

Dayira buruba bia jureita

Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad *Emberá Eyabida* Isla del Resguardo Río *Murindó* y en la escuela rural indígena *Ñarangué* del Resguardo Río *Chageradó*, Murindó Antioquia.

Gustavo Domicó Pernía

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

Tutor

Ruth Virginia Castaño Carvajal Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Domicó Pernia, Gustavo 2023)
Referencia	<i>Domicó Pernia, G. (2023). Dayira buruba bia jureita</i> Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad <i>Emberá Eyabida</i> Isla del Resguardo Río <i>Murindó</i> y en la escuela rural indígena <i>Ñarangué</i> del Resguardo Río <i>Chageradó, Murindó</i> 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 la mamá de mi papá quién me cuidó desde mis dos años haciendo posible estar con alegría porque sigo sintiendo sus cuidados.

A mi papá, que siempre sigue conmigo, aunque haya partido cuando yo tenía ocho años.

A nuestra Madre Tierra que me está enseñando, cosas muy importantes que ayuda educar y orientar con el apoyo de nuestros ancestros y ancestras. Esto nos hace reflexionar muchas cosas, la verdad es que todos los espíritus de la naturaleza, el territorio, los ríos, el abuelo sol, la luna y el cosmos en general tienen una relación estrecha. Por ejemplo: los bosques nativos son muy importantes porque los millones de habitantes de las ciudades y los campos dependemos en grandes medidas de ellos, allí encontramos medicinas, alimentos. Sus plantas regulan el agua y el aire, protegen ríos, y quebradas enriquecen el suelo y nos brindan espacios para disfrutar de la naturaleza. Los bosques ayudan a controlar el clima y son el hogar de miles de seres vivos. Conocer, proteger y entender a la Madre Tierra nos encamina hacia un futuro lleno de esperanza para nosotros y las futuras generaciones.

Agradecimientos

Mi más sincero agradecimiento es para grandes pedagogas y pedagogos por que la Madre Tierra y el cosmos tienen habilidad y cualidad que hace entender de manera amable. En ella está la huella de la práctica milenaria ancestral y aprendizaje, está el origen, la memoria y la lengua materna. Estas huellas serán inolvidables para mi vida personal, como investigador de gobernabilidad para el buen vivir.

A las comunidades, autoridades, líderes, maestros y maestras de la comunidad indígena emberá Isla resguardos río Murindó, y la comunidad indígena de Ñarangué resguardo río Chageradó municipio de Murindó Antioquia; a todos mil gracias por su apoyo y creer en mi proyecto de investigación; gracias a las participaciones de ellos y ellas en este diálogo de experiencias y de reflexión sobre la gobernabilidad para el buen vivir. Especialmente a mi madre, Martha Irene Domicó por traerme a este mundo; a mi tía Hermana Inmaculada por cuidarme siempre; a mi abuela paterna Isabelina Bailarín Casama por sus cuidados y acogida en el territorio Resguardo Río Chageradó, Comunidad Ñarangué; Sécil Tapi Amagara docente egresado de la Madre Tierra primera cohorte; Elkin Sinigüí, líder comunitario de la comunidad; Carlos Pernía, el abuelo paterno de mis tres hijos, agricultor y líder; Enrique Bailarín, líder y agricultor; Fidelito Sinigüí, botánico; María Eugenia Bailarín, lideresa, agricultora y mujer medicina; Uberlina Bailarín, exgobernadora, agricultura, practica la medicina y comparte con la comunidad.

También le agradezco al programa de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra por haberme dado una formación de los conocimientos de nuestros mayores sobre la gobernabilidad propia para el buen vivir en el territorio.

También, de corazón, un abrazo fraterno para aquellos docentes del programa Madre Tierra.

A mi asesora Virginia, agradezco por su enseñanza y acompañamiento académico en la construcción de este proceso de investigación de siembra de semilla.

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Resumen en Embera bedea.....	8
Introducción.....	9
Capítulo 1.Preparación del Terreno.....	11
1.1 Origen.....	11
1.2 Reseña histórica del pueblo <i>Embera</i>	15
1.3 Descripción de la comunidad.....	16
• Comunidad Resguardo Rio Murindó, Isla.....	16
• Comunidad Resguardo Rio Chageradó, Ñarangué.....	16
• Comunidad Casa del Saber Ñarangué.....	17
1.3.1 Ubicación geográfica de la comunidad.....	17
• Abya Yala- Colombia-Antioquia, Murindó, Resguardo Isla, Resguardo Ñarangué.....	17
• Comunidad Resguardo Rio Murindó, Isla.....	18
• Comunidad Resguardo Rio Chageradó, Ñarangué.....	18
• Escuela del Saber Ñarangué.....	19
1.4 Socialización a la comunidad- consulta y permiso.....	19
Capítulo 2. Organización de la semilla.....	21
2.1 Mi semilla de investigación.....	21
2.2 ¿Por qué es importante mi semilla de investigación?.....	21
Aporte a la educación propia.....	22
Aporte a la Pedagogía de la Madre Tierra.....	22
Aporte a las ciencias de la educación.....	23
2.3 Antecedentes de mi semilla de investigación.....	23
Nuestra Lengua Embera Eyabida: Significados de vida.....	23
Gobernabilidad - Gobernabilidad propia.....	24
Gobernabilidad Propia: Somos el lugar.....	26
Gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades.....	30
✓ Aguas y bosques.....	30
✓ Suelos y subsuelos.....	33
✓ Fauna y flora.....	33

✓ Tejido de organización con el sol, con la luna y con la Madre Tierra: Calendario propio.....	34
✓ Comida, cultivos y salud.....	35
✓ Desechos y basuras.....	36
Interculturalidad: Aprendiendo de otras, otros.....	36
Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad.....	37
2.4 Preguntas de mi semilla de investigación.....	41
○ Pregunta de investigación.....	41
○ Preguntas orientadoras.....	41
2.5 Objetivos.....	41
2.5.1 Objetivo general.....	41
2.5.2 Objetivos específicos.....	41
Capítulo 3. Cuidado de la Siembra.....	42
3.1 Tipo y enfoque de investigación.....	42
3.2 Participantes de la siembra.....	45
➤ Personas con las que aprendí de mi semilla.....	45
➤ Personas con las que aprendí y compartí los aprendizajes de mi semilla.....	48
3.3 Técnicas de construcción de información y actividades realizadas.....	48
✓ Aprendiendo juntos de la relación entre el sol, la luna y Madre Tierra.....	53
✓ Prácticas de cuidado del cuerpo y el territorio.....	53
➤ Compartiendo la medicina propia.....	53
➤ Cuidando nuestro territorio - basuras y desechos.....	54
➤ Armonización y sociodrama con niñas y niños Escuela del Saber, sector Cruces.....	55
➤ Encuentros en casa con mi familia: En tiempo de pandemia del Covid 19, durante el segundo semestre 2020 y primer semestre 2021.....	56
➤ Escuchando la historia de origen del árbol <i>Genené</i>	57
➤ Asamblea comunidad y entre comunidades.....	57
➤ Práctica de la semilla de investigación de gobernabilidad propia para el buen vivir.....	61
3.4 Consideraciones éticas.....	65
Capítulo 4. Cosecha.....	66

4.1	Gobernabilidad propia para el buen vivir en la Escuela y en todos los espacios de vida de la Comunidad Isla y Ñarangué.....	66
➤	Símbolo e Historia de origen: <i>Genené</i> , gobernabilidad propia.....	66
➤	Significados de vida presentes en Gobernabilidad propia para el buen vivir en la comunidad.....	67
➤	Acuerdos de convivencia entre nosotros y con nuestra <i>Euja</i> , Madre Tierra.....	68
4.2	Propuesta Educativa para el fortalecimiento de la gobernabilidad propia para el buen vivir en la Comunidad, y en la Escuela del Saber.....	69
4.3	Socialización de la cosecha a la comunidad.....	74
4.4	Reflexiones finales - recomendaciones.....	74
➤	Reflexiones finales.....	74
➤	Recomendaciones.....	74
Capítulo 5.	Bibliografía y Cibergrafía.....	76

Resumen

Mi semilla de investigación Gobernabilidad propia ha sido orientada teniendo en cuenta aprendizajes de nuestra Pedagoga Madre Tierra. Ella nos ha dejado su ruta pedagógica: Origen, interferencias, sanación y protección. Con Madre Tierra como centro en la gobernabilidad propia en mi Comunidad Emberá Eyabida se transita con los principios orientadores: silencio, observación, escucha, tejido, palabra dulce y corazón bueno. También se presenta desde la investigación de mis raíces, Green (2011), con el método de los significados de vida Green (2011) y siguiendo el camino de nuestras ancestras y ancestros, Caisamo (2012) para el fortalecimiento de la gobernabilidad propia para el buen vivir en los espacios de vida Comunidad Isla, Comunidad Ñarangué y Casa del Saber Ñarangué, municipio de Murindó, Antioquia.

Palabra clave: gobernabilidad propia

Resumen en *Embera bedea*

Nau neta mua kaidu takirura jara diabua dayi sawa nekawaita, nau krinchara bua dayi druade. Iya amaesia krincha biada: jiruneba, nenea duanaita, dayi eujane. iya jaradiabua, chupea, acuita, urita, ne kakawaita, bedia cuabaita, sobia waita. mamauba kawaibara zozora netatada, dayi bia waita Green (2011) waibara zozora ode, Caisamo (2012) Dayira krincha ode biawaita Dayira puburide, mamauba wawara nekawa bari deda, municipio de Murindò, Antioquia.

Introducción

Nuestros pueblos originarios han caminado siguiendo aprendizajes de nuestra Madre Tierra. Somos Tierra. Somos Aire. Somos Agua. Somos Fuego. Somos el lugar. Somos cosmos. Estamos entretejidos en las relaciones con nuestra ley de origen.

En este entretejido, como pueblo *Emberá Eyabida* hemos estado juntos reconociendo nuestra ley de origen, siendo el centro en todos los procesos de organización. Ley de origen que nos ha posibilitado el sentirnos unidos con nuestra Madre Tierra. Cada vez que nos hemos alejado de nuestra ley de origen se presentan desórdenes en la manera como habitamos. Desórdenes que se manifiestan por las maneras que orientamos nuestra vida en el territorio que nos ha sido entregado para vivir en armonía con él, para aprender del territorio en una relación con el todo.

Gobernabilidad propia para el buen vivir se teje en mi comunidad Resguardo Rio Murindó, Comunidad Isla y en el Resguardo Rio Chageradó, Comunidad Ñarangué donde he vivido distintos momentos de mi vida, como el de acompañar a las niñas y los niños en la Escuela del Saber de la Comunidad. Dos comunidades donde hemos estado juntos niñas, niños, jóvenes, líderes, líderes, hacedores de medicina, partería, tejido, cultivos compartiendo nuestro ser *Embera Eyábida* desde la ley de origen, árbol *Genené* y con la historia, el mandato a cuidar aguas y bosques, suelos, subsuelos, cultivos y desechos y con ellos, enraizarnos, cuidarnos y sentirnos parte del todo. De ahí, pregunta de mi semilla de investigación, ¿cómo fortalecer el ejercicio de la gobernabilidad propia para el buen vivir en Comunidad Isla y en Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber Ñarangué? siguiendo como objetivo central el fortalecer la gobernabilidad propia en nosotros, *Embera Eyábida*, en ambas comunidades.

De ahí que, se camina en el primer capítulo, Preparación del terreno, con mi historia de vientres, un poco de la historia de ambas comunidades, las razones por las que es importante este camino para nosotros. En el segundo capítulo, Organización de la semilla, dando a conocer gobernabilidad propia nuestra con la vida en el territorio y con otros, otras que también se han acercado a tejer sobre gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades y en cada suelo que pisamos. En el tercer capítulo, Cuidado de la siembra, con el camino desde adentro hacia afuera armonizando nuestras vidas con la vida que nos acoge, investigación desde las raíces, Green (2011) y volviendo a recorrer el camino de nuestros ancestros desde el “rastrear las huellas”, Caizamo (2012) y con otras, otros que he aprendido de comunidades diferentes dándole lugar a la interculturalidad. En el cuarto capítulo, Cosecha, recoger nuestra ley de origen desde nuestra

lengua materna *Embera Eyabida* con lo que nos orienta árbol *Genené* y así, la propuesta educativa que nos seguirá acompañando, gracias a este proceso.

En todo este proceso he contado con nuestras lideresas y líderes, y hacedores de cultivar la tierra, cuidar con medicina, partería, comenzando por la compañía espiritual de mi madre, Martha Irene, y mi padre, Alejandrino; mi tía muda que me sigue acompañando y me rescató de ser arrastrado por la quebrada Taparal al momento de nacer, Hermana Inmaculada; mi abuela paterna, Isabelina Bailarín Casama; el líder y docente, Sécil Tapi Amagara; Elkin Sinigüí, Carlos Pernía, Enrique Bailarín; Botánico, Fidelito Sinigüí; María Eugenia Bailarín, Uberlina Bailarín siempre con la mirada al cielo, al sol, la luna y con nuestra Madre Tierra desde sus formas de ordenar, gobernar. Para finalizar, al contar lo vivido, los dibujos, las fotografías hacen parte de la historia vivida, contada, e invito a hacerlos partícipes de este camino.

Capítulo 1. Preparación del Terreno

1.1 Origen

Nací en la quebrada *Taparal*, resguardo río *Murindó* que pertenece al Municipio de *Murindó*, departamento de Antioquía. Mi madre, Martha Irene, es *Emberá Eyabida*, hija de *Simporoso* y *Nachariuma*, también *Emberá Eyabida*. Mi padre, Alejandrino nació de la unión de una mujer *Emberá Eyabida* mi abuela, y de un paisa mestizo. Yo crecí en el seno de la cultura *Eyabida*., acompañado por mis abuelos maternos y mi abuela paterna. A mi abuelo paisa mestizo nunca lo conocí y todos mis aprendizajes y mi entorno de vida transcurrieron en el territorio y la cultura *Eyabida*.

Mi cordón umbilical está en un lugar que se llama *Taparal*. Mi placenta se encuentra en el mismo lugar y está sembrada debajo del fogón junto con el cordón umbilical, y esto tiene una relación estrecha con

Cartografía de vientres, Dibujo Gustavo D, 2018

el vientre de nuestra Madre Tierra. En mi cultura decimos que estar sembrado debajo del fogón nos conecta con la Madre Tierra y aunque estemos lejos se retorna al seno de la Madre Tierra; estemos donde estemos siempre nos sentimos sus hijos.

Mi abuela materna se llamaba *Nachariuma* Domicó. Sobre el lugar de nacimiento de ella no tengo conocimiento. He tratado comunicar, pero no he logrado para investigar sobre su vida.

Mi abuela paterna se llama Isabelina Bailarín Casama. Ella junto con mi papá me cuidaron desde los dos años hasta los ocho años. A los ocho años, muere mi papá Alejandrino Bailarín que a él no le colocaron apellido de su padre porque decían que lo mataban por tener apellido no indígena, y él falleció en 1992 por avalancha del Río Turriquitadó Alto, resguardo río *Chageradó*. En la avalancha mueren 16 indígenas. Así que a los ocho años quedé bajo el cuidado de mi abuela paterna.

Mi madre se llama Martha Irene Domicó. Nació en Tuguridó Carrasal, una comunidad indígena *emberá* del pueblo *Eyabida*. Vivió en ese lugar durante muchos años. Tuvo una hija y tres hijos varones. Soy el primer hijo de mi madre, Gustavo Domicó Pernía; el segundo es mi hermanita Blanca Nubia Domicó; el tercer hijo es José Alirio Domicó y el cuarto hijo es Jaiber Domicó. Estuve nueve meses en su vientre y nací atendido por mi abuela materna en un lugar *Taparal*.

Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá no me hizo ningún tipo de armonización, cuando le llegó la hora de dar a luz no se avisó a nadie, ella cada rato se iba al río

por el dolor, y una mudita que es mi tía, hermana menor de mi abuela Isabelina, ella se dio cuenta y se puso a cuidarla. Nací en una quebrada que se llama *Taparal*, donde casi me lleva la quebrada agua abajo, yo estoy vivo por mi tía mudita y por mi abuela, y mi ombligo está enterrado en ese lugar debajo del fogón.

A los cuatro años de haber llegado al segundo mundo toda mi familia emigra y me llevaron para Ñarangué, porque allá vivía un familiar de mi abuela que se llamaba José Bailarín. En ese lugar también había abundantes comidas como peces y animales de monte, no le faltaba liga en la casa. Luego mi mamá se fue a donde la familia porque ella era de Dabeiba y yo me quedé con mi abuela y con mi papá Alejandrino Bailarín. Mi padre era mestizo con paisa.

Me llamo Gustavo, pero el nombre como me nombran en mi comunidad es *Kima* o *Bomba*. En primer lugar, soy etnia del pueblo *Emberá Eyabida*, nacido en el resguardo Rio *Murindo*, en una quebrada *Taparal*. La palabra *Taparal* en nuestra lengua materna significa quebrada de taparo (*tono gado*), su condición geográfica produce variedad de plátano, arroz y maíz, el transporte comercial es muy escaso por el acceso difícil, por esta razón la actividad económica se mueve poca y la población indígena viven de la agricultura y de cría de especies menores. La población para el transporte utiliza balsa (*arra*), hasta llegar al municipio, de regreso suben a pie o en motor de agua.

Cuando yo estaba estudiando en grado sexto en el año 2004, La comunidad, mediante la reunión general del cabildo, me elige de gobierno sin que yo tenga conocimiento en el trabajo, aunque venía prestando servicio como secretario del cabildo. Al ocupar el cargo me sentía sorprendido y con fobia, después me quedé reflexionando de todas las cosas de cómo llevar y organizar la comunidad, trabajé de acuerdo con el reglamento interno elaborado por nosotros mismos, lo cual hice cumplir algunos puntos realizando reuniones generales cada 15 días, y entre todos los líderes y mujeres me ayudaban en conocimiento y a resolver algunos problemas leves de la familia. Cumplido un año de mi periodo de cabildo, la comunidad elige otro compañero, y yo seguí en mi formación de estudio hasta que logré el objetivo de terminar mi bachiller académico en el año 2009. Recién terminado mi bachiller, mediante la asamblea de autoridades indígenas de los dos Resguardos Rio *Murindó* y *Chageradó* me eligieron secretario del Cabildo Mayor para trabajar en el Municipio de *Murindó* Antioquia. Desde esa acción más o menos aprendí qué papel juega un gobernador dentro de su ámbito territorial. Cumplido un periodo de un año, buscan otro compañero mediante la asamblea de autoridades indígenas. Sigo participando en el trabajo de gobierno porque me encanta ayudar al pueblo o la comunidad. Ahora esta licenciatura y la semilla

que yo estoy trabajando me anima a aprender más e investigar con los mayores sobre el tema. Desde mi punto de vista en la actualidad no estamos practicando como es debido en la parte de gobernabilidad. Mi idea es poco a poco ir rescatando o sensibilizando con los líderes y con la comunidad en general sobre todas las cosas que tiene que ver con el tema de gobernabilidad dentro del territorio.

Después vino una convocatoria de concurso para estudiar en Técnica Laboral auxiliar en salud Pública en el Municipio de Apartadó Antioquia. Me presenté y pasé el concurso: así empecé a estudiar en Técnica auxiliar en salud pública en Apartadó. Recién terminada mi técnica, la comunidad mediante la asamblea de autoridades nuevamente me eligieron para asumir cargo como dinamizador en AIC en el Municipio de *Murindó* Antioquia. Trabajé 20 meses como dinamizador prestando servicio a los comuneros, de 11 comunidades indígenas de los dos resguardos Río *Murindó* y *Chageradó*, donde me encargaba de hacer afiliaciones, conseguir citas médicas, realizaba seguimiento hospitalario en la sala de urgencias.

Para mí es muy importante tener una relación con la Madre Tierra, apropiarme de mi territorio, seguir valorando todo lo que la Madre Tierra nos da. Somos hijos de la tierra y esto me une al territorio y quiero conservarlo, defender mi territorio, y siento que una de las formas de lograrlo es a través del gobierno propio, asumir cargo de gobierno dentro de la comunidad para poder ejercer el ejercicio de gobernabilidad dentro del territorio ancestral, practicando todo lo que tiene que ver con la función de gobierno, velando todo sobre el ordenamiento territorial. Y también la práctica puede ser acompañando a los demás cabildos de la comunidad dando una buena orientación acerca del tema mediante la tertulia comunitaria y en diferentes espacios.

Estudí mi primaria en la Escuela del Saber Ñarangué. Dos maestros indígenas *Emberá* me acompañaron. Cuando yo era niño, no tenía idea sobre el tema de la gobernabilidad. No me gustaba ausentarme en clase, siempre asistía puntualmente en mi estudio. Cumplía con las tareas que me asignaba el docente y me gustaba colaborar a mis amigos del estudio, porque nosotros los seres humanos siempre necesitamos y dependemos de otros. Mi quinto de primaria lo hice en el año 2002. Como yo era huérfano no tenía quien me apoyara en el colegio; para no estar vagando sin hacer nada volví estudiar en quinto primaria en la misma escuela, con el mismo docente

En el año 2004 ingresé al Colegio Indígena *Emberá* Vigía del Fuerte, orientado por las misioneras de la Madre Laura y me gradué de Bachiller Académico en el año 2009. Allí estudié durante seis años. Cuando ingresé al colegio llevé 16.000.00 mil pesos. Llegando al grado octavo

la comunidad en general me buscan para asumir el cargo de gobierno, para moderar los comuneros de la misma comunidad. Asumí el cargo y cumplido el periodo buscan otra persona. También he participado en secretario del cabildo de la comunidad, recién terminado mi bachillerato académico mediante la asamblea de autoridades de los dos resguardos rio *Murindó* y *Chageradó* me eligen en secretario de cabildo mayor para trabajar en el municipio de *Murindó* Antioquia. Desde allí parte mi conocimiento del tema de mi semilla de investigación de gobernabilidad.

Realicé una Técnica de auxiliar en salud pública en el Municipio de Apartadó, con un programa que propicia la Gobernación de Antioquia. También he realizado diferentes cursos orientados por el SENA en Murindó. De esta manera, trabajé como Dinamizador en atención a los comuneros de dos Resguardos Rio *Murindó* y Rio *Chageradó*.

Desde que conseguí mi cónyuge vivimos sin ningún problema, estando con ella durante 18 años. Me siento contento porque ambos nos entendemos y respetamos hasta el sol de hoy. Tengo tres hijos varones con ella donde compartimos nuestra vida familiar. Cuando vino mi primer hijo al mundo me sentí más contento de lo que había sentido, estuve atento de la salud del bebé, la alimentación. Sigo siendo responsable de ellos. Mi cónyuge se llama Elcy María Bailarín Sinigui y mis tres hijos. Wilmar Andrés Domicó Bailarín, Jhon Cleyder Domicó Bailarín y Néstor Domicó Bailarín.

Con los líderes de la comunidad indígena la Isla resguardo Rio *Murindó*, he aprendido conocimiento de cómo era la gobernabilidad de antes. Y en la actualidad nos estamos organizando, mirando bien el tema de gobierno. Antes era totalmente diferente. Porque antiguamente no se nombraba a cualquier persona, sino que se buscaban a los sabios que ya tienen conocimiento sobre el tema, mientras que hoy nosotros nombramos a cualquiera, personas jóvenes sin conocimiento del proceso organizativo. Por eso en el territorio se ve mucha debilidad en la parte de la función de gobernabilidad.

En la escuela primaria de *Ñarangué* repliqué lo que ya había investigado y trabajado. Realizar este trabajo me da más espacio de aprender sobre el tema, los aportes de los educandos me sirvieron mucho, ellos expresaron trabajar en unidad, cogidos de la mano, para la mejor función del tema de la gobernabilidad y la organización de la comunidad para que los comuneros estén bien con sus familias, sólo laborando la tierra sin ningún problema.

Con la Organización Indígena de Antioquia OIA, he aprendido una forma de organizar muy importante, porque la organización cuando viene al territorio nos brinda una idea muy valiosa de

cómo organizarnos para el cuidado de la Madre Tierra. También nos han dado talleres sobre el plan de vida de los pueblos indígenas. Estos talleres se dan a los gobernadores de cada comunidad para que luego las autoridades repliquen a sus comuneros mediante la reunión general para que todas las personas de la comunidad tengan conocimiento.

Ahora bien, ingresé a la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra en el segundo semestre del 2017. En primer lugar, yo estaba en una reunión de los docentes, cobertura en Medellín, ahí informaron que había convocatorias abiertas para inscribir en la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. Explicaron requisitos para la inscripción y quienes explicaron, dos muchachas, dijeron que en cualquier día irían a nuestra zona, Atrato medio. Llegó el tiempo de inscripción y después, llegó presentación de la prueba. Dios por delante pasé el examen, cuando llegó mensaje positivo que Gustavo ganó el examen ese día me sentí contento porque yo nunca esperaba estudiar en educación superior. Por ahí derecho gané una oportunidad de conocer diferentes lugares, después dijeron que en tal fecha tiene que estar en la Universidad de Antioquia. Pasamos catorce estudiantes de la zona. Nosotros los de la Madre Tierra hicimos una reunión con la comunidad, para que nos diera un permiso de labor pedagógico entre los días que nos tocara ir a estudiar en la Universidad de Antioquia, porque la mayoría que cursaron la prueba eran docentes. Para la comunidad también le cayó bien la propuesta, algunos líderes expresaron porque estos muchachos con el tiempo van a ser nuestros bastones en defensa de nuestra Madre Tierra y cada día necesitamos gente preparada de nosotros mismos del territorio.

Cada semestre se realizan encuentros locales con la comunidad como parte esencial de nuestro estudio en la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. Con los encuentros locales de la licenciatura he tenido espacios de conversaciones con los líderes de la comunidad, con los profesores, con los sabios. También he hecho recorrido territorial con los estudiantes de la escuela primaria. Gracias a estos recorridos conocí diferentes quebradas y sus nombres, quebrada Platanillo (*pada do*), quebrada Bruja, quebrada Mina, quebrada Guineo.

1..2 Reseña histórica del pueblo *Emberá*

En el texto González (2013) *Así cuentan la historia-Mujeres y memoria emberá* nos cuenta de nuestra presencia en estos territorios de *Abya Yala* (Nombre que los tules dan a nuestro continente; en la actualidad muchas organizaciones y pueblos indígenas prefieren llamarlo así en vez de América: nota pie de página:99):

Los emberá existían desde antes de la invasión europea a Abya Yala, (...)

A la llegada de los europeos al actual territorio colombiano, aproximadamente en el año 1500, había una enorme diversidad política, lingüística y cultural: ningún pueblo había impuesto un régimen de gobierno ni un idioma único. (González, 2013:99)

Los chocó se ubicaban hacia el Pacífico, la cuenca oriental del río Baudó y los ríos San Juan y Andágueda. El nombre chocó fue utilizado por los españoles para referirse a los emberá y, posteriormente, se extendió también a los Wounaan. Ambos pueblos son cercanos lingüística y culturalmente, de hecho, según los mitos de origen, los dos pueblos fueron creados al mismo tiempo, pero luego los emberá salieron hacia el Baudó y la parte alta del río San Juan, separándose de los Wounaan. (González, 2013:100)

Los emberá habitan mayoritariamente entre la cordillera central y el océano Pacífico; de acuerdo a las características de su territorio, se clasifican en cuatro grupos: emberá oibida, Dóbida, pusábida y eyabida.

La palabra emberá significa gente y el sufijo vida significa existencia. Oi significa monte, selva adentro, por eso los emberá oibida son gente de selva. Do significa río, los Dóbida son gente de río. Pusá significa mar, por eso los pusábida son gente de mar, habitantes de las costas marinas. Eyo significa parte alta de las montañas y las laderas, así, los eyabida son gente de montaña, entre los cuales se encuentran los katío y los chamí. (González, 2013:97)

1.3 Descripción de la comunidad

- **Comunidad Resguardo Río Murindó, Isla**

Isla es una comunidad indígena del pueblo *Emberá Eyabida*, actualmente tiene 364 habitantes y 65 familias. La población la mayoría son agricultores. Para el sustento de la familia, se cultivan maíz, arroz, plátano, y la cacería únicamente para el consumo familiar, no se permite comercializar. La cría de cerdos no está permitida en la comunidad, tampoco se permite tala de árboles maderables en cantidades. Pero se puede criar retirado de la comunidad. También se practican la pesca y la cacería, especialmente guagua, iguana, venado, gurre, ñeque etc. Su economía se consigue por el corte de madera y el cultivo ilícito. Isla se encuentra ubicada dentro del resguardo Río Murindó que pertenece al Municipio de Murindó, Antioquia.

- **Comunidad Resguardo Río Chageradó, Ñarangué**

La comunidad indígena de Ñarangué tiene 38 familias y 140 habitantes, en cada familia está habitado con 3, 5, y 7 personas. También cuenta con la presencia de cabildo conformado con

12 miembros entre hombres y mujeres y son nombrado por nosotros mismos. También hay dos profesores, uno de cobertura y otro de provisionalidad. La población se dedica a la labor de la tierra para el sustento de la familia, del cultivo de maíz, arroz, siembra de plátano y cría de animales domésticos de especies menores como las gallinas, marranos, también mantienen la práctica de la cacería y la pesca. Su actividad económica es el corte de árboles maderables, siembra de cultivos ilícitos.

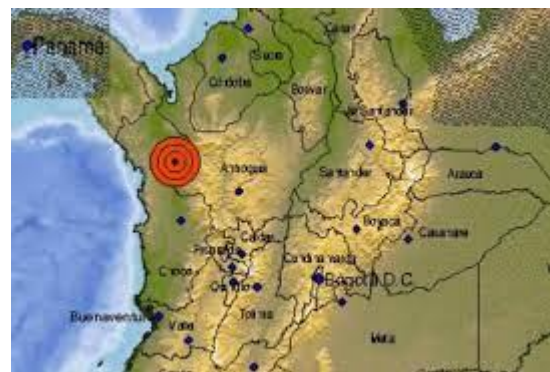
- **Comunidad Casa del Saber Ñarangué**

CERI - Centro Educativo Rural Indigenista de *Ñarangué* está construida en forma de tambo tradicional, (*Deara de*) el piso es de cemento, la pared está cerrada con bloque de adobe y con varillas de hierro, para que entre libremente el oxígeno y que el educando no sienta sofoco, techo con cielo raso y con hoja de zinc, y está pintado con pintura de color amarilla y azul. También se cuenta con materiales pedagógicos desde el grado primero hasta el quinto. También hay silletería donde los niños/niñas estudian cómodamente. Y cuenta con dos docentes, uno de provisionalidad y otro de cobertura. Para el docente de cobertura no hay escuela construida, sino que trabaja en casa propia.

1.3.1 Ubicación geográfica de la comunidad

- *Abya Yala*- Colombia-Antioquia, *Murindó*, Resguardo Isla, Resguardo *Ñarangué*

El mapa que observamos localiza al municipio donde están situadas dos de las comunidades que abajo doy a conocer: Isla y *Ñarangué*. Se observa al municipio ubicado en la cordillera occidental. Estamos situados en la región del Atrato Medio, a una altitud de 23 m.s.n.m. los municipios que limitan con *Murindó* son al norte y noroccidente, El Carmen del Darién; al nororiente y oriente,

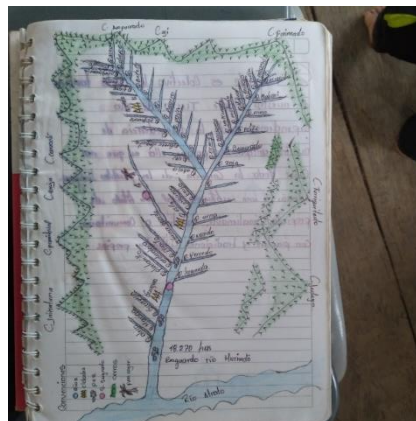
https://www.eltiempo.com/files/image_640_428/uploads/2022/10/03/633b7a0f00a7d.png

Mutatà; al sur y suroccidente, Vigía del Fuerte. Con respecto al agua, se habita con el río Atrato y sus afluentes; además, el municipio de *Murindó* está rodeado por la Ciénaga

- Comunidad Resguardo Río *Murindó*, Isla

Resguardo río *Murindó* su extensión es aproximadamente es de 18.270Ha. En ella se encuentra ubicado las siguientes comunidades indígenas del pueblo *Emberá Eyabida*: Guagua, Isla, *Coreadó*, *Gorrojo* y *Bachidubi*.

Río *Murindó* que desemboca en el Río Atrato.

Cartografía Resguardo río Murindó. Foto Gustavo Domicó. Septiembre 14 2022

- Comunidad Resguardo Río Chageradó, Ñarangué

Ñarangué es una comunidad indígena de Colombia departamento de Antioquia. Por el oriente limita con los municipios de Dabeiba y Frontino, por el sur con el municipio de Vigía del Fuerte y esta comunidad pertenece al municipio de *Murindó* Antioquia. Es una vereda que no cuenta con acueducto, por consiguiente se utiliza agua de lluvia recogida en tanques; en los tiempos de verano la población se desplaza 1500

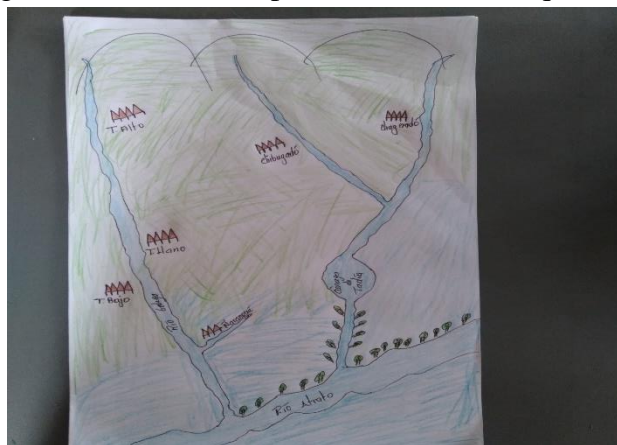
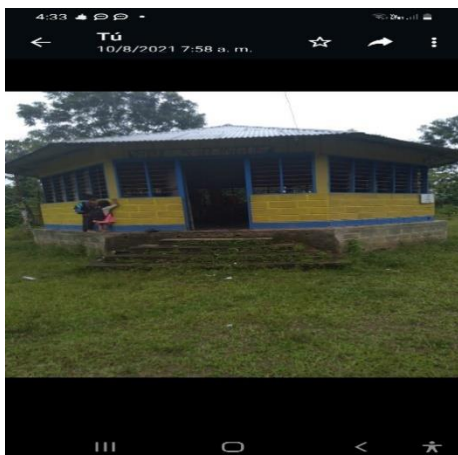

Foto tomado por Gustavo Domicó Pernía
14/09/2022

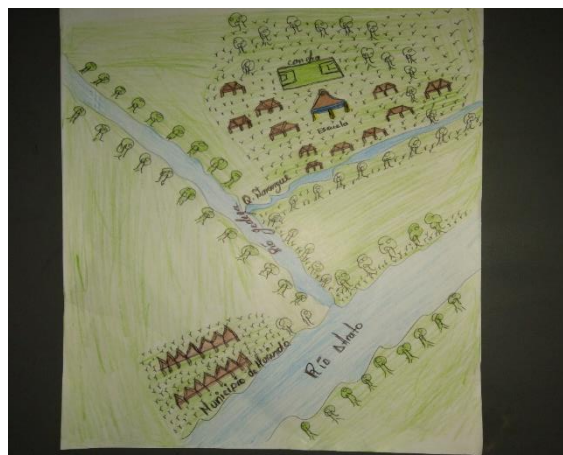
metros en busca de agua; en invierno se inunda. Esta comunidad prácticamente está localizada en una zona de pluviosidad y humedades muy altas. En cuanto a artesanía, se tejen pepena, canasto, se tallan canoas en madera, al igual que canaletes, pilones. La comunidad ofrece comidas muy típicas, comida tradicional, en su lugar se ofrece jugo de borojó, chicha de maíz y arroz preparado en diversas formas. Por ejemplo: envuelto de maíz, pampa de plátano. La población que habita es del pueblo *Emberá Eyabida*. Su distancia del casco urbano está ubicado a una hora y media en motor subiendo por el río. El Resguardo tiene una extensión aproximada de 42.230Ha. y cuenta con seis comunidades indígenas del pueblo *Emberá Eyabida*: *Ñarangué*, *Turriquitadó Bajo*, *Turriquitadó Llano*, *Turriquitadó Alto*, *Chibugadó* y *Chageradó*.

Cartografía propia de mi Resguardo río Chageradó

- Escuela del Saber *Ñarangué*

Escuela del Saber *Ñarangué*.
Foto Gustavo Domicó Pernia, agosto 10 2021

Cartografía propia de mi Escuela.
Gustavo Domicó, agosto 10 2021

La fotografía de la izquierda muestra la escuela del saber *Ñarangué*. La escuela de *Ñarangué*, se construyó en el año 2001 a 2002, cuando en ese año Osvaldo Quejada era alcalde municipal de *Murindò*, por los oficiales del mismo pueblo. Quiero resaltar la construcción de esta escuela fue sin la concertación de nosotros.

La escuela está construida con materiales. Piso con cemento, pared está cerrada con bloque de adobe, rejas de hierro, techo con cielo raso y hoja de zinc, está pintado con color azul y amarillo. La escuela cuenta con silletería, mesa, libros de primaria y en la actualidad cuenta con 24 niños y niñas edad escolar, atendido por un docente en provisionalidad.

La Casa del Saber está ubicada en la parte de arriba de la comunidad, más adelante de la escuela se encuentran árboles, arbustos, hierbas. Al lado y alrededor de la escuela, parte abajo, están ubicadas las familias de la comunidad. La escuela también está ubicada a 25 metros de las quebradas de *Ñarangué*, del rio Jedega se encuentra a un kilómetro y medio como se muestra en la cartografía de la derecha.

1.4 Socialización a la comunidad. Consulta y permiso

Socialización a la comunidad del tema de la semilla investigación y sus permisos para seguir trabajando gobernabilidad propia, dando a entender a la comunidad sobre la semilla que escogí en

el encuentro zonal, explicando como he percibido las problemáticas en la comunidad partiendo desde los liderazgos porque se ha presentado por parte de algunos lideres mal ejemplo delante de los comuneros que ellos gobiernan. El profesor Secil Tapi de la comunidad, egresado Madre Tierra, expresó que esa semilla de investigación es muy compleja, me exige trabajar articuladamente con los cabildos, lideres, sabios e

Foto Wilmar Andrés Domicó Bailarín
26/06/2019

investigar. Tapi me aconseja buscar una manera para ayudar a armonizar pensamiento y actuaciones de los lideres por medio de las plantas medicinales, lo cual es un compromiso de todos los dirigentes de velar y llevar bien la comunidad.

Este proceso de mi semilla de investigación conté con el acompañamiento de Isabelina Bailarín Casama, Secil Tapi Amagara, Elkin Sinigui y Carlos Pernía, quienes estuvieron de acuerdo a participar, compartir los aprendizajes desde el cuidado de nuestro territorio, el cuidado entre nosotros y la responsabilidad que exige la gobernabilidad propia en cada encuentro con nosotros y con los otros.

En el momento que inicié a desarrollar con los educandos el tema de la semilla de gobernabilidad y liderazgo propia para el buen vivir, empecé a contar la gobernabilidad como era antes, antiguamente la mayoría de la familia vivían dispersos unos a otros, pero ellos tenían su propio gobierno elegido por ellos mismos, aun no se elegían a cualquier persona, sino que debía ser un sabio o *jaibanà* y de mayor edad. Los comuneros también obedecían y tenían miedo al cacique porque era *jaibanà*, lo cual el cacique tenía un acuerdo con la ley no indígena, esto era con el fin de

Foto Gustavo Domicó Pernía 07/03/2021. Casa de la comunidad en Naranquè trabajando con las niñas, niños de la Escuela del Saber Naranquè

que ayudara a resolver problema de la familia dentro del territorio. Lo cual la familia dedicaba más al trabajo de la tierra, por eso en la antigüedad los indígenas mantenían variedades de comida, esta actividad era ejercida por el gobierno propio para que los habitantes vivieran con vida saludable,

también tenían la práctica del recorrido territorial. En la actualidad también elegimos personas preparadas que han recibido capacitaciones, pero la verdad no trabaja como es debido, presenta muchos desordenes en las comunidades, no cumplen las normas, los jóvenes no respetan las autoridades, hacen lo que les da la gana, talan árboles maderables sin permiso, ingresan al grupo no indígena perjudicando la vida de la comunidad y las familias.

Finalmente, mi semilla de investigación fue aceptada por mi comunidad *Emberá Eyabida* en Isla y *Ñarangué*.

Capítulo 2. Organización de la semilla

2.1 Mi semilla de investigación

Dayira buruba bia jureita

Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad emberá Eyabida Isla del Resguardo Río Murindó y en la escuela rural indígena Ñarangué del Resguardo Río Chageradó, Murindó, Antioquia.

2.2 ¿Por qué es importante mi semilla de investigación?

La comunidad Isla del resguardo Río Murindó, municipio Murindó, Antioquia tiene un sistema de gobierno propio el cual es elegido por los miembros de la comunidad. Actualmente he observado que se han estado eligiendo personas que no tienen el suficiente conocimiento organizativo, no conocen los roles del gobierno y las funciones de sus miembros para trabajar con la gente.

Hoy en día, se observa que no se está dando suficiente seguimiento y asesoría por parte de la organización indígena ni por parte de los miembros de la comunidad que saben sobre el tema, ya que no se están dando capacitaciones a los cabildos y líderes sobre las funciones de cada uno de ellos, porque cada uno tiene diferentes funciones, por lo que hay una debilidad manifiesta sobre la gobernanza.

Una de las consecuencias de la falta de conocimiento sobre las funciones y compromisos del gobierno es que en muchas ocasiones elegimos a gobernantes que desarmonizan el territorio trayendo problemas a la comunidad. En algunas ocasiones se observan peleas en estado de embriaguez, siembra de cultivos ilegales promovidos por los mismos líderes, incumplen normas como enamorar mujer ajena, realizan actividades de explotación de la Madre Tierra como tala de árboles maderables para la comercialización. Esta situación genera que, en muchos casos, con muchos gobernantes se pierde la confianza de la gente porque ellos demuestran una actitud negativa

ante la comunidad, no hay articulaciones entre los líderes, cada quien anda por su lado, permiten la entrada de forasteros no indígenas permitiéndoles quedarse en la comunidad. En conclusión, muchos de los gobernantes de la comunidad no se encuentran preparados para intermediar con la gente.

La semilla que escogí ha pretendido generar encuentros entre generaciones, propiciar reflexiones y transformaciones, preparar a los niños, niñas y jóvenes con el fin de que la comunidad tenga conocimiento para defender el territorio y manejarlo colectivamente, para que los pueblos aborígenes no sean dominados, manipulados y oprimidos por los colonos, para lograr el ejercicio de la autonomía en el ámbito territorial con base en el derecho de los conocimientos y valores de los mayores. Esta siembra invita a mantener comunicación permanente con la comunidad, con los sabios, con los médicos tradicionales, con las mujeres, para que las acciones que se realicen por el cabildo, sean conocidas por la comunidad

Mi semilla tiene una relación muy importante con lo educativo – pedagógico porque los educandos adquieren conocimiento desde temprana edad sobre la importancia de la gobernabilidad propia, donde se da una idea de conservar y cuidar nuestra Madre Tierra y mantener vigente nuestro plan de vida de los pueblos indígenas. Por eso es muy importante conocer las funciones de gobernabilidad dentro del territorio ancestral, y estas orientaciones se dan en diferentes espacios: En la escuela dado por los profesores, en la reunión general de la comunidad dado por el cabildo, líderes, sabios y también en la asamblea de todas las autoridades indígenas se analizan las funciones de los cabildantes.

Aporte a la educación propia

Fortalece la educación propia en el territorio ancestral porque está allí desde el tiempo remoto, la preparación de nuestra gastronomía propia nos orienta la vida en el territorio, y la práctica de la comunicación con la gente es muy importante, para mantener y pedir permiso al espíritu de la Madre Tierra, *wandra*, sobre el cuidado de ella misma.

Aporte a la Pedagogía de la Madre Tierra

Es la práctica del cuidado con nuestra Madre Tierra, exigiendo los principios de la ruta pedagógica: Origen, interferencias, sanación, protección. Y está muy articulada desde la ley de origen en una relación con el agua, los bosques, la vida.

¿Qué nos enseña y que se aprende de la Madre Tierra?

Madre Tierra, nuestra pedagoga. Pedagogía de la Madre Tierra como lo expresa el maestro Emberá Dóbida, Guzmán (2012), q.e.p.d:

En un principio en el origen de la vida los ríos, los árboles, las plantas, y los animales fueron quienes nos enseñaron a conocer, a pensar y construir los conocimientos; nos enseñaron a desarrollar los oídos, los ojos, destrezas y habilidades, pero sobre todo la capacidad de pensar, de hacer y sentir la vida. Entonces aprendimos a distinguir y a diferenciar los sonidos y los conciertos naturales que nos ofrecen los pájaros, los vientos y los animales; desarrollamos nuestra capacidad de observar y diferenciar la diversidad biológica de la naturaleza y los múltiples colores del universo, aprendimos a hacer obras importantes con nuestras manos y desarrollamos las artes y manualidades para adornar nuestro entorno. Aprendimos a producir y desarrollamos sistemas de cultivos que nos permitió y ha permitido la conservación de nuestra naturaleza y territorio. Desarrollamos nuestra inteligencia, nuestro sentimiento y sobre todo nuestra capacidad de relacionarnos de manera respetuosa con la naturaleza y la interacción con las demás culturas. Esta es la razón por la que concebimos que la madre tierra sea nuestra gran maestra, nuestra gran pedagoga, porque ella es la fuente de nuestro conocimiento, de nuestros saberes y que nuestros viejos y las abuelas nos han transmitido de generación en generación. (Guzmán, 2012:345)

Aporte a las ciencias de la educación

Pedagogía de la Madre Tierra, de ella aprendemos Gobernabilidad propia para el buen vivir porque está ligada a una relación cósmica con el todo: Los mundos *Emberá*, las historias de origen, los rituales de mi Cultura en la relación con el sol, la luna y las estrellas, agua y bosque, comida que viene de lo que cultivamos, de lo que preparamos y del momento de compartirla.

2.3 Antecedentes de mi semilla de investigación

En la comunidad indígena muchos de los dirigentes han desempeñado papel de gobernabilidad dentro del territorio, con un método de la práctica ancestral de gobierno, basados en el cuidado y la organización de sus comuneros trabajando con la norma propia construida por nosotros mismos. En la asamblea de autoridades también han recordado sobre el tema de orientación crítica constructiva por la persona experto del tema de gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestra comunidad.

Nuestra Lengua *Emberá Eyabida*: significado de vida

Hablamos lengua indígena *Emberá Eyabida*, es lengua que ha sido pronunciada por nuestros ancestros. Es nuestra lengua materna y aprendemos a hablarla en nuestras casas. Hoy se habla en los diferentes espacios: con las familias, en el trabajo, en las asambleas.

Gobernabilidad – Gobernabilidad propia

Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad *Emberá Eyabida* ha seguido el camino que nuestra Organización Indígena de Antioquia ha trazado desde el derecho que como pueblos originarios tenemos a orientar con autonomía nuestras relaciones con la Madre Tierra, entre nosotros y con los otros tal como está escrito en *Política organizativa de los pueblos indígenas de Antioquia. Volver a recorrer el camino* (2007):

Con la Constitución Política de 1991, la autonomía fue consagrada como un derecho fundamental de los pueblos indígenas de Colombia, y con ellos logramos el pleno reconocimiento jurídico de nuestras autoridades, ya sea por medio de instituciones tradicionales o apropiadas. La autonomía, entendida como la capacidad de regir nuestro propio destino, en nuestros territorios ancestrales es preservada por nuestros gobiernos y líderes legítimos. Es también el reconocimiento de nuestras organizaciones, expresiones de nuestra unidad.

El cabildo deriva su estatus político y jurídico desde la época de la colonia, con el objetivo de crear estructuras internas de control social en los resguardos y en otras instituciones que ya no existen. El régimen republicano preservó esta forma de gobierno al interior de las comunidades indígenas, y la reglamentó a través de la ley 89 de 1890, norma que soporta aún la existencia legal de los cabildos. En la medida en que se iba cristianizando o reconociendo territorio a los grupos indígenas, el cabildo se impuso a los nuevos grupos insertos en el marco institucional. Esta estructura de gobierno ha sido apropiada por la mayoría de nuestras comunidades, con todas las dificultades que implica un relevo en las esferas de poder.

Con los cabildos se ha querido construir una forma de gobierno que democratice la autoridad dentro de las comunidades y en un sentido más amplio en los municipios con la estructura de cabildo mayor, en el cual concurre la representación de todas las comunidades indígenas de una jurisdicción local. Aunque el cabildo o la figura tradicional, ejerce como autoridad, el modelo de decisión de nuestras comunidades es asambleísta.

(O.I.A. Organización Indígena de Antioquia, 2007:45)

De igual manera, en O.I.A. (2007) nos acercan a la *ley y autoridad propia* reconociendo la importancia de establecer nuestras propias reglas que favorezcan las relaciones al interior de nuestras comunidades y con ellas, favorecer el buen vivir:

Asumimos la autoridad y gobierno propio como la facultad de dictar nuestras propias leyes, determinar nuestro presente y futuro, solucionar los conflictos internos, administrar plenamente nuestros territorios y recursos, y castigar a los compañeros que altere el orden social. Concebimos la jurisdicción tal como la reconoce los instrumentos internacionales y como lo establece el artículo 246 de la institución política: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias norma y procedimientos, siempre que no sea contraria a la constitución y leyes de la república. La ley establecerá la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con sistema judicial nacional. (O.I.A. 2007:45)

Siguiendo el legado de nuestro maestro *Emberá Dóbida*, Guzmán (2012), la gobernabilidad nos invita a estar juntos, a trabajar cada uno /cada una dando lo mejor de sí para construir el colectivo, el nosotros:

la gobernabilidad supone un modo de relaciones tanto individuales como colectivas e institucionales, de tal manera que en estas relaciones la palabra, la escucha, las voces de la colectividad constituyen bases fundamentales para la toma de decisiones y construcción de pactos, de nuevos acuerdos para el hermanamiento. (Guzmán, 2012:290)

Gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades nos exige actuar desde el corazón bueno, trabajar por nuestra autonomía aprendiendo de nuestro territorio mediado por la escucha de nuestras mayores, mayores. Ejercicio de la gobernabilidad como nos convoca Guzmán (2012):

el ejercicio de la gobernabilidad no es una acción en abstracto, ni de discurso teórico, sino que su accionar está relacionado a las realidades concretas de los territorios, salud, educación, genero, de los conflictos internos y de las relaciones interculturales. Es decir, gobernar no es una tarea fácil y más cuando estamos insertos en una sociedad excluyente y de homogenización que desestructura cada día nuestro propio sistema de vida social, cultural, política y económica. Por eso la posibilidad de ejercer nuestra gobernabilidad con autonomía en nuestras comunidades y territorios es cada vez más compleja y está por

reconstruir desde la historia ancestral para fortalecer lo que tenemos y mejorar más desde la perspectiva de buen gobierno con corazón bueno. (Guzmán, 2012: 290)

Gobernabilidad Propia: Somos el lugar

Quiero comenzar con la historia de quién y porqué se da la canción del “himno de la guardia indígena”, por un músico del pueblo indígena Totoroez. Historia que nos hace presente las luchas del movimiento indígena colombiano y que en una de esas movilizaciones participa quien escribe este canto que hoy nos acompaña:

Luis Hernán Sánchez Lúligo es un músico indígena, integrante de la agrupación Parranderos del Cauca “4 más 3”, y escritor de la letra del himno a la Guardia Indígena. Luis vive actualmente en Totoró, un municipio ubicado en la zona oriental del departamento. Como exgobernador y guardia ha participado en diferentes mingas, y recuerda con claridad algunas movilizaciones, en especial las ocurridas entre los años 2005 y 2008 en la María Piendamó, cuando en medio de la movilización se realizó el taponamiento de la vía Panamericana y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) atacó con una violencia brutal y desmedida a las personas que se encontraban protestando, hiriendo a un gran número de ellas, por lo que se decidió de inmediato regresar a los territorios. “Todo quedó destrozado, los daños eran evidentes, las cosechas de café orgánico de los compañeros Misak que vivían por ahí fueron dañadas al impregnarse con el humo del gas lacrimógeno. Pero lo más grave es que entraron también a las casas y las revolcaron, botando todo a la calle, hasta a los niños les dañaron los juguetes”, rememora Luis. “A uno se le arruga el alma cuando ve que las personas sufren con la violencia del gobierno, quien debería estar garantizando los derechos a los indígenas, y lo que hace es acabar con las pocas esperanzas que ellos tienen en sus proyectos. En ese desespero encuentro una pareja de esposos Misak, ellos estaban llorando desconsoladamente, y lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirles en tono de consuelo: pá’delante compañeros, pá’delante, dispuestos a resistir hay que defender nuestros derechos así nos toque morir.” Esas palabras se grabaron instantáneamente en su memoria, y fueron claves al momento de dar origen a la canción “Guardia Fuerza”.

(...)

El relato continúa con el espacio organizativo, que es lo que aglomera el CRIC. Ahí entran los pueblos: “Totoroez y Paeces, Yanaconas y Guambianos, Kokonukos, Siapidaras, todos pueblos colombianos”. “Cuadrar esta estrofa fue complejo, porque no lograba encontrar la rima. Al final hice énfasis en los pueblos fundadores del CRIC y otros que hoy están aportándole al proceso. El término “Paeces” se refiere a los Nasas, pues a través de una investigación resultó

que les decían así porque la mayoría estaban localizados en el municipio Páez, pero ellos como organización y cultura son Nasas. Totoroez y Paeces tiene más fuerza y no afecta la rima y el ritmo. Los Yanaconas son del sur del Cauca, y tienen descendencia y raíces Incas. Los Guambianos son del pueblo Misak, pero no podía colocarlos así, iba a pasar lo mismo que con los Paeces, así que finalmente coloqué Guambianos, que rimaba con colombianos. Coloqué Totoroez de primero porque el primer presidente del CRIC fue Manuel Tránsito Sánchez, y yo amo mi territorio, mi pueblo, mi raza, mi cultura, aquí nació, está mi ombligo, aquí tal vez me enterrarán, y la canción la estoy componiendo yo ¿Cómo no me voy a dar el gusto de colocar a mi pueblo de primero?”

(...)

*Más adelante, tras muchos escenarios recorridos, durante el año 2010, en una movilización que se hizo a Cali, la consejera mayor del CRIC, Aida Quilcué, junto a otros consejeros propusieron en medio de una multitud que se declarara la canción “**Guardia fuerza**” como el himno a la Guardia Indígena. En ese instante todos levantaron las manos y los bastones en señal de aceptación. Desde ese momento, en cada congreso, en cada asamblea, en cada evento se coloca esta canción y todas las personas entonan su letra. A su vez, ha ido cobrando mucha importancia durante los actos de siembra de líderes o lideresas indígenas asesinados. Cada vez que empieza la melodía las personas se sacuden y al son de la música se levantan y mueven los bastones.*

(Conejo, A. 2022)

Himno de la guardia indígena

¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)

Por mi raza, por mi tierra

¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)

Por mi raza, por mi tierra

¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)

Por mi raza, por mi tierra

Indios que con valentía y fuerza en sus corazones

indios que con valentía y fuerza en sus corazones

Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones

Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones

Son amigos de la paz, van de frente con valor
Son amigos de la paz, van de frente con valor
Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor
Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor
Pa' delante compañeros, dispuestos a resistir
Pa' delante compañeros, dispuestos a resistir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
Por mi raza, por mi tierra
¡Guardia! (guardia) ¡fuerza! (fuerza)
Por mi raza, por mi tierra
¡Y qué viva la Guardia Indígena!
Compañeros han caído, pero no nos vencerán
Compañeros han caído, pero no nos vencerán
Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán
Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán
Totoroez y Paeces, Yanaconas y Guambianos
Totoroez y Paeces, Yanaconas y Guambianos
Kokonukos, Siapidaras, todos indios colombianos
Kokonukos, Siapidaras, todos indios colombianos
Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
La tierra es sabia, la tierra piensa
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
Guardianes de la vida, guardianes del planeta
De esta tierra herida, de esta tierra nuestra
Astros luminosos protegiendo la faz
Bastones poderosos, precursores de paz

La voz de la conciencia representada
Con fe, resistencia y con un gran ideal
De respetar la esencia de la tierra heredada
Y compartir amor y justicia ancestral
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
La tierra sabia, la tierra piensa
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
La tierra sabia, la tierra piensa (Adelante mi círculo)
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
La tierra sabia, la tierra piensa
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
La tierra sabia
La tierra piensa (en memoria de los ancestros caídos en la lucha)
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
La tierra sabia, la tierra piensa
Guardia, guardia, fuerza, fuerza (los llevamos siempre en el corazón)
La tierra sabia, la tierra piensa
La tierra sabia, la tierra piensa
Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
Pa' delante compañeros dispuestos, a resistir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
¡Guardia! ¡fuerza!
¡Guardia! ¡fuerza!
¡Guardia! ¡fuerza!

Luis Hernán Sánchez Lúligo, músico Totoroez

Ahora voy a decir lo que para mí significa *Dayira buruba bia jureita*, Gobernabilidad propia para el buen vivir en Comunidad Isla, en Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber Ñarangué

Significado de vida: *Dayira buruba bia jureita*

Dayí = yo

Buruba = cabeza

Bia = corazón bueno

Jureita = unido.

En interacción con la lengua castellana:

Unidos, cada una/cada uno haciendo desde el corazón bueno y los saberes ancestrales para el buen vivir en nuestras comunidades.

Gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades.

En mi semilla de investigación, quiero decir lo que entiendo por gobernabilidad propia, se trata de promover y ejercer ante cualquier actividad cotidiana como la práctica de intercambio de trabajo, intercambio de semilla, conocimiento, y estar comunicado ante los comuneros antes hacer la actividad comunitaria, y antes de gestionar los recursos públicos de la comunidad. S. G.P. sistema general de participación recursos del Estado que entra por entidad territorial y estar muy atento en nuestro territorio sobre toda la educación propia y occidental, la salud promoviendo la medicina con las sabias y sabios y estar pendiente sobre el control territorial de nuestro resguardo, para el buen vivir de nuestra generación.

✓ Aguas y bosques

Para los pueblos indígenas también para otros pueblos, el agua es fundamental para la vida. El agua es la sangre de nuestra Madre Tierra. La sostenibilidad entera de nuestra Madre Tierra depende del agua. El agua es vida. Es necesario proteger los nacimientos de agua, los bosques nativos, así como las orillas de los ríos y quebradas para que nunca falte el agua. Necesitamos del agua para beber, bañarnos, cocinar, lavar, limpiar, regar nuestros cultivos y dar de beber a nuestros animales. El agua es indispensable para vivir.

Los bosques cuidan el agua y también son el hogar de miles de especies que comparten con nosotros en nuestra Madre Tierra. Nuestras abuelas y abuelos eran conscientes de la importancia de cuidar y conservar los bosques nativos para el sustento de toda la vida en este hermoso planeta azul.

En nuestra cultura los bosques y las aguas son sagradas. Veamos como lo expresan nuestras profesoras y profesores del colectivo *Neta tonobibaria* que en lengua emberá chamí quiere decir el *brotar de la semilla gracias al sol*, “Etnomatemáticas” entre lo sagrado que es nuestra Madre Tierra y lo que ha significado cuando nombramos y hacemos de la Madre Tierra un “recurso”, de ahí la importancia de comprender la gobernabilidad desde el reencuentro con nuestros territorios para la defensa y cuidado:

El territorio, esto es, la Madre Tierra tiene un sentido sagrado para los pueblos indígenas, que difiere de lo comprendido por la cultura occidental, quien generalmente ve a la naturaleza como una despensa de recursos en espera de su explotación con fines mercantiles. Situación está que se ve evidenciada con la concesión cada vez mayor de territorios indígenas a las multinacionales mineras y petroleras. (Programa de curso, etnomatemáticas 2018:3)

La comunidad indígena Isla se encuentra ubicado dentro del resguardo Río *Murindò*. En la parte debajo de la comunidad está el río *Guineo*, en la parte arriba una quebrada *Korogodó*, estos se desembocan al río *Murindò* y al río *Atrato*, la comunidad está ubicado en el centro del río por eso decimos Isla.

Esta comunidad del casco urbano aproximadamente está localizado a 45 kilómetros. Alrededor de la comunidad se encuentra cultivos de alimentos de las familias sembrados por ellos mismos, también se encuentra abundantes arboles nativos donde permite

tener aguas limpias y abundantes. La población de esta comunidad se practica la cacería y la pesca para el sustento de la familia, al salir al municipio se mueven en motor de agua, balsa y camino.

La comunidad indígena de *Ñarangué* está localizado en el resguardo río *Chageradó*, su extensión es de 42,230 Ha. Del casco urbano está ubicado 35 kilómetros. La población práctica la cacería y la pesca; en invierno esta comunidad se inunda cada vez que cae fuerte lluvia, es un territorio húmedo y tropical, lo cual queda cerca del río *Atrato*. para sembrar lo primero busca lugar seco. Transporte que utilizan para salir a la pesca y salir al pueblo es motor de agua, champa y canaleta. Aquí la población no consume agua de la quebrada *Ñarangué* por lo que sabe algo a la ciénaga, solo utilizan para bañar, lavar ropa, lavar utensilio de la cocina y hacer necesidad de las personas. Para el consumo del agua se utilizan agua de lluvia recogida en tanque, donde cada familia cuenta con dos o un tanque. En verano, las familias de esta comunidad salen un

kilómetro y medio en busca de agua para traer en galones. A esta distancia hay un río limpio y grande que se llama *Jedega*. Alrededor de esta comunidad se encuentra abundantes arboles nativos y maderables.

En el dibujo realizado por Yonnier David Cuñapa, 13 años de edad, estudiante de la escuela primaria grado 4°, 2022. Para el joven le encantó realizar ese dibujo porque para él es muy importante los bosques y

el agua, sin ello no podríamos vivir, los bosques son los que mantiene el agua, y el agua nos sirve para realizar diferentes acciones como, por ejemplo: lavar la ropa, cocinar, bañar, entre otras actividades. Podemos ver aguas y bosques nativos, según nuestros ancestros, ancestros los bosques milenarios son muy importantes, porque de allí depende los ríos, quebradas; los mayores de antes siempre tenía su costumbre de no tumbar árboles que está en la orilla de los ríos y quebradas para evitar desbordamiento y se sembraba árboles de flores y frutas que además alimentan a los animales.

En la actualidad, la mayor parte de las familias indígenas tenemos esa práctica milenaria. Aun todavía tenemos agua dulce muy limpia en las comunidades indígenas, este resultado se ve todavía porque tenemos reserva de bosque nativos en nuestro resguardo y cada vez hay que ejercer más la práctica milenaria.

Es así que hemos cuidado nuestras aguas y bosques reconociendo su acogida hacia nosotros y sabiendo que ellos son sagrados y son los que nos dan vida a todo lo que está presente entre nosotros. En segundo semestre del 2008, trabajamos aguas y bosques en “Etnomatemáticas II”, conversando acerca de las historias de origen que están presentes en esta y ahí, en las conversaciones con mis acompañantes sabedores y sabedoras, nombro aquí en especial a mi abuela paterna Isabelina Bailarín Casama, me orientaron hacia la ley de origen: *Árbol Genené*. Ley de origen de gobernabilidad de aguas y bosques y principio de ayuda mutua entre los seres que hacemos parte de la ley de origen. Ley de origen que acompaña mi semilla de investigación.

✓ Suelos y subsuelos

Aprendí en etnomatemáticas III (2018) que tenemos que estar atentos al cuidado de la vida en los diferentes mundos porque no sabía de qué hablaban con subsuelos. Aprendí que en nuestras asambleas del Cabildo debemos proteger todo el territorio porque allí nos dijeron que el subsuelo no es de nosotros sino del Estado y si el subsuelo es del Estado, ellos pueden decidir sin nosotros extraer los minerales que nutren a nuestra Madre Tierra. También aprendí que debemos seguir sembrando sin venenos, sembrando desde nuestras prácticas ancestrales de siembra:

Cartografía suelos y subsuelos, comunidad Isla, Gustavo Domicó
Fotografía: Chonesama Jumi. 2018

La preocupación por los suelos y subsuelos emerge de tres condiciones de posibilidad fundamentalmente. La primera de ellas asociada con el pensamiento en espiral que ha desarrollado el seminario en torno al acercamiento y análisis del territorio (primer semestre) y la problematización de las aguas y los bosques (segundo semestre) en los territorios que habitan las y los maestros. En segundo lugar; a una lectura de realidad en Colombia y el mundo que bajo políticas extractivistas vienen favoreciendo procesos que atentan contra la madre tierra. Y, en tercer lugar, a la reflexión hacia dentro que se ha generado desde las comunidades indígenas de Antioquia y Colombia que han favorecido desde “prácticas ancestrales” acciones que no degradan la relación armoniosa con la tierra. (Programa de curso, etnomatemáticas III, 2018:1)

En la imagen observamos el suelo donde están los árboles, animales, y nosotros las personas que realizamos actividades de cultivos de pan coger para el sustento de la familia, para nosotros es de vital importancia porque de ella dependemos. El subsuelo ya se queda más abajo del suelo, en el subsuelo se encuentra lombrices de la tierra, oro, minerales, rocas, etc. Y que nos dicen que pertenece al gobierno del Estado. Nosotros pertenecemos a la Madre Tierra. Madre Tierra no nos pertenece. Por eso es importante que estemos atentos desde la gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades.

✓ Fauna y flora

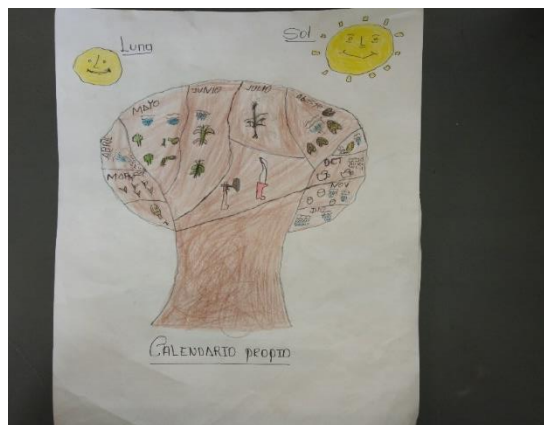
Como parte de un todo, volvemos a las plantas y con ellas a la vida del agua y de los animales. En nuestro territorio hay árboles, arbustos y hierbas propias del lugar que nos dan a todos cobijo y comida. Animales y plantas que todos debemos aprender de ellas y cuidarlas con agradecimiento porque nos cuidan y nos dan mensajes para estar en armonía con el territorio. En mi forma de entender la fauna es un conjunto de animales que tiene una relación estrecha con los árboles nativos, porque todos los vegetales producen alimentos de animales, y donde hay abundantes árboles la zona o el lugar es fresca y produce oxígeno puro. También como humanidad dependemos de árboles, por ejemplo: para construir tambo utilizamos materiales de la naturaleza. Algunas animales aves y terrestre nos sirve de alimento de las personas. Por eso es muy importante su cuidado, conservación.

Gustavo Domicó Pernía 2020. Observación aves y bongo en Ñarangué

- ✓ Tejido de organización con el sol, con la luna y con la Madre Tierra - Calendario propio.

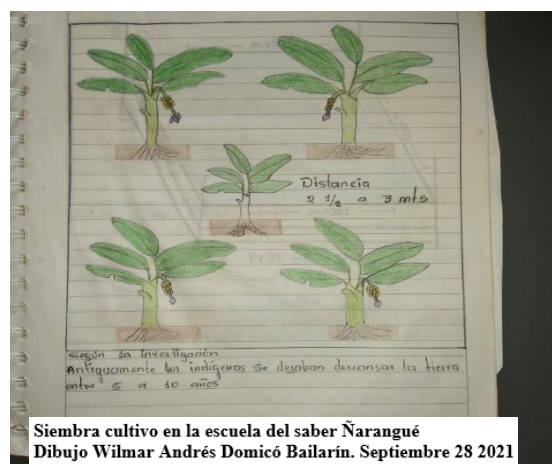
Nuestros mayores tenían muy presente su calendario propio, teniendo en cuenta los meses que se puede trabajar la tierra y que, dé buena cosecha del cultivo, y su recolección de la cosecha era en luna llena, esto era con el fin de que no deteriore tan rápido la semilla. Esta práctica se realizaba a todas las diferentes actividades como: construcción de tambo propia, corte de los materiales para la construcción, arranque de la semilla de plátano etc.

Calendario siembra. Chonesama Copetín. Febrero 2, 2021
Foto estudiante Nilvia Sinigüi Escuela del Saber Ñarangué

✓ Comida, cultivos y salud

Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad *Emberá Eyabida*, esta se promueve a través de los docentes, cabildos, líderes, sabios y sabias en los diferentes espacios, con el fin que no nos falte comidas para las familias, la compartición de los alimentos propios se representa la cultura y la forma de alimentos que consumimos, este también mantiene la unidad que hace fuerza para mantener presente el plan de vida porque es muy importante

Siembra cultivo en la escuela del saber Ñarangué
Dibujo Wilmar Andrés Domicó Bailarín. Septiembre 28 2021

que estemos desde la autonomía con lo que comemos y por eso, ritualizar el momento de la preparación del terreno para la siembra, cuidar, cosechar y preparar nuestra comida para compartir y vivir bien:

En este sentido, el colectivo de etnomatemáticas propone problematizar en el semestre IV, la relación entre cultivo, comida y salud, reflexionando en detalle, acciones otras que posibiliten la pervivencia de los pueblos originarios, la sanación y protección de la vida en todas sus expresiones. Lo anterior, implica, en primer lugar, “sentipensar1” los territorios que habitamos, entendiéndonos como tejidos. En segundo lugar, recordar el camino que el Seminario ha recorrido, en la tercera cohorte, desde la aproximación a prácticas sociales relacionadas con aguas y bosques, suelos y subsuelos. Y, en tercer lugar, entender la complejidad y unidad del conocimiento, transgrediendo así una visión moderna del conocimiento. Un conocimiento fragmentado. (Programa de curso Etnomatemáticas IV, 2019:2)

En los territorios, los pueblos indígenas trabajamos nuestra propia comida con diferentes semillas nativos, lo, primero selecciona el terreno acto para el cultivo, y extraemos en diferentes alimentos tales como: preparamos chichas de maíz, *basubarra*, arepa de maíz, *beka*, envuelto de maíz, plátano, asado, *pada umbuma*, plátano cocido, *pada yu ma*, envuelto de plátano con pescado, *baderrama beda e da*, esto es acompañado con carne de guagua, venado, gurre, pescado etc. Teniendo todo esto al día vivimos feliz y sano nuestra salud.

✓ Desechos y basuras.

En esta actividad con los niños y niñas se muestra recolección de desecho que entra a la comunidad, y a los estudiantes enseñé su clasificación, y la importancia por qué no debemos tirar a campo abierto la basura, esto es con el fin para evitar la contaminación de nuestro entorno, sino siempre que acostumbremos tirar basuras en un lugar determinado. Por qué de igual forma por medio de residuo produce muchos roedores y malos olores que se puede afectar las persona con el tiempo. De ahí que,

Clasificación de desechos con las niñas, niños, Comunidad Ñarangué.
Foto Chonesama Copetín, octubre 6 2021

governabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades *Emberá Eyabida*, *Isla* y *Ñarangué*, conversamos acerca del cuidado de nuestro territorio y de nuestras vidas en el territorio siguiendo las preguntas como lo cuentan en *Etnomatemáticas V* (2019) en basuras y desechos:

¿Qué basuras y residuos estamos produciendo en nuestras familias y comunidades? ¿Qué cantidad de basuras y residuos se generan en nuestras familias y comunidades? ¿Qué está pasando con las basuras y residuos en nuestros territorios? ¿Qué cambios podemos registrar y evidenciar en nuestros territorios producidos por las basuras y los residuos que producimos? ¿Cómo podemos transformar los residuos orgánicos en una paca biodigestora?

(Programa de curso *Etnomatemáticas V*, 2019:2)

Interculturalidad: Aprendiendo de otras, otros

Consejo

*-Habla con cualquiera
no vayan a pensar que sos mudo,
me dijo el abuelo.
-Eso sí, tené cuidado
que no te vuelvan otro.*

H. Ak'abal

Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad

Aprender como estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra a sembrar una semilla que nos ayude en mi comunidad al buen vivir, me llevó a conversar y a comenzar a sembrar con mi comunidad “Isla” del resguardo *Emberá*, río *Murindó*, uno de los problemas que estamos viviendo y que tiene que ver con la gobernabilidad propia. Y me di al trabajo de aprender con lo que se ha vivido y escrito sobre gobierno propio y encontré que había una Constitución Política colombiana, la de 1991, que nos incluye porque dice que somos un país diverso en lenguas y por eso también tenemos derecho a una Educación Propia:

Con la adopción de la Constitución de 1991, que definió a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, se reconoció el carácter oficial de las lenguas indígenas y se elevó a rango constitucional un amplio catálogo de derechos políticos, culturales, jurisdiccionales, territoriales y de educación propia.

*Como lo explica Martín von Hildebrand en su libro **Guardianes de la selva** “en menos de tres décadas, las comunidades indígenas amazónicas han pasado de ser despreciadas e ignoradas como actores políticos a manejar instituciones de Gobierno Propio respetadas en Colombia y en el mundo”. (Gaia Amazonas, 5 de julio 2019)*

El gobierno, en palabras simples, Gaia Amazonas (2019) es “*el que organiza y administra*”. Por su parte, el Gobierno Propio, corresponde a formas de organización con criterios culturales que definen normas, leyes, hábitos y comportamientos, fundamentados en las tradiciones indígenas que regulan las relaciones sociales y con la naturaleza.

Para Ángel Yukuna, líder indígena de AIPEA, “*es la estructura que representa legalmente a los Territorios Indígenas. Con él viene la autonomía para tomar un proceso político administrativo con miras al fortalecimiento del territorio y a su protección espiritual*”. (Gaia Amazonas, 5 de julio 2019)

También me di cuenta que pasaron dos años de la Constitución para que el Gobierno Nacional reconociera los “gobiernos propios” en nuestros territorios indígenas y lo dejó escrito en el decreto 1088 de 1993:

Es a partir del decreto 1088 de 1993, que el Gobierno Nacional reconoce “gobiernos propios” en los territorios indígenas. De esta manera, define procedimientos para la creación y funcionamiento de las AATI, Asociaciones que son reconocidas como el Gobierno Propio de los indígenas, y son entidades públicas de carácter especial que hacen

parte del Estado. Para los pueblos indígenas, conocer, apropiarse y ejercer estos derechos reconocidos en la Constitución, ha implicado aprender un lenguaje jurídico, político, económico y administrativo, que es esencial para entablar relaciones con las entidades del Estado. El ejercicio implica que todos los actores involucrados aprendan y construyan gobernabilidad intercultural dentro del Estado. (Gaia, Amazonas. 5 de julio 2019).

Mi semilla “Gobernabilidad para el buen vivir en mi comunidad” está siendo sembrada y está permitiendo conocer y generar reflexiones en torno al gobierno propio, gobernabilidad. Me he acercado a otras culturas indígenas que vienen trabajando para que las personas que asuman un rol político para orientar a la comunidad sean con nuestra Madre Tierra, dándole el reconocimiento de Madre y cuidándola siguiendo la ley de origen como es el caso de los zapatistas de Chiapas, México y que se dieron a conocer el primero de enero de 1994 al gobierno mexicano que los venía exterminando. Se dieron a la tarea de darle un lugar muy importante a la autonomía, al gobierno propio y por eso, plantearon como un regalo para todos y todas y en cualquier lugar y rol que hagamos siete principios:

Obedecer y no mandar

El pueblo tiene, en todo momento, la facultad de revocar al mandatario que no cumpla con su función a cabalidad. El gobierno obedece a las necesidades de cada comunidad o localidad sin decidir cuál es la mejor forma de vivir nuestras vidas, simplemente cumpliendo con organizar y planificar. Quien manda, obedece la voluntad del pueblo.

Representar y no suplantar

El principio de todo gobierno está en la representación de una voluntad. Los representantes son elegidos de forma rotativa, incluso sin que ellos lo soliciten, pero no es visto como una imposición, sino como un servicio a la comunidad. Su trabajo es igual de importante que el de cualquier otra persona en la comunidad.

Bajar y no subir

El zapatismo no aspira a la toma del poder porque sabe que el poder proviene del pueblo. Hacer comunidad es poner los saberes y las técnicas al servicio de la sociedad, aceptar que cualquier trabajo es igual de importante que un cargo público.

Servir y no servirse

La cooperación desde los cargos públicos y hasta cualquier actividad requiere de una acción solidaria y desinteresada. Servir a la comunidad no es un trámite burocrático ni un trabajo remunerado, se trata de una expresión de la colectividad.

Convencer y no vencer

Principio fundamental para la creación de un nuevo mundo. De nada sirven las absurdas contiendas electorales y las campañas que no representan los intereses reales del pueblo. La nueva política se hace a través del convencimiento, no de la decisión de unos cuantos.

Construir y no destruir

La construcción de un mundo nuevo no tiene un instructivo; ni el zapatismo ni nadie tiene la verdad ni la capacidad para elegir qué forma de gobierno resulta más adecuada para cada pueblo y nación que integran la realidad latinoamericana y mundial.

Proponer y no imponer

El rompimiento con la política que domina a la sociedad requiere de un cambio radical. Proponer a través de la acción y la palabra, actuar en consecuencia con la realidad y con un fin social es una máxima tanto de los individuos como del gobierno para lograr una transformación en la sociedad. (Periodismo independiente, 3 de mayo de 2020)

Y como se trata de que en cada lugar encontremos la manera de orientar nuestro gobierno propio se viene trabajando para que los comuneros del gobierno indígena conozcan y apliquen las funciones como: conocer los límites con quien se colinda el resguardo y tener mantenimiento permanente de su lindero, saber intermediar y dar salida a cualesquiera irregularidades que se presente en la comunidad o en el territorio ancestral, tener muy presente y claro sobre las tierras de las comunidades indígenas que son territorios de propiedad colectiva: Inalienables, imprescriptibles, e inembargables.

También se viene trabajando con las niñas y los niños para que aprendan acerca del funcionamiento del gobierno propio, de sus debilidades, fortalezas con el fin de que en un futuro tengan mayores capacidades de manejar el territorio, manejar los conflictos, asumir los cargos de gobierno, en pro de apoyar a la comunidad y llevar en orden el territorio. Guerrero (2016) *en Aproximaciones a una estrategia irradiante teórica, política y de Método del conflicto social* nos invita a reconocer el conflicto como parte de nuestra humanidad y a que todos y todas aprendamos a manejar los conflictos desde una dimensión plural o multiléctica:

El conflicto debe ser comprendido en consecuencia, desde su dimensión multiléctica y política. Por ello mismo debemos estar claros de que, si bien resulta más fácil reconocer teóricamente que el conflicto es una realidad social inevitable, pero a nivel emocional nos resulta bastante difícil aceptarlo en la vida cotidiana; de ahí que es importante tener claro que el conflicto si bien no lo podemos evitar, ni desterrar, pero sí debemos aprender a manejarlo en la búsqueda de prevenir y eliminar sus efectos violentos y destructivos y canalizarlo adecuadamente para que sea una fuente de transformación, crecimiento y desarrollo de las sociedades. (Guerrero, P. 2016: 68)

Con un buen gobierno podemos mantener y llevar un plan de vida de la comunidad de acuerdo a nuestra cosmovisión, tener capacidad de negociar con instituciones externas y formar personas con corazón bueno.

Gobernabilidad propia para un buen vivir en las comunidades Emberá Eyabida me acerca al trabajo de pregrado del compañero Emberá Eyabida, Borja (2019), en *Dallí zharra bedia- Gobierno propio de la comunidad indígena de Juradó Saundó, Resguardo de Yaberaradó del Municipio de Chigorodó, Antioquia* nos recuerda los mandatos que debemos tener en cuenta en este proceso:

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

Dichos mandatos, permiten que cada pueblo étnico diseñe su propia organización acorde a la necesidad cultural y territorial, con el propósito de ejercer su propio ejercicio de gobierno dentro del territorio resguardado. (Borja, 2019:23)

También me acerqué al trabajo del compañero Zenú Ever Pérez (2019) *Gobernabilidad y territorio: un derecho desde la resistencia indígena en el Resguardo Los Almendros, Municipio*

del Bagre, Antioquia resaltando como vengo haciéndolo el valor del territorio en la gobernabilidad para el buen vivir situados en la importancia del cuidado del territorio:

El concepto de gobernabilidad y territorio aborda la esencia de pervivir en el territorio. No existe gobernabilidad indígena sin territorio. O si existe, es considerada una transición entre condiciones de despojo y pobreza y la reivindicación de la tierra como parte esencial del ser indígena. Esta es una concepción bien acendrada, aún en comunidades indígenas que viven situaciones de urbanización reciente o histórica. (Pérez, 2019:65)

2.4 Preguntas de mi semilla de investigación

○ Pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer el ejercicio de la gobernabilidad propia para el buen vivir en la Comunidad Isla y en la Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber Ñarangué?

○ Preguntas orientadoras

¿Qué estamos entendiendo por gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades?

¿Cómo ha sido la gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades?

¿Qué historia de origen orienta la gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades?

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

- Fortalecer la gobernabilidad propia para el buen vivir en la comunidad Isla y en la Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber Ñarangué.

2.5.2 Objetivos específicos

- Reconocer la historia de origen que da cuenta de la gobernabilidad propia para el buen vivir en el territorio con los sabios y dejarlas por escrito en lengua emberá Eyabida y con dibujos en espacios de la comunidad Isla y en comunidad Ñarangué-Escuela del Saber.
- Identificar el funcionamiento de la gobernabilidad propia para el buen vivir con el fin de acercar a las comunidades Isla y Ñarangué- Escuela del Saber mediante las prácticas del cuidado del territorio.

Capítulo 3. Cuidado de la Siembra

3.1 Tipo y enfoque de investigación

Este es un camino de investigación cualitativo porque es un proceso situado que le da lugar al encuentro consigo mismo, con la Madre Tierra y con los otros para intentar comprender lo que ha sido, está siendo y será la gobernabilidad propia para un buen vivir en mi Comunidad Isla y en mi Comunidad Ñarangué desde la Escuela del Saber “Ñarangué”:

(...), asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia. (Sandoval, C.1996:32)

(...). La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y construido por múltiples posiciones éticas y políticas (Lincoln & Denzin, 1994; leídos en Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 9) (Pérez, 2019:34)

Camino de investigación cualitativo desde un enfoque situado en el lugar, porque en este proceso le estoy dando lugar a lo que estamos siendo como Cultura *Emberá Eyabida* reconociendo lo valiosos que somos como pueblo originario que habita en una estrecha relación con nuestra Madre Tierra y con ella, los espíritus que nos acompañan; además, como lo expresa Walsh (2017) en su artículo *¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales* que se pregunta por la colonialidad que nos habita como colonialidad del ser, del saber, del poder y ella habla, colonialidad de la naturaleza, que tiene que ver la manera como nos estamos relacionando con nuestra Madre Tierra:

Escobar (2005) lo aclara cuando argumenta que la mejor manera de contrarrestar estas tendencias imperializantes del espacio propio -las que producen la mirada de situada y desprendida propia del cartesianismo y la ciencia moderna- es activar la especificidad del lugar como noción contextualizada y situada de la práctica humana.

Esta localización de seres y de sus conocimientos no sólo desafía la noción del vacío y no-lugar del conocimiento científico, sino que también lleva a la discusión la cuarta dimensión de la colonialidad (no identificada o considerada por Quijano), la que refiero aquí como la colonialidad de la naturaleza. Con esta dimensión de la colonialidad, hago referencia a la división binaria cartesiana entre naturaleza y sociedad, una división que descarta por completo la relación milenaria entre seres, plantas y animales como también entre ellos, los mundos espirituales y los ancestros (como seres también vivos). De hecho, esta colonialidad de la naturaleza ha intentado eliminar la relacionalidad que es base de la vida, de la cosmología y del pensamiento en muchas comunidades indígenas y afros de Abya Yala y América Latina. Es esta lógica racionalista, como sostiene Noboa (2006), la que niega la noción de la tierra como “el cuerpo de la naturaleza”, como ser vivo con sus propias formas de inteligencia, sentimientos y espiritualidad, como también la noción de que los seres humanos son elementos de la tierra-naturaleza. (Walsh, C. 2017: s.p.)

También mi semilla de investigación se sitúa en la investigación ancestral y camina desde la investigación desde las raíces que hemos aprendido de nuestro maestro gunadule Green (2011) y al que me he acogido haciendo la semilla desde su propuesta metodológica:

Por eso, la metodología que utilicé para acceder a la información no fue de manera cómo se hace en otras investigaciones, que consiste en preguntar, grabar y consignar la información en una libreta, sino que cuando estuve en las comunidades de Alto y Bajo Caimán y en Arquía, fue de manera conversada, no para que ellos me contaran sobre la historia, sino que comenzaba a narrar la historia desde los significados de las palabras y de esa manera las autoridades que sabían estas historias me contestaban para reafirmar la narración o para enriquecerla. (Green, 2011:50)

Gobernabilidad propia para el buen vivir en los espacios de vida que habito, habitamos está siendo Educación propia, como nos habla nuestro maestro Green (2011):

Toda educación que propongamos en nuestras comunidades y pueblos debe partir desde el reconocimiento de los ancestros de nuestros pueblos y desde las necesidades y prioridades de nuestras comunidades. Si bien somos grandes ambientalistas, ya que hemos cuidado desde siempre la naturaleza, con las políticas de nuestros gobiernos estamos en peligro de muerte. Por ejemplo, cómo abordar las basuras de plástico, de latas y de vidrios que llegan a nuestras comunidades contaminando nuestro hábitat. También hoy muchos pueblos

tienen problemas graves en salud, educación y falta de tierras para vivir dignamente. Precisamente a estas inquietudes y realidades debe responder la investigación para que realmente la educación que planteemos tenga sentido para la vida y la pervivencia de nuestros pueblos. (Green, 2011: 60)

De ahí que Green (2011) nos propone para fortalecer, revitalizar nuestra lengua materna caminar con el método de los significados de vida presentes en nuestras lenguas originarias maternas:

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)

En mi lengua materna gobernabilidad propia: *Dachiburu* en interacción con la lengua castellana significa: El gobierno propio.

Y con el maestro *Emberá Dóbida*, Guzmán Caisamo Isarama, q.e.p.d, nos reafirmamos en la metodología, volviendo a recorrer el camino de nuestras ancestras, ancestros, Caisamo (2012):

“Akú Wanda lli gerú o da” forma ancestral de rastrear información para el proceso de aprendizaje y la vida.

Rastrear huellas implica entonces, asumir una postura de escucha, es decir, saber escuchar la voz de los mayores, de los sabios y expertos. Es saber escuchar con claridad los sonidos de la palabra y sobre todo saber leer e interpretar el sentido de la palabra que emite un mensaje, un saber, un conocimiento y una historia.

Rastrear huellas implica también tener una capacidad de observación, es decir, observar bien, implica tener mirada de Águila, ojos críticos y clínicos, de tal manera que le permita seguir las huellas de la narración oral de los mayores. Es algo así como el cazador que va al monte o a la selva a cazar; debe saber observar, oler y ver el rastro de los animales para lograr el propósito. En este sentido, la capacidad de escucha y de observación se asume como uno de las herramientas pedagógicas en el dialogo para el ejercicio de investigación o rastrear huellas dentro de una comunidad y desde allí establecer una interacción simétrica con la comunidad. (Caisamo, G. 2012: 75-76)

El camino desde adentro con mi comunidad y con la escuela *Ñarangué* desde los principios orientadores de nuestra Madre Tierra -silencio, escucha, - y acercándonos al camino de otros y otras con respecto a las metodologías me he acercado a lo que expresa uno de los compañeros de la segunda cohorte Madre Tierra, *Emberá*, Borja (2019) y que está en una relación con la semilla de investigación:

La metodologías ancestrales y occidentales, son estudiadas por los educandos para lograr realmente el cambio social en las comunidades, para construir con base a ese conocimiento adquirido en la universidad, las estrategias que logren la gestación del conocimiento mancomunado entre los líderes, ancianos, mujeres y demás miembros que puedan y quieran aportar en la construcción de ese tejido, el reto está en mirar atrás para ser conscientes del presente y poder caminar hacia el futuro sin temor a caer en errores del pasado. (Borja, 2019:33)

3.2 Participantes de la siembra

- Personas con las que aprendí de mi semilla.

El resultado de esta práctica de la actividad académica fue en casa con los sabedores /sabedoras, los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Hemos tenido un espacio de Compartencia de nuestra propia comida reflexionando el cuidado de nuestra Madre Tierra, todas las diversidades de comida que se produce la tierra salen de ella, para que los seres vivientes vivamos felices y sanos, y que también tengamos muy presente su cuidado como ella nos cuida a nosotros.

También tuvimos espacios de conversaciones alrededor del fuego. Lo cual también ha estado presente en la asamblea de once autoridades de los dos resguardos río *Murindò* y resguardo río *Chageradó*

Este tema de gobernabilidad con lo poquito que aprendí fue de los mayores de mi territorio, también por medio de este programa de Madre Tierra, conocí la gobernabilidad de otro lugar como por ejemplo de los indígenas de México que viven al sur del norte Zapatista.

El acercamiento a nuestras autoridades ancestrales, sabedoras/sabedores nos lo reafirma la ley y autoridad propia presente en nuestra constitución política de 1991 como está en *Política organizativa de los pueblos indígenas de Antioquia, Volver a recorrer el camino* (OIA:2007:45)

Asumimos la autoridad y gobierno propio como la facultad de dictar nuestras propias leyes, determinar nuestro presente y futuro, solucionar los conflictos internos, administrar plenamente nuestros territorios y recursos, y castigar a los compañeros que alteren el

orden social. Concebimos la jurisdicción tal como la reconocen los instrumentos internacionales y como lo establece el artículo 246 de la Constitución Política: “Las autoridades de los Pueblos Indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
(O.I.A., 2007:45)

Es así que nos acercamos en este proceso a conversar, caminar y estar en encuentros con la comunidad y con los niños y las niñas desde las voces de:

Isabelina Bailarín Casama, mi abuela paterna, tiene 85 años de edad, vive en la Comunidad indígena de *Ñarangué*. Vive con Inmaculada, mi tía mudita quien me salvó cuando acompañó a mi mamá en el parto en las aguas del río Taparal. En la foto estoy con ella y también está con nosotros Guardián, el perro. Hemos estado conversando sobre la gobernabilidad propia para el buen vivir en la comunidad y ha participado en encuentros comunitarios y en encuentros con los niños y niñas de la Escuela del Saber desde sus saberes relacionados con la gobernabilidad propia.

**Conversación con Isabelina Bailarín C.
Tema: historia del vientre.
Lugar: casa propia de la sabia
Foto Estiven Cuñapa. 15/04/2022**

Enrique Bailarín, tiene 54 años, vive en la Comunidad indígena de Isla resguardo *río Murindò*. Hemos estado conversando sobre la autonomía con la comida, la forma de gobernabilidad en otro tiempo con nuestra Madre Tierra y entre nosotros. Ha estado en encuentros comunitarios en Isla y desde sus saberes relacionados con el cuidado, liderando procesos en nuestra comunidad.

Preparación y compartencia comida propia, en conversación de izquierda a derecha, Cebine Bailarin, Lucila Bailarin, Jaidarikiuma Bailarin, Carlos Pernia y Enrique Bailarin. Foto Néstor Domicó Bailarin. Diciembre 28 2019

Elkin Sinigui, tiene 43 años, vive en la Comunidad indígena Isla, resguardo río *Murindò*. Vive con su familia. En la comunidad se desempeña como líder y agricultor. Juntos, hemos estado conversando sobre mi semilla de investigación, cuidado y gobernabilidad del territorio y de las relaciones con el territorio y entre mujeres, niñas, niños, hombres. Ha participado en encuentros comunitarios. Conversaciones que se han dado haciendo en la relación saberes – haceres.

Paca biodigestora en Comunidad Isla. De izquierda a derecha: Carlos Pernia, dando la espalda Yason Cabrera, Elkin Sinigüi, Fabián Dogirama, Enrique Bailarín, Dobigama Cabrera, Wilio Sinigüi, mujer Jaidiuna Bailarín, Alberto Jumí y tomando foto Cecil Tapi. Foto Gustavo Domicó, diciembre 10 2019

Carlos Pernía, tiene 58 años, el abuelo materno de mis tres hijos, vive en la Comunidad indígena Isla resguardo río *Murindò*. Vive con su compañera y un nieto. En la comunidad se desempeña como líder y agricultor. Hemos realizado juntos acciones de cuidado en el territorio como parte vital de la gobernabilidad en encuentros comunitarios y con los niños, niñas de la Comunidad Isla.

Conversación entre Carlos Pernia y yo en mi casa, *dearadé*, Isla. Foto Néstor Domicó, 28 de noviembre 2022

Sécil Tapi Amagara, tiene 47 años, vive en la Comunidad indígena Isla, resguardo río *Murindò*. Vive con la familia. Egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, Cohorte I. En la comunidad se desempeña como docente y como líder que ayuda en todo a la Comunidad. Desde el principio ha estado conmigo, siempre ayudándome y organizando juntos porque siempre ha sentido y sabido que nuestra gobernabilidad propia situada en el territorio y en las relaciones entre todas y todos con el todo es fundamental para el buen vivir.

Fidelito Sinigui, tiene 52 años, vive en la comunidad indígena Isla, sector Cruce, Resguardo río *Murindò*. Vive con la familia. Cuando llegó el COVID 19 a partir de marzo 15 de 2020, Fidelito, Botánico de la comunidad, nos reunió a todos: niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres; cada quince días para compartir bebida de plantas y así protegernos de la presencia de este nuevo habitante que había llegado y que en todo el mundo estaba enfermando a la gente.

También nos han acompañado desde la medicina ancestral: María Eugenia Bailarín de la Comunidad *Coredò* del Resguardo Río *Murindó* y Uberlina Bailarín de la Comunidad Isla, Resguardo Río *Murindó*.

➤ Personas con las que aprendí y compartí mi semilla de investigación

Gobernabilidad propia para el buen vivir en Isla y en la Escuela del Saber *Ñarangué* se ha dado en diálogos de saberes en los haceres que cada actividad de aprendizaje nos ha dado a todas y todo el lugar de aprendices de nuestra historia de origen propia de la semilla de investigación, nuestras formas de organización política, ética como guardianes del cuidado Madre Tierra reconociendo lo dado por ella en el todo y en nosotros: agua, tierra, aire, fuego, espiritualidad.

Historia de origen: árbol *genené*, encuentro con la comunidad en la Escuela del saber *Ñarangué*, mayo 5 2021

En este compartir la palabra y mediados por el silencio, la escucha, la observación y la palabra dulce en la Escuela del Saber *Ñarangué* se contó con la participación del maestro Darío Jumi, familias, niños, jóvenes de la Comunidad *Ñarangué*. Se entretajeron preguntas relacionadas con gobernabilidad propia desde nuestra cosmogonía, historia de origen, que posibilita nuestra autonomía para el buen vivir en todo espacio de vida y con la vida.

3.3 Técnicas de construcción de información y actividades realizadas

(...) son tres las condiciones más importantes para producir conocimiento, que muestran las alternativas de investigación cualitativa: a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana. (Sandoval, C. 1996:34)

En el Documento Maestro Madre Tierra (2018) presenta lo que hemos vivido en todo este proceso:

Lo comunitario,

Los ancestros nos enseñan que cada órgano es un ser, son seres, son comunidades. Es decir, el corazón, el cerebro, la cabeza son comunidades y nunca dicen somos más importantes que las otras, todas son importantes, todas están interconectadas y cualquier cosa que pase en estas comunidades afecta el organismo, afecta todo el ser, afecta el corazón, afecta la comunidad. (Green, 2014)

Lo comunitario es una práctica milenaria de los pueblos ancestrales que se expresa como un tejido de heterogéneos procesos de intercambio y de interacción social entre generaciones, en territorios, en los cuales se da la recreación y la transmisión de la cultura. Así se realiza un proceso formativo cimentado en la relación estudiantes-comunidades a partir de sus mismas realidades y de sus propias dinámicas. El principio comunitario en el programa implica propender por un agente político de transformación a través de la educación, con valor por la historia viva y por la construcción intercultural. Este principio cuestiona la visión de formación individualista por sujetos, desconociendo su tejido comunitario. Lo comunitario como perspectiva metodológica implica herramientas de formación práctica para la participación, la resolución de problemas, la creación artística, en relación con los territorios y su gestión. (Documento Maestro Madre Tierra, 2018: 52)

Lo espiritual,

La espiritualidad se entiende como la revitalización de la relación de estudiantes con la tierra y el cosmos. Relación que se hace necesaria reactivar, en tanto la colonia, la educación y el modelo de desarrollo neoliberal han separado al hombre y a la mujer de la tierra. La reactivación de esta relación se hace permanentemente a través de la fundamentación de una ética relacional y del cuidado de la vida en todas sus expresiones. De allí que sea importante diversas estrategias pedagógicas que favorezcan este reencuentro, desde rituales y ceremonias ancestrales hasta configuraciones contemporáneas de sincretismo cultural. En estos rituales se reconocen y posibilitan formas otras de enseñar, aprender, sentir, observar y escuchar a la tierra y formas otras de producir conocimiento. Desde una perspectiva metodológica implica la vinculación de herramientas para relacionarse, construir el respeto y la confianza necesaria para caminar. Así mismo, favorecer la conexión profunda entre razón, corazón, vientre. (Documento maestro Madre Tierra, 2018:53)

Principios pedagógicos Madre Tierra:

- *Silencio*

El silencio como principio pedagógico invita a mirar para adentro, invita a conocer de otro modo y reconocer que a través del silencio consciente han pervivido conocimientos y prácticas ancestrales. El silencio, es una construcción permanente y hace parte de la forma

de dinamizar la enseñanza aprendizaje en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

- *Escucha*

Principio ligado al silencio. Exige atención y apertura para conocer al otro no desde una posición de poder sino desde la posibilidad del encuentro. Escuchar al otro implica recibir y ese recibir implica un proceso de formación personal y colectiva.

- *La observación*

La observación se concibe como un acto de contemplación de la tierra, del cosmos y del otro. Una acción que reconoce crea y recrea la vida, las personas, la educación. Es un principio que fortalece y desarrolla desde los procesos de relacionamiento con la tierra. El proceso de observación requiere de quietud, de sentir, de poder mirar desde el corazón, desde la historia. Se torna necesario desarrollar la observación en las pedagogas y en los pedagogos de la Madre Tierra para reconocer sus cambios, para sanarla y protegerla.

- *Tejido*

El tejido con diferentes materiales y técnicas ha sido a través de la historia de la humanidad una de las expresiones culturales más permanentes. Las culturas construyen tejidos como una forma de lenguaje propio, para guardar la memoria, para mostrar su pensamiento, su expresión material, para mostrar sus relaciones con otros grupos humanos y sus entornos, su idea de belleza y relación con la historia, con los sujetos, la familia, la política, la educación y el arte. En muchos casos y contextos los materiales cambian y lo que comunican también, sin embargo, su principio básico de entrelazamiento a través de una urdimbre, una trama, una lanzadera y un propósito perviven. La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en busca de alternativas diferentes con respecto a la forma como se han estructurado los currículos de formación en educación superior, propone el tejido como una metáfora para trabajar con los diversos entramados, lugares comunes y diferenciales de su malla curricular, con los sujetos, conocimientos, sus historias, sus comunidades, sus culturas, sus sueños y sus posibilidades. El tejido como principio es comprendido como una práctica permanente material y del pensamiento de las culturas, la cual se construye, se recrea, y se refleja desde la participación individual y colectiva, Todo está tejido, todos y todas estamos tejidos, este principio cuestiona la visión fragmentada y

dicotómica de los sujetos y las culturas, entre el pensar y el hacer, entre la razón y la espiritualidad, entre la teoría y la práctica.

- *La palabra dulce*

Este principio expresa una comunicación asertiva con el otro, con la comunidad, con las organizaciones y la sociedad en general para posibilitar la construcción colectiva de propuestas que favorezcan la sanación y protección de la Madre Tierra. Esta palabra dulce exige el reconocimiento y valoración del otro en tanto constructor de una realidad y promueve el diálogo de saberes como fundamento para la movilización de ideas y propuestas alternativas. Así mismo, exige por parte de quienes participan en la propuesta un compromiso ético y académico con el programa. Estas apuestas por lo comunitario, lo espiritual y los principios de Madre Tierra en el programa se materializan a partir de diferentes estrategias metodológicas que posibilitan el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en los estudiantes. No pueden ser escalonados o graduados, los mismos se sugieren en la experiencia y apropiación a lo largo de todo el proceso formativo tanto de los estudiantes como de los profesores que acompañan. (Documento maestro Madre Tierra, 2018:53)

Las técnicas de construcción de información en mi semilla de investigación han caminado desde mi estar siendo *Emberá Eyabida* en las dos comunidades que he realizado mediado por la segunda siembra entretejida a la primera siembra desde:

- **Armonizaciones:** La relación con los espíritus Madre Tierra nos han acompañado en este proceso. En cada encuentro con la comunidad Isla y con la comunidad de la Escuela Ñarangué, el saludo y la despedida hemos realizado armonizaciones dándole lugar al sentir, agradecer y pedir permiso a los seres espirituales para que nos ayude a hacer y conversar con el todo que nos acoge.

Armonización con la Comunidad Isla orientada por Wilio Sinigüi.
Foto Gustavo Domicó P. octubre 31 2019

- **Conversaciones con lideresas, líderes, hacedoras, hacedores de cultivar, hacer medicina, partería:** Conversaciones durante todo el proceso de la semilla de investigación acerca de

governabilidad propia, ley de origen, buen vivir, comunidad, símbolo de mi semilla, realidades entrelazadas con el pasado, presente y el futuro.

Al conversar partiendo de la pregunta ¿cómo era antes la vida en nuestra comunidad con respecto al gobierno propio para el buen vivir en mi comunidad?, nuestro líder Elkin Sinigüi expresó:

Antes la función del gobierno propio era más ejercida, esto se daba por un sabio y sabia, mantenían práctica labor de la tierra donde sembraban diferentes cultivos y abundantes; para esto, tenían intercambio de semilla, mano cambiada en el trabajo, al mismo tiempo, la conservación del agua y el bosque nativo. No cortaban árboles maderables para vender, ni tampoco barequeaban. Lo cual antiguamente no conocían educación occidental, sólo practicaban educación propia, por eso, toda su enseñanza era trabajar la tierra, y las niñas aprendían preparar las diferentes comidas por medio de sus mamás. Y todos eran guapos para cualquier oficio. (Conversación con Elkin Sinigüi, 26 de julio 2019)

Y siguiendo con la conversa, se pregunta ¿cómo estamos viviéndola hoy? Carlos Pernía nos contó:

Hoy en día los pueblos indígenas no practicamos los valores que tenían nuestros abuelos y abuelas, sino nosotros mismos estamos acabando con la naturaleza, con los bosques nativos, con los ríos. Aunque mantenemos normas construido por nosotros mismos, y el cabildo que maneja el pueblo, la mayoría son jóvenes con pocos conocimientos de manejar sus comuneros. La mayoría, niños y niñas, reciben educación occidental, conociendo otro mundo experiencia e idea; ya no trabajan la tierra, sólo se encuentra en la escuela y en la cancha fútbol de lunes a viernes. (Carlos Pernía, 26 de julio 2019)

De ahí que nos preguntamos ¿qué debemos conservar o cambiar?, el maestro Sécil Tapi, dijo:

Debemos ir a la raíz retomando la práctica ancestral para el buen vivir. En la escuela sea una enseñanza propia, llevar a los educandos al campo enseñar como siembra los cultivos en el territorio y otros oficios ancestral. (Cecil Tapi, 26 de julio 2019)

- Diálogo de vivires: En cada encuentro local y/o personal entra el saber práctico ancestral y con él, la relación entre el pasado, presente que construye el porvenir favoreciendo el aprender del sol, la luna desde nuestros territorios para las prácticas de gobernabilidad propia con los calendarios, aguas y bosques, suelos subsuelos, cultivos, comida y salud,

basuras y desechos cobijados por la espiritualidad y con ella, lo comunitario desde principios orientadores Madre Tierra.

- Asambleas en la comunidad y entre comunidades: la asamblea de autoridades se realiza cuando hay situaciones graves en el territorio con el grupo no indígena, también hacen para dar informe sobre el recurso del sistema general de participación de las comunidades, esto se trabaja en diferentes espacios, en el Municipio y en la comunidad, en el lugar que desea trabajar. Éstas se realizan cuando el cabildo y la comunidad no puede resolver la situación.

- ✓ Aprendiendo juntos de la relación entre el sol, la luna y Madre Tierra

Alrededor de gnomon y registros del sol, para dar cuenta cómo se va girando Madre Tierra, *eujá*, luna, *jedeko*, sol, *umadau*, danzan y llega lluvia, y alimentan árboles y danzan en espiral del cosmos y tiene relación con luna, con vida en Madre Tierra.

**Aprendiendo juntos del sol. Comunidad Isla
Foto Néstor Domicó Bailarín, diciembre 28 2019**

En este proceso, nos acercamos a los equinoccios de marzo 21 y septiembre 21 y a los solsticios de junio 21 y diciembre 21. También a los dos días sin sombra: abril 5 cuando el sol ha pasado al hemisferio norte después del equinoccio de marzo, entonces ahí, pasa por el arriba de nosotros, encima de nuestras cabezas y se da el día sin sombra al mediodía solar y septiembre 6 antes de que el sol llegue nuevamente a su salida exactamente por el oriente vuelve a pasar por el arriba de nosotros, encima de nuestras cabezas y se da el día sin sombra al mediodía solar. Aprendizajes que he compartido y realizado en ambas comunidades gracias a lo aprendido en *Neeta tonobibaria*, “Etnomatemáticas”, y con ellos, conversado con lideresas, líderes, cultivadores, botánico, partera, mujeres que hacen comida tradicional y en mi comunidad en general. Es aprender en interculturalidad con Madre Tierra, *eujá*, sol, *umadau* y luna, *jedeko*.

- ✓ Prácticas de cuidado del cuerpo y el territorio
- Compartiendo la medicina propia

Estos momentos de recibir medicina son ritualidades realizadas por nuestras mujeres, hombres medicina:

Los rituales son vividos y aprendidos como formas de conexión con la tierra y entre las personas se tornan claves pues permiten movilizar pensamiento y generar a través de la

danza y la oralidad, ambientes propicios para que se dé el aprendizaje. Existen rituales para la protección, la sanación y la armonización, siendo estos últimos los más utilizados como estrategia educativa en el Programa.

Los rituales son orientados por personas conocedoras de estas tradiciones, entre ellas las abuelas y los abuelos de las diferentes culturas que acompañan el programa. (Documento maestro Madre Tierra, 2018: 59)

Gobernabilidad propia para un buen vivir en mi Comunidad Isla nos llevó a encontrarnos con la hacedora plantas medicinales, mujer medicina, Uberlina Bailarín en un encuentro con el cuidado de sí, siguiendo cada huella que nos iba orientando desde el silencio, la escucha, la observación y ella tejiendo con nosotros, y poco a poco nos íbamos bañando con plantas medicinales *chihua* para ayudar armonizar pensamientos de los niños, niñas para que en el futuro sean grandes líderes en el territorio.

Mujer medicina, Comunidad Isla, Uberlina Bailarín. Baño con plantas medicinales
Lugar: alrededor de la Escuela del Saber Isla. Foto Gustavo Domicó P. mayo 18 2019

Nos encontramos con la hacedora plantas medicinales, mujer medicina, María Eugenia Bailarín en la comunidad indígena de Isla, inicialmente volviendo a recorrer el camino de mi semilla y con ella el lugar que ocupa nuestra medicina propia que favorece la armonización con nosotros, con los otros y con nuestra Madre Tierra. Medicina propia a la que nos acercamos nuevamente con mayor fuerza, fuerza ante la presencia de un nuevo habitante, Covid 19. Acercamiento a

María Eugenia Bailarín, preparando medicina propia para el cuidado del cuerpo durante la pandemia Covid 19 en la casa comunitaria Isla. Foto Gustavo Domicó P. abril 17 2020

medicina propia con respeto, asombro y un profundo agradecimiento a las plantas, al agua y a todos los espíritus que nos acogen para el cuidado de sí.

- Cuidando nuestro territorio – basuras y desechos

Esta actividad de recolección de desechos fue realizada con las niñas, niños de la escuela casa de saber Isla, identificamos su clasificación de basuras como, podemos ver en la foto. Por ejemplo; concha de plátano, latas, vidrios, plástico, también por medio de esto produce mucho roedores y malos olores. Esto fue con el fin de que todas y todos, en especial niñas, niños, aprendamos a conocer los desechos que llegan, llevamos a la comunidad. También les di charla educativa sobre la basura, que es importante mantener limpia nuestra comunidad, así, cuidar nuestra salud y la vida de nuestra Madre Tierra. Por eso, nosotros como indígenas tenemos que ser guardianes verdaderos para mantener higiénicamente y ordenada la comunidad y la Madre Tierra.

Foto Jhon Cleyder Domicó Bailarín. 31/10/2019
Recorrido, recolección de basura alrededor de la comunidad Isla.

➤ Armonización y sociodrama con niñas y niños Escuela del Saber, Isla, sector Cruces

Se dio comienzo al encuentro ritualizando desde el permiso a los seres espirituales que nos acompañan, el saludo a las distintas vidas que habitan en el oriente, occidente, norte, sur, arriba, abajo y el adentro desde el corazón bueno.

Armonización Escuela del Saber, Isla, sector Cruces
Foto Wilmar Andrés Domicó B. septiembre 29 2020

Vidas que están en el fuego del sagrado sol, *umadau*.

Uma, vuelo del pájaro; *dau*, mirada; *umadau* entonces, ojo libre que nos acompaña.

Vidas que están en el aliento del sagrado viento, *Puandru*.

Puan, dolor; *dru*, cola; *puandru* entonces, fuerza suave o firme que se agita susurrando su presencia.

Vidas que están en los líquidos de sagrada agua, *baña*.

Ba, trueno; *ña*, abrir la boca; *baña* entonces, camino del agua que viene de los nacimientos y se reúnen en un fluir que suena.

Vidas que están en los huesos de sagrada tierra, *egoro*

É, canasto; goro, tierra; *egoro* entonces, *giraba inia kirua*, hamaca pequeña recibe las semillas y las hace vibrar con el sol y la luna.

Luego, iniciamos con sociodrama, donde cada uno portaba su bastón de mando. Entre nosotros tuvimos una pequeña conversación, la comunidad responde no a la explotación, la empresa propone su propuesta que dejen a excavar, nosotros ahí mostramos la unidad y la resistencia frente a la empresa.

**Sociodrama Escuela del Saber, Isla, sector Cruces
Foto Wilmar Andrés Domicó B. septiembre 29 2020**

- Encuentros en casa con mi familia: En tiempo de pandemia del Covid 19, durante el segundo semestre 2020 y primer semestre 2021.

Tema: *Dachi noko o jipa waita*, Significados de Gobernabilidad y Liderazgo en la Comunidad Isla, Municipio *Murindó* – Antioquia

Presenté como objetivo, explorar sobre los significados de gobernabilidad y liderazgo con mi familia. Y vivimos de 8am a 2pm actividades: - Saludo de armonización, espiral de la semilla (semillas para hacer la espiral), y compartir la comida. Con los cuatro elementos: agua (totuma o tinaja agua), tierra (planta pequeña y rocas), fuego (sol, vela), aire (viento) – la respiración-.

- Círculo de conversación acerca de nuestra semilla de investigación: Nos organizamos en círculo y voy a usar el bastón de la palabra, un tambor que representa los sonidos de nuestro corazón, Los avances, la representación del símbolo, árbol Genené con su historia de origen y cartografía de vientres, historia de vientres con el camino de mis ancestras y ancestros, y cartografía del lugar.

Almuerzo: Cocinando juntos, actividad que da cuenta de gobernabilidad y liderazgo.

**En casa, conversación semilla
Foto Gustavo Domicó Pernía 08/11/2020**

**Actividad en casa con mi familia
Foto María Juni
Noviembre 8 de 2020**

Conversamos la historia de mi compañera y cómo nacieron nuestros hijos. El significado que tiene para mi compañera y para cada uno de mis hijos la gobernabilidad y el liderazgo en palabras y en dibujos. También, contamos anécdotas relacionadas con gobernabilidad y liderazgo en casa y en la comunidad. Finalmente, realizamos un cierre agradeciendo a los espíritus que nos acompañaron. (Encuentro local No. 13, noviembre 8, 2020)

(Encuentro local No. 14, noviembre 15, 2020, se dio continuidad al objetivo y las actividades)

- Escuchando la historia de origen del árbol *Genené*

El primero de mayo de 2021, nos reunimos con la Comunidad *Ñarangué* en la Escuela del Saber *Ñarangué* para escuchar del sabedor Ángel Domicó la historia del árbol *Genené* y así, los participantes dibujaran la historia:

Gustavo Domicó P. Árbol *Genené*, mayo 1 2021

Se inició con un ritual de armonización, les dimos gracias a todos los pueblos que viven en los diferentes puntos cardinales que existen en nuestra Madre Tierra, terminada la armonización seguimos con el canto de nuestra Madre Tierra. Después de esto, compartimos la cosmogonía o la historia del árbol Genené.

Volvimos sobre la historia de Genzerá con el árbol Genené que orienta la vida en mi Comunidad, la gobernabilidad propia en mi comunidad porque trabajamos en espiral, volvemos a recorrer el camino, pero siempre lo hacemos con otros aprendizajes. (Encuentro local 15, mayo 1, 2021)

- Asamblea comunidad y entre comunidades

Asamblea de Autoridades de los dos resguardos Río Murindó y Río Chageradó en la sede del Cabildo Mayor, Murindó, Antioquia.

Tema: Misión Humanitaria de derechos humanos

Fecha: mayo 24 y 25 2021 en el horario de 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Organizada por nuestra organización O.I.A. a través de la Consejería de DDHH y Paz contando con uno de los miembros fundadores de nuestra Organización: Alonso Tobón. De igual manera, asistieron: Once autoridades de los dos Resguardos; Calixto Pernía, líder Comunidad Guagua; Cabildo mayor, Dobayibi Sinigüi, Comunidad *Coredò*; abogada Caren Romero de la O.I.A.;

Giovanny Méndez también del equipo técnico de la O.I.A.; líder Alberto Sinigüi, Comunidad *Chageradó*; y el equipo técnico del Cabildo local y mayor.

Se convoca para trabajar tres temas en especial: Balance general político y de orden público, Local, Departamental y Nacional; Misión humanitaria, hechos victimizantes y acciones institucionales y locales; Autoprotección. De igual manera, se dio la posibilidad de si alguien quería proponer otro tema se estaba en la disposición para hacerlo.

Asamblea de autoridades Resguardo Rio Murindó y Rio Chageradó. Mayo 24 y 25 2021. Foto Gustavo Domicó Pernia

Cuatro fueron las preguntas que cada comunidad tuvo la oportunidad de dar a conocer la situación:

¿Cuáles son los hechos victimizantes que han sucedido y suceden en las comunidades indígenas del municipio de Murindó?

¿Cuáles han sido las acciones institucionales, locales, departamentales (OIA, gobernación) nacionales, internacionales para atender la crisis humanitaria?

¿Cuáles han sido las acciones de las comunidades indígenas para atender la crisis humanitaria?

¿Que proponen las comunidades hacia afuera (instituciones) y hacia adentro (interior de la comunidad)?

Comunidad Indígena Isla

¿Cuáles son los hechos victimizantes que han sucedido y suceden en las comunidades indígenas del municipio de Murindó desde el desplazamiento de la comunidad indígena de Turriquitadó Alto?

Cesar Tapi, docente de la comunidad de Isla, dice conocer la situación de Murindó desde que llegó en el año 2005. La política del ELN empezó hablándole de amistad a los indígenas, hizo amistad con los líderes indígenas para poder conocer a profundidad las comunidades indígenas. El ELN le daba regalos a la comunidad consistentes en alimentos, animales, dinero. Con esos regalos se fueron entendiendo y con el tiempo se fueron

generando problemas hasta que un día el ELN mató a un joven indígena y por esa muerte algunos líderes indígenas intervinieron y por eso las mujeres y hombres que intervinieron ganaron amenazas.

De allí empezó la siembra de minas por los caminos principales, los señalamientos y amenazas por sospecha y con el tiempo hubo enfrentamientos, primero fueron enfrentamientos entre AGC y el ELN, el segundo enfrentamiento fue entre las fuerzas militares y las AGC. Esos enfrentamientos fueron a orilla de la comunidad.

El tercer enfrentamiento fue más al norte de la comunidad donde está ubicada la escuela, hubo un muerto de la AGC y dos heridos. El techo de la escuela lo dejaron como un colador, eso se ha puesto en conocimiento de las instituciones a nivel regional, municipal.

Después de esos enfrentamientos ha habido amenazas directas a los líderes de la comunidad, pero como siempre ha estado la comunidad pendiente, esta los ha defendido.

También en la comunidad de Isla se han impuesto castigos a cuatro jóvenes por tener comunicación con los grupos armados. Tres jóvenes aceptaron el castigo y uno no lo aceptó.

Unos días después, aparece el grupo ELN y entra directamente a la casa de un joven. lo agarra y lo amarra y la comunidad inmediatamente llega donde este está y se ponen a discutir con el grupo armado, en ese momento las mujeres fueron a enfrentar eso y el grupo armado amenazó a todas las personas presentes.

Después de eso, cae un niño en una mina antipersonal y pierde una pierna. Días después viene el confinamiento y el ELN a través de un audio decía que a partir de una fecha debían estar todos confinados. En ese momento, también llegó una carta amenazante, por lo cual la comunidad se programó para hacer una minga que comenzaría en Chageradó, por eso hubo una amenaza a la comunidad de Isla. En el confinamiento se perdieron animales domésticos, gallinas, marranos.

En Isla se han desplazado jóvenes por amenazas del ELN, en total hay 3 jóvenes desplazados.

1. ¿Cuáles han sido las acciones institucionales, locales, departamentales (OIA, gobernación) nacionales, internacionales para atender la crisis humanitaria?

El desminado empezó por Isla, luego pasó a Chimiadó y de Chimiadó a Coredò.

Las instituciones han visitado, pero más que todo van a pedir información. En varias comunidades han perdido la tranquilidad, no se ha logrado el sueño total. A mí me ha amenazado el ELN y las AGC por defender la comunidad.

A la comunidad de Isla también llegó una visita de los curas, la Cruz Roja también ha visitado a la comunidad y cada vez que hay presencia de las instituciones la comunidad ha estado atenta. De ese confinamiento vivido se ha recibido una sola ayuda. El gobierno como que desconoce el sufrimiento que estamos pasando en este resguardo.

2. *¿Cuáles han sido las acciones de la comunidad para atender la crisis humanitaria?*

La comunidad ha estado en reunión permanente con los comuneros, explicamos los casos, lo que puede pasar, lo que se puede y no hacer, le explicamos a los jóvenes que no caigan en el error, cuando hay presencia de la fuerza pública también nos reunimos, Cuando aparece el AGC también nos reunimos con la misma exigencia de que estamos en nuestro territorio y que deben respetar nuestras costumbres, autonomía y autoridades indígenas. Les hemos exigido respeto y reconocimiento de los DDHH.

3. *¿Qué propone la comunidad hacia afuera (instituciones) y hacia adentro (interior de la comunidad)?*

Le pedimos a las instituciones responsables como el caso de la Unidad de Víctimas que nos reconozcan como víctimas, a las diferentes instituciones que reconozcan los derechos de las comunidades indígenas, capacitación para los jóvenes sobre derecho propio, más que todo para la guardia indígena porque está a veces toma las cosas de juego, solo están pendientes para recibir la dotación. También pedimos al gobierno que negocie con los actores armados y que haya cero presencias de estos en las comunidades indígenas para una tranquilidad total.

(Encuentro local No. 16, mayo 24 2021:12. Notas de la abogada Caren Romero)

Comunidad Indígena de Ñarangué:

1. *¿Cuáles son los hechos victimizantes que han sucedido y suceden en las comunidades indígenas del municipio de Murindò desde el desplazamiento de la comunidad indígena de Turriquitadó Alto?*

En nuestra comunidad se presenta el hecho victimizante de desplazamiento forzado, el enamoramiento de comuneros con miembros de grupos armados, confinamiento, ofrecimiento

de dinero por parte de los grupos armados al margen de la ley a los comuneros, siembra de minas antipersonal en el territorio, amenazas, reclutamiento de jóvenes.

2. *¿Cuáles han sido las acciones institucionales, locales, departamentales (OIA, gobernación) nacionales, internacionales para atender la crisis humanitaria?*

A nivel municipal tuvimos ayuda de la alcaldía con la entrega de víveres y alimentos.

También tuvimos la visita y el acompañamiento de la Cruz Roja internacional, y el Consejo Noruego para refugiados nos dio mercados.

3. *¿Cuáles han sido las acciones de la comunidad para atender la crisis humanitaria?*

La comunidad realizó reuniones para darle a conocer a los comuneros sus derechos y la importancia del reglamento interno.

La comunidad mediante asamblea de autoridades propuso que suministraran ayudas alimentarias a los desplazados y que también manden personal capacitado para desminar el territorio, que haya apoyo de proyectos productivos.

Hacia adentro fortalecimiento de la guardia, comprometerse a no sembrar más cultivos ilícitos.

Hacia adentro es importante fortalecer la guardia indígena para el control territorial, piden más acompañamiento de la OIA en lo que tiene que ver con la aplicación del reglamento.

Consideran importante que haya sensibilización de los padres cabeza de familia hacia sus hijos para que los aconsejen sobre el compromiso de no sembrar cultivos ilícitos en el territorio.

También es importante seguir capacitando a los cabildos en temas de DDHH, ya que es importante conocer la ruta de atención humanitaria.

Seguir trabajando la construcción del plan de vida para que sirva de guía para el trabajo de las comunidades.

(Encuentro local No. 16, mayo 24 2021:20. Notas de la abogada Caren Romero)

➤ **Práctica de la semilla de investigación de gobernabilidad propia para el buen vivir**

Nos encontramos en la Escuela del Saber Ñarangué con las niñas y los niños:

La jornada se empezó con un ritual de armonización, saludando a los diferentes pueblos que habitan en nuestra Madre Tierra en los distintos puntos cardinales, también les dimos gracias a nuestra Madre Tierra y al Cosmos con el saludo al arriba y terminamos con el adentro, nuestro corazón.

Les conté de mi práctica de mi semilla de investigación con los educandos de la escuela primaria de la comunidad indígena de Ñarangué.

El nombre de mi semilla de investigación: gobernabilidad propia para el buen vivir.

Empecé a contar la gobernabilidad como era antes, antiguamente la mayoría de las familias vivían dispersas unas de otras, pero ellas tenían su propio

gobierno elegido por ellas mismas, aun no se elegían a cualquier persona, sino que debía ser un sabio o Jaibanà y de mayor edad. Los comuneros también obedecían y tenían miedo al cacique porque era Jaibanà, lo cual el cacique tenía un acuerdo con la ley no indígena esto era con el fin de que ayudara a resolver problema de la familia dentro del territorio. Lo cual la familia dedicaba más al trabajo de la tierra, por eso en la antigüedad los indígenas mantenían variedades de comida, esta actividad era ejercida por el gobierno propio para que los habitantes vivieran con vida saludable, también tenían la práctica del recorrido territorial.

Con los estudiantes construimos unas normas de convivencia: una forma de gobernabilidad propia para el buen vivir en el espacio de la escuela. Y escribimos unos puntos. Como ejemplo.

Mantener higiénicamente nuestra aula de clase

Prohibido arrojar basura a campo abierto o alrededor de la escuela...

También analizamos la regla comunitaria que maneja el cabildo, donde expresa que cada 15 días deben realizar reuniones generales y los comuneros por obligación deben cumplir o participar el evento que convoca el cabildo...

En la actualidad el rol de nuestro gobierno propio totalmente es diferente por lo que no asume como es debido por la práctica que tenía nuestra cacique antigua, aun toda la práctica ancestral lo tenemos en el olvido, incluso no conocemos nuestro territorio con quien colinda el resguardo.

Escuela del saber Ñarangué. Gobierno propio, cuidado de todos y todo. Septiembre 24 2021. Foto estudiante Nilvia Sinigüi

Escuela del saber Ñarangué. Gobierno propio, cuidado de todos y todo. Septiembre 24 2021. Foto Gustavo Domicó P.

La participación en la construcción entre todos y todas de las reglas o normas para que estemos con un buen vivir en la escuela generó la participación y la puesta en común de cada una, cada uno de lo que proponíamos para estar juntos y cuidarnos, así mismo, cuidar el lugar, adentro y afuera. Estar juntos nos exige respetarnos y escuchar la palabra de cada uno, cada una. Nos exige estar en el territorio reconociendo a todos los seres vivos que nos acompañan. Nos exige

Escuela del saber Ñarangué. Gobierno propio, cuidado de todos y todo. Septiembre 24 2021. Foto Gustavo Domicó P.

saber quiénes estamos siendo y cómo podemos dar lo mejor de nosotros mismos cada día. Les conté de como otros pueblos indígenas tienen sus gobiernos propios y respetan mucho a las niñas y a los niños por igual. También, reconocen el valor de lo que decimos y la forma en qué lo decimos como eso de “convencer sin vencer” o “proponer sin imponer” de un grupo Maya de México.

Hablamos y miramos los problemas que tenemos y la forma de cada uno aportar a las soluciones. Por ejemplo, nos comprometimos a mantener los espacios sin basuras como plásticos, botellas, latas en todo lugar, a decirnos lo que nos incomoda o nos molesta o nos inquieta para que crezca las relaciones entre compañeras y compañeros. El gobierno propio es el cuidado de todos y todo.

(Encuentro local No. 17, septiembre 24 2021: 2)

Siguiendo este camino, se realizó recorrido una y otra vez de nuestro territorio en la Comunidad Ñarangué ya que la Escuela del Saber está adentro y nos acerca a estar con *ibana*, pájaros; *kapupu*, hormigas; *berogara*, guagua; *tro*, gurre; entre otros; y con ellos, cada *chidua*, planta, que nos da *yiko*, comida, sombra, *baña*, agua. Por eso, nos acercamos a dibujar la silueta de nuestra *Eujá*, Madre Tierra. *Eujá*, vientre.

Se dio inicio a la actividad con el ritual de armonización dirigido por uno de los estudiantes, Néstor Domicó, del grado cuarto de la Escuela.

Siguiendo lo que hemos vivido, el niño nos orientó haciendo el saludo a las siete direcciones cósmicas saludando a los pueblos por donde sale el sol, el oriente; a los pueblos por donde se oculta el sol, el occidente; a los pueblos del Norte; a los pueblos del Sur, y con la mirada

al cielo al Sol, la luna, el cosmos; tocando a la Tierra con las manos y los pies a Nuestra Madre Tierra y tocando cada uno el corazón saludamos el adentro.

Hablamos de la presencia de lo que nos gobierna: El agua que nos habita y que es muy importante para la vida de todo, todos. El fuego presente en el Sol o cuando lo llamamos con el calor de las fogatas o de las velas. El aire que respiramos, y todo el tiempo también nos tiene que gobernar. La Tierra que somos, que nos da la diversidad de la comida y del abrigo a todo, todos.

Cantamos:

Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu.

Los cuatro elementos que nos gobierna y que tenemos que agradecer que nos acompañan. Por eso debemos cuidarlos, cuidarnos.

(Encuentro local No. 18:2. octubre 1 2021)

Tras las huellas, Caizamo (2012), caminamos desde el diálogo de vivires, la reflexión e historia de nuestro símbolo de gobernabilidad propia para el buen vivir *Embera Eyábida* y nos acercamos a sentirnos en el hacer, decir, pensar y sentir de quienes hacemos parte de una de nuestras historias de origen: *Árbol Genené* en el encuentro local No. 20 de marzo 7, 2022. Todos, niñas, niños y sus familias, también yo como docente que acompaño, pedimos permiso a los seres espirituales, reconocimos momentos de estar en pelea o conflicto y lo que nos da el árbol *genené* al buscar que nuestra palabra fluya como *baña*, y nuestro hacer esté acercándose en libertad como *Sornene*, pájaro carpintero con su diálogo en árbol *Genené*. Libertad que nos da la responsabilidad de organizarnos con nuestras formas propias de gobernabilidad para el buen vivir en cualquier lugar que estemos. Libertad, responsabilidad, hacer juntos desde cooperación, solidaridad como nos habita *Karagabí, genzera, Chidima, júnkara*. De *Chumbisú*, colibrí, mensajero de nuestra memoria que une el pasado, el presente y el camino a seguir.

Si, como *Chumbisú*, colibrí, este camino, una y otra vez, en espiral, nos encontramos para volver a recorrer el camino de nuestras ancestras, ancestros, O.I.A, (2007) con la semilla de investigación, gobernabilidad propia para el buen vivir en una mirada al horizonte y con una posición adelante y atrás, posición *Chumbisú*. Y con ella, recorrer los principios *Euja*, Madre Tierra y lo que otros han hecho para estar juntos, como los acuerdos de la organización del Ejército de Liberación Zapatista Nacional en Chiapas, México:

El taller se dio inicio un ritual de armonización especialmente saludamos a nuestra Euja, Madre Tierra, baja, al cosmos, al abuelo umadau, sol y a los pueblos y la vida situada en el oriente, occidente, norte y sur hasta llegar al adentro, al So corazón.

Terminada el saludo iniciamos la charla, orientación del muro de la semilla de investigación, allí aplicamos los principios Euja, Madre Tierra traducido en lengua propia. Chuwea, silencio; Uri, escucha; Akuyi, observación; Bedia kua, palabra dulce, Ne ka, tejido;

So bia, corazón bueno. Lo cual también les di a conocer la gobernabilidad propia de los indígenas de México que habitan en el sur del norte.

(Encuentro local No. 20, marzo 18 2022)

3.4 Consideraciones éticas

El varón que tenga conciencia ética oirá la voz de la mujer oprimida en una cultura patriarcal; el padre y el maestro oirán la voz del hijo y del discípulo, al haberse liberado de la pedagogía dominadora; el hermano liberándose oirá la voz del hermano oprimido, pobre, del pueblo alienado que exige justicia. (Dussel, E. 1973:59)

Los trabajos de mi semilla de investigación no fueron escondidos con las personas, la acción fue bajo el cuidado de la Madre Tierra, centrando a la vida, respetando toda forma de vida, siempre se dio a conocer a la comunidad. Soy Emberá del pueblo Eyabida y hago parte de la comunidad.

Conciencia ética:

Oír la voz de las mujeres.

Oír la voz de la hija, del hijo.

Oír la voz de las estudiantes, de los estudiantes.

Oír la voz de nuestras mayores, mayores.

Por otro lado, resalto lo aprendido de *Tuhiwai* (2016) cuando nos presenta los protocolos de la investigación ética y da a conocer lo que le proponen, sugieren a los investigadores desde la propuesta investigativa *Kaupapa maorí* y que he caminado con esto desde antes de conocerlos:

1. *Aroha ki te tangata* (Respeto por la gente)

Dibujando para mural árbol Genené. Escuela del Saber Naranqué
Foto Yonnier David Cuñapa, marzo 18 2022

2. *Kanohi kitea* (la cara vista, es decir, preséntesele cara a cara a la gente)
 3. *Titiro, whakarango...korero* (mire, escuche...hable)
 4. *Manaaki ki tangata* (comparta y reciba amablemente a la gente, sea generoso)
 5. *Kia tupato* (sea cauteloso)
 6. *Kaua e takahia te mana o te tangata* (no pisotee la mana de la gente)
 7. *Kia mahaki* (no alardee de su conocimiento)
- (Tuhiwai, 2016: 189)

Capítulo 4. Cosecha

4.1 Gobernabilidad propia para el buen vivir en la Escuela y en todos los espacios de vida de la Comunidad Isla y Ñarangué

Siguiendo camino en espiral, se presentan las historias de origen que como aparece en el capítulo tres se entreteje con la investigación ancestral, investigación desde las raíces, Green (2011) y rastreando las huellas, Caisamo (2012) plasmando la oralidad de nuestros sabedores, sabedoras en lo escrito, presentando lo que han aprendido y lo que acá se cuenta desde el arte verbal, como lo he aprendido de Rocha (2010):

(...). El arte verbal oral también se escribe, a su manera, en el cuerpo y en el territorio, y de ahí en adelante sobre múltiples soportes que son verdaderos libros, si es que concebimos los libros como espacios en los que confluyen las palabras, historias e ideas antes que las letras propiamente dichas. Un narrador wiwa dijo que los mamas o sacerdotes no tenían algo así como un libro escrito, pero que tenían libros, por ejemplo, en los pájaros, a cuya vista y sonidos la memoria recrea los relatos y canciones de los antiguos. (Rocha, 2010:31)

➤ Símbolo e Historia de origen: *Genené*, gobernabilidad propia

En *Embera Bedea*:

Iyi karebedara dora neebasibida, jurupanune undusida, genzera ba erbuda, mawa daizezebara zokasibida chimbisuda akumarea, mauba jarazesibida pakurude eda numuda dora eda ana, Arama uta daizezebara amba yi juresibida bedia audaita, mombeburu mawasida pakurutude. Anyi tea jueburudera, neneea edau numasibida pakurura, jipa tusidabida ansa daba, diamasi, mawa tú sida jipa korawaebasida chunumesibida aburu pakuruma, maura tiabesida Chidima ba. Mau pakuru genene baesidera yi kakuara dorama basida tronco (mar) yi jibini arauta kedera do waibua

basida las ramas más grandes (río grande), yi jibinira dozake las ramas pequeñas (quebrada) yi chidudara las hojas (ciénaga y laguna). Niduburu zaque mea kedera nabedara emberá basibida jaurara.

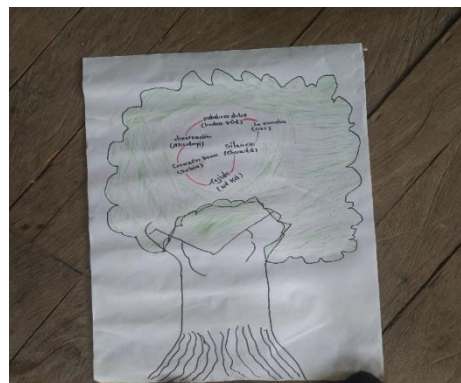
En interacción con la lengua castellana:

Históricamente que el mundo de Dios *Karagabí* no tenía ni una gota de agua, sobre toda las personas y los animales morían de sed, ya después de mucho rato de investigación se dieron cuenta que *Genzerá* manejaba el agua. Así que ellos pedían agua a *Genzerá*, pero él no le daba ni una gota de agua. Dios *Karagabí* mandó un mensajero para explorar el lugar, el mensajero se convirtió en piojo y se metió en el cabello de *Genzerá* y ya después el dueño del agua vino y abrió la puerta, cuando entró había abundantes aguas por dentro en el vientre del árbol *Genené*, el señor pescó y cogió diferentes pescados barbudos, quicharo... se bañó, se lavó la ropa, el mensajero se alcanzó observar todo el lugar. Después vino donde *Karagabí* y conto todo lo que observó, luego se reunieron todos los animales para planear el trabajo, esto era con el fin de derribar el árbol, lo cual iniciaron el trabajo de tumbar el árbol *Genené* con todos los animales, como ya llegó la tarde se dejaron para el día siguiente, cuando llegaron en la mañana al trabajo nuevamente el árbol *Genené* estaba sin lesión de nada, estaba sanito, luego se reunieron y fabricaron otro tipo de herramientas, y se dieron inicio nuevamente al trabajo y esta vez se trabajaron sin descansar día y noche hasta lograr derribar el árbol, al fin se lograron tumbar, pero no se cayó del todo, se quedó enredado con unos bejuco, para desenredar el árbol se logró el animal CHIDIMA, y se cayó antes que la fruta. El tronco del árbol se convirtió en mares, las hojas ciénagas y lagunas, las ramas ríos y quebradas. Los demás animales representan la unidad del pueblo Emberá, sin la unidad no hubieran podido tumbar el árbol. Que en esa época los animales que existen en nuestro planeta tierra eran personas.

- Significados de vida presentes en Gobernabilidad propia para el buen vivir en la comunidad

Karagabí: Simboliza la justicia, nos enseñó a defender los recursos, y a manejarlos colectivamente y no para el usufructo personal.

Conga, hormiga grande, pica duro, venenosa: Representa el egoísmo que manejan los ricos, que ponen a aguantar hambre y sed a los pobres. Todos quieren para ellos.

Baña, agua: Representa la vida de todos los seres de la naturaleza. Cuando la Conga mezquina el agua representa el peligro a la vida humana.

Júkara, bejuco: Representa las venas del árbol, así como el árbol somos también nosotros los humanos porque si nos cortamos las venas morimos, son la fortaleza donde reside nuestra vida, pero también reflejan la fragilidad de la vida.

Sornene, pájaro carpintero: Representa al buen líder o dirigente indígena, que administra el poder no sentado sino trabajando con la gente.

Chidima, ardilla pequeña: Representa la habilidad del líder que sabe optimizar el trabajo hecho por su pueblo.

Niduru, los demás animales: Representan la unidad del pueblo Emberá, sin la unidad no hubiera tumbar el árbol.

Árbol genené, árbol madre de los ríos, práctica milenaria de nuestros ancestros y ancestros, por ejemplo: la pintura, la música tradicional, instrumento propio y el tejido.

En este camino, la historia de origen de árbol genené, vemos que nos muestra las raíces de quienes somos nosotros y en esas raíces, el encuentro con otras, otros. También nos muestra el valor que tenemos y la misión que cumplimos cada una, cada uno. Nosotros como agua, nosotros como aire, nosotros como fuego, nosotros como tierra en una relación con el todo. Por eso, este es el símbolo de Gobernabilidad Propia para el buen vivir porque nos muestra las presencias de lo que hacemos. Hacemos como conga, hacemos como Chidima, hacemos como Júkara, hacemos como Sornene, hacemos como Niduru.

Árbol Genené. Gustavo Domicó, marzo 7 2022

Lo que hacemos crea conflicto o armonía. Conflicto como conga. Armonía como Júkara, baña, Niduru. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo, que aprendamos que el estar juntos nos exige armonizarnos, organizarnos, una y otra vez, conversar mientras hacemos para reconocer los acuerdos o los desacuerdos.

(Encuentro local No. 19, marzo 7 2022)

- Acuerdos de convivencia entre nosotros y con nuestra *Euja*, Madre Tierra.
 - Disponernos para la armonización pidiendo permiso al territorio y a espíritus.
 - Mantener espacios del adentro y del afuera limpios, organizados.
 - Separar residuos en canastos diferentes: en un canasto iría plásticos, vidrio; en otro canasto, cartón, hoja cuaderno.
 - Llevar residuos orgánicos al tarro y de ahí llevarlos a la paca biodigestora para hacer tierra que abone nuestros cultivos.
 - Mantener bien la huerta: cuidarla y echarle cuando se coseche la tierra de la paca biodigestora que es cada seis meses para nutrirla.
 - Realizar círculo de palabra al iniciar encuentros y al finalizar los encuentros para que expresemos o reflexionemos como llegamos, como estuvimos y como nos vamos y así, poder conversar de nuestras situaciones en casa o en la comunidad y comunidad escuela.
 - Vamos a tener un canasto para escribir las sugerencias o situaciones que no somos capaces de hablar y así, ayudarnos a solucionar nuestras situaciones del diario vivir.
 - Al saber que el Cabildo se reúne cada quince días como un deber, nos comprometimos a estar y participar desde el silencio, escucha, observación cuando veamos que podemos hacerlo o hacernos cerca sin mucha bulla para jugar como comuneros.
 - Vamos a hacer recorridos de nuestro territorio con respeto para que aprendamos de los árboles, plantas que nos acompañan, animales y, además, de los territorios que colindan con nuestro resguardo.
 - Vamos a cuidar aguas en cualquier lugar que estemos y si encontramos alguna basura, la vamos a recoger y llevar al lugar que hemos elegido para que eso no esté en el agua y los peces y animales agua puedan estar libres de basura.

Cuando uno de nosotros, nosotras esté inquieto en el salón de clases o en la reunión del cabildo o en otro lugar con gente; se nos va a decir que nos retiremos un ratito para respirar y cuando ya estemos listos, volver a estar con todas, todos.

Cuando entre dos o más haya pelea, se les va a separar y se da la oportunidad de hablar de lo que hizo que la pelea se diera hasta llegar a posibles soluciones y /o acuerdos.

4.2 Propuesta Educativa para el fortalecimiento de la Gobernabilidad propia para el buen vivir en la Comunidad, y en la Escuela del Saber

Se presenta esta propuesta educativa siguiendo la ruta Pedagógica Madre Tierra: Origen, interferencias, sanación y protección, y siempre desde un diálogo de saberes-haceres que en el Documento Maestro Madre Tierra (2018) se expresa como discurso y práctica:

Para la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra la pedagogía se entiende como un discurso y como práctica. La pedagogía como discurso es un reconocimiento que posibilita acompañar y orientar los procesos formativos, educativos y políticos de las comunidades. Y la pedagogía como práctica se construye desde la historia de los territorios, desde las necesidades y proyecciones de las comunidades y desde el reconocimiento de prácticas y saberes que hace parte de la biografía de los sujetos y territorios que participan. En este sentido, el campo necesario en la formación del maestro es la pedagogía, como lugar de encuentro para la investigación y formación de la historia crítica, del análisis y prospectiva en torno a lo educativo, político, comunitario y escolar.

Esta visión posibilita comprender una pedagogía entendida más allá de las “las formas universales de la pedagogía sistemática” (Mejía, 2009) y acercar a lo que hoy se denomina como geopedagogías, ligadas a tiempos y espacios de las comunidades y los territorios. Este giro permite que el maestro se convierta en

(...) constructor de geopedagogías [que] rompe[n] la concepción que lo colocaba como portador de saber, asumiéndose como productor que lee e incorpora la realización de su prácticas como experiencia; él realiza un acto de pensamiento y de saber sobre una práctica que le es propia, en cuanto profesional de la educación, instaurando la pedagogía como un territorio propio y amplio, en donde produce su práctica, su saber, su experiencia con su comunidad de saber, configurándose así como sujeto de poder y de saber (p. 201). (Documento maestro Madre Tierra, 2018:51)

Desde el punto de vista metodológico, Documento maestro Madre Tierra (2018), la propuesta pedagógica camina como ya está presente en otro apartado de mi semilla de investigación por tres aspectos: comunitario, espiritual y con los principios orientadores *Euja*, Madre Tierra. Principios orientadores que dan cuenta del encuentro vivo con lo ético, político, cultural: silencio, escucha, observación, palabra dulce, tejido, corazón bueno.

Y en el trabajo directo con los espacios de vida educativos comunitarios, las maneras de hacer, están en:

- ✓ Tejer mediante la palabra conversada, la palabra escucha y la palabra escrita en lengua materna y en segunda lengua, castellana, nuestras historias de vientre propias y del territorio; no sólo de manera alfabética sino con escrituras propias presentes en nuestros tejidos artísticos.
- ✓ Encuentro con nuestras historias propias contando con lideres, lideresas, mayores, mayores.
- ✓ Hacer visibles los acuerdos de convivencia entre nosotros y con *Euja*, Madre Tierra, para hacerlos en nuestra vida comunitaria.
- ✓ Recorridos a territorio para aprender de la vida que nos acoge: animales, plantas, hongos, aguas como sitios sagrados para el cuidado.
- ✓ Seguimiento al sol, *umandau*, en su relación con luna, *Jedeko*, y *Euja*, Madre Tierra siguiendo la sombra cada mes y así, acercarnos a los momentos especiales entre ellos: Solsticios, equinoccios, día sin sombra al mediodía solar mediante hacer observatorio astronómico topocéntrico, con centro en el lugar donde vivimos, donde estemos hasta seguir el ciclo de vida en territorio: calendario situado.
- ✓ Mingas para la preparación del terreno, siembra, cuidado y cosecha.
- ✓ Preparación de comidas propias y comidas otras para favorecer la compartencia.
- ✓ Juegos y retos propios y de otros favoreciendo el encuentro con la alegría, estar juntos, ocio, recreación.
- ✓ Círculos de lectura de textos propios en lengua materna *Embera Eyábida* para favorecer el fortalecimiento y aprendizaje de nuestra lengua materna.
- ✓ Círculos de lectura de textos otros en lengua castellana para generar conversaciones de lo que expresa y conversarlos en nuestra lengua materna *Embera Eyabida*.
- ✓ Producción de texto en lengua materna a partir de la escucha de nuestras historias propias.

Finalmente, se tendrá en cuenta los tres aspectos que hemos caminado en la Pedagogía Madre Tierra para la valoración: Participación, coherencia y trabajo académico. He aquí, como lo estamos haciendo:

Realizamos la silueta o cartografía de nuestra Madre Tierra dándonos cuenta cómo están de organizados, distribuidos, cómo se respetan los espacios y cómo cada uno de los que vivimos en nuestra Madre Tierra tenemos una misión y el reto y la responsabilidad de hacerla.

Por medio de silueta o cartografía de nuestra madre tierra les expliqué a los estudiantes la importancia del territorio.

(Encuentro local No. 18, octubre 1 2021)

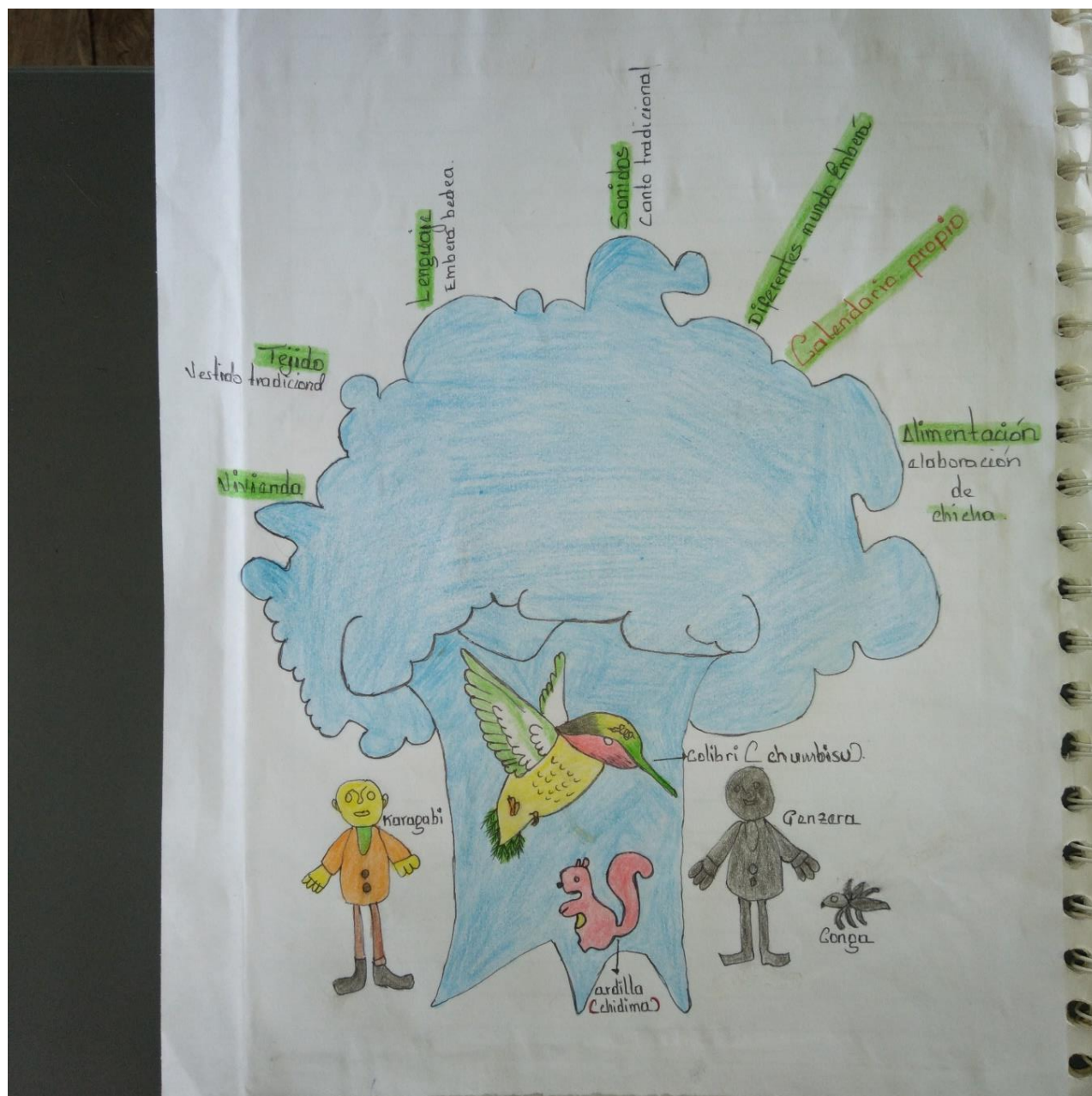

Silueta Madre Tierra, estudiantes Escuela Ñarangué
Octubre 1 2021. Foto Gustavo Domicó P.

Silueta Madre Tierra, estudiantes Escuela Ñarangué
Octubre 1 2021. Foto Gustavo Domicó P.

Así, desde escrituras otras, he realizado un tejido de Gobernabilidad propia para el buen vivir en comunidad *Embera Eyábida* de acuerdo con lo vivido en mi proceso de semilla de investigación y nombrado arriba como las formas de hacerlo teniendo en cuenta temáticas como historia de origen árbol *Genené*, vientres, corporalidades – territorialidades desde los diferentes mundos *Embera* en las relaciones con el arriba, el abajo y todo el cobijo que está a nuestro alrededor, aguas y bosques, cultivos – comida – salud- suelos-subsuelos, tejido canasto, vestido tradicional, sonidos – instrumentos musicales, viviendas, y con todo, nuestra lengua *Embera bedea*.

Propuesta pedagógica: Ejercicio de gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades. Gustavo Domicó. 2022

4.3 Socialización de la cosecha a la comunidad

Una y otra vez, en el ir y volver, hemos conversado haciendo del tejido de mi semilla de investigación socializando en ambas comunidades Resguardo rio Murindó, Comunidad Isla y Resguardo rio Chageradó, Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber el camino recorrido y reconociendo el camino por recorrer. Socialización viva, permanente, en espiral hacia el centro, el centro del corazón que nos dé lugar a reconocernos, sentirnos, tejernos en la memoria del legado de la ley de origen: árbol

Genené que nos ha estado mostrando las acciones del cuidado desde

Reflexión e historia árbol *Genené*, marzo 7 2022
Foto estudiante Rosmiriam Bailarin

el respeto, responsabilidad, memoria, libertad, solidaridad, cooperación, consensos, conflictos propios del estar juntos como comunidad e invitándonos una y otra vez a fortalecer nuestra gobernabilidad propia para el buen vivir siendo cada uno de los personajes en acción que están en el árbol *Genené*.

4.4 Reflexiones finales – recomendaciones

➤ Reflexiones finales

Promover la práctica milenaria para el fortalecimiento de gobernabilidad propia, en nuestro territorio ancestral. Teniendo en cuenta todos los saberes ancestrales nos adquiere conocimiento tan importante de los ancestros, ancestros. Esto nos lleva a una ruta pedagógica de valorar y conservar toda la identidad cultural y a nuestra *Eujá*, Madre Tierra, principalmente. Porque en ella hacemos todas las actividades diferentes que deseamos realizar. Pongamos atento aprender e indagar a los mayores de los positivos trabajos que ellos saben y es muy importante que no vayamos contra el derecho de la Madre Tierra, sino que siempre tengamos presente la práctica del cuidado. Ella presta un buen servicio con amabilidad a las personas, también quiere que nos amemos a la naturaleza y recibir un buen trato por parte de nosotros de la humanidad, la verdad es que nosotros los seres humanos somos ingratos, no reconocemos que el territorio también siente y tiene vida espiritualmente.

➤ Recomendaciones

En mi comunidad hemos estado orientados por mujer como gobernadora y la cacica ha dado ejemplo y ha estado todo el tiempo haciendo en la comunidad. Pero, nombramos para que nos orienten más a los hombres y ha habido desequilibrio. Cuando está una mujer le toca lidiar con hombres más que con las mujeres y cuando está un hombre le toca lidiar entre hombres. Por eso,

yo invito a que se siga trabajando la gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades teniendo como posibles preguntas:

¿Existe diferencia entre la gobernabilidad propia orientada por mujeres con la orientada por hombres?

¿Por qué es importante la complementariedad, equilibrio entre lo femenino y lo masculino, en la gobernabilidad propia para el buen vivir en la comunidad?

Capítulo 5. Bibliografía y Cibergrafía

Caisamo, G. (2012). “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 emberá Eyabida y Dóbida de Antioquia y Chocó”. Tesis de doctorado. Universidad de Antioquia.

Bailarín, M.E. (2020). Diálogo de vivires: Preparando medicina para el cuidado del cuerpo durante la pandemia Covid 19, abril 17 2020.

Bailarín, U. (2019). Diálogo de vivires: Baño con plantas medicinales alrededor de la Escuela del Saber Isla.

Borja, J. (2019). Dayi Zharra bedia – Gobierno propio de la comunidad indígena de Juradó, Saundó, Resguardo de Yaberaradó del Municipio de Chigorodó, Antioquia. Tesis de pregrado Universidad de Antioquia.

Conejo, A. (2022) Un himno para bailar. Revista Unidad. CRIC. Enero 28. Edición 6.

Documento Maestro (2018). Programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20180424_Documento_Maestro_LPMT_VE.pdf

Domicó, G. (2020). Encuentro local No. 13, noviembre 8. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2020). Encuentro local No. 14, noviembre 15. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2021). Encuentro local No. 15, mayo 1. Práctica pedagógica Madre Tierra,

Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2021). Encuentro local No. 16, mayo 24. Notas de la abogada Caren Romero. Práctica Pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2021). Encuentro local No. 17, septiembre 24. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2021). Encuentro local No. 18, octubre 1. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2022). Encuentro local No. 19, marzo 7. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Domicó, G. (2022). Encuentro local No. 20, marzo 18. Práctica pedagógica Madre Tierra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Dussel, E. (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana. Siglo veintiuno editores. Argentina. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/22.Para_una_Etica_II.pdf:

Gaia Amazonas. 5 de julio 2019. ¿Qué es el gobierno propio?

https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-07-05_que-es-el-gobierno-propio/

González, R. (2013). -Así cuentan la historia Mujeres y memoria emberá. Editorial Nueva Gente, Bogotá.

Green, A. (2011). *Anmal Gaya burba: Isbeyobi Daglege Nana Nabgwana bendaggegala* – Significados de vida: Espejo de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra. Tesis de doctorado. Universidad de Antioquia.

Guerrero, P. (2016). Aproximaciones a una estrategia irradiante teórica, política y de

Método del conflicto social. En: El trabajo antropológico. Universidad Politécnica Salesiana. Abya Yala.

Himno de la Guardia Indígena. (2020)

<https://www.google.com/search?q=letra+del+himno+de+la+guardia+indigena&oq=Letra+del+himno+de+la+guardia+ind&aqs=chrome.0.0i512j69i57.19392j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Mapa América, Colombia, Antioquia, Murindó

https://www.eltiempo.com/files/image_640_428/uploads/2022/10/03/633b7a0f00a7d.png/

Periodismo independiente. Los siete principios del zapatismo. 3 de mayo 2020

<https://www.somoselmedio.com/2020/05/03/los-7-principios-del-zapatismo/>

Programa de curso Etnomatemáticas II (2018). Aguas y bosques. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, semestre 20181, Medellín.

Programa de curso Etnomatemáticas III (2018). Suelos y subsuelos. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, semestre 20182, Medellín.

Programa de curso Etnomatemáticas IV (2019). Cultivos, comida y salud. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, semestre 20191, Medellín.

Programa de curso Etnomatemáticas V (2019). Basuras y desechos. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, semestre 20192, Medellín.

Pérez, E. (2019). Gobernabilidad y territorio: Un derecho desde la resistencia indígena en el Resguardo Los Almendros Municipio del Bagre, Antioquia. Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia. <https://hdl.handle.net/10495/19167>

Pernia, C., Sinigüí, E. & Tapi, S. (2019). Círculo de conversación, 26 de julio.

Rocha, M. (2010). Antes el amanecer. Antología de las literaturas indígenas de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ministerio de Cultura. Biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/p17054coll8_1.pdf

Sandoval, C. (1996). Investigación cualitativa.

<file:///F:/Sandoval,%20inv.cualitativa%20icfes.pdf>

Tuhiwai, L. (2016). A descolonizar las metodologías: Investigaciones y Pueblos Indígenas.

<https://www.redalyc.org/pdf/459/45955902012.pdf>

Walsh, C. (2017). ¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales.

<http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/23-teorias-decoloniales-en-america-latina-nomadas-26/299-son-posibles-unas-ciencias-sociales-culturales-otras>