pintura corporal.....	75
4.3 Socialización de la cosecha a la comunidad.....	79
4.4 Reflexiones finales - recomendaciones.....	80
4.4.1 Reflexiones finales.....	80
4.4.2 Recomendaciones.....	82
Capítulo 5. Bibliografía y cibergrafía.....	83

Resumen

Esta semilla de investigación plantea las posibilidades de escrituras otras que dan cuenta de la memoria ancestral desde la ley de origen y la importancia de tenerlas presente en cada acto de vida. Memoria que habita en nuestras sabedoras y sabedores tejiendo como metodología la investigación desde las raíces, el volver a recorrer el camino de nuestras ancestras, ancestros. Indaga desde la pregunta metodológica ¿cómo fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal con Resguardo Rio Catrú de la comunidad Embera Dóbida y el Cabildo Local Embera Dóbida en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia? reconociendo distintos lugares y necesidades de fortalecer nuestra educación propia Embera Dóbida desde escrituras otras situadas en nuestra pintura corporal.

Palabras claves: Pintura corporal, sabiduría ancestral, educación propia

Waranda

Chabu chita idipanunda ocheruda biara budicarea machia cabadikarea curinsia naedabena jamaunba dayi drua bedearadeba maunba ninabiada akudida urupanadida idia ebaride nurima. Kurincia namabu dayira chondranran mamaunba droanran capanunda naun ikidade kurinciada idipanunda naun druadeba, jindea uwanida odea acudida dayiran chondraranda, droanranda. Jurupanunda nau kurincia ¿samasa puyadida jadeapanunda dayirandeda naun dayira kurinciada naedabena dachira Dobidada ididea kiparaba naun do Katude dayi puru Dobidaranda maun chiwara ambari dobidada nama drua San Antonio de Prado, Medellin, Antioquia? Acuida marimaria anchi panunda man miachuburia duanunda caribadikarea dayiran kurinciada doibidaranda naun awaru nebudeba buda dayira kiparadeba.

Bede sui: soai kakua, kurincia naedabena, jaradeapanun dachirande

Abstract

This research seed explores the possibilities of other writings that account for the ancestral memory from the law of origin and the importance of keeping them in mind in every act of life. Memories that dwell from our wise men and women, weaved as a methodology research from the roots,

retracing the path of our ancestors. Memories that dwell from our wise men and women, weaved as a methodology research from the roots, retracing the path of our ancestors.

Inquire from the methodological question. How to strengthen the own education from the Embera Dobida's ancestral wisdom, present in the body paints of Resguardo Rio Catrú Embera Dobida's community and Cabildo Local Embera Dóbida in San Antonio de Prado, Medellin, Antioquia? Acknowledging different places and the necessity to make Embera Dobida's education stronger from the scriptures located in our body paints.

Keywords: Body Paint, ancestral wisdom, own education.

Introducción

Fortalecimiento de la Educación Propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida presenta en la pintura corporal un entretejido entre dos lugares que se acercan mediante la propuesta de caminar escrituras otras desde la sabiduría de nuestras sabedoras y sabedores que han acompañado este proceso. Al hablar de dos lugares me situó como Embera Dóbida, hablante de mi lengua materna, en mi Resguardo Río Catrú en el municipio Alto Baudó Pié de Pato, Chocó y en el Cabildo Local, en proceso de conformación, en el municipio de Medellín, Corregimiento San Antonio de Prado. Cabildo local que nos ha ido acogiendo, por situaciones de desplazamiento forzado, en otro espacio de vida habitado en otrora por nuestras ancestras, ancestros.

Cabe anotar la importancia de nuestra Pintura corporal, situada en nuestra sabiduría ancestral desde la cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad, esto es, desde la ley de origen que ha orientado nuestra identidad cultural como Embera Dóbida para mantenerla presente en cada acto de nuestras vidas y así, fortalecer la educación propia.

Educación propia que le da lugar al camino, camino que nos invita a estar siendo Embera Dóbida desde nuestra lengua materna, nuestra identidad cultural que se plasma en nuestra pintura corporal.

Quiero nombrar a cinco de tantas sabedoras, sabedores de mi Comunidad Resguardo Río Catrú que han acompañado la selección de la semilla, la siembra, el cuidado y la cosecha. Mi abuela paterna, q.e.p.d, habitó con nosotros hasta sus 98 años y hace poco partió a uno de nuestros mundos Embera en septiembre 2022, Agraciada Izarama Mecha, partera, tejedora de cestería, médica tradicional, cantadora, música, experta en la pintura corporal, sembradora y aprendiz de nuestra Madre Tierra. De igual manera, mi madre, María Luz Hachito Isabaré, partera, médica tradicional, practicante de la pintura corporal, maestra en mi Comunidad desde nuestra Educación Propia a las nuevas generaciones Embera Dóbida y en un diálogo tejido en el silencio, la escucha, la observación, desde el corazón bueno de nuestras historias de origen con nuestra Madre Tierra. Por otra parte, mi padre, Adolfo Caizamo Izarama, médico tradicional, jaibaná de mi Pueblo en una estrecha relación con el mundo espiritual, sembrador de la diversidad en cultivos siguiendo los ciclos de la luna, el sol, la lluvia que también teje en nuestro tejido corporal. También en este proceso he caminado con mi hermano mayor Jhon Jamilton Caizamo Hachito, desde el fortalecimiento de pintura corporal con jagua, *kipara*, en la relación con la danza nuestra y finalmente, en este volver a recorrer el camino con nuestros seres espirituales, con mi tío Guzmán

Caisamo Isarama, q.e.p.d., quien me ha acompañado con su sabiduría ancestral y desde su palabra en lengua materna en todo este caminar.

Es así que, la pregunta de la semilla de investigación ¿cómo fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida con la pintura corporal en el Resguardo Rio Catrú y en el Cabildo local, Corregimiento San Antonio de Prado? se entrelaza al objetivo general desde el fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida en la pintura corporal en ambos espacios de vida con nuestra Pedagoga, Madre Tierra y siguiendo la ruta pedagógica: Origen, Interferencias, Sanación y Protección acompañados de sus principios orientadores, principios didácticos Madre Tierra: Silencio, escucha, observación, tejido, palabra dulce, corazón bueno.

Además, con mis sabedoras, sabedores se ha caminado escuchando las historias de origen presentes en la pintura corporal volviendo a recorrer el camino de nuestras ancestras, ancestros, (Cáisamo, 2012) en un proceso de investigación desde las raíces (Green, 2011) siguiendo el método de los significados de vida (Green, 2011) que emergen de la sabiduría ancestral, esto es, Cosmogonía, historias de origen, Cosmovisión, saberes y prácticas ancestrales y Espiritualidad, ciclos de la vida desde las ritualidades que nos convoca.

De ahí que, se presenta la escritura en cuatro capítulos. El primer capítulo nos muestra la preparación del terreno y con él, el sentido de lo que estamos siendo como Embera Dóbida desde las historias de los vientres Madre Tierra, ancestras que nos han donado su memoria en un espacio de territorialidad unidos con la espiral en movimiento de la vida. El segundo capítulo, Organización de la semilla nos recuerda la importancia de nuestra pintura corporal y el camino recorrido por otros, otras en las escrituras otras que retroalimentan la educación propia y con ella, el enraizamiento con nuestra Pedagoga, Madre Tierra. Enraizamiento de la memoria desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida que orienta la vida de nuestro Pueblo. El tercer capítulo, Cuidado de la Siembra, se ha caminado de la sabiduría de nuestras sabedoras, sabedores que han plasmado desde la tradición oral y la sabiduría práctica en cada acto en la comunidad el fortalecimiento de nuestra educación propia desde nuestra sabiduría ancestral con las escrituras otras, pintura corporal; de igual manera, se presenta la investigación desde las raíces y el método de los significados de vida (Green, 2011) y caminar desde el corazón bueno (Cáisamo, 2012). Por último, el cuarto capítulo, Cosecha, plantea una red de posibilidades que emergieron de la tradición oral y la sabiduría práctica expresada por las sabedoras Agraciada Izarama Mecha, María Luz

Hachito Isabaré y los sabedores Adolfo Caizamo Izarama, Jhon Jamilton Caizamo Hachito y Guzmán Caisamo Isarama y otras, otros sabedores Embera Dóbida, Luripe Isarama, Martha Ligia Forastero Isarama, Basilio Hachito Isabaré, Luz Mila Caizamo Hachito, Rosaine Caizamo Izarama, Eulalio Pacheco Hachito, Simona Hachito Isabaré, Epicacio Pacheco Caizamo, Ufelía Isabaré Izarama, Beltrán Hachito Isabaré, Davilio Caisamo Isarama, Carmencia Caizamo Hachito, y Salamón Hachito Isarama, quienes me acompañaron en conversaciones personales mientras hacíamos de acuerdo a la práctica ancestral propia de cada una/cada uno participando del fortalecimiento de la Educación propia desde la sabiduría ancestral con la pintura corporal Embera Dóbida.

Capítulo 1. Preparación del Terreno

1.1 Mi historia de vientres

Mi origen

Mi padre Adolfo Caizamo Izarama y mi madre María Luz Hachito Isabará se conocieron en la Comunidad Indígena Santa Catalina de Catrú. Ellos dos estudiaban en la misma institución en esa comunidad. A medida que iban creciendo se fueron queriendo en una relación sentimental. Cuando mi madre tuvo la primera menstruación a la edad de 12 años, ella se fue directamente para su casa, al territorio en la quebrada *Arradó* y se retira de la escuela primaria. A los ocho días, mi padre se va detrás de ella para ir a hablar con los padres y ahí se organiza el compromiso, ese día simplemente se entregaron verbalmente, pero tuvieron que esperar seis meses para poder dormir juntos. Durante ese tiempo de seis meses mi padre tenía que invertir en el trabajo colaborando al suegro, sembrando cultivos de plátanos, cazando en el monte, labrando canoa u otros tipos de trabajo. Ya a los seis meses una mayora y un mayor le entregan a mi querida madre, dándole la mano, para que la pareja perdure y para que construyan una familia digna.

Mi madre dice que la primera relación fue muy complicada y también dice que ellos dos no tenían mayor experiencia para tener una relación de pareja, es decir, eran vírgenes; por eso tomaron la decisión de casarse en una iglesia católica. Luego mi madre queda en embarazo. El primer hijo fue una mujer. Ella tuvo siete hijos, cinco vivos, tres mujeres, dos hombres; y dos que fallecieron, un hombre y una mujer. Todos los hijos nacieron en la quebrada *Arradó*, en una casa de tambo de palma. Ninguno de los que estamos vivos fue al hospital, sino que fue parto natural. Desde el inicio de la historia de mis padres se quedan un buen tiempo en la quebrada *Arradó*, criando y manteniendo a los hijos con los alimentos puros de la naturaleza, los plátanos, el maíz, el pescado, y otros. Luego se trasladan a la comunidad indígena de Playita, para seguir formando más familia en el territorio *Emberá Dóbida*.

Mi madre dice que a partir del embarazo mío empezó a cuidar, a través de la inducción de la mayora, para que el niño creciera en buen estado de salud. No consumía ningún alimento que no fuera propio, sólo recibía algunos apoyos de la familia, pero mi padre estuvo todo el tiempo pendiente de lo que ella necesitara. Entonces la siguiente recomendación era que no podía pelar el coco, ni alzar cosas pesadas, no ponerse collares ni manillas, es decir, nada en el cuerpo. Porque si no cumplía las reglas de los sabias-sabios, el niño nacía con algunos defectos como cabezón, boca

grande, pie o mano torcida, entre otros. Por eso cuando ella quedó en embarazo le tuvo que pedir mucho apoyo a la familia y al espíritu de las plantas de la naturaleza.

Otra recomendación que mi abuela le hizo a ella, que no podía alimentarse tanto, porque a medida que consume la comida, el crecimiento del bebé se aumenta, por eso a algunas mujeres se les dificulta en el momento de nacer el niño. Cada día que crecía el estómago mi madre siempre sobaba con agua con plantas, para que no le diera tan duro en el momento de tener el parto del niño. También dice que el vientre es el primer mundo para los seres humanos, es donde el hombre empieza a concentrar el conocimiento, es decir, la memoria, para poder construir el mundo en el momento cuando sale del vientre. El vientre es la base principal para todos los seres de la naturaleza, y a la vez es un lugar espiral, ahí está la memoria para continuar el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, y además para que no olvidemos la semilla o la huella de nuestros ancestros en el diario vivir en el mundo. El vientre es sagrado porque la madre es la que hace resistencia en el momento de construir a sus queridos hijos, al cargar, al cuidar, y al brindar el amor.

Me cuenta mi madre que mi placenta está sembrada en el resguardo de la Comunidad Indígena de Playita del Río Catrú, a una distancia de 10 minutos de la comunidad. Cuando nací me amarraron el cordón umbilical y lo observaron para ver si no tenía enfermedad en el ombligo. Luego a los 20 minutos salió la placenta y cortaron el cordón umbilical. Desde el momento en que cortaron mi ombligo, la sabia Agraciada Isarama Mecha empezó a raspar diferentes huesos de animales para poder armonizar mi ombligo durante ocho días, hasta que culminé de sanar el ombligo con ese polvo de los huesos de animales. Estos rituales que le hacen al niño son para que crezca una gran persona con dignidad, trabajador, sin pereza, ser responsable en sus actos, inteligente, útil para la familia y para la sociedad. Luego se envolvió la placenta con el cordón umbilical en una hoja de plátano para llevar a enterrar; pero antes de enterrar mi familia se armonizó y buscaron una semilla de un árbol fino para sembrarlos juntos, la placenta y el árbol. Eso lo hacen para que el niño crezca como una persona con una actitud de gran responsabilidad para el futuro de la vida. Luego, a los días, se hace una revisión para ver si la semilla si está creciendo, a medida que iba creciendo el árbol, mis padres se acercaban hacia esa semilla para pedir conocimiento para que el niño siga creciendo como el árbol y así tenga una forma de vida digna.

Mi madre dice que mi primera relación con la naturaleza fue en la siguiente forma:

* En el primer momento al nacer recibí el frío del agua con sangre.

- * En el segundo momento el frío del aire o el viento.
- * En el tercer momento la tierra, o sea el cuerpo o la mano de mi abuela.
- * En el cuarto momento el calor de mi madre y luego de mi padre, es decir, el sol.
- * En el quinto momento el alimento, la leche materna de mi madre.

Así, mi madre me cuenta la relación con la naturaleza, ya que con el proceso de crecimiento fui tejiendo como un sistema de exploración con la tierra, con el aire, con el fuego, con el agua, con la naturaleza y con el cosmos.

Pero mi madre también dice que el primer mundo de la naturaleza con el que me relacioné y que estuve, fue en el vientre y el segundo mundo es en el que vivimos hoy en día. Por eso mi madre me deja un mensaje “tú eres mi hijo y nunca vas a dejar de dormir si continúas respetando el lugar de mi placenta porque al caer el sol se volverá al mundo oscuro del vientre”. También cuando hablamos de la naturaleza no está refiriendo a otro mundo sino al cuerpo de uno mismo, por la importancia de tener amor hacia el cuerpo y seguir amándolo durante toda la vida. Este amor hacia el cuerpo es una educación donde el ser humano se puede demostrar la ética de la Madre Tierra.

En un acercamiento a la historia de mi familia, presento el siguiente esquema que despliega la mayoría, nombres y apellidos propios Embera Dóbida y que al nombrarlos los hago presentes en mi historia, los reconozco y reconozco el tejido de relaciones presentes entre ellas, ellos desde una territorialidad transitada por nuestra Cultura Embera Dóbida, cultura caminante y en una compartencia de la palabra y de las formas de encontrarnos para la pervivencia de lo que hemos tejido con nuestra Madre Tierra.

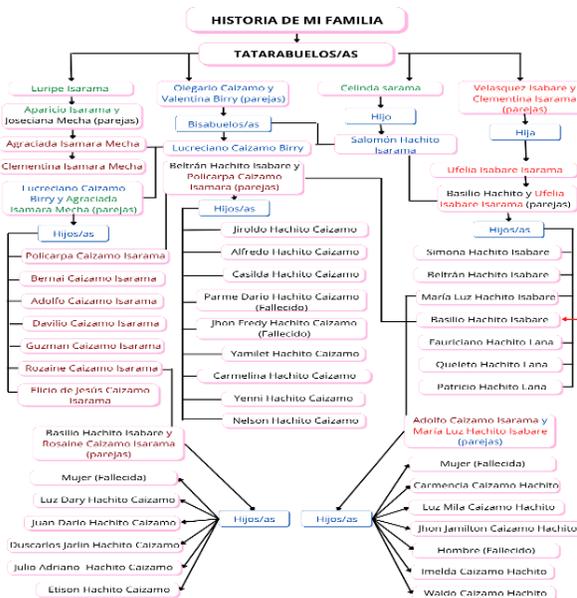

Figura 1. Cuadro historia de mi familia. Waldo Caizamo H. (2018)

Mi estar siendo sembrador Embera Dobida

Mi nombre es Waldo Caizamo Hachito. Soy Emberá Dóbida de la Comunidad Indígena de Playita del Río Catrú, del Municipio de Alto Baudó, Pié de Pato, en el departamento del Chocó. Nací el 12 de agosto de 1988, en la quebrada de Arradó del Río Catrú, en un lugar conocido como La Peña cerca del nacimiento de la quebrada Caracol y en ese centro espiral también se encuentra sembrada mi placenta y mi cordón umbilical. Me criaron en ese lugar en zona montañosa con abundante alimentación y cultivos ancestrales como plátanos, bananos, primitivos, chicha de maíz, cañas, carnes del monte y pescados. A la edad de 5 años me llevaron a vivir a la Comunidad Indígena de Playita del Resguardo Río Catrú, que queda a 10 minutos retirado del lugar de mi nacimiento, para continuar mi proceso formativo de la educación básica primaria en la Escuela Rural Mixta de Playita en el Río Catrú, lugar selvático. Empecé a estudiar en el grado transición en el año 1999, hasta el quinto de primaria en 2003.

En ese tiempo el territorio estaba con muchas riquezas de ríos, de alimentos, de cultivos, de peces, de siembras, hasta que llegaron nuevas personas a iniciar el proceso organizativo de la comunidad. A partir de ese momento fue aumentando la población Emberá Dóbida y se siente la disminución de los alimentos y la siembra de los cultivos. No solamente fue por el aumento de las familias, sino que al multiplicarse el número de personas empieza la indisciplina en la territorialidad. También en ese lugar aprendí a hablar mi lengua nativa oral con mi mamá y mi papá.

Continúo viviendo en esa comunidad y a la vez desde ahí empiezo a construir mi forma de vida. Durante ese largo camino aprendo de mis padres, que me enseñaron a pescar con el alambre, con anzuelo y también me llevaban a la finca de los cultivos de plátanos, de banano, y cómo se debe preparar el terreno para sembrar variedades de semilla en una tierra.

Cuentan mis padres que me gustaba mucho jugar con el balón, todo el día no paraba de jugar, hasta se me olvidaba comer. También me gustaba estudiar, cada que me pedían que hiciera un mandado me pegaba al cuaderno para no hacer el favor, salía con la excusa de que tenía tareas y mis padres no me molestaban más, me dejaban sano. A veces cuando me sobrepasaba por desobediente, mi papá me regañaba hasta llegaba a pegarme con una cabuya del monte, y yo era tan frágil en ese tiempo que con ese golpecito me enfermaba por el dolor. Mi madre hermosa que tanto me quería me defendía, alegaba con mi papá por haberme pegado. Además, en ese tiempo mis padres tenían muchas crías de cerdos, crías de gallinas y crías de patos. Y yo era feliz viendo

esas crías de los animales. Yo era el último hijo de la familia y todo lo que pedía a mis padres me lo daban en la mano.

El sueño de mi madre era que los hijos siguiéramos estudiando sin problema, con una vida llena de alegría; por eso ella me hace un baño con plantas para que no piense muy temprano en edad hacia la mujer, así ella continúa haciendo ese tratamiento para que yo como semilla llegue a ser un gran líder de la familia.

A partir de la edad de 10 años de edad, mis padres se dedican a enseñarme sobre el trabajo y me llevan a las prácticas a trabajar, relacionar con la tierra, con la naturaleza, con las herramientas de trabajo. No es fácil estar frente a la preparación de terreno, a la tierra, a la semilla y a la naturaleza. Hasta me acuerdo cuando al cargar la semilla en una canasta era muy pesado, también al cortar un árbol con un hacha era difícil. Luego en la edad de 15 años me trasladan a Medellín - Antioquia en el año 2003 donde mi tío Guzmán Caisamo Isarama, para estudiar el grado sexto de la secundaria en el Colegio Parroquial Juan Pablo II. Duré seis años para graduarme como Bachiller Técnico Especialidad Informática en el año 2009.

Iniciando el grado undécimo desde el principio del año ingreso a una carrera técnica en sistemas, en la Institución Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez en Bello – Antioquia. Esta técnica de estudio la hice con el apoyo del coordinador Diego León Rodríguez Zapata del Colegio Parroquial Juan Pablo II, en Bello-Antioquia.

Luego la Comunidad Indígena de Playita me da oportunidad de trabajar como docente de primaria en el año 2010. En esa época solo había una escuela de primaria, trabajé un año por contrato a término fijo con la Diócesis de Istmina – Chocó.

De ahí salgo nuevamente hacia Medellín, pero ya me sentía aburrido sin hacer nada. Mis opciones era seguir estudiando en la universidad, pero esa oportunidad de continuar estudiando no me la dieron, me sentía solo sin apoyo de nadie, tanta tristeza sentía que me fui a regalar mi vida al Ejército de Colombia.

Ingreso al Batallón Pedro Nel Ospina, presento el examen médico, salgo apto para continuar como aspirante del ejército de Colombia. Me quedo un mes y medio en el Batallón Pedro Nel Ospina recibiendo inducciones teóricas de entrenamiento de las normas y reglamentos de la institución. Luego me llevan a las prácticas de combate a Santa Rosa de Osos, Batallón Biter N° 4. Ahí me quedo un mes y medio entrenando para completar los tres meses como aspirante del Ejército de Colombia. Por ahí derecho hago juramento de bandera para hacer parte del Ejército de

contraguerrilla, para patrullar en la selva de Colombia. Salgo a vacaciones por quince días y al regreso me mandan a patrullar durante cuatro meses en las montañas de Guadalupe, Titiribí, Belmira, Yarumal, Campamento, Antioquia, todo el Urabá Antioqueño, en Pasto-Nariño, Granada-Meta, y en Cauca. Luego me mandan a la fuerza militar de marina como prestado. En esa institución hago recorrido por varias zonas de Colombia, estuve en Buenaventura, en Quibdó-Chocó, en Magdalena y Panamá en la zona del Darién.

Prestando servicio militar duré 24 meses, tuve siete combates, en la selva cinco veces y en el mar dos veces. Así fue mi vida en la fuerza militar. Aprendí a valorar la vida, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos.

Ya en la vida civil empecé a trabajar en una empresa, Antioqueña de Porcinos. Estando en esa empresa en el año 2014 ingresé a la Corporación Universitaria Corunamericana en ingeniería de sistemas, hice tres semestres y no pude continuar por falta del recurso económico.

Luego presento la prueba de admisión, en el suroeste de Antioquia, a la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, para seguir estudiando carrera profesional.

Mi relación con mi compañera y mis hijos

Mi compañera Marisol Pacheco Forastero, Embera Dóbida, hablante de la lengua materna y hablante de la segunda lengua, el castellano. Nos conocimos en la Comunidad Indígena de Playita del río Catrú, el 24 de diciembre de 2009, en esa fecha estuve celebrando mi graduación de Bachiller Académico y en Media Técnica en Sistema, donde fue mi cuarto paso de camino para seguir en la carrera profesional.

Allí, nos enamoramos. Empezamos a convivir como unión libre para formar familia dentro de la comunidad Emberá Dóbida del Resguardo Río Catrú.

En 2010, Marisol quedó embarazada. El primero de abril de 2011 nace nuestra niña, Julieth Isabel Caizamo Pacheco. A los ocho días de estar con nosotros, muere. Nuestra hija fue acogida por el corazón de nuestra Madre Tierra para seguir sembrando espiritualmente.

En 2011, nuevamente Marisol queda embarazada. El 5 de septiembre de 2012 nace nuestro segundo hijo, Juan David Caizamo Pacheco. Actualmente tiene 10 años y está cursando grado cuarto en la Institución Educativa Carlos Betancur, Corregimiento San Antonio de Prado.

En 2013, por tercera vez, Marisol queda embarazada. El 5 de julio de 2014 nace nuestro tercer hijo, Jhoan Sneyder Caizamo Pacheco. Actualmente tiene 8 años y está cursando grado segundo en la misma institución de su hermano.

Actualmente, vivimos juntos, convivimos con alegría. Nos ayudamos mutuamente. Aprendemos juntos. Marisol y mis dos hijos, me han acompañado en este proceso de siembra, cuidado y cosecha de nuestra semilla de investigación. Reconozco lo que ha significado la responsabilidad tan grande de sostener en todo sentido nuestra familia.

Los niños nacieron en el Hospital General, en el Municipio de Medellín – Antioquia.

✚ El estar siendo maestro en mi Resguardo Rio Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida

Aunque ya lo mencioné en mi estar siendo sembrador Embera Dóbida, ejercí mi labor de docente en mi Comunidad en el año 2010. Acompañé un grupo mixto, de transición hasta el quinto de primaria durante un año. Fui docente en lengua materna Embera Dóbida y realicé un trabajo integrando actividades de conteo, interacción con la segunda lengua, la lengua castellana con lo que contamos en la vida de nuestra Comunidad.

En 2018, volví como docente al Resguardo. Acompañé un grupo de sexto grado hasta undécimo grado. Orientaba clases de tecnología informática. También en el área agrícola y en el cuidado y manejo de los animales. Allí estuve un año.

✚ El estar siendo maestro de vida en el Cabildo Local, Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín.

Inicié en el año 2012 como maestro de vida. Sin pago. Acompañaba a los estudiantes indígenas en las distintas instituciones del Corregimiento San Antonio de Prado para la inclusión, siendo intérprete entre la lengua materna, Embera Dóbida y la lengua castellana ante los docentes de las distintas instituciones.

En 2020, tiempo de pandemia, comencé un trabajo sistemático de talleres relacionados con la pintura corporal contando con sabedoras y sabedores de mi Cultura asentados en el Corregimiento. Proceso educativo propio que continúa hoy.

✚ Mis aprendizajes con la Organización Indígena de Antioquia

He aprendido el sentido y el significado que tienen los procesos organizativos en el departamento de Antioquia. Es la O.I.A, quien me ha dado el aval para estar en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra por el convenio con la Universidad de Antioquia.

Cuatro son los principios de la Organización: Tierra, Autonomía, Unidad, Cultura. Ha sido un proceso histórico de la reivindicación de nuestros derechos como actores sociales de la sociedad colombiana.

✚ Mi encuentro con la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

En 2017, me enteré de la Licenciatura por mi tío Guzmán Caisamo Isarama, quien hacía parte del colectivo docente y era quien había realizado, con otras, otros, el proceso del convenio OIA – Universidad de Antioquia.

Me presenté porque era importante volver a recorrer el camino de nuestros ancestros (Cáisamo, 2012). Camino de Resistencia. Resistencia de asumir un compromiso de hacer parte como aprendiz de nuestra Madre Tierra, la gran pedagoga; cuidar las aguas; sembrar y cuidar los árboles, comer con autonomía, vivir con autonomía, hablar nuestra lengua materna, cuidar a las niñas, las mujeres, en especial. Y con ellas, a nosotros. Este camino fue el que emprendí y sé que es un camino de vida.

1.2 **Reseña histórica de la cultura *Emberá Dóbida***

En distintas conversaciones y lecturas me he acercado a las preguntas que se generan alrededor de ¿quiénes estamos siendo los Emberá? ¿de dónde venimos?, ¿qué lugares habitamos?, ¿cómo nos nombran y nosotros cómo nos nombramos? ¿por qué Emberá Dóbida? Veamos lo que nos cuenta el maestro Guzmán Cáisamo Isarama (2007), mi tío, en *Kirincia bio o Kuitá* (“Pensar bien el camino de la sabiduría”):

En la actualidad, la palabra Embera sigue siendo la más usual para nuestra autodenominación y autorrepresentación como personas que somos, aunque tengamos variaciones dialectales, pero seguimos siendo de un mismo tronco lingüístico denominado para nosotros pueblo Embera y no “Chokó” o “chocoes”, como nos han querido clasificar algunos investigadores. Defiero de esta denominación porque la palabra Chokó significa “cántaro o tinaja donde se deposita la bebida de maíz para su proceso de fermentación”. Tal vez esta práctica cultural fue la más visible y usual que vieron los españoles en la vida Embera y nos llamaron “Chokó”, así como nos denominaron “indio” cuando llegaron a América, porque creyeron que habían llegado al territorio del continente índico.

Geográficamente nos encontramos desde la provincia del Darién, en límites con Panamá, hasta la frontera de Ecuador. De acuerdo con nuestra ubicación, nos nombramos de distintas maneras. Por ejemplo, Wounaan, quienes viven por el río San Juan y sus afluentes

en Chocó, hasta el Valle del Cauca y Nariño; Eperara y Siapirara, quienes Cauca. En Antioquia y Chocó nos encontramos tres grupos: Oibida o Chamí, Dóbida y Eyabida. Demográficamente, el pueblo Embera representa un alto porcentaje de población indígena en el país (sesenta y seis mil de una población total de ochocientos mil aproximadamente) (Medellín y Fajardo, 2005:349), ubicados principalmente en el occidente colombiano, pero también hay población Embera en Córdoba y Caquetá. (Cáisamo, 2007:216)

-Embera Dóbida. La palabra do significa “río”; por tanto, traduce literalmente “gente de río” o “personas que viven a orilla de río”. Somos la gente cuyo eje de vida gira en torno al río; nuestras casas y huertos están a orillas del río; allí la pesca es una actividad permanente. En algunas partes, no en todo resguardo, también se hace recorrido de cacería. El transporte es obligatoriamente por vía acuática, para lo cual la mayoría de los hombres son especialistas en labrar canoas y canaletes (remos), aunque ya en estas últimas dos décadas la gran mayoría ha accedido al uso de motor fuera de borda para movilizarse más rápido de un lugar a otro. Los pueblos Embera Dóbida se encuentran en su mayoría ubicados en los municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia), Río Sucio, Alto y Bajo Baudó (Chocó). (Cáisamo, 2007:217)

1.3 Descripción de la comunidad

- **Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida**

La Comunidad Indígena de Playita el Resguardo del Río Catrú, fundada el 17 de agosto de 1987, zona selvática, territorio por explorar.

Sin embargo, ahí ya vivíamos los Embera Dóbida: los ancestros vivían en comunidad y en lugar selvático. Con un clima tropical. También el territorio, habitado por los espíritus, ha contado siempre con el jaibaná quien ha orientado desde la ley de origen. Poco a poco, y con el permiso espiritual, fueron llegando otras personas con el ánimo de formar sus familias y quedarse a vivir en armonía con la Madre Tierra.

Es así como llegan mi abuelo paterno Lucreciano Caizamo Birry con mi abuela paterna Agraciada Izarama Mecha. Ambos llegan a encontrarse con grupos de Embera nombrados Cimarrones, quienes han vivido en cuencos de tierra, en los árboles y en cuevas de piedra. Los cimarrones utilizan flechas cerbatana, haciendo uso de ellas principalmente en las noches, cerca de los ríos o en zonas muy cubiertas de follaje. De ellos, mi abuelo aprendió el uso de sus objetos. Mi abuela Agraciada narra que somos de la generación Embera Cimarrones. Con respecto a los

nombres propios, mi abuela habla de los significados de vida, así: Río Baudó, río de los pescados barbudo; el Río Catrú, río de variedades de hojas de biao; el Río Ankosó, río donde posan los gallinazos. Con Lucreciano y Agraciada, llegó también Matía Isarama, primo de mi abuela paterna. Los tres dieron inicio a la conformación de la Comunidad reconocidos como autoridades de la Comunidad.

En la siguiente tabla se destacan fundadorxs de la comunidad:

Ubaldina Sausa	Matía Isarama
María Alba Undágama	Sabolon Mecha
Agraciada Izarama Mecha	Lucreciano Caizamo Birry
Venancia Caizamo Birry	Flores Isarama Chamorro
Celinda Rojas Isarama	Salamón Hachito
Nelsia Isabaré Hachito	Ricaurte Forastero
Faustina Pedroza	Aparicio Izarama
Policarpa Caizamo Izarama	Beltrán Hachito Isabaré
Epicacio Pacheco Caizamo	Simona Hachito Isabaré
Rosalena Caizamo Birry	Luís García Caizamo Mecha
Graciela Caizamo Birry	Bernaí Caizamo Izarama
Rosainé Caizamo Izarama	Basilio Hachito Isabaré
Cesárea Izarama Caizamo	Cristóbal Izarama Mecha
Clamentina Izarama	Velásquez Isabaré
	Luripe Izarama

Figura 2. Fundadorxs de la Comunidad. Waldo Caizamo H. (2019)

En general de los cuatros resguardos, Catrú, Dubaza, Ankosó y Alto Baudó somos 10.200 habitantes indígenas Emberá Dóbida. Municipio de Alto Baudó Pié de Pato y está ubicado en el departamento del Chocó. (Círculos de la palabra entre Agraciada Izarama Mecha, María Luz Hachito Isabaré y Adolfo Caizamo, 2018)

- **Cabildo Local, Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín**

El Cabildo local se encuentra actualmente en proceso de conformación legal. Al lugar, el 11 de febrero de 2012, por desplazamiento forzoso del territorio ancestral por parte de grupos armados al margen de la ley, llegamos aproximadamente 20 familias, 33 habitantes.

Inicialmente llegamos a la ciudad de Medellín, a un hogar comunitario indígena. Con el acompañamiento de la lideresa, Miryam Chamorro Caldera y bajo la condición de víctimas del conflicto armado en Colombia fuimos trasladados a la entidad de la Unidad Permanente de Justicia - UPJ - Unidad de víctimas.

Persistiendo allí en ese lugar, los funcionarios de la personería de los derechos humanos registran a cada grupo familiar de acuerdo a la comunidad perteneciente.

Y dadas las aclaraciones pertinentes, la UPJ, informa de la situación y da a conocer la necesidad apremiante de la población Embera Dóbida declarando: La población de las comunidades indígenas deben recibir ayuda humanitaria inmediata, mantener y permanecer en protección. Acto seguido, fuimos trasladados al Barrio Laureles, sector Estadio, Albergue Hermanos Desvalidos. Una vez ahí, nos acompañan en los procesos de sensibilización a cada una de las familias. Pasando entonces, al diagnóstico y valoración para poder acceder a ayuda humanitaria rápida de emergencias: UAO Belencito, Centro de Atención a Víctimas. Permanecemos en el albergue durante dos meses.

Luego, nos trasladan al Municipio de la Estrella – Antioquia a otra sede del mismo albergue de Hermanos de los desvalidos quedándonos tres meses, previo conocimiento del manual de convivencia propio del lugar.

Pasados el tiempo de los tres meses en el albergue, cada familia sale a establecerse en diferentes comunas de Medellín.

De las comunas, se convoca a cinco familias, 11 habitantes para ubicarlas en el Corregimiento San Antonio de Prado, Municipio de Medellín.

Con mi trabajo, comienzo a liderar con otras lideresas y otros líderes conjuntamente con entidades del Corregimiento y Comités de la Alcaldía de Medellín procesos de caracterización, sensibilización e intercambio de saberes propios Embera Dóbida visibilizándonos como población indígena asentada en San Antonio de Prado.

Hace poco se ha realizado un censo poblacional encontrando que hacemos parte del Cabildo Local, en conformación, 54 familias con 200 habitantes entre personas mayores, adultos, adolescentes, niñas, niños y mujeres.

Hasta ahora estamos en la preparación de terreno para conformación del cabildo local de la Comunidad Indígena de Medellín Emberá Dóbida, para continuar en el proceso del Fortalecimiento de la educación propia desde la sabiduría ancestral Emberá Dóbida presente en la pintura corporal con la comunidad del Resguardo Indígena Emberá Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia.

1.3.1 Ubicación geográfica de las comunidades

□ **Alto Baudó Pie de Pató - Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita.**

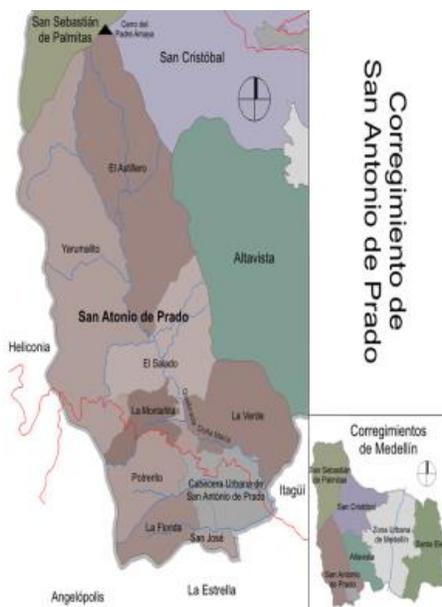
Estamos situados al sur occidente de Abya Yala, nombre dado por los Gunadule al continente americano, en Colombia en la cordillera occidental y en el Departamento del Chocó, Municipio Alto Baudó Pié de Pato lindando al norte con el Municipio de Quibdó y acompañados del Río Catrú que desemboca en el Río Alto Baudó y este a su vez desemboca al Océano Pacifico.

alto-baudo-colombias-forgotten-corner.html

□ **Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, Corregimiento San Antonio de Prado.**

En 2011 comienza la conformación del Resguardo Emberá Dóbida, corregimiento del Municipio de Medellín situados en la cordillera central, al sur occidente de la ciudad de Medellín cerca al Municipio de Itagüí y también con el Municipio de La Estrella.

<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corregimiento de San Antonio de Prado-Medellin.png>

□ **Comunidad Resguardo Río Catrú, Comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida**

En la Comunidad Indígena de Playita, Resguardo Río Catrú del Municipio de Alto Baudó Pié de Pato en el Departamento del Chocó, se ha realizado el primer encuentro con la comunidad. Con permiso de los seres espirituales y con sabios, sabias, autoridades, niños, jóvenes, mujeres aceptamos juntos el fortalecimiento de la educación propia desde la pintura corporal y su significado dentro del territorio.

Consentimiento informado. Fotografía Nixon Lana Caizamo, docente, (2018)

✓ Encuentro con las sabedoras y los sabedores

Agraciada Isarama Mecha: mi abuela paterna nos cuenta en un círculo de conversación sobre Pintura Corporal desde la historia de origen de jagua, *kipara*. En este encuentro con ella, nos encontramos con su nieta Auxilia Hachito Caizamo acompañada a su vez de sus tres hijos de la Comunidad Indígena de Playita, Resguardo Río Catrú. Así como mi mamá y mi papá me acompañan en este camino, de igual forma la hace mi abuela paterna en nuestra comunidad y enseñando a los jóvenes de diferentes territorios Embera Dóbida.

Círculo de la palabra historia de origen *kipara*, Izarama, A. 15 de febrero de 2018. Fotografía Jhony Isarama Rojas, estudiante I.E.I. La Playita.

María Luz Hachito Isabaré: Diálogo con mi madre acerca de los usos de la pintura corporal en la fiesta de los 15 (quinceañeros) que se realiza entre hombres y mujeres para desearle sanación en la vida y también, a que construyan un buen camino con la familia. Mi madre comparte sus sabidurías ancestrales en este camino.

Conversación personal y escritura pintura corporal, Hachito, M. julio 25 2018 Fotografía Onecima Lana Caizamo, estudiante I.E.I La Playita.

Adolfo Caizamo Izarama: diálogo con mi padre acerca de la relación entre la pintura corporal y la medicina tradicional. Mi padre dice que para aprender y mantener el espíritu en el cuerpo se debe pintar primero con jagua (pintura corporal), así entregar el espíritu a través de los rituales. Mi padre también me acompaña en este camino de acercamiento a la sabiduría ancestral de nuestra pintura corporal.

Conversación personal. Escritura corporal – Medicina ancestral. Caizamo, A. 26 de julio 2019. Fotografía Adelson Caizamo Mecha, estudiante I.E.I La Playita

Jhon Jamilton Caizamo Hachito: encuentro con mi hermano, realizando juntos un taller a los estudiantes de la Institución Educativa Indígena La Playita sobre pintura corporal en la relación con la medicina ancestral jaibaná. Así como mi mamá y mi papá me acompañan en este camino, de igual manera lo hace mi hermano en nuestra comunidad y en otras comunidades Embera Dóbida.

Taller medicina ancestral – pintura corporal. Caizamo, J. 18 de junio de 2018
Fotografía Juan Darío Hachito Caizamo, docente I.E.I. La Playita

Guzmán Caisamo Isarama: encuentro con mi tío y mi hermano y con la asamblea de la Comunidad Indígena de Playita, Resguardo Río Catrú, acerca de la educación propia, sabiduría ancestral en la relación del fortalecimiento de la pintura corporal jagua, kipara, para que nuestra práctica del saber ancestral nos dé la fuerza, la re-existencia en nuestras comunidades Embera Dóbida.

Asamblea educación propia con la pintura corporal, Caisamo, G. y Caizamo, J. 28 de abril de 2018.
Fotografía Waldo Caizamo Hachito, Embera Dóbida

Otras, otros sabedoras, sabedores de mi comunidad han querido participar al escuchar la intención de la semilla de investigación y me han acompañado en la siembra de mi semilla de investigación como maestras, maestros conocedores de historia de origen y su relación con pintura

corporal. Ellas, ellos están compartiendo sus saberes - haceres como el líder y agricultor Basilio Hachito Isabaré; el *jaibaná*, médico tradicional, Luripe Isarama; lideresa canasto, pinturas, agricultora Luz Mila Caizamo Hachito; lideresa agricultora y tejedora canastas Martha Ligia Forastero Isarama; tejedora de canasto con las pinturas, sembradora de semillas Rosaine Caizamo Isarama; agricultor y sabedor de los tipos de pintura con los árboles, botánico Eulalio Pacheco Hachito; concedora de danzas, canasto, siembra de cultivos Simona Hachito Isabaré; agricultor, conocedor de pinturas y tejedor Epicacio Pacheco Caizamo; tejedora de canasto, maestra de danza con la pintura, mi abuela materna Ufelía Isabaré Isarama; *Jaibaná*, médico ancestral, sembrador y conocedor de ritualidad e historia de pintura corporal Beltrán Hachito Isabaré; *Jaibaná*, médico ancestral, maestro en botánica Davilio Caisamo Isarama; concedora de tejido canastas y con relación con pintura Carmencia Caizamo Hachito; *Jaibaná*, médico ancestral, sembrador, botánico, mi abuelo materno Salamón Hachito Isarama. Ellas, ellos aparecen en todo el proceso, especialmente, en el momento de la cosecha.

✓ Encuentro con Cabildo Local Comunidad Indígena Emberá Dóbida en San Antonio de Prado

En el Corregimiento de San Antonio de Prado – Antioquia, Municipio de Medellín, se ha realizado el segundo encuentro con la comunidad Indígena Emberá Dóbida dándole continuidad a la semilla de investigación: fortalecimiento de la educación propia desde la sabiduría ancestral Emberá Dóbida con la pintura corporal. Al compartir adquirimos el compromiso de este fortalecimiento contando con el acompañamiento desde el permiso de autoridades espirituales, sabias, sabios, lideres, lideresas.

Consentimiento informado. Fotografía Marisol Pacheco, bachiller.(2020)

Capítulo 2. Organización de la Semilla

2.1 Mi semilla de investigación

Fortalecimiento de la educación propia desde la sabiduría ancestral *Emberá Dóbida* presente en la pintura corporal con Resguardo Rio Catrú de la comunidad *Emberá Dóbida* y el Cabildo Local *Embera Dóbida* en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia

2.2 ¿Por qué es importante mi semilla de investigación?

Desde el principio, la pintura corporal se relaciona con los ciclos de la vida Embera. Ciclos que acompañan a las niñas, primera menstruación, niños, iniciación del niño a mayor y de encuentro con la Madre Tierra como protección en una estrecha relación con la danza propia. (Conversación personal, María Luz Hachito I. 25 de junio 2018)

En nuestra comunidad Indígena de Playita, Embera Dóbida del Municipio Alto Baudó, Pié de Pató, Resguardo del Río Catrú nos hemos ido alejando de una de nuestras prácticas ancestrales: Pintura corporal. Nos hemos ido alejando porque nos hemos ido olvidando del sentido, significado y saberes de Pintura Corporal asumiendo más prácticas ajenas, desconociendo que cuando nos pintamos protegemos nuestros cuerpos y también, es así como nos seguimos enraizando como cultura originaria. En nuestra pintura corporal danzamos con *kipara*, jagua. Ahí está escrita nuestra historia. Pintura Corporal que pinta y danza la vida y memoria ancestral. Pintura corporal, escritura otra, que, de igual manera, nos favorece nuestra educación propia y ha sido posible por la orientación de nuestras mayores y nuestros mayores con quienes hemos aprendido nuestras historias de origen, nuestros saberes ancestrales y las ritualidades en cada espacio de vida educativo propio. En nuestra pintura corporal ha estado presente la memoria de nuestro camino con lo que hemos hecho en las ritualidades de nuestro diario vivir.

Y ante el desplazamiento forzado, ahora, muchos de nosotros estamos en un proceso de conformación de Cabildo Local Indígena Embera Dóbida en el Corregimiento San Antonio de Prado y allí, con mayor fuerza y necesidad, venimos trabajando por fortalecernos en nuestra Identidad Cultural haciendo presente nuestra lengua materna Embera Dóbida, y con ella, la oralidad de lo que habita en la pintura corporal para luego, pintar y danzar como aprendices con nuestra Madre Tierra.

- ¿Cómo se aprende en mi comunidad?

Esta semilla de investigación situada en dos territorialidades distintas la hemos venido tejiendo acompañados desde la orientación de los cinco principios (Organización Indígena de Antioquia, OIA, 2007) que hemos considerado importantes para el fortalecimiento de lo propio: Educación, Autonomía, Cultura, Tierra y Política organizativa. Principios que se fundamentan desde las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos, esto es, desde la ley de origen. Además, aunque hemos estado un poco aislados de la historia de origen, estamos tratando de fortalecernos en nuestros conocimientos ancestrales y en este caso, en nuestra pintura corporal. Pintura corporal que nos

comunica con nuestras historias de origen. Historias de origen que son importantes para saber quiénes estamos siendo en una estrecha relación con nuestra madre, Madre Tierra y así, con nuestras madres que nos han acogido en sus vientres: mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, ancestras, con nuestras mujeres, con el principio femenino (Shiva, 1988) que es el principio de la vida. También estamos en el proceso de encontrar posibilidades de aprendizaje de las prácticas pedagógicas propias. Pintura corporal, nuestra sabiduría ancestral, presente en la cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad, Castaño & Santacruz, (2012:78) se encuentra el entretejido, expresado en Castaño, Monsalve & Santacruz en *Durdaggedi igala – El camino del aprendizaje* (2015):

La cosmogonía, la cosmovisión y la espiritualidad están entretejidas. Una cosmogonía asociada a las historias de origen, una cosmovisión asociada a los saberes ancestrales y al buen vivir, y una espiritualidad asociada a los sentidos que emergen de las relaciones entre los seres de la naturaleza, sentidos que se instalan en el ámbito de lo sagrado y la ritualidad. Y en el corazón de este tejido está el cuidado de la Madre Tierra. (Castaño, Monsalve & Santacruz, 2015: 2)

- La relación de mi semilla con lo educativo – pedagógico

Inicialmente, como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, me he estado relacionando con los seis principios de la Madre Tierra: tejido, observación, escucha, silencio, palabra dulce y corazón bueno. De acuerdo con estos principios he trabajado mi semilla dentro de la educación propia en relación con la pintura corporal.

Aplicar *kipara* - jagua dentro de la educación y en la comunidad es importante para todas y todos. *Kipara*, es importante entonces para las y los estudiantes y en el ámbito territorial. Como pedagogo debo actuar con diferentes estrategias para que podamos comprender cómo está construido el cuerpo de nuestra Madre Tierra y el Cosmos a través de la pintura corporal. Observar cómo las diferentes pinturas y colores se deben aplicar desde el corazón de la Madre, porque es de ahí de donde fluyen las estrategias metodológicas para que los niños y las niñas, jóvenes aprendan nuestra sabiduría ancestral, esto es, cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad. Sentidos, saberes y buen vivir y significados presentes en las sabidurías ancestrales.

Por ese motivo, mi semilla de investigación lo he desplegado ante la comunidad y con los estudiantes, para conectarnos con nuestras raíces ancestrales desde nuestra educación propia y con nuestras formas de vida porque si aprendemos lo de nosotros, que es difícil, que además nos

fortalece con nuestra Madre Tierra porque de ella hemos aprendido el valor de estar siendo diferentes, sin uniformarnos, diciendo sí a nuestra diversidad, podemos entrar a aprender lo de los otros. Como nos lo expresa Shiva (1988), en “*Abrazar la vida. Ecología, mujer y supervivencia*” quien nos invita a recuperar el principio femenino, nos invita a estar con nuestra Madre Tierra, aprender de ella y cuidarla:

La recuperación del principio femenino es un desafío intelectual y político al mal desarrollo como proyecto patriarcal de dominar y destruir, de violentar, de subyugar y desposeer a la mujer y la naturaleza y prescindir de ambas. La política de la vida centrada en el principio femenino pone en tela de juicio los principales postulados no sólo de la economía política sino también de la ciencia de los procesos que amenazan la vida.

El mal desarrollo encuentra basamento y justificación intelectual en las categorías reduccionistas del pensamiento y la acción científicos. Política y económicamente cada proyecto que fragmentó la naturaleza y desplazó a la mujer del trabajo productivo fue legitimado, “científico” haciendo funcionar conceptos reduccionistas para lograr la uniformidad, la centralización y la dominación. Así, el desarrollo consiste en la introducción de la “agricultura científica”, la “ganadería científica”, la “administración científica del agua” y así sucesivamente. Las tendencias reduccionistas y universalizadoras de semejante “ciencia” se volvieron inherentemente violentas y destructivas en un mundo que es inherentemente interrelacionado y diverso. El principio femenino se transforma en una categoría de oposición por sus modos no violentos de concebir el mundo y actuar en él para sustentar la vida manteniendo la interconexión y diversidad de la naturaleza. Permite una transición ecológica de la violencia a la no violencia, de la destrucción a la creatividad, de la antividia a los procesos que dan vida, de la uniformidad a la diversidad y de la fragmentación y reduccionismo al holismo y la complejidad. (Shiva, 1988:45)

○ **Aporte a la educación propia**

Nuestra Constitución política colombiana (1991) orienta la vida: ambiental, cultural, educativo. Al plantear la educación propia he considerado importante plasmar los aspectos centrales que dan cuenta del por qué se fortalece nuestra educación propia desde nuestra sabiduría ancestral presente en la pintura corporal.

En el título 1, De los principios fundamentales, artículo siete, “*El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana*”, de la que estamos siendo parte nuestro

pueblo Embera, así como otros pueblos originarios y afrodescendientes nos muestra que la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra da ese paso entre lo escrito como sueño y lo que estamos haciendo como realidad. Y en su artículo 10, *“El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”* me ha reafirmado la necesidad de pasar de lo que está escrito a lo que es urgente y necesario que se manifieste en la vida educativa comunitaria, casa y encuentros comunales, incluyendo en la escuela. Y desde Pedagogía Madre Tierra se viene fortaleciendo la importancia de nuestras lenguas maternas en diálogo con la segunda lengua. En mi caso, como hablante de mi lengua materna *“Embera Dóbida”* y con la segunda lengua, el castellano, al haber transitado como maestro en la Institución Educativa Indígena *“La Playita”* he encontrado que en las relaciones que se presentan desde la oralidad entre maestras, maestros y estudiantes, así como con los directivos, no siempre se están dando desde nuestra lengua materna, sino que se está privilegiando la segunda lengua, el castellano. Esta semilla de investigación está siendo planteada en una relación entre la tradición lingüística propia, lengua materna *Embera Dóbida* presente en las oralidades de las sabedoras y sabedores de mi cultura, y con la lengua castellana en un intento de reconocer tres escrituras: Embera, castellano y pintura corporal (nombrada como escritura otra).

De igual manera, nuestra Constitución Política (1991), en el Capítulo 2, De los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 68 expresa que *“Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”*, de ahí que, mi semilla de investigación se teje desde mi cultura *Embera Dóbida*, con el respeto por mi Sabiduría Ancestral desde la memoria de mi linaje, acompañado de mi madre, mi padre y mi abuela paterna, principalmente. Y con este tejido, abordado en forma intergeneracional para afirmarnos y darnos a conocer y así, al conocernos poder acercarnos a los conocimientos de otras, otros.

También en nuestra Constitución Política (1991), en su artículo 70, incluye nuestra Cultura, nuestra identidad cultural y nos invita a estar habitando una educación permanente, educación propia que nos permita fortalecernos en nuestras sabidurías ancestrales y con ellas, reconocer otros procesos de vida presentes en las diferentes culturas que habitan nuestro territorio colombiano:

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de

creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Constitución Política, 1991, artículo 70)

Por otra parte, quiero destacar algunos elementos valiosos de nuestra Ley General de Educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994, entre ellos los treces fines que nos plantea la formación integral, el respeto a la vida, al pluralismo que nosotros como Cultura *Embera Dóbida* tejemos con nuestra Sabiduría Ancestral desde nuestras prácticas ancestrales, en esta semilla, desde la pintura corporal y entrelazada entre la oralidad de nuestra lengua originaria *Embera bedea, Dóbida*, con una segunda lengua, la lengua castellana, y escritura otra, la pintura corporal con *kipara*, jagua.

El primer fin, es lo que se pinta en mi semilla de investigación, mi estar siendo *Embera Dóbida*, fortaleciendo mi Cultura desde la memoria ancestral que orientan mis mayores y mayores:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

El segundo fin, al compartir con respeto y responsabilidad lo que estamos siendo desde mi cultura con la pintura corporal:

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

El tercer fin, en cada encuentro local en las dos territorialidades hemos venido tomando conciencia de la importancia de pintar pintura corporal en el estar siendo lo que estamos siendo como *Embera Dóbida*:

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

El cuarto fin, al reconocer nuestro punto de partida desde la ley de origen y desde el sentido y significado de *kipara*, jagua:

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.

El quinto fin, aprendiendo de nuestra Madre Tierra que todo está conectado, que somos una partecita del todo, que primero está la vida y que la pintura corporal es uno de los caminos de aprendizaje que ella nos ha dado:

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.

El sexto fin, al reconocernos a nosotros mismos como *Embera Dóbida* desde nuestra relación con nuestra Madre Tierra y a otras culturas con sus sabidurías y prácticas ancestrales:

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.

El séptimo fin, acercándonos a nuestros conocimientos y a otros conocimientos que nos permiten ampliar nuestros propios horizontes:

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

El octavo fin, nos hemos situado con las aguas, las montañas, los animales, las plantas en una relación de comunidades maestras que nos acogen:

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.

El noveno fin, sintiendo y haciendo como *Embera Dóbida* para pintar pintura corporal en movimiento y así, disponernos para encontrar en las conversaciones soluciones a situaciones difíciles:

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.

El décimo fin, reconociendo como vital el principio femenino (Shiva, 1988), la Madre Tierra que nos acoge como sus hijas, como sus hijos:

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

El onceavo fin, desde el estar siendo, haciendo en el movimiento con nuestra pintura corporal en cada instante de nuestras vidas:

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

El doceavo fin, pintura corporal que nos sana y protege preparándonos para la danza y para el encuentro con la palabra:

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre,

y el treceavo fin, pintando mi semilla de investigación para seguir aprendiendo y compartiendo en nuestros espacios educativos propios y en otros escenarios educativos, Pintura Corporal desde nuestra sabiduría ancestral Embera Dóbida:

y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. (Ley 115 febrero 8 de 1994:2)

Por otra parte, en la ley general de educación (1994), se define la etnoeducación como la posibilidad de fortalecer nuestra educación propia como se camina en mi semilla de investigación:

Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. (Ley 115 de 1994, artículo 55)

PARAGRAFO. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.

De igual manera, en la ley general de educación (1994), plantea nuestra educación propia como una educación bilingüe y exige que quien trabaje en Escuela del Saber de nuestras comunidades

indígenas tiene la responsabilidad de aprender la lengua materna de la cultura donde está inscrito. De ahí que, la educación en los territorios indígenas sea bilingüe:

Lengua materna. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística, propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente Ley. (Ley 115, 1994, artículo 57)

Es así como, en el proceso con mi semilla de investigación he venido entretejiendo desde la sabiduría ancestral *Embera Dóbida* el sentido y significado de nuestra pintura corporal con nuestras sabedores y sabedores de la comunidad y con ellas, ellos, compartiendo con las dos comunidades situadas en dos territorialidades distintas y con las y los niñas, niños y jóvenes estudiantes. Entretejido que ha estado acompañado desde procesos holísticos que le dan lugar a la danza, reconocimiento de *kipara* en sus distintos usos, el cuerpo Madre Tierra – nuestro cuerpo, narraciones historia de origen oral – escrita en lengua materna y en segunda lengua castellano, saberes prácticos con la pintura corporal *Embera Dóbida*, cantos ancestrales, escritura de la pintura corporal en canastos, collares, artesanías de balsa como corporalidades Madre Tierra, juegos ancestrales con la debida preparación con pintura corporal con las sabedoras, sabedores de mi comunidad favoreciendo nuestra educación propia.

- **Aporte a la Pedagogía de la Madre Tierra**

Mi semilla de investigación se ha dado a partir de la primera siembra, con un trabajo constante con mi Comunidad de Playita y luego, con la segunda siembra, con un proceso de formación de actividad académica en casa por la situación de pandemia (Covid, 2020) y con mi Cabildo local, en conformación, Comunidad Indígena Embera Dóbida, corregimiento San Antonio de Prado, Medellín. Escenarios que me han posibilitado procesos de investigación permanente favoreciendo el compartir aprendizajes de nuestra sabiduría ancestral desde Pintura Corporal:

La investigación se convierte en un campo central de la Licenciatura, en tanto, es a través de esta que se apoya, en primer lugar, el desarrollo de las comunidades desde una perspectiva pedagógica de la Madre Tierra y, en segundo lugar, como escenario para problematizar, movilizar y fortalecer las apuestas político-pedagógicas del Programa. La investigación se considera como una estrategia transversal a todos los espacios de formación (...). Esta es tejida a partir de perspectivas convencionales, críticas y ancestrales para la dinamización y producción de conocimiento en las cuales se fortalece

las relaciones de los estudiantes, profesores con las comunidades, organizaciones, instituciones y grupos de investigación. (Documento maestro, versión 2, 2018:174)

Pedagogía de la Madre Tierra nos ha orientado que el camino es en espiral. Espiral que está en cada huella de nuestro cuerpo. Espiral que está en nuestro nacimiento tejido con nuestras ancestras.

Este proceso de semilla; selección de la semilla situada desde las necesidades e intereses comunales, siembra, cuidado y cosecha ha presentado como centro el principio femenino (Shiva, 1988) -todo está conectado, interconexión, y la diversidad Madre Tierra con el cosmos - y como tal, la vida.

Para la siembra, cuidado y cosecha se han tenido en cuenta los principios orientadores de nuestra Madre Tierra. Principios que han caminado en nuestra sabiduría ancestral Embera Dóbida desde el sentido y significado que tiene en la obscuridad del vientre, el silencio, la escucha, la observación, el tejido y en una comunicación del adentro con el afuera, la palabra dulce y desde el latir de los corazones buenos.

Las conversaciones que se han dado con nuestras sabedoras, sabedores volviendo a recorrer el camino de sabiduría de nuestras ancestras, ancestros y con las niñas, niños, jóvenes; de igual manera con maestras, maestros en los distintos lugares Madre Tierra desde la Sabiduría ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal ha sido siguiendo la ruta pedagógica: Origen, interferencias, sanación y protección desde un ir y venir en movimiento entre el presente con el pasado que nos habita y el porvenir que se nos presenta.

De ahí que este proceso ha favorecido nuestra Educación Propia, nuestra Identidad cultural centrada en la vida y en el cuidado como Cultura ancestral de nuestra Madre Tierra.

- **Aporte a las ciencias de la educación**

Situar la Educación Propia como elemento central en los procesos de vida educativos nos permite reconocer los tres ejes centrales que acompañan lo Propio: Cosmogonía, Cosmovisión y Espiritualidad, sabiduría ancestral Embera Dóbida la que orienta este proceso desde la pintura corporal como posibilidad de darla a conocer en los diferentes escenarios educativos. Escenarios educativos orientados desde nuestra Pedagogía de la Madre Tierra en un acto de reconocimiento de que somos una partecita de la vida que fluye en todo momento entre nosotros.

2.3 Antecedentes de mi semilla de investigación

Ahora bien, me he acercado a otras investigaciones situadas en la Amazonía ecuatoriana, con dos culturas originarias, Shuar y Achuar. Una presentada por Cardoso (2014) en *Análisis de la*

*pintura corporal y tatuajes en las comunidades jíbaras y su aplicación a textiles e indumentaria, ella se acerca a ambas culturas. Otra presentada por Balcázar (2016) en *Investigación de la pintura corporal Shuar y su significado, para la creación de un manual y sus aplicaciones gráficas.**

Cardoso (2014) expresa, *La pintura corporal es el método de expresión del cuerpo más antiguo que se conoce, su origen se remonta a la prehistoria y desde el principio se la ha relacionado con grupos y ceremonias tribales.* (Cardoso, 2014:41) y para nosotros, es el camino que nos ayuda a construir nuestra manera de vivir en el ámbito territorial, donde cada pueblo originario se puede alimentar en la comunidad en diferentes actos ceremoniales, pero respetando los principios de la ley de origen y, además esta base de la pintura corporal se ha germinado desde el corazón de la Madre Tierra para que podamos seguir brotando nuestro fortalecimiento de la identidad cultural en cada nación originaria.

De igual modo, (Cardoso, 2014), lo que menciona en el texto de la investigación es verdad, nuestras ancestras, ancestros se dedican bastante hacia la pintura corporal para llevar a la práctica en diferentes actividades como, pintura corporal tradicional en el cuerpo, pintura corporal en los hombres para cazar a los animales, celebración de quinceañera, ceremonias de los médicos tradicionales, pintura corporal para la danza. Igualmente, con esta relación con el espíritu de la naturaleza se identifican uso y costumbre en cada saber o sabiduría. Además, los frutos brotan en la placenta de la Madre Tierra, las sabias, sabios se relacionan mucho con los colores de la Madre Tierra para conservar la semilla de la pintura corporal.

Se piensa que nuestros ancestros emplearon la pintura corporal para indicar su identidad, estatus social, grupo de pertenencia, comunidad de origen, como maquillaje de camuflaje para ir de cacería o de una forma decorativa para celebraciones y ceremonias especiales. Los tintes naturales que se empleaban en un comienzo eran extraídos de elementos que se encontraban en la naturaleza y en su entorno, tales como; frutos como las moras, tierra de diferentes colores, sangre de animales, carbón, tiza, entre otros. Los colores más utilizados eran el rojo, negro, blanco y el ocre. (Cardoso, 2014:41)

Para mí ha sido importante conectar diferentes estados del arte, o sea, leer el panorama o la metáfora de los otros. Nuevamente, Cardoso (2014) enlaza pintura corporal con varias culturas originarias de Asia, África, Oceanía y *Abya Yala*, América. Aquí, se presentan dos de ellas, cultura Jarawa, “*Los Jarawa son un pueblo nativo de las islas Andamán, India, que logró permanecer sin contacto alguno de personas externas a su cultura hasta 1998* (Cardoso, 2014:42) y cultura

Mehndi, me ha encantado lo que se expresa de la sabiduría y el significado espiritual, igualmente, lo tangible, lo que menciona de la importancia de la pintura corporal para el fortalecimiento cultural. La pintura corporal para nuestro pueblo *Embera Dóbida* es una semilla que nos da la fortaleza de conservar nuestra identidad cultural *Dóbida* y, además, con *kipara*, jagua, vestimos nuestro cuerpo con distintos animales que nos protegen, pintura corporal con la naturaleza que nos habita. Por ende, *kipara*, jagua, cubre nuestro cuerpo y nos sana, es decir, nos protege de las energías desordenadas.

Jarawa: La tradición de la pintura corporal, en la actualidad, sigue siendo muy utilizada en estas tribus, la misma que tiene un fuerte significado espiritual, pero también juega un papel muy importante como parte de la vestimenta de este grupo cultural. El diseño que resalta en sus pinturas es el “motivo de serpiente”, que se trata de líneas en zigzag que recorren a lo largo del cuerpo y que son dibujadas con una especie de arcilla blanca sobre la piel. Este tipo de diseños funcionan en estas tribus de la misma manera que; un vestido de gala en las culturas occidentales.

Mehndi: Originaria de la India Antigua, este tipo de pintura corporal, es muy utilizado en lugares como Irán, Pakistán, Oriente Medio, India, Yemen y el Norte de África. El tinte de Henna se extrae de una planta llamada Lawsonia, y los colores que se obtienen van desde una gama de anaranjados/rojizos hasta marrones muy oscuros. Los diseños se elaboran en las manos, los brazos, los pies y las pantorrillas, y los motivos dibujados pretenden representar el sol exterior e interior de la persona. La aplicación de estos diseños se realiza generalmente para bodas y ceremonias hinduistas e islámicas especiales, y su duración puede variar de 5 a 15 días. Durante miles de años la Henna ha simbolizado sensualidad, buena suerte y salud, y se la ha utilizado como herramienta de protección del mal, atracción de buenas energías y estimulación de la fertilidad. (Cardoso, 2014:42)

Por otra parte, Balcázar (2016) se relaciona con la historia ancestral del sabio *Estalin Tzamarenda*, donde se conecta la emoción con la pintura corporal, nos acerca a la historia de origen pintura corporal de la Cultura Shuar:

Según Estalin Tzamarenda (2016) el sabio de la ciencia ancestral, relata que el primer hombre en pintarse el rostro fue Nayap un gran pescador, seguido de él Kunam un hombre muy sentimental, los mismos que en esa época se enamoraron de mujeres hermosas, Ipiak

y Suwa las cuales vivieron toda su vida solas, al nunca contraer matrimonio, estas se transformaron en árboles, Ipiak (Achiote) y Suwa (Huito) para vivir en la eternidad.

Nayap se arrepintió de no haberle recibido como esposa a Ipiak, y en homenaje a la mujer que amó, se pintó el rostro de rojo color del achiote. De la misma manera, Kunam al recordar que amó a la mujer Suwa juró pintarse toda la vida el rostro de color negro con Huito. Desde esa época hasta la actualidad todos los Shuar se pintan de rojo o negro. (Balcázar, 2016: 12).

Al conocer la historia de origen anterior, me hace acercarme a la historia que me ha contado mi madre, María Luz Hachito Isabará (2022):

En el pueblo Dóbida, para salir al afuera, o para conversar con alguien siempre debemos pintarnos con kipara, jagua. Hace mucho tiempo, vivía un joven Dóbida solo. Un día se encontró con una pareja, ellos eran sabia y sabio. Ellos tenían una hija. Él, les pidió tener una oportunidad con la hija, pero el sabio dijo que no. La hija, lo vio, y se enamoró del joven. El joven insistió, y la sabia mayor y el sabio mayor, nuevamente dijeron que no. Ahí, el joven le hizo una seña a la muchacha para versen debajo de la casa de su mamá y su papá. Se encontraron. Ellos dos estaban tristes y decidieron sumergirse en una relación sexual y al unirse se unieron para siempre quedando unidos en piedra, piedra que tiene color de los cuerpos de la joven y el joven, kipara. (Conversación personal con mi madre, María Luz Hachito Isabará, noviembre 1 2022)

Bailarín (2019), *Embera Dóbida, en Las semillas de bakerazabi (pintura facial y corporal). “Usos y costumbres de la pintura facial y corporal” en la comunidad indígena Bakerazabi del municipio Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia*, nos acerca a la importancia de la pintura facial y corporal que nombra *Dazhi Zhio*:

La investigación de la pintura facial y corporal de la cultura propia, es importante porque a través de ella, nos relacionamos con lo que nos rodea, la forma en como entendemos y pervivimos con la naturaleza y con la madre tierra, la manera en cómo nos diferenciamos y nos relacionamos con otras sociedades. A partir del conocimiento ancestral que tenemos de la identidad cultural, nos mostramos como emberas de cultura y autonomía propia de cada pueblo. (Bailarín, 2019: 28)

Observando el camino de las otras sabidurías que me hace potenciar mi semilla de investigación, aquí, Domicó (2019), *Embera Eyabida, en Camino para volver a los significados de*

la pintura facial de los Ebera Eyabida de Antadó Llano Gordo, menciona la importancia de los significados de los dibujos que se realiza en cada acto de diferentes actividades que se pinta con la pintura corporal:

La pintura facial para nosotros los Embera significa estar en armonía con la naturaleza, con los demás pueblos, siempre va a representar la vida de las selvas, la belleza física y espiritual, también significa fiestas, celebraciones, ceremonias, danza, entre otras. Pero también la pintura facial significa tristeza cuando se padece divorcio y fallecimiento de un ser querido. Las figuras de la pintura facial tienen varios significados, representan los elementos de la madre tierra, y es una forma de protección de los malos espíritus. (Domicó, 2019: 36)

○ **Nuestra Lengua Emberá Dóbida: Significados de vida**

Hemos transitado significados de vida, Green (2011), presentes en las lenguas originarias desde segmentación de nuestras palabras y encontrando la estrecha relación con la Madre Tierra.

En realidad, lo que transmite Green (2011) sobre el significado de vida, es que la lengua materna es camino de sabiduría que nos permite permanecer en nuestra tradición cultura y con nuestra forma de vida en el territorio, sin embargo, este fortalecimiento de nuestra identidad cultural germina con las voces de la memoria ancestral de sabias y sabios:

Es así como los significados de vida indican el camino de sabiduría puesto que permiten conocer el alma de la cultura para que las futuras generaciones puedan apreciar desde las palabras, la riqueza milenaria de la cultura Gunadule, además permite conectarse con las voces de las abuelas y de los abuelos para acercarse a los mundos mágicos de los creadores que se entrelazan con la vida cotidiana de las comunidades, que por lo general, no nos damos cuenta cuando pronunciamos las palabras. (Green, 2011: 66)

Por ello, en nuestra lengua materna *Embera Dóbida* habita significado de vida, Green (2011). Es ahí, donde se acuna la semilla de la memoria de nuestra sabiduría ancestral, tejiendo la lengua materna con sabias y sabios y en interacción con otras lenguas, favorecemos el fortalecimiento de nuestra propia lengua materna y evitamos que haya debilitamiento de nuestra lengua materna y con ella, de nuestra memoria ancestral en nuestra comunidad:

Así pues, los significados de vida se convierten en un camino para encontrar la procedencia de las palabras, para mantener la huella de la memoria de un pueblo. Y es que la enseñanza de la lengua no solo aporta al acto de comunicación entre las personas y con otras

comunidades, sino que también es para aprender y transmitir los saberes ancestrales que se vienen tejiendo desde la época primigenia. (Green, 2011: 67)

Ser Emberá Dóbida significa persona de río que conecta su cuerpo con la naturaleza del río. Así nos reconocemos en una identidad colectiva auténtica, edificada sobre la base de tradiciones locales y familiares que guardan relaciones con prácticas culturales originarias o experimentadas en contacto con la interculturalidad. A su vez, la legalización como resguardo o cabildo significa el reconocimiento formal de pertenencia a un pueblo Emberá.

Emberá Dóbida es aquel que incumbe a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, educación, cultura y tradiciones son nativas de la aldea donde nacieron y sembraron los sabios - sabias y han sido transferidos por diversos engendramientos. Los Emberá son los habitantes originarios de una comunidad o territorio y se agremian en diversos pueblos Emberá que tienen su propia cultura, lengua, tradición (historia de origen, canto, jagua, danza) y forma de vida.

Significados de Vida: Embera Dóbida

Escritura	Pronunciación nasal	Significado de Vida
<i>Em</i>	em	canasta, piel, caer
<i>Be</i>	be	maíz
<i>Ra</i>	ra	(No aplica)
<i>Do</i>	do	<i>do</i> es río, <i>do</i> es tomar, <i>o</i> es camino
<i>Bi</i>	bi	abdomen, <i>i</i> es ala de animal
<i>Da</i>	da	<i>a</i> es olvidar, asustar, dolor

Embera Dóbida: Hijos, hijos del maíz en un fluir con el camino del río.

○ **Somos territorialidad – Encuentro con lo propio: Pintura corporal**

Pintarnos nuestro cuerpo con lo aprendido de nuestra Madre Tierra se pinta la memoria, historias de origen y su significado como semillas. Esa semilla es la memoria ancestral, sabiduría Madre Tierra. Por eso, es importante pintar nuevamente nuestra vivencia ancestral, a través de la pintura corporal, para poder fortalecer nuestra identidad cultural. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con María Luz Hachito y Adolfo Caizamo I. que acompañan la semilla, 25 de marzo 2018)

○ **Educación Propia**

“El reconocimiento de la “propia historia” es entender a través de la tradición oral de nuestros padres y abuelos, que ha permitido mantenernos como grupo cultural,

la coexistencia entre los “seres” que habitamos un mismo lugar o territorio”

Jacanamijoy (2017)

Cáisamo (2007) presenta una de las políticas de nuestra Organización Indígena de Antioquia, *Cultura y Educación* como principio que orienta la posibilidad de fortalecer nuestra identidad como pueblos indígenas en resistencia mediante una educación que tenga en cuenta lo propio para luego, entrar en diálogo con lo otro. Una educación que reconozca el valor de nuestra lengua materna como parte del trabajo cotidiano en los distintos escenarios educativos, incluyendo la escuela. Una educación que transite por encuentros intergeneracionales que le dé lugar a la memoria ancestral y con ella, al saber práctico ancestral de nuestras mayores, mayores:

Es la posibilidad de pensar autónoma y críticamente sobre una educación con currículo pertinente, mediante la construcción de una educación bilingüe e intercultural, y el análisis de un estado de la educación y la formación de las futuras generaciones requeridas por las comunidades indígenas. También, la manera como estamos educando y capacitando a nuestros jóvenes de hoy, hombres y mujeres, así como la forma de abordar los problemas intergeneracionales. Comprende las siguientes temáticas: ¿qué se entiende por cultura? ¿Qué tipo de hombre y mujer indígena (niños, niñas, jóvenes y adultos/as) queremos formar y capacitar? Esta investigación , de tipo endógena, histórica y sociolingüística, se ocupa de la recuperación de la memoria oral; las expresiones simbólicas y gráficas; los mitos y leyendas tradicionales; el fortalecimiento de la lengua materna (L1) y la interacción creativa con el castellano (L2) u otras lenguas (L3); los encuentros interculturales e intercambio de experiencias; el territorio y el pensamiento; las formas productivas y tecnológicas ancestrales y apropiadas de otras culturas; la cosmogonía y la identidad territorial; las políticas de etnoeducación y su relación con las políticas educativas del Estado; la educación bilingüe e intercultural; la recreación y el deporte; la producción artística y artesanal. (Caisamo, 2007: 221)

En *Política organizativa de los pueblos indígenas de Antioquia. Volver a recorrer el camino* (2007), Organización Indígena de Antioquia, O.I.A., se plantea ¿cómo entendemos la Educación propia? reconociendo lo que está significando el acercamiento de la Pedagogía a

nuestras realidades, nuestros contextos, nuestros tejidos de sabiduría presentes y en riesgo en nuestras comunidades. De ahí, la necesidad de volver a recorrer el camino con nuestras sabedoras, sabedores y así, fortalecer lo propio para llegar a comprender lo otro.

En torno a la educación propia hay múltiples concepciones, según nuestros grupos étnicos, su cultura, contexto, necesidades y expectativas, realidad que nos acerca a definirla como un proceso social permanente donde las culturas mismas, conscientes de sus diferencias, asuman sentidos y significados para dar explicaciones y respuestas a la realidad del mundo, en que vivimos, desde donde generamos conocimientos, valores y actitudes que preparan al individuo para asumir libremente sus procesos de desarrollo individual y colectivo.

La dimensión fundamental de la educación es proporcionar a la pedagogía elementos conceptuales y metodológicos más aplicables a los contextos de nuestras comunidades indígenas, en los que intervienen procesos de análisis y reflexiones pedagógicas e investigativas de los referentes: Culturales, históricos, lingüísticos, territoriales y de recursos, formando así un tejido de elementos propios y apropiados que nos permita establecer una relación intercultural y bilingüe.

Así la interculturalidad y el bilingüismo son principios fundamentales y características importantes de la educación porque parten del conocimiento de la diversidad cultural y la lingüística que buscan generar proceso de cambio, respeto y dialogo de saberes que conduzcan a la autonomía y que resistan a los órdenes establecidos por la sociedad mayoritaria.

El valor y el respeto por la cultura y la dignidad humana es el referente que permite a los grupos sociales decidir sobre el manejo de los propios recursos. Por esto, buscamos desde una educación propia transformar las relaciones de poder que se han establecido entre nosotros y la sociedad nacional.

Para esto necesitamos saber qué entendemos por educación indígena o educación propia, qué entendemos por educación bilingüe e intercultural, qué es lo propio y apropiado y qué responsabilidades estamos asumiendo para impulsar la educación que queremos con autonomía y calidad respecto del mundo occidental.

Los Pueblos Indígenas hemos venido reflexionando respecto a nuestra educación indígena o educación propia. La consideramos un consenso social que le otorga sentido a nuestras formas tradicionales de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura dentro de nuestras mismas comunidades.

Es decir, la educación indígena o propia para nosotros son aquellos mecanismos básicos que forman para la pervivencia cultural del grupo, en los que se construyen los elementos necesarios para seguir recreando nuestra historia. Educarnos desde lo propio nos permite organizar, conservar y construir conocimientos y valores, capacidad creadora y cosmogónica para el buen vivir de los hombres y mujeres de nuestras comunidades.

Nuestra educación propia es un proceso permanente e informal que garantiza la interiorización de nuestra herencia cultural, que ubica al sujeto y a la comunidad en el contexto de su propia identidad.

La educación propia para nosotros los indígenas es entendida como proceso en el cual todos nos proponemos enseñar y que se nos enseñe a reconocernos y valorarnos como indígenas. En este proceso también aprendemos a mirar con inteligencia y astucia con cuáles estrategias nos seguimos manteniendo como Pueblos cohesionados alrededor de nuestra Organización. La educación propia nos cualifica a partir de los elementos políticos y académicos necesarios para hacer comunidad y buscar relaciones equitativas por fuera de ella.

La educación propia tiene que ser la formación de vida y el fortalecimiento social de los Pueblos, si no hay un proceso formativo en el proceso educativo tienden a desaparecer nuestra cultura y la forma como vivimos el territorio. Desde allí debe aflorar y confluir deseos de futuro que se traduzcan en planes de vida, alimentados desde nuestros procesos educativos con elementos que constantemente revitalicen la esencia del mundo indígena en el marco de una realidad entendida desde la escuela propia. (O.I.A., 2007:73)

- **Sabiduría ancestral: Significado en nuestra lengua materna Embera Dobida de la Pintura Corporal.**
 - ✓ *Carenda Jarabu Nau Kipara Nebuba* - Los significados de vida de la pintura corporal

En cada encuentro con las sabedoras y sabedores los ciclos de la vida han estado presentes. Ciclos que se han acompañado de ceremonias en un encuentro entre la pintura corporal y el movimiento que está presente en cada escritura otra con las danzas:

Pintura Corporal, en las ceremonias en el territorio Emberá con la pintura corporal kipara, jagua. Al estar con kipara, significa situación de espíritu o posición social, da un espacio como persona del Resguardo. Pero algunos se han preguntado ¿de dónde surge esta ceremonia de similitud?

Madre Tierra dio el comienzo a ceremoniales a Emberá en un antes y un después, afuera y adentro, danzando como serpiente, mico, agua, viento, fuego, tierra en kipara, luz, oscuridad y se dio un agradecimiento extraordinario frente al cosmos, transportándolos a una nueva exhibición cultural de símbolo, así conseguiría anunciar posición de una persona para los demás.

En la niñez, kipara, pintura corporal, siempre se debe utilizar, para que el espíritu se presente en cada uno de los momentos de los Emberá.

Pintura corporal de Jaibaná se pinta de acuerdo al aprendizaje del espíritu, para que reconozcan el cuerpo del médico tradicional.

Pintura común, se pinta entre niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos y mayores, mayores, para realizar diferentes actividades ceremoniales dentro de la comunidad.

Además, no debemos pensar solo en pintura corporal, sino que en la sabiduría ancestral de los Emberá existe dos formas de visiones de comprender en el cosmos acerca de la kipara, el dibujo y la pintura.

El dibujo, en el momento cuando está pintando con jagua, los sabios - sabias, siempre se relacionan con la naturaleza, con las plantas, con los animales, que son llevados luego a artesanías, tejidos de canasto, mochilas, entre otros.

La pintura, cuando están, tejiendo, pintando, dibujando, tampoco no se pinta cualquier pintura corporal, sino cada una de ella tiene su exigencia y función y, para que al conectar

el dibujo con la pintura que se entrelace correcta con equilibrio. (Círculo de la palabra entre saberes - haceres con María Luz Hachito y Adolfo Caizamo I., 25 de marzo 2018)

✓ *kipara* – Jagua

Colombia informa, agencia de comunicaciones, (2019) en *Jagua: resistencia y tradición en el Chocó* muestra un poco la relación que como pueblos originarios hemos tenido con la vida del territorio y en especial con jagua. En este artículo, dan a conocer una historia de jagua. Jagua, mujer:

“Cuenta la leyenda que hace cientos de años llegó a esas prometedoras tierras una diosa conocida como Jagua. Esta mujer surgió de la abundancia de los frutos de un árbol y por gracia de la diosa de la noche: Maroya, joven y de exótica belleza, quien enseñó a ese pueblo amerindio el arte de la pesca, de la caza, de los cultivos del campo y los tejidos, y les concedió secretos para perfeccionar la cerámica, curar enfermedades y obtener tinturas para embellecer el cuerpo, por cuyo hecho se consideró el fruto que ostenta su mismo nombre como sagrado: ‘Jagua’, palabra que significa riqueza, mina, manantial, fuente y principio. Con el nombre de Jagua también se designó el árbol de cuyo fruto había salido la mujer y por cuyo hecho se le consideró sagrado. Jagua, la esposa de Caunao, fue la que dictó las leyes a los naturales, los pacíficos siboneyes, la que les enseñó el arte de la pesca y de la caza, el cultivo de los campos, el canto, el baile y la manera de curar las enfermedades”, dice una de las tantas leyendas que giran en torno a la Jagua. (Colombia informa, 2019: s.p.)

Jagua, nativa de nuestros territorios de América. *Kipara*, jagua, está presente en los *Embera Eyábida*, también nombrados *Katío*, así como jagua presente en nosotros *Embera Dóbida*:

De la familia Rubiácea, género: genipa, especie: genipa americana, este árbol de poco más de diez metros se utiliza en Colombia como maderable, y su fruto como colorante, especialmente por los pueblos indígenas del Pacífico. Es un árbol latinoamericano que crece desde el norte de Argentina hasta el sur de México.

Es utilizada en rituales por indígenas de América Central, América del Sur y en Colombia por indígenas del Amazonas, del Chocó, en la región del Urabá en la cuenca

del río Atrato, originalmente los Emberas Katío de Antioquia, Chocó y Córdoba.
(Colombia informa, 2019: s.p.)

Con *kipara*, *jagua*, nosotros, *Embera Dóbida*, así como otros pueblos originarios nos pintamos para danzar al ritmo que nos danza Madre Tierra en el cosmos:

Con la jagua las comunidades indígenas se comunican, identifican y embellecen; se protegen de las enfermedades, dan fortaleza a bebés y jóvenes, se ocultan de los espíritus luego de los funerales, expresan sus estados de ánimo, se enamoran y son aceptados en el plano de lo cotidiano.

Se pintan unos a otros como una manera de relacionarse, teniendo en cuenta que los frutos, así como cada planta, animal y elemento tiene un lugar y una razón de ser. (Colombia informa, 2019: s.p.)

Y aprendiendo de las sabedoras y sabedores *Embera Dóbida*:

Jagua corporal, ley de origen que nos permite identificar como pueblo originario de cada cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad cultural. Cuando viajamos con pintura en el cuerpo, vas sintiendo y recordando nuestra vivencia ancestral.

Jagua corporal, fortalece nuestra identidad en el territorio, para que podamos continuar en el proceso de nuestros derechos de la ley de origen.

Además, al recorrer con la jagua corporal vas encontrando otros tipos de pinturas como: (Bija, Kidí, Virajo, Coretada, Borosuzukaun, tierra), cada uno de esta semilla o pintura corporal trae con diferente color, amarillo, rojo y negro.

Kipara, jagua, pintura, bebida, medicina.

El origen de kipara, jagua, viene desde el vientre, corazón de nuestra Madre Tierra, la importancia de kipara, jagua, es la que nos identifica como pueblo originario.

Kipara, jagua, semilla que ha emergido del vientre. Corazón Madre Tierra con aromas de mensajes para recordar la memoria de nuestra identidad cultural. (Conversación personal con Agraciada Isarama, 3 de marzo 2018))

2.4 Preguntas de mi semilla de investigación

○ Pregunta problematizadora

¿Cómo fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Emberá Dóbida presente en la pintura corporal de la comunidad Indígena la Playita del Resguardo Indígena Río Catrú de la cultura Emberá Dóbida del Departamento del Chocó, en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia?

○ Preguntas orientadoras

¿Cuáles son las prácticas ancestrales relacionadas con la pintura corporal en la comunidad playita del resguardo Río Catrú?

¿Qué relación tiene las prácticas con la cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad de la cultura?

¿Cómo incorporar en la educación propia desde la sabiduría ancestral estos saberes y prácticas?

¿Cómo lograr la pervivencia de estas prácticas y saberes desde la sabiduría ancestral en un contexto urbano?

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

Fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Emberá Dóbida presente en la pintura corporal con las sabias - sabios de mi comunidad Indígena de Playita del río Catrú, alto Baudó pie de Pato-Chocó y con el Cabildo local de la comunidad indígena Embera Dóbida del Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín.

2.5.2 Objetivos específicos

Indagar el camino del aprendizaje de los sabios - sabias de mi comunidad con respecto a la pintura corporal

Compartir entre la comunidad y las sabias, sabios el camino del aprendizaje que ellos tuvieron de la Pintura Corporal.

Registrar en Embera Dóbida con la escritura de la Pintura Corporal los significados de vida acompañados de las historias de origen de la pintura corporal.

Articular al proyecto educativo comunitario el saber práctico ancestral de la pintura corporal Embera Dóbida.

Capítulo 3. Cuidado de la Siembra

3.1 Tipo y enfoque de investigación

Mi semilla de investigación se sitúa en la Investigación desde las raíces, como nos ha orientado nuestro maestro Gunadule, Green (2011) en *Anmal gaya burba: Isbeyobi Daglege nana Nabgwana bendaggegala. Significados de vida: Espejo de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra:*

La educación que se propone debe estar en capacidad de incluir en los procesos formativos de las nuevas generaciones a las sabias y a los sabios de la comunidad, a artesanas y artesanos, botánicos, historiadores, líderes y lideresas, entre otros; mientras al mismo tiempo se propicia el diálogo de saberes con otras culturas, desde una perspectiva crítica, creativa y transformadora que permita romper con penosos y delicados procesos históricos de asimilación, aculturación y pérdida de la identidad. En ese sentido la investigación debe estar al servicio de la comunidad y la educación; es en esta medida que cobra significados profundos para la pervivencia de las culturas, pues no puede estar aislada en el proceso histórico, social, cultural y político de cada pueblo y de cada nación. (Green, 2011:63)

También Green (2011) nos ha orientado con el método de los Significados de vida para que reconozcamos el valor de nuestras lenguas maternas y así, compartirlas para fortalecernos en nuestra identidad cultural:

La lengua nos ayuda a clarificar los interrogantes de la vida con compromiso y sobre todo nos lleva a seguir amando la sabiduría, ya que en ella está explicada todas las cosas, los acontecimientos que sucedieron al comienzo y en el proceso de esta larga historia, donde nuestras ancianas y los ancianos develaron sus sueños para que sus hijos e hijas deban vivir bien, y hoy, ellos y ellas nos siguen manifestando en el espejo de nuestro pensamiento y en la realidad de nuestra cotidianidad, de una manera sencilla, que debemos seguir tejiendo nuestra cultura desde la recreación de los conceptos, los sentimientos y el deber de amar y de proteger incondicionalmente a nuestra Madre hermosa, la Tierra; así, estaríamos en una comunicación permanente entre nuestros Resguardos y Comarcas. (Green, 2011:77)

Y con el maestro y mi tío, q.e.p.d., Guzmán (2012) en “Kirincia bio o Kuitá”. “Pensar bien el camino de la sabiduría”. *Una forma de volver a recorrer el camino del pensamiento y la sabiduría*

ancestral en diálogo con los mayores a la luz del contexto de hoy, como estrategia de reinterpretación y resignificación para recrear y crear nuevos pensamientos requeridos para la pervivencia del pueblo Embera Eyabida y Dóbida de Antioquia y Choco (2012) orienta su enfoque metodológico siguiendo tras las huellas, de abajo hacia arriba, propio de nuestros pueblos Emberá:

(...) la práctica ancestral del pueblo Emberá Eyábida y Dóbida, la forma de rastrear e indagar información desde la observación, escucha y diálogo, para acceder a conocimientos y saberes propios denominado AKÚ WANDA LLI GERÚ O DA; mirar y seguir el rastro de las huellas y el camino de abajo hacia arriba, (...). (Caisamo, 2012:68)

3.2 Participantes de la siembra

➤ Personas con las que aprendí de mi semilla

Mi abuela paterna Agraciada Izarama Mecha

Mi abuela Agraciada nació el primero de diciembre de 1930, en la Quebrada Espíritu del Río Catrú del Municipio de Alto Baudó Pié de Pato – Choco.

En la conversación que tuvimos con ella, inicialmente me comenta que escuchando a mi tatarabuela Goseciona Mecha y con mi tatarabuelo Aparicio Isarama sobre la historia de origen de Jagua-kipara, observando, tejiendo, practicando, ellos dos hablaban la importancia de la pintura corporal jagua. Que nuestras raíces Dobida siempre debemos identificarnos a través de jagua – kipara, porque son elementos que nos hace sentir y recordar la memoria y la sabiduría ancestral,

Conversación personal sobre el aprendizaje de pintura corporal, Izarama, A. 01 de marzo de 2018. Fotografía Waldo Caizamo H.

donde nosotros podemos permanecer con saberes de las ancestras y ancestros Embera Dobida en el Resguardo del Río Catrú, Dubaza, Ankosó y Alto Baudó.

Mi madre María Luz Hachito Isabaré

Mi madre María Luz nació el 25 de agosto de 1955, en la Quebrada Arradó, en el Resguardo Río Catrú en el Municipio de Alto Baudó Pié de Pato – Chocó. Mi querida mamá me dice que ella aprendió con mi abuela Eufelia Isabaré y con mi abuelo Salamón Hachito a través de danza, canto, jaibaná (medico tradicional), haciendo diferentes tipos de actividades de la tradición cultural.

Conversación personal sobre el jaibana (medico tradicional) y con pintura corporal|Hachito, M. 19 de septiembre de 2017. Fotografía Waldo Caizamo H.

Mi padre Adolfo Caizamo Izarama

Mi padre Adolfo nació el 15 de agosto de 1956, en la comunidad Indígena de Playita, en el Resguardo Río Catrú del Municipio de Alto Baudó – Chocó, el aprendizaje y la relación con la pintura inicialmente con mi abuela Agraciada Mecha y con mi abuelo Lucreciano Caizamo Birry,

quienes hablaban de la importancia e historia del médico tradicional dentro del territorio, desde ahí nace la manera de conectar con jagua – *kipara* y, para ir más a fondo con la espiritualidad desde la ritualidad en la sanación y protección.

Conversación personal, acerca de pintura corporal y con médico tradicional, Caizamo, A. 19 de septiembre de 2017. Fotografía Waldo Caizamo H.

Mi hermano Jhon Hamilton Caizamo Hachito

Mi hermano Jhon Jamilton nació el 5 de julio de 1977, en el lugar Peña cerca de la comunidad indígena de Playita del Río Catrú en el Municipio de Alto Baudó Pié de Pato – Chocó. Él comenta que, cuando realiza la danza, el canto, con jagua, allí nace la conexión con la pintura corporal jagua-*kipara*, y de igual modo aprendió de mi mamá y mi papá, ya que, ellos enseñan cómo se pinta, y se pintan, con jagua para poder realizar actividades en diferentes maneras en el territorio Embera Dóbida.

Conversación personal sobre la pintura corporal desde la danza, canto, Caizamo J. 25 de noviembre de 2018. Fotografía Waldo Caizamo H.

Mi tío Guzmán Caisamo Isarama

Mi tío Guzmán nació en Peña cerca de la comunidad indígena de Playita del Río Catrú en el Municipio de Alto Baudó Pié de Pato-Chocó. Él comenta que, el aprendizaje de la jagua fue a través de mi abuela Agraciada Izarama Mecha, cada vez que se realizaban una ceremonia de quinceañera, se pintaban de diferentes figuras de animales, para conversar y seguir practicando la vivencia de la memoria ancestral de nuestra sabia y sabio.

Conversación personal sobre la pintura corporal desde el *pensar bien de la sabiduría*, Caisamo, G. 14 de agosto de 2018. Fotografía Waldo Caizamo H.

Desde allí él empezó a caminar con el fortalecimiento de la sabiduría ancestral relacionando con la educación propia de la pintura corporal en *Kirincia bio o kuitá* ("*Pensar bien el camino de la sabiduría*")

Y, también, he aprendido, hemos aprendido con maestras, maestros conocedores de historia de origen y su relación con pintura corporal; compartiendo sus saberes – haceres desde origen de la pintura corporal, Basilio Hachito Isabaré; narración del árbol en pintura corporal, Luripe Isarama; *Kipara*, pintura corporal, Luz Mila Caizamo Hachito; historia de la cultura Embera Dóbida y tejido con la pintura corporal, Martha Ligia Forastero Isarama; dibujo pintura corporal, Rosaine Caizamo Isarama; historia de tejido en nuestra pintura corporal, Eulalio Pacheco Hachito, Simona Hachito Isabaré y Epicacio Pacheco Caizamo; danza en pintura corporal Ufelía Isabaré Isarama; significado ser *jaibaná*. médico ancestral, en pintura corporal Beltrán Hachito Isabaré. Davilio Caisamo Isarama; *Kipara*, jagua, pinta nuestra identidad cultural, Carmencia Caizamo Hachito y Salamón Hachito Isarama.

➤ **Personas con las que compartí los aprendizajes de mi semilla**

- Asamblea general con la comunidad sobre el fortalecimiento de la pintura corporal.
- Encuentro con los sabios, sabias, autoridades, niños, jóvenes, mujeres acerca de la importancia de la pintura corporal, su origen, usos de la pintura, sentidos en las ritualidades y su significado.
- Cabildo local, Comunidad Indígena Embera Dóbida, San Antonio de Prado, Medellín
- Líderes de la comunidad

- Escuela del Saber, Playita, Catrú
- En la Universidad, espacios de socialización de la semilla de investigación.

3.3 Técnicas de construcción de información y actividades realizadas

3.3.1 Técnicas de construcción de información

Bailarín (2019), expresa las formas de haber realizado su semilla de investigación, formas que hacen parte de lo que hemos venido afianzando desde los procesos de investigación en Madre Tierra:

Se realizó un acercamiento a los sabios y sabias, para el intercambio de saberes sobre la pintura facial y corporal, para la rememoración de conocimientos ancestrales con los mayores de la comunidad, de acuerdo con preguntas orientativas como, por ejemplo: ¿De dónde viene el origen de la pintura facial y corporal del pueblo Dóvida? ¿Cómo aprendieron a pintarse? ¿En qué momento se utilizaba la pintura facial y corporal? es decir, de acuerdo a que época fueron dejando la práctica de pintarse, luego de 5 años, luego de 10 años, ¿qué pasaba en la comunidad? (semestre 10, 2013)

Se llevaron a cabo talleres de diálogo de saberes con los sabios/as, de la variedad de la pintura facial y corporal, que utilizaba la etnia Dóvida, el ejercicio del taller se desarrolló de acuerdo a las preguntas orientadoras. A cada comisión se entregó material didáctico para que pintaran sus diseños en hojas de block y luego se socializaran, para sacar las conclusiones del taller- (Bailarín, 2019:30)

De igual manera, Domicó (2019), resalta tres procesos que he trabajado en mi camino de investigación y que ella ha nombrado como técnicas de la investigación:

-Diálogo de saberes: que es una forma de conversación con los sabios y sabias donde ellos comparte todos los conocimientos y saberes desde su experiencia, también de todos aquellos seres que nos acompaña sus con sus espíritus.

- Círculo de conocimiento: es un compartir donde todos comparten sus ideas desde la sabiduría o dan su opinión al respecto al tema; es un tejer de conocimiento tanto personal y colectivo con diferentes etnias o de los a participantes.

- Es hablar desde la historia de origen porque es importante resaltar los Principios de la Madre tierra: el silencio, La escucha, la palabra dulce, observación y tejido, hacen parte central de los procesos metodológicos de la siembra de la semilla, ya que está enfocado a la historia ancestral. (Domicó, 2019: 28-29)

Así es que, se ha caminado desde:

- Conversaciones personales con mi padre acerca de la relación entre la pintura y su labor como médico tradicional y también sobre sus aprendizajes a través de los años con sus maestros y espíritus
- Conversaciones personales con mi madre acerca del uso de la pintura en la fiesta de los 15 años realizada para hombres y mujeres en la cual a los jóvenes se les desea un buen futuro.
- Círculos de palabra entre saberes - haceres con mis sabedoras, sabedores de mi cultura Embera Dóbida reflexionando acerca de la pintura corporal desde la sabiduría ancestral y la práctica ancestral en cada ritualidad, reconociendo porqué se ha usado nuestra pintura corporal en mi Comunidad y en los pueblos Emberá Dóbida.
- Prácticas - talleres con estudiantes del grado primero hasta el grado once en comunidad para compartir y reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos.

3.3.2 Actividades realizadas

Mi primer encuentro en la Comunidad Indígena de Playita, Resguardo Río Catrú Embera Dóbida, del Municipio Pié de Pato – Chocó.

Inicialmente mi semilla de investigación el Fortalecimiento de la Educación Propia desde la Sabiduría Ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal con Resguardo Río Catrú de la comunidad Emberá Dóbida y el Cabildo Local Embera Dóbida en el Corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia.

Asamblea con la comunidad sobre el permiso con mi semilla de investigación de la pintura corporal. 03 de agosto de 2017. Fotografía Waldo Caizamo Hachito, Embera Dóbida

Inicié con los permisos de sabias y sabios, autoridades, lideresas, para que me dieran la autorización de realizar mi recorrido sobre mi semilla de la pintura corporal. Ya que como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra también debo estar aplicando con los siguientes principios: tejido, observación, escucha, silencio, palabra dulce y corazón bueno.

Al despejar mi propuesta frente a la comunidad sobre la pérdida de la pintura corporal, que es muy importante conservar nuestro fortalecimiento de la identidad cultural en nuestro territorio ya que la manera de permanecer viva nuestra vivencia ancestral debemos pintarnos para que nuestra

lengua materna, la tradición cultural y la forma de vida ancestral continúe en las prácticas con las mujeres, hombres, niñas-niños, jóvenes, adultos, sabias-sabios. (Asamblea con la comunidad sobre el permiso con mi semilla de investigación de la pintura corporal, 03 de agosto de 2017)

Mi segundo encuentro en la Comunidad Indígena de Playita, con la Institución Educativa Indígena la Playita, Embera Dóbida

En esta actividad se práctica con los estudiantes de grado 11 de la pintura corporal danza en espiral de los hombres y entrelaza con los instrumentos ancestral carrizo, ya que en la insitución debemos estar rememrando la huella de la sabiduría ancestral, para que no haya pérdida de nuestra identidad cutural en torno territorial. (Práctica de la pintura corporal con instrumento ancestral, carrizo, Isarama, A. y Caizamo, J. 15 de febrero de 2018)

Caizamo, J. 15 de febrero de 2018. Fotografía Waldo Caizamo Hachito, Embera Dóbida.

Mi tercer encuentro en la Comunidad indígena de Playita, con la Institución Educativo Indígena la Playita, Embera Dóbida.

En este encuentro se ha realizado una actividad con pintura corporal *Kipara* – jagua sobre la práctica de danza tradicional con los estudiantes de primaria y secundaria entre niñas y jóvenes, para fortalecer la danza espiral del pueblo Embera Dóbida y a la vez para no destejer nuestra memoria de la sabiduría ancestral en el territorio. (Prácticas de danzas

Prácticas de danzas entre niñas y jóvenes de la institución C.E.I.PLA, con pintura corporal, 15 de marzo de 2018. Fotografía Waldo Caizamo H.

entre niñas y jóvenes de la institución C.E.I.PLA con pintura corporal, 15 de marzo de 2018)

Mi primer encuentro con Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, en Corregimiento San Antonio de Prado.

En esta actividad donde conversamos con algunas lideresas y líderes la importancia de seguir practicando la danza con la pintura corporal, además, si dejamos de danzarnos nuestro cuerpo se desteje el fortalecimiento de la identidad cultural, es decir, se nos acaba nuestra historia de origen, la cultura, el territorio, la sabiduría ancestral. (Conversación acerca de la tradición cultural entre lideresas y líderes con pintura corporal, 01 de agosto de 2021).

Conversación acerca de la tradición cultural entre lideresas y líderes con pintura corporal, 01 de agosto de 2021. Fotografía Marisol Pacheco F. Estudiante.

Mi segundo encuentro con Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, en Corregimiento San Antonio de Prado.

En este encuentro, inicié recordando con la historia del asentamiento de la comunidad indígena Embera Dóbida, ya que con el tiempo, la población se ha extendido, grupo familiar y habitantes.

Partiendo desde ahí, he observado la situación de mi comunidad, tantas niñas-niños en la ciudad, la mayoría hablan español, por ese lado, tuve que aplicar taller pedagógico con lengua materna pero relacionando con la pintura corporal, para que la nueva generación

Fotografía Jose Emilton Pacheco F, estudiante. 16 de septiembre de 2019

no se olviden la lengua originaria y *kipara* – jagua en cualquier territorio que se encuentren. (Conversación con los niños, niñas sobre el fortalecer la lengua materna con pintura corporal, 16 de septiembre de 2019)

Mi tercer encuentro con Cabildo local Comunidad Indígena Embera Dóbida, en Corregimiento San Antonio de Prado.

En este encuentro familiar donde expresamos sobre el vestimento de la tradición cultural, al tener conversación con algunas lideresas acerca de *kipara*, jagua de la pintura corporal con relación de los collares checa, comprendimos que debemos tejer y ponernos la *Okama* – gargantilla y los collares mostacillas

para que nuestra cultura siga en la resistencia, perviviendo, y así, podemos proteger la huella de nuestro ancestro, no deshacer sino seguir germinando la memoria ancestral. (Conversación relación entre el vestimento tradicional y pintura corporal, 28 de diciembre de 2020)

Conservar el vestimento tradicional con pintura corporal. Pacheco, M y Pacheco, Y. 28 de diciembre de 2020. Fotografía Benito Pacheco F. Estudiante.

3.4 Consideraciones éticas

En mi semilla de investigación he realizado con mis sabedoras y sabedores de mi cultura *Embera Dóbida*, siguiendo los principios orientadores que hemos aprendido de nuestra Madre Tierra y que han estado presentes en todas las actividades relacionales, Guilligan (2013), donde la escucha, la atención y la responsabilidad situadas en el respeto a mi madre, padre, abuela paterna, tío y hermano ha sido todo el tiempo en relaciones de respeto mutuo, en las conversaciones en círculo alrededor del fuego, de la comida dándole lugar a la memoria de nuestras ancestras, ancestros con respecto a la pintura corporal siendo cuidadoso en el silencio, escucha, observación, tejido, palabra dulce y desde el corazón bueno. Al respecto, Guilligan (2013) en *La ética del cuidado* expresa:

Paula Gunn Allen, poeta y erudita de la tribu Pueblo de Laguna, escribe, «la raíz de la opresión se encuentra en la pérdida de la memoria». Las actividades propias del cuidado —escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto— son actividades relacionales. La memoria y la relación son las que quedan destruidas por el trauma. La traición a lo que está bien puede llevar a la ira violenta y al aislamiento social, pero también puede acallar la voz honesta, la voz de la integridad. (Guilligan, 2013: 30)

Mi semilla de investigación se ha caminado teniendo en cuenta la ética del cuidado. Ética del cuidado aprendido de la ruta pedagógica y con ella, los principios orientadores centrados en la vida. Como Embera Dóbida, hijo, hermano, compañero amoroso con mi pareja, papá de dos niños y compañero de compañeras y compañeros de vida me he acercado a sembrar cuidando la semilla de *kipara*, jagua, y otras semillas que también nos dan comida medicina, y de ahí me he acercado a preparar comida, compartir comida y cuidar ollas, platos, lugares, aguas, atendiendo el principio femenino que me habita para convivir en hermandad. Guilligan (2013) nos recuerda este principio femenino como en otro momento lo hiciese Shiva (1988):

La ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista, y el feminismo guiado por una ética del cuidado podría considerarse el movimiento de liberación más radical —en el sentido de que llega a la raíz— de la historia de la humanidad. Al desprenderse del modelo binario y jerárquico del género, el feminismo no es un asunto de mujeres, ni una batalla entre mujeres y hombres, sino el movimiento que liberará a la democracia del patriarcado. (Guilligan, 2013: 31)

Otra manera que nos encamina Guilligan (2013), que en nuestra Madre Tierra y en el cosmos, debemos estar en una actitud de prestar atención, observación, escucha, actuar con cuidado en el mundo del que hacemos parte, el mundo de lo humano. Así como *Embera Dóbida*, mundo de lo humano, nos invita a enraizarnos, cuidarnos, responder ante las interferencias con integridad y respeto como hemos caminado con *kipara* corporal *Embera Dóbida*:

La ética del cuidado nos guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado: no prestar atención, no escuchar, estar ausente en vez de presente, no responder con integridad y respeto. (Guilligan, 2013: 34)

Y, retomando a Guilligan (2013) si queremos convivir en la misma dirección mutuamente, tenemos que comprender y construir con disciplina nuestros derechos mayores, la ley de origen para que continuemos una educación propia e intercultural en nuestra base territorial.

Concluyo con Jonathan Shay: «Si queremos vivir entre iguales con fuerza y franqueza, entre gente con “ojos libres y generosos”, como dice Eurípides, la comprensión del trauma puede erigirse en una base firme sobre la que construir una ciencia de los derechos humanos». Como dice este mismo autor: «Esta visión de una vida buena para un ser humano es una elección ética y no se puede coaccionar. Sólo puede surgir del diálogo, la educación y la atracción intrínseca» (Guilligan, 2013: 34)

Situado en la ética del cuidado con mi semilla de investigación, Guilligan (2013) como pueblos originarios, nosotros los Embera Dóbida, hemos reconocido en *kipara* corporal, la interrelación del tejido de la vida y de cada uno, una, y de todos y entre todos fortalecer el buen vivir desde abajo hacia arriba, fortaleciendo las bases y reconociendo que todo lo que hacemos afecta todo.

La ética del cuidado apremia ahora incluso más que hace treinta años, (...). Vivimos en un mundo cada vez más consciente de la realidad de la interdependencia y del precio que acarrea el aislamiento. Sabemos que la autonomía es ilusoria —las vidas de la gente están interrelacionadas. Como dijo Martin Luther King, «Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino. Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta indirectamente a todas» (Guilligan, 2013: 45)

Por otra parte, en el proceso vivido con mi semilla de investigación he contado con mi abuela paterna, mi padre, mi madre, mi hermano y mi tío, q.e.p.d., quienes de manera voluntaria han donado sus saberes y haceres para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural *Embera Dóbida*, Ojeda Quintero & Machado (2007) en *La ética en la investigación* nos dice:

Cabe destacar que las normas éticas de participación voluntaria y no lastimar a los participantes se han formalizado cada vez más en el concepto de “consentimiento informado”. (Ojeda, Quintero & Machado, 2007: 352)

Como aprendiz de investigación y plasmando lo propio en diálogo con lo otro, siento la responsabilidad que ha sido este proceso en aras de la Educación Propia en las dos territorialidades que he tenido la posibilidad de pintar nuestra historia desde la sabiduría ancestral de mi pueblo. Ojeda, Quintero & Machado (2007) me ha llevado a continuar con respeto la investigación de nuestros saberes ancestrales. Todos los recorridos de las actividades se han realizado con humildad, sentido de pertenencia y en coherencia con los principios Madre Tierra.

Se puede afirmar que la investigación permite que el estudioso forje su carácter, y que así mejor sirva a la humanidad, Montes (2000), señala que todo esfuerzo humano que se orienta hacia el bien general es encomiable. Pero para que ese suceso se produzca, se necesita antes el desarrollo de la persona individual. Por ello, dentro de las cualidades que ha de forjar al investigador se encuentran algunos valores que a fines del siglo XX aún no se han manifestado en amplios sectores del mundo occidental; entre las que se mencionan la humildad, la sobriedad y austeridad. (Ojeda, Quintero & Machado, 2007: 353)

En otro orden de idea, Pintura Corporal desde mi cultura *Embera Dóbida*, camina el proceso entre Madre Tierra y quienes la habitamos y aprendemos de ella. Expresan Ojeda, Quintero & Machado (2007) que:

Entre tantos, otros elementos de un investigador serían: la imaginación y la admiración por el medio natural y humano. Cajal (1989), citado por Verneaux (1991), decía: “Mucho aprendemos en los libros, pero más aprenderemos en la contemplación de la naturaleza, causa y ocasión de todos los libros”. A tal efecto, se podría entender a la investigación como aquella que se auxilia de los elementos que le proporciona la naturaleza para ponerla, a través de ella, al servicio de la humanidad. (Ojeda, Quintero & Machado, 2007: 354)

Capítulo 4. Cosecha

4.1 Educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal con sabias y sabios de mi comunidad Indígena de Playita del río Catrú, Alto Baudó Pié de Pató-Chocó

✓ Símbolo de mi semilla y su historia de origen

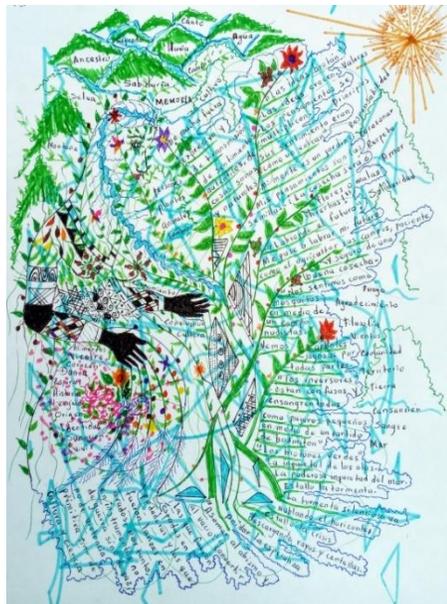
Mi mamá, María Luz Hachito Isabaré, y mi abuela paterna, Agraciada Isarama Mecha (2018), dos mujeres sabias de mi pueblo Embera Dóbida del río Catrú, narran desde la memoria ancestral, la creación de pintura corporal – *kipara* se viene construyendo con sol, fuego, luna, mar, viento, tierra, principios del origen Madre Tierra:

Mu nana, María Luz Hachito Isabaré, mu nachoda dadadebena, Agraciada Isarama Mecha, ome Kirincia kuitara dai Dóbida katu do, neburu panua kipurada, naura yeru urua jaure, umandau jaure, Jedeko jaure, pusa jaure, nau jaure, enjoan, baera, deabari kurincia naun druade pananikarea. Jaure drua eva wanburu nana enjoan, wanjindada jida naun druande. Umandau kurincia, urua kurincia, Jedeko kurincia, pusa kurincia, naun kurincia, enjoan kurincia naun druade, burabari baera dayiran oda odikarea nauburu dayi bedea baedeca joma nauburu chokea urunubebaria dayi druade burabari.

Espíritu sol, espíritu fuego, espíritu luna, espíritu mar, espíritu viento, espíritu

Tierra danzan y nos dejan sus conocimientos dándole forma a la vida.

Espíritus, principios origen Madre Tierra, se fueron conectando al cosmos. Conocimiento sol, conocimiento fuego, conocimiento luna, conocimiento mar, conocimiento viento, conocimiento tierra danzan en el cosmos. Danzan en espiral para poder seguir el camino cósmico. Espíritus que nos habitan e hicieron posible nuestra vida, vida en danza cósmica. Danza que nos dan sonidos, sonidos que se expresan en nuestros movimientos y nuestra lengua materna. Movimientos y sonidos de otras lenguas.

Círculo de palabra entre saberes - haceres con María Luz Hachito I. y Agraciada Isarama M. 20 de septiembre 2018. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

Encuentros con el espíritu de la naturaleza, con el espíritu sol, espíritu fuego, espíritu luna, espíritu mar, espíritu viento, espíritu tierra gestando la vida, hongos, plantas, animales dejando en cada huella la danza espiral. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con María Luz Hachito I. y Agraciada Isarama M. 20 de septiembre 2018)

✓ Vistiendo a nuestra Madre Tierra: Siembra de la jagua

Siguiendo la huella de mi abuela Agraciada Izarama I. y a mi papá Adolfo Caizamo I. (2017) acerca de la pintura corporal, espíritu luna y espíritu sol, ellos lo que nos enseñan como se debe sembrar la semilla de *kipara-jagua* y otros tipos cultivos, orientan que la mayoría de la semilla siempre se debe guardar en la placenta de nuestra Madre Tierra mediante el conocimiento del espíritu luna:

Mu nachoda, Agraciada Isarama Mecha, mu dada Adolfo Caizamo Izarama, neburujidada viara chioikareara dachi nana enjoa, nara jidaida jedeco ome ichaba unmadau ome, karekarea anyiaburu deabadada kurinciada chita udikarea mawara jedeko uraduwarude ara tobenabarida yineta upenanada naun kiparada, awuara pedeamara biokoberarida yinetada makaria topeda waribarida yi karadeba yi burudea kiparara, mamaunba wuibua wuaridakari pono chau peda chita uchiabarida.

La sabia - sabio, Agraciada Isarama Mecha y Adolfo Caizamo Izarama, narran que la mejor manera de vestir a nuestra madre tierra, es primero conectar con luna y sol, porque ella,

él, la que nos transmiten el espíritu de conocimiento para sembrar semillas y además con la fase de la luna se le da el parto a la semilla kipara –jagua, en otra palabra Madre Tierra le ayuda a madurar la semilla de kipara-jagua para que pueda salir tranquila, de ahí se desarrolla o conecta la raíz y el cuerpo del árbol con la tierra y luego cuando llega en su etapa de reproducir empieza a germinar flores, frutos. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Agraciada Izarama M. y Adolfo Caizamo I. 23 de julio de 2017)

✓ Origen de la pintura corporal

Resumiendo, la palabra del sabio Basilio Hachito I. (2019), en sí, la pintura corporal nace desde el vientre de nuestra Madre Tierra y el Cosmos, abuela de la Montaña en la historia de origen. Nuestra Madre Tierra, corazón bueno, ha tejido las tres comunidades blanca, negra e indígena. Este tejido nos hace permanecer diferentes, diferentes formas de vida, diferentes culturas en el hacer y estar:

El sabio Basilio Hachito Isarama, nos cuenta que la pintura corporal del pueblo Embera Dóbida se viene desde el vientre de nuestra Madre Tierra y el cosmos, siguiendo la historia de origen, una vez la abuela de la montaña nos escoge tres personas para transformar en diferentes colores de la piel corporal, se aconseja a los tres, antes que se fueran a dormir, dice que te voy a llamar algunos de ustedes, al medio día de la noche, para que se levanten a bañarse a esa hora, fue correcto de lo que les propuso, nuestra abuela al gritar, alguien escuchó, alguien y se levantó a bañarse, se estregó bien y quedó piel corporal blanca; la segunda persona que se levantó, quedó medio bañado, no le alcanzó a bañarse bien, sólo se mojó el cuerpo, quiere decir, quedó piel corporal roja porque ya se estaba acabando el agua; y, la tercer persona que se levantó, no alcanzó el agua, sólo alcanzó a mojarse las plantillas de los pies y las palmas de las manos, significa, el color de la piel quedó negra. Por esa razón, existe tres colores de tierra roja, negra y blanca. Desde ahí, nace la pintura corporal y esa tierra nos convierte en tres culturas para identificarnos el uso y costumbre de cada pueblo originario. Pero esta actividad de reconocer los colores de la pintura, fue a través de nuestro corazón de la Madre Tierra y el cosmos, porque ellos son quienes hicieron el tejido de vida, también para los humanos. Por eso, hoy en día nos reconocemos los tres grandes pueblos en el mundo como comunidad blanca, comunidad negra, comunidad

indígena. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Basilio Hachito I. 29 de octubre de 2019)

✓ Narración del árbol *kipara*, jagua, en pintura corporal

Sigo agradecido al sabio Luripe Isarama (2021), me hace conocer más allá de pintura corporal, *kipara*, jagua, nace desde el sueño y ese sueño se convirtió a la realidad, esto significa que cuando conectamos con el espíritu de la naturaleza nos enseña la sabiduría ancestral, sembrar una semilla con espíritu de conocimiento para que nos proteja nuestra resistencia del pueblo Dóbida en el entorno territorial:

El sabio Luripe Isarama, narra pintura corporal desde la historia de origen, un día una Madre tejedora siempre se esmeraba en recolectar semilla, comida en la selva virgen donde nadie conoce el territorio. Entonces, ella encontró una semilla germinando debajo de la tierra y se esmeró a cuidarla desde su raíz pidiéndole conocimiento al espíritu de la naturaleza. Madre tejedora la cuidó sin saber que árbol saldría. A los cinco años, del árbol brotaron frutos. Madre tejedora observa y recoge frutos. Ella sin saber, llega a la casa, pela la fruta, luego la raspa y observa un líquido al interior; con el líquido, se pinta el cuerpo. Ella hizo desde su imaginación, sin tener conocimientos, pero antes de eso, ella soñaba con una mujer dibujada con pintura, dibujada el cuerpo. Desde ahí, Madre tejedora empezó a hacer el proceso de pintar con Kipara, jagua. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Luripe Isarama. 26 de mayo de 2021)

✓ *Kipara*, pintura corporal

Continúo la huella de la sabia Luz Mila Caizamo H. (2021), es importante mantener activos la pintura corporal en nuestro territorio ya que la *kipara*, jagua, nos da vida a la defensa de nuestra Madre Tierra, también comprender el respeto hacia el uso de nuestra pintura corporal, porque cuando danzamos, cantamos, estamos volviendo a la placenta de nuestra Madre, además cada uno de nosotros hemos descendido en el mismo lugar de la semilla.

La sabia Luz Mila Caizamo Hachito, nos orienta la pintura corporal es muy importante permanecer en nuestro pueblo Emberá Dóbida, porque para nosotros es revivir la herencia de nuestra sabiduría ancestral y, además, a cada uno de nosotros el cuerpo se germina a través de la semilla en el vientre de nuestra madre. Más allá del vientre, en el cordón umbilical, existen dos colores de semillas, café y negro. De ahí, nace nuestra pintura corporal. Por eso es tan importante al danzar, al cantar, con pintura corporal hacerlo con

mucho respeto porque estamos volviendo al vientre, a la defensa de nuestra Madre Tierra. También, la pintura corporal nos alimenta nuestro cuerpo para que no nos perdamos la siembra de nuestra vivencia ancestral. Además, la pintura corporal es la que nos teje nuestro espíritu de conocimiento, espíritu de Danza, espíritu de lengua materna, espíritu de alimento. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Luz Mila Caizamo H. 24 de noviembre de 2021)

✓ Historia de la cultura Embera Dóbida con la pintura corporal

Cada vez que tengo conversación con las sabias de la comunidad Indígena de Playita, Agraciada Izarama M., María Luz Hachito I., Martha Ligia Forastero I. (2021), sigo aprendiendo de ellas, que la pintura corporal se viene desarrollando en cinco pueblos Embera: Dóbida, Eyabida, Chamí, Waunana y Siapidara, prácticamente aunque hablamos un poco similares pero hay palabras que no podemos entender, igual manera sobre el uso de la pintura corporal estamos en la dirección para fortalecer nuestra identidad cultural ya que nuestra Madre tierra y el Cosmos nos devuelve a nuestro vientre de la Madre. Por eso, debemos seguir fortaleciendo la sabiduría ancestral reconociendo el origen de acuerdo al lugar donde estemos:

En encuentro comunitario con las sabias Agraciada Izarama Mecha, María Luz

Hachito Isabaré, Martha Ligia Forastero

Isarama, cuentan que la historia de origen con

la pintura corporal se inicia con los cinco

resguardos grandes del pueblo Embera:

Dóbida, Eyabida, Chamí, Waunana y Siapidara

que se encuentran en el departamento del

Chocó y Antioquia. Pero nuestro pueblo

Dóbida está ubicado en los cuatro ríos

grandes: Alto Baudó, Ankosó, Dubaza, Catrú, que se desembocan en el océano Pacífico,

limitando al norte con Panamá y el Mar Caribe (océano atlántico), al este con Antioquia y

Risaralda, al sur con Valle del Cauca y al oeste con el océano Pacífico. Desde ahí, se expande

la pintura corporal de nuestro pueblo en diferentes territorios. Pero a cada uno de las sabias

y sabios que llegaron en ese origen se continúa practicando la kipara, jagua, para no perder

la identidad sino seguir fortaleciendo la tradición cultural y la forma de vida de la vivencia

ancestral. Así, a través de pintura corporal, empezamos a tejer nuevamente la sabiduría

Encuentro con la comunidad, círculo de palabra entre saberes – haceres|
5 de diciembre de 2021, foto Waldo Caizamo H.

ancestral en nuestra Madre Tierra y en el cosmos protegiéndonos en oscuro. Actualmente, nuestro pueblo Dóbida con la pintura corporal sigue fortaleciendo lengua materna en el territorio, con Kipara, jagua, oscuro que sana y protege. (Encuentro con la comunidad, círculo de palabra entre saberes - haceres con Agraciada Izarama M., María Luz Hachito I., Martha Ligia Forastero I. 5 de diciembre de 2021)

✓ Taller sobre el dibujo de la pintura corporal

Sigo agradecido lo que me transmite la sabia Rosaine Caizamo I. (2018), que nuestros ancestros nos enseñaron desde los símbolos de la pintura corporal y con oralidad. Así como nos enseña nuestra Madre Tierra con los principios el tejido, la observación, el silencio, la escucha, la palabra dulce y el corazón bueno:

La sabia Rosaine Caizamo Isarama, que el dibujo nos representa el símbolo de la sabiduría ancestral, porque el dibujo que le aplicamos en el cuerpo son memoria ancestral, conversando y haciendo escritura kipara, se escribe la huella de nuestro ancestro. Huella está en la conversación mientras hacemos la siembra dibujo pintura corporal que se encuentra en territorio. Memoria de la oralidad de nuestro ancestro en pintura corporal con historias propias. Igual modo nos danzamos, nos cantamos, nos caminamos a través de los dibujos corporales. Así, como nos enseña nuestros dos pedagogos, Madre Tierra y Cosmos desde la simbología y con espíritu fuego, espíritu luna, espíritu viento; naturaleza pintura corporal. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Rosaine Caizamo I. 23 de abril de 2018)

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Rosaine Caizamo I. 23 de abril de 2018.
Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

✓ Historia de trapiche con pintura corporal

La sabia, mi abuela, Agraciada Isarama M. (2020), dice que en nuestro pueblo Dóbida cuando vamos a moler caña para fiesta de quinceañera todos se pintan para darles la mejor fuerza a la niña de protección y sanación. También se cocina con leña de los árboles fuertes para que perdure el cuerpo de la niña. En el momento de *Jemené*, primera menstruación que muestra paso niña a mujer, celebración de la fiesta, todas las personas que participan se pintan de distintas superficies al cuerpo

con pintura corporal para poder festejar a la niña.

La sabía, mi abuela Agraciada Isarama Mecha cuenta la historia de trapiche de palos con pintura corporal, para sacar el líquido de caña para juego de Jemené, celebración de quinceañera, todas las personas que participan en actividad de moler caña se deben pintar con kipara, jagua para que el espíritu de la niña se concentre con espíritu de sanación. Luego, cuando van a cocinar para fermentación, se echa cáscara de kipara, jagua, cáscaras de guamo y leña de árboles fuerte, para, asimismo, perdure el cuerpo de la niña en protección. Pero antes de Jemené, celebración de quinceañera, todas las personas nuevamente se pintan con kipara, jagua, con diferentes superficies de la naturaleza; las mujeres con kipara, jagua, flores y los hombres con jagua tocan carrizo, instrumento ancestral, para tocar los sonidos. La actividad va acompañada con tambor, flauta, carrizos, maraca, canción en Emberá, la corneta de caracol o bambú y la pintura corporal.

Los trapiches son hechos de árbol fino se llama guayacán (Dridau-Drindau), y el árbol de (Kipara, jagua) y dos bastones del mismo material.

(Círculo de palabra entre saberes - haceres con Agraciada Izarama M. 19 de julio de 2020)

✚ Historia de tejido en nuestra Pintura Corporal

En otro término, lo que relatan nuestra sabia Martha Ligia Forastero I. y el sabio Eulalio Pacheco H. (2020), en nuestro pueblo Dóbida que el tejido de la pintura corporal se encuentra en *kipara*, y al tejer canasto se escribe de nuevo lo aprendido de las formas Madre Tierra con espíritu viento, fuego, agua. Desde ahí, pintura corporal, se teje historia de tejido en lo que hacemos con *goropa*, iraca, hasta tejido danza, canto, recolección de comida, cultivo, fiesta en cada ciclo de vida:

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Martha Ligia Forastero I. y Eulalio Pacheco H. 21 de abril de 2020. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

En nuestro pueblo Dóbida kipara-jagua nace desde el cuerpo de una mujer, porque si observamos alrededor del cosmos sobre la pintura, la que carga siempre de la pintura corporal, es nuestra Madre Tierra, por ese razón cuando nace él bebe a los ochos días pinta con kipara –jagua, y también la mayoría de las niñas llegan a la pubertad en algún momento entre los 8 y los 15 años, a los ochos días nuevamente se pintan con kipara-jagua,

desde ahí nace la palabra fuerza, danza, canto, historia de origen, ley de origen, conservar tejido originario pintura corporal, kipara, jagua; joropa, iraca, del Dóbida para seguir fortaleciendo tradición cultural y vivencia ancestral. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Martha Ligia Forastero I. y Eulalio Pacheco H. 21 de abril de 2020)

También, el tejido de la vida expresado en pintura corporal en todos los ciclos de vida, lo expresan Simona Hachito Isabaré y Epicacio Pacheco Caizamo (2020). Siguiendo la palabra y la memoria de nuestra sabia Simona Hachito I, y el sabio Epicacio Pacheco C. (2020), pintura corporal, *kipara-jagua*, nos da una fuerza inmensa para el fortalecimiento de la identidad cultural en el territorio y otras actividades ceremoniales que nos alimenta de una manera significativa a nuestra tradición cultural desde la pintura corporal, ya que la *kipara-jagua* acompaña ley de origen y revitaliza lengua materna, danza, canto y, protege tejido ancestral.

Las sabias y los sabios pintan con pintura corporal en cada celebración de los ciclos de vida:

Pintura Corporal: Diferenciación según los ciclos de la vida:

Kauchomdra Simona Hachito Isabaré, achedroan Epicacio Pacheco Caizamo, jarabuda naun kipara tachi nina opanu ome nurima, dai dobidaramaera naun netabara kiranduabekada droendabena panabachidada, mawuara nuan kiparaba akubarida, viia taubarida. Naun kiparaba jida urunubarida tachi ejoanba jaradeabarida. Tachida nebudiburo jarabuda urupanuda barinupenenikarea dachi drua, muakiranka omauba abarika awariraome juajidadida amba.

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Simona Hachito I. y Epicacio Pacheco C. 28 de enero de 2020. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

Simona Hachito Isabaré y Epicacio Pacheco Caizamo, relacionan la pintura corporal kipara-jagua con la vida, para nuestro pueblo Dóbida, semilla que fortalece nuestra vivencia ancestral, igual forma kipara-jagua, espíritu de protección, espíritu de sanación. Pintura corporal nos conserva y nos mantiene viva la ley de origen. Cuando nos pintamos tenemos la fuerza en nuestro cuerpo y, así, nos respetamos mutuamente y hacemos respetar nuestro territorio originario. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Simona Hachito I. y Epicacio Pacheco C. 28 de enero de 2020)

✓ Significado de danza con pintura corporal

Lo que me hace entender nuestra sabia Ufelia Isabaré I. (2021), nuestro pueblo Dóbida aprendimos pintura corporal a través de la danza de nuestra Madre de la Montaña, quiere decir debemos seguir con el espíritu de nuestro viento, de nuestros árboles, asimismo aprender a bailar y además nos ayuda vestarnos nuestro cuerpo con pintura corporal porque ella la que nos siembra la palabra dulce en las actividades ceremoniales, en los rituales, en los cantos, en la historia de origen:

Mu nana nanaba nachodaba, Ufelia Isabaré Isarama, neburubachida droan edabenada, naun tachi baera Doididara cheruda tachi nana eyadeba baeradeba, naun baeradeba, bakuru baeradeba. Ewaraba weranda nurima wanbayida eya utuaranubudea tachi druade nuikarea naun baerada, iyia unu quiriambajida naunkira baerida, makari tachi awaria jardeida. Weramba naun bareanuba, kidua, bakuru, joma neuda nubera puruwanubeda, baeranubeda, kiratamia unujida. Mawuara iyi naubara jaradeabuda baerada joma naun nana ejoande duanura. Makari buda dayi neububada barada dayiran pananikarea naun druade aduadaemaba edewanida dachi yiora nau ejoande.

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Ufelia Isabaré I. 22 de marzo de 2021. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

La sabia Ufelia Isabaré Isarama, cuenta la historia, significado de danza. Danza para nuestro pueblo Dóbida nace con espíritu de nuestra Madre de la montaña, con espíritu de viento, con espíritus de árboles. Un día, una mujer todos los días se iba a la montaña más alta del territorio para conocer la danza del viento, ella quería aprender a bailar y luego enseñar a la comunidad. Ella alcanzó a observar viento en movimiento en plantas, árboles, siembra de cultivos que se movían en diversas formas, porque la función del viento es enseñar a bailar a todo lo que está conectado con el vientre de nuestra Madre Tierra. Además, en la placenta de nuestra Madre Tierra existen variedades de colores de pintura corporal, pintura que relaciona con la danza para el fortalecimiento de la tradición cultural. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Ufelia Isabaré I., 22 de marzo de 2021)

✓ Significado ser *jaibaná*, médico ancestral, en pintura corporal

El sabio Beltrán Hachito I. (2020), nos orienta que, cuando la persona se vuelve *jaibaná*, médico tradicional, es otro aprendizaje espiritual que nos dona hacia la vida, para el pueblo Dóbida quiere decir, seguir fortaleciendo nuestro *jaibaná* para que nos proteja nuestro territorio y a todas las personas que habitan en la comunidad. Todo este conocimiento se pinta con pintura corporal, *kipara* – jagua, presente en ceremonia, rituales, danza, canto:

Achedroan Beltrán Hachito Isabaré, neburubuda jaibanara evarikako ome bedeabarida naun enjoende, jinpajariburu jaibanara bedeabarida dince aba anza dayi enjoanome, maundeba dobidaramba jarabada, jaibanabajira veida jaiba jarabukiran, kiruean, viia bedea, sombia maun deba poueda yaranda warraquede. Iyaba jaibanara karibarida, baerabarida, jaiba puyadamera dayi yaran biaenukededa.

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Beltrán Hachito I. 21 de mayo de 2020. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

El sabio Beltrán Hachito Isabaré, nos cuenta que ser jaibaná significa conectar dos mundos, mundo espiritual y mundo Madre Tierra. Lo que existe en la placenta de Madre Tierra se puede ver espiritualmente al entrelazarse cósmicamente. Espíritu de conocimiento en el día y espíritu de conocimiento en la noche. Por eso, en el pueblo Dóbida, cuando una persona se vuelve jaibaná, médico tradicional, debe acostumbrarse de acuerdo al mundo espiritual, dejar los problemas, manejar palabra dulce y corazón bueno, para que el espíritu no se retire del cuerpo y a la vez, no haga daño a otros seres queridos. También el jaibaná danza, canta, para que hagan la sanación a quienes están con malestar del cuerpo. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Beltrán Hachito I. 21 de mayo de 2020)

Significado ser *jaibaná* en pintura corporal, el sabio Adolfo Caizamo Izarama (2018), en cualquier actividad ceremonial, ritual, se debe conectar con pintura corporal para que nos proteja y nos sane nuestro cuerpo. Otros conocimientos importantes que nos profundiza, árbol de *kipara*, jagua, se desciende desde la Madre espiritual y se acompaña a la superficie del árbol:

Mu dada Adolfo Caizamo Izarama, jarabuda maun kiparada, dachi jaibaná beikareara, nara kipraba paindabuda, jaureome vedeikarea, mawuara ninadorudera jaibanara kiparara akubearida weranda nebududa kurinciakuitabuda bakuru orranka babarida, jaurede bedeadiburu iyiduro kipara arada enda wuanbarida dayi kakuade viia oikarea, naun kiparara dayi oda obarida

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Salomón Hachito I. 24 de julio de 2018. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

enjosnde. Dayida jaibana bajira jauri enjoan ome buru bedeaida jaunranburu dayira akupanabadada nurima. Iyaba jaibanaya awara nebuda orubeda maunkiranka puyadaeda, awarika nina odida jaureba.

El sabio Adolfo Caizamo Isarama, narra sobre la pintura corporal, para ser maestro jaibaná (médico tradicional) siempre se debe pintar con kipara, jagua, para concentrar con el espíritu. Además en un ritual de ceremonia de jaibaná con kipara, jagua, se demuestra que es una mujer pintada con mucha sabiduría que se acompaña al árbol de pintura corporal. Igualmente a través del espíritu de kipara, jagua la que dice es, ella es la verdadera pintura corporal que se penetra al cuerpo para la sanación de cualquier tipo de enfermedad. También la importancia de Kipara, jagua, es la tejedora de protección para nuestro territorio. Igual modo ya cuando se vuelve jaibaná, médico tradicional, se debe concentrar y conectar con nuestra Madre Tierra para que los conocimientos del espíritu de la naturaleza que nos acompañen más hacia la protección de la vida cotidiana. Además, cada maestro de jaibaná siempre se lleva distinta manera de pintar el cuerpo para respetar y trabajar mutuamente los aprendizajes del espíritu con cada uno del jaibana, médico tradicional. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Adolfo Caizamo I. 01 de abril de 2018)

Ahora, lo que me hizo entender el sabio Davilio Caisamo I. (2020), que para nuestro pueblo *Dóbida*, importante jaibaná, médico tradicional, quien se pinta con pintura corporal y como médico tradicional conoce y hace protección de las personas que habitan en el territorio. Además, todas las personas que se enferman, se dirigen hacia el *jaibaná* para hacer sanación del cuerpo. Igual manera, el médico tradicional, permanece con pintura corporal en la comunidad para que los espíritus no se despeguen del *Jaibaná*:

Achedroan Davilio Caisamo Isarama, jarabuda dai Dobidarama nina biada jaibanara purude dayi karibaikarea yanaranda dayi druade, mauwara jaibanara karirumanbe nara buidi kparaba dayi kakua maunda jaiba kuandida. Iyaba janbude emberá jaibanabajira, dai druadera maura joredakada kuriambadada dayi purukarea maunba akumera dayi biaenukededa, iyia puyaeburo deabebarida torrua kurinciadea. Jaibanara yareabuda mawuara kparaba bubaida maudeba jaiba kuanpananida yaran bio akudikarea.

El sabio Davilio Caisamo Isarama, expresa para el pueblo Dóbida es importante tener jaibaná en la comunidad para que sirva a las personas que se habitan en el resguardo, y el jaibaná cada momento que se organice el ritual siempre se hace la ceremonia con pintura corporal para que los espíritus sigan conectado con el cuerpo del médico tradicional. También, cuando una persona se vuelve jaibaná, para el territorio es sagrado y bienestar para la población de la comunidad, porque cuando alguien se enferma siempre deben irse donde el jaibaná para que haga la sanación, siempre cuando es fácil de curar; si no, le trasladan al hospital de los occidentales. Pero si un jaibaná se deja de pintar con kpara, jagua, se vuelve débil con los espíritus, es una gran responsabilidad que el médico tradicional asume en su trabajo. Igual forma, la pintura corporal es el que da y a la vez nos trae la alegría al espíritu para asimismo pueda hacer una buena sanación al cuerpo. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Davilio Caisamo I. 12 de septiembre de 2020)

✓ *Kipara, jagua, pinta nuestra identidad cultural*

Lo que dice nuestra sabia Carmencia Caizamo H. (2021) importante aprender pintura corporal para fortalecer nuestra identidad cultural. Pintar nos da protección y memoria para que conservemos nuestra ley de origen con la pintura corporal, ya que, si nos dejamos de recoger la cosecha de nuestra pintura corporal, la *kipara*, en nuestro cuerpo empieza a deslizarse nuestra sabiduría ancestral:

Mu chabawera Carmencia Caizamo Hachito, daia neburubarida nebú bupanura dai kakuade, dobidaramara, jarabuda jaundruru nebú droaendabenada kurinciada, mawuaran kparara jaradeabarida samasaza odida dachi kurinciada viia dachi enjoande. Munkiranka kparaba jarabuda namaza odewanida nurima, mawuara bedeaida enjoanome. Yiwara Nebuba jarabuda chokaebabarida dachi bedea, dachi nepa, dachi baera, dachi kapihia, jonma bedeababarida, avarika, dachi kurincia, dachi o, biia pananida, naun druade.

La sabia Carmencia Caizamo Hachito, nos dice, dibujos que se pintan en el cuerpo, para el pueblo Emberá Dóbida quiere decir es un símbolo del fortalecimiento de nuestra sabiduría ancestral y además, la kipara, jagua, es la que nos enseña la manera de construir educación propia digna en nuestra

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Carmencia Caizamo H. 26 de agosto de 2021. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

comunidad. Asimismo, la superficie de la pintura corporal nos ayuda a tejer nuestro conocimiento en la vida cotidiana e incluso, nos conecta con espíritu de la naturaleza. Igual forma, la manera de pintar símbolo nos revive lengua materna, cultura, danza, alegría, armonización, equilibrio, pensamiento, camino, buen vivir y vida en el territorio. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Carmencia Caizamo H. 26 de agosto de 2021)

Igualmente, observando la palabra del sabio Salamón Hachito I. (2018), me hace profundizar el significado de pintura corporal, que nuestro pueblo Dóbida, cuando tengamos ceremonias siempre debemos tener en cuenta *kipara*, *jagua*, en cualquier momento que se hace armonización en la escuela, con danza, para que espíritu de nuestro conocimiento nos proteja a todo lo que haya alrededor de nuestro territorio y seguir fortaleciendo con Madre Tierra:

Achedroan Salamón Hachito Isarama, neburujida kparada, dai dobidamara jarabuda ara errebariadabarida dachi nejunda, chokara bedeabadada, bareabadada, truanbadada, dachi nepa, dachi yiko, maundebe kiranduadaemanba droaenda bena kurinciada, mawuara kparaba kabarida dachi oda mauneba pananikarea dobidaranda naun enjoande. Mawuaran jarabuda ambawuani, enjoan, jaradeabada, nepa. Nebudakawa mayia jaradeabarida droaendabenada kurinciada, baarada, karida, neburuada. Maunda wenra chaqueran, warraranchaquera, kundraran, jamaburo kapanuda dachi droaenabena kurinciara, sombia

naun nana druade.

El sabio Salamón Hachito Isarama, nos cuenta, pintura corporal kipara, para nuestro pueblo Dóbida significa mantener en conexión con vestimenta, con armonía, con danza, con rituales, con ceremonia, con alimentos, para fortalecer nuestra huella ancestral. Además, la pintura corporal nos teje nuestro camino en la permanencia de nuestro pueblo Dóbida en territorio. Igualmente, significa comunidad, unidad, territorio, autonomía, educación, cultura. Otra

Círculo de palabra entre saberes - haceres con Salamón Hachito I. 24 de julio de 2018.
Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

resistencia que nos da cuando nos pintamos con pintura corporal kipara, se brota la cosecha en nuestro aprendizaje de sabiduría ancestral, la danza, el canto, la historia de origen. Incluso en momento cuando estamos pintando con kipara, con niñas, niños, jóvenes, ahí, donde se conecta y teje nuestra memoria de la vivencia ancestral y con corazón de nuestra Madre Tierra. (Círculo de palabra entre saberes - haceres con Salamón Hachito I. 24 de julio de 2018)

4.2 Propuesta Educativa para el fortalecimiento de la Educación Propia *Embera Dóbida* desde la sabiduría ancestral con la Pintura Corporal.

Objetivo Central:

Fortalecer la educación propia desde la sabiduría ancestral Embera Dóbida presente en la pintura corporal con los niños, niñas, jóvenes, adultos en mi comunidad de origen, Comunidad Catrú, Alto Baudó, Pie de Pató, Chocó y en Cabildo Local, Corregimiento San Antonio de Prado del Resguardo Indígena Embera Dóbida.

Objetivos específicos

- ✓ Estar situados en cada encuentro comunitario, en el ámbito local, regional, nacional, internacional, cósmico:
 - Tejer cartografías propias del cuerpo y del territorio
 - Reconocer cartografías otras del cuerpo y del territorio
 - ✓ Volver a recorrer el camino de nuestras ancestras, ancestros
 - Aprender mi historia de vientres con mis ancestras, ancestros presentes y espirituales reconociendo el pueblo originario al que pertenezco y linaje, origen, de donde provengo.
 - Entretejer pasado, presente y porvenir en el camino con mis sabedoras, sabedores de acuerdo a las necesidades e intereses de la vida comunitaria:
 - ¿Cómo era nuestra vida antes?
 - ¿Cómo estamos viviendo actualmente nuestra relación cósmica?
 - ¿Qué debemos fortalecer y que debemos cambiar para la pervivencia de nuestro pueblo?
 - ¿Qué relaciones tejemos con otros pueblos originarios y nativos de los territorios que favorezcan la vida?
 - ✓ Reconocer saberes prácticos ancestrales:
- Estar con atención y disposición al mundo espiritual:
 - Pedir permiso a los seres espirituales y naturales que nos acompañan y del que somos parte.
 - Disponer los espacios para recibir los seres espirituales.
 - Reconocer la presencia de los mundos Embera Dóbida.
 - Realizar observatorio astronómico con centro en el lugar para aprender del sol, la luna y Madre Tierra los ciclos de la naturaleza tejidos en calendario cósmico, rituales-ceremoniales con los ciclos de la vida humana como el *jemene*, celebración

del paso de niña a mujer, primera menstruación, calendarios ecológicos para la autonomía con la comida medicina.

- Estar con atención y disposición a la vida comunitaria:
 - Establecer acuerdos de convivencia con nuestra Madre Tierra: cuidado aguas y bosques, lugares sagrados.
 - Establecer acuerdos de convivencia en los diferentes espacios de vida comunitarios reconociendo el conflicto como parte constitutiva de lo humano.
- Fortalecer nuestra autonomía con la comida-medicina:
 - Preparación de terreno mediante armonización, siembra formas propias, el cuidado de la siembra, cosecha, preparación de comidas tradicionales y comidas otras, compartencia de la comida.
 - Cuidado de animales para comer.
 - Reconocer hongos comestibles silvestres y aprender a cultivar, cosechar, preparar para comer.
 - Cosechar plantas y animales silvestres para comer
- Fortalecer nuestra lengua materna oral, escrita y escrituras otras:
 - Favorecer oralidad, escritura y escrituras otras. Escrituras otras como: pintura corporal, cestería, okama, orfebrería, canto, danza, instrumento ancestral como el carrizo, historia, memoria ancestral, juegos y juguetes.

❖ Ejes temáticos

- Localización corporalidades-territorialidades
- Conocer la historia de vientres desde la memoria de las ancestras, ancestros de acuerdo a las necesidades en la comunidad.
- Volver a recorrer la sabiduría ancestral con los sabios y sabias.

Compartir entre la comunidad y los sabios, sabia el camino del aprendizaje que ellos tuvieron de la Pintura Corporal

Registrar en Embera Dóbida con la escritura de la Pintura Corporal los significados de vida acompañados de las historias de origen de la pintura corporal.

Tejido construido desde la sabiduría ancestral de nuestro pueblo Dóbida y con la oralidad también de los niños, niñas, jóvenes que expresaron lo que les gustaría aprender en cada espacio de vida educativo nuestro entre el pasado que nos habita, el presente que nos cobija y el porvenir que nos espera:

- ❖ *Morró*, memoria, ley de origen, historias de origen, derechos mayores.
- ❖ *Baeradí*, danza, espíritu que fortalece nuestra lengua propia y la cultura, además nos enseña como danzaban abuelos y abuelas con la naturaleza.
- ❖ *Karí*, *canto*, escucha y palabra dulce que expresa diferentes sonidos de la naturaleza.
- ❖ *Jaibaná*, médico tradicional, ritual con el espíritu, protege nuestra memoria en el cuerpo y así, cuidarnos.
- ❖ *Kipara*, jagua, maestro, maestra que nos acompaña siendo la invitación a aprender de su semilla, de sus ciclos, de sus hijos, hijas expresando el valor de lo oscuro que nos protege, nos acerca a estar ahí haciendo con Madre Tierra.
- ❖ *Chokará*, lo comunitario, asamblea, encuentro con nuestra memoria y lideresas, líderes que nos ayuda a formar nuestra vivencia como pueblo originario.
- ❖ *Amba*, unidad, compartir y dialogar con sabias – sabios práctica ancestral, pedagogía ancestral, para no perder la historia y la lengua materna.
- ❖ *Nekawabú*, sabedora, acoger a mujer sabedora, aquí se puede aplicar, practicar y aprender cómo tejer, observar, escuchar, palabra dulce, silencio y corazón bueno.
- ❖ *Nana Kurinsia*, Madre que ha tejido nuestro conocimiento en una relación con el cosmos y con el vientre, ética madre, es el que nos ayuda a guiar y observar las problemáticas y lo que debemos valorar a nuestra tradición cultural, el origen, la protección, la sanación y las interferencias.
- ❖ *O kawai*. *Camino del aprendizaje*, Práctica ancestral *Kipara*, jagua, pintura corporal elemento que nos ayuda a recordar la memoria ancestral para seguir los ciclos de la naturaleza con la vida en el territorio con la comunidad del cielo, comunidad del agua, comunidad del viento, comunidad humana, Shiva (1988), entre otras.
- ❖ *Droaedabena nemburua*, historia, es la que nos hace volver al origen para comprender y permanecer en el vientre de la madre en espiral. Historia situada. Historia contada por las sabedoras, sabedores. Historia registrada como se presenta en este camino.

- ❖ *Charán Kurinsia Kawadí*, aprender de otras, otros, interculturalidad en cada camino propuesto.

4.3 Socialización de la cosecha a la comunidad

Con mi mamá María Luz Hachito Isabare (2018) en la comunidad Indígena de playita nos conversamos acerca de pintura corporal para comprender la importancia tejer canasta con *kipara*, jagua, en el momento cuando estamos tejiendo canasta de pensamiento. Lo que me profundiza, que la pintura da sentido a todo el cuerpo a la superficie

Conversación personal, acerca de kipara, jagua, con tejido de canasta, Hachito, M. 02 de octubre de 2018. Fotografía María Onecima Lana C. Estudiante

de la naturaleza. Además, placenta de nuestra Madre Tierra y cosmos está lleno de colores de la pintura corporal. Por eso, *kipara*, jagua, viene del origen Madre Tierra; de ahí que es importante que esté presente en actividades rituales, ceremonias, armonización; pintarnos con pintura corporal.

En este encuentro familiar nos conversamos sobre el origen de *Kipara*, jagua, con mi mamá María Luz Hachito Isabare, mis dos hermanas Carmencia Caizamo Hachito, Luz Mila Caizamo Hachito y mi papá Adolfo Caizamo Izarama (2018). Me cuentan que la pintura corporal nace desde el vientre de nuestra Madre Tierra, todo lo que germina en el vientre de nuestra Madre siempre se brota con pintura y además, las semillas de la naturaleza

Conversación personal, sobre el origen de kipara, jagua, Hachito, M. 12 de junio de 2018. Fotografía María Onecima Lana C. Estudiante

están conformadas con colores de su pintura corporal. Nuestros dos pedagogos, Madre Tierra y Cosmos, están tejidos de pintura corporal.

De igual manera, líderes que me acompañan, Angel Esinio Isarama Caizamo, Basilio Hachito Isabará, Elicio de Jesus Caisamo Isarama, Javier Rojas Birry, Jesus Isarama Isarama, Rodrigo Isarama Caizamo, (2017) en el proceso de mi semilla de investigación y me han dado el permiso y resistencia sobre el proceso de la pintura corporal. También autoridades que me garantizan el fortalecimiento de la educación propia con pintura corporal en la Comunidad Indígena de Playita Embera Dóbida, puede reanimar la vivencia ancestral a través de *kipara*, jagua, para mantener y practicar la riqueza cultural en comunidad y educación propia con los estudiantes de la Institución Educativa Indígena La Playita.

Conversación personal con sabios acerca fortalecimiento de pintura corporal, Isarama, A., Caisamo, E. 12 de julio de 2017. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

En este encuentro con estudiantes de la institución Educativa La Playita, Embera Dóbida, (2021) se ha practicado la danza cultural con pintura corporal, recordando la importancia de seguir fortaleciendo nuestra memoria, de mi pueblo originario, en el territorio. Al tejer nuevamente la danza con pintura corporal en la comunidad nos enorgullece que el pueblo *Dóbida* sigue en la huella de nuestra vivencia ancestral.

Práctica danza cultural con la/os estudiante de la Ins. Ed. Playita, 08 de mayo de 2021. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

En este encuentro con las estudiantes de la Institución Educativa Indígena La Playita (2021), hemos practicado el vestimento de la tradición cultural y la forma de vida de nuestra sabiduría ancestral. Tan importante permanecer en nuestra educación propia con pintura corporal y con el vestimento de *okama* y, a la vez, danzar con pintura corporal es el que nos entretaje movimiento, música, oralidad *embera bedea*, escritura otra, *kipara*, y la fuerza de *Dóbida*.

Fortalecen la identidad cultural con las estudiantes de la Ins.Ed.Playita, 29 de abril de 2021. Fotografía Waldo Caizamo H. Embera Dóbida

Mi práctica de la sabiduría ancestral con pinturas corporales con los estudiantes de la Institución Educativa Indígena La Playita (2018), dándole la importancia al *Jaibaná*, médico tradicional, en el territorio. En este encuentro, también se explica *Kipara*, jagua, para poder ser maestro *Jaibaná* siempre se debe pintar con *kipara*, jagua, para que los espíritus sanadores puedan acompañar en los rituales y así, proteger la vida.

Actividad de jaibana (medico tradicional) con pintura corporal en la Ins. Ed.Playita, 10 de junio de 2018. Fotografía Juan Dario Hachito C. Docente

4.4 Reflexiones finales – recomendaciones

4.4.1 Reflexiones finales

A lo largo de este camino, el programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en cada uno de los espacios de aprendizaje, comprendí que la sabiduría de los pueblos originarios es sustancial para entenderse como estamos tejidos y destejidos con nuestra Madre Tierra y el Cosmos.

Ahora, me acerqué a las interferencias presentes en nuestras comunidades originarias relacionadas con la pérdida de nuestra identidad cultural. Identidad cultural que nos habita en nuestras lenguas originarias, nuestras prácticas ancestrales. Y en mi caso, *Kipara*, jagua, que nos habita en todo lo que hacemos en mi comunidad Embera *Dóvida*. Es así que, el llamado es actuar con grandes fundamentos desde los principios éticos Madre Tierra: tejido, observación, escucha, silencio, palabra dulce, corazón bueno e igual modo, fortalecer con ruta pedagógica de nuestra Madre Tierra: origen, interferencia, protección, sanación, para perseverar el fortalecimiento de la identidad cultural en el territorio.

De ahí que, mi cuerpo como territorio vuelve a recorrer la memoria ancestral. La semilla o la huella de las sabias – sabios se registra en cada momento. La vivencia ancestral en *Kipara*, jagua, sigue intacta en nuestro cuerpo cuando pintamos y escuchamos la sabiduría de nuestras ancestras, ancestros presentes y espirituales en comunidad dándole lugar a la memoria ancestral y estando juntos en los encuentros con la nueva generación y así, seguir el camino de la resistencia desde el corazón de nuestro pueblo originario.

Volviendo a recorrer el camino (Caisamo, 2012), camino desde aprender en espiral, aprendí en esta trayectoria con escrituras de otras, otros, como queda aquí plasmado, el principio femenino

(Shiva, 1988) y como está en nuestra constitución política (1991) y de ahí, en nuestra ley general de educación (1994) para llegar a las políticas educativas de la educación propia O.I.A. (2007) a fortalecer educación propia desde la sabiduría ancestral, presente en pintura corporal, *kipara*, jagua. Esto es porque, reconozco la transformación de nuestra cultura, cada día más, en nuestro territorio con la adopción de otras formas de vida. Y con mujeres sabedoras, hombres sabedores, niñas, niños hemos realizado reflexiones y acciones con *kipara*, jagua. Y con *Kipara*, jagua, como pueblo *Dóbida* fortaleciendo la conexión con nuestro espíritu en la relación pedagógica Madre Tierra y Cosmos.

En este camino, siempre las sabedoras y sabedores hicieron mientras conversábamos. Ellas, ellos, no simulan. Ellas, ellos hacen sin simular.

Las historias de origen *Kipara*, jagua, están en Madre Tierra, están en Cosmos. Es decir que, historias de origen *Kipara*, jagua, están en Madre Tejedora de la montaña, espíritus agua, tierra, aire, fuego, cosmos y en los sentidos *Kipara*, jagua, presentes en la vida del pueblo *Dóbida* en las ritualidades que se armonizan con canto, danza, medicina, comida, vestimento.

Para finalizar, *Kipara*, jagua, espíritu de la noche, presencia de lo oscuro.

4.4.2 Recomendaciones

En todo encuentro con la vida la invitación ha sido, es y seguirá siendo, reconocer lo sagrado en todo acto que hagamos y en todo lugar que pisamos. De ahí, pedir permiso a los seres espirituales y a los seres que han decidido acompañarnos en este proceso de semilla de investigación para que en todo instante nos acompañe sagrado fuego, sol; sagrada luna que nos orienta el camino de preparación, siembra, cuidado y cosecha de nuestros cultivos y nos invita a volver a tejer a nuestra Madre Tierra con el vestido sagrado de los árboles; sagrado viento y con ellas, ellos, sagrada agua que nos habita y nutre la vida.

Una vez que hemos pedido con humildad, permiso, se trata ahora de agradecer. Permiso y agradecimiento a nuestras ancestras, ancestros que están con nosotros, que nos habitan y que mientras estemos vivos y nos acerquemos a fortalecer, revitalizar nuestra sabiduría ancestral podemos acercarnos a otros, otras sabidurías ancestrales, o tradicionales propio de lo que lo humano ha ido aprendiendo del Cosmos y de Madre Tierra.

Dejo entonces dos preguntas que me han quedado al caminar este proceso y al haberme acercado a otros trabajos cercanos como los de Bailarín (2019) y Borja (2019) y un poco lejanos, aunque de Abya Yala, como fue los de Balcázar (2016) y Cardoso (2014):

¿Cómo se conecta la pintura corporal entre los diferentes pueblos?

¿Qué diferencias y semejanzas está presente en la pintura corporal desde los diferentes pueblos originarios Abia Yala?

Capítulo 5. Bibliografía y Cibergrafía

Bailarín, E. (2019). Las semillas de Bakerazabi (Pintura facial y corporal) “Usos y costumbres de la pintura facial y corporal” en la Comunidad Indígena Bakerazabi del Municipio Vigía del Fuerte, Departamento de Antioquia. Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia.

Balcázar, R. (2016). Investigación de la pintura corporal Shuar y su significado, para la creación de un manual y sus aplicaciones gráficas. Tesis pregrado ingeniería en diseño gráfico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. En: <http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5800>

Berry, Wendell (1992, 1993) Con los pies en la tierra. Veintisiete tesis sobre el pensamiento global y la sustentación de las ciudades, Poner la tierra de pie, Por una ciudad sostenible: para recuperar el apetito urbano, Por una búsqueda austera del placer y Pensar en pequeño, Opciones, suplemento de El Nacional.

Caisamo, D. (2020). Círculo de palabra entre saberes – haceres: significado ser *Jaibaná*, médico ancestral, en pintura corporal, 12 de septiembre en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Cáisamo, G. (2007). *Kirincia bio o Kuitá* (“Pensar bien el camino de la sabiduría”). Artículo Revista Educación y Pedagogía. No. 49. Septiembre – diciembre. Universidad de Antioquia, Facultad de Educación.

Caisamo, G. (2012). “*Kirincia bio o Kuitá*”. “Pensar bien el camino de la sabiduría”. Tesis de doctorado, Universidad de Antioquia.

Caizamo, A. (2018). Círculo de palabra entre saberes – haceres: significado ser Jaibaná, médico ancestral, en pintura corporal, 01 de abril en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Caizamo, C. (2021). Círculo de palabra entre saberes – Haceres: *Kipara*, jagua, pinta nuestra identidad cultural, 26 de agosto en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Caizamo, L. M. (2021). Círculo de palabra entre saberes – Haceres: *Kipara*, Pintura Corporal, 24 de noviembre en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Caizamo, R. (2018). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Taller sobre el dibujo de la pintura corporal. 23 de abril en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Cardoso, M. (2014). Análisis de la pintura corporal y tatuajes en las comunidades Jíbaras y su aplicación a textiles e indumentaria. Tesis de investigación, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador. En: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Pintura_corporal_tesis.pdf

Castaño V. & Santacruz M. (2012). *Ibisoge yala burba mola: ¿qué nos dicen las molas de protección?*- Tesis de maestría. Universidad de Antioquia.

Castaño V., Monsalve M. & Santacruz M.(2015) *Durdaggedi igala* – El camino del aprendizaje, mayo 20 2015. <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DURDAGGEDI%20IGALA.pdf>

Colombia informa (2019) *Jagua: resistencia y tradición en el Chocó*. Editora Norte Santander. Octubre 21. En: <http://www.colombiainforma.info/jagua-resistencia-y-tradicion-en-el-choco/>

Constitución Política de Colombia 1991

<https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

Documento Maestro. Madre Tierra (2018): Ruta Pedagógica, principios orientadores, lenguajes y comunicaciones. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó (2019). Camino para volver a los significados de la pintura facial de los Ebéras Eyábida de Antadó, Llano Gordo, tesis de pregrado, Universidad de Antioquia.

<https://hdl.handle.net/10495/19238>

Forastero, L. & Pacheco, E. (2020). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Historia de tejida en nuestra pintura corporal, 21 de abril en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Green, A. (2011). Anmal gaya burba: isbeyobi aglege nana nabgwana bendaggegala significados de vida: espejo de nuestra memoria en defensa de la madre tierra, Tesis de doctorado, Universidad de Antioquia.

Gilligan, C. (2013#). La ética del cuidado. Edita Fundación Víctor Grífols i Lucas. Barcelona

En:

<https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/46703/1/cuaderno30.pdf>

Guerrero, P. (2021). Conversación personal: Caminar los procesos de investigación del paso a “marcos conceptuales” hacia horizontes – temporalidades irradiantes.

Hachito, B. (2019). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Origen de la Pintura Corporal, 29 de octubre en Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Hachito, B. (2020). Círculo de palabra entre saberes – haceres: significado ser *Jaibaná*, médico ancestral, en pintura corporal, 21 de mayo en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Hachito, M.L. (2022). Conversación personal con mi madre: historia de origen, noviembre 1 en Cabildo Local, Comunidad Indígena Embera Dóbida, San Antonio de Prado, Medellín

Hachito, M.L. y Caizamo, A. (2018). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Somos Territorialidad – Encuentro con lo propio: *Kipara*, Pintura corporal, 25 de marzo en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Hachito, M. & Izarama, A. (2018). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Símbolo de mi semilla y su historia de origen, 20 de septiembre. Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Hachito, S. (2018). Círculo de palabra entre saberes – haceres: *kipara*, jagua, pinta nuestra identidad cultural, 24 de julio en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Hachito, S. & Pacheco, E. (2020). Círculo de palabra entre saberes – haceres: historia de tejido en nuestra pintura corporal, 28 de enero en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Izarama, A. (2018). Conversación personal con mi abuela paterna: *Kipara*, jagua, 3 de marzo en Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Ilich, Iván. (2008) “El arte de habitar.” Illich, Obras Reunidas II, México: FCE.

Imagen internet del mapa del Corregimiento San Antonio de Prado del Municipio de Medellín, Antioquia (): https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corregimiento_de_San_Antonio_de_Prado-Medellin.png

Imagen internet del mapa del Municipio Alto Baudó, Pié de Pató (2016): alto-baudo-colombias-forgotten-corner.html

Isabará, U. (2021). Círculo de palabra entre saberes – haceres: significado de danza con pintura corporal, 22 de marzo en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Isarama, L. (2021). Círculo de palabra entre saberes – haceres: Narración del Árbol con Pintura Corporal, 26 de mayo en Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Izarama, A. (2020). Círculo de palabra entre saberes – haceres: historia de trapiche con pintura corporal. 19 de julio en Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Izarama, A., Hachito, M. & Forastero, M. (2021). Encuentro con la comunidad, círculo de palabra entre saberes – haceres: Historia de la cultura Embera Dóbida y tejido con la pintura corporal, 5 de diciembre en Catrú, Alto Baudó, Chocó

Izarama, A. & Caizamo, A. (2017). Círculo de palabra entre saberes – haceres: vistiendo a nuestra Madre Tierra: siembra de la jagua, 23 de julio en Catrú, Alto Baudó, Chocó.

Jacanamijoy (2017). El chumbe Inga. Una forma artística de percepción del mundo. Ankla editores S.A.S. Bogotá.

Ley general de educación

<https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26155/LEY%20115%20DE%201994%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nanh Hanh, T. (1999). El sol, Mi corazón. Ediciones Dharma

O.I.A (2007). Política Organizativa de los pueblos indígenas de Antioquia. Volver a recorrer el camino. Medellín

Ojeda, J., Quintero, J. & Machado I.(2007). La ética en la investigación. Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, Universidad Rafael Beloso Chacín Vol. 9 (2): 345 - 357, 2007. En: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaEticaEnLaInvestigacion-6436429.pdf>

Shiva, V. (1988). Abrazar la vida. Mujer, ecología, supervivencia. España

<https://observatorio.aguayvida.org.mx/media/vandana-shiva-abrazar-la-vida.-mujer-ecologia-y-supervivencia.pdf>