

**Pensamiento Embera Eyabida de Chageradó para vivir bien en el territorio.
(La autonomía alimentaria)**

Apolinar Cuñapa

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

Tutor

Maria Cristina Pineda Pineda, Magíster (MSc) Educación, línea pedagogía y diversidad cultural

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Referencia

Cuñaapa A (2022). *Pensamiento Embera Eyabida de Chageradó para vivir bien en el territorio.(La autonomía alimentaria)* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Grupo de Investigación Diverser

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson bolívar Buriticá.

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

Este trabajo de grado va dedicado especialmente a todas las personas que ayudaron a seguir desarrollando la tesis y también muy especialmente a mi familia que siempre me dijo que estudiara y terminara la carrera de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, donde logré el fruto de todos los esfuerzos.

Segundo a nuestras familias por brindarnos su apoyo incondicional y darnos su mano en los momentos difíciles; gracias al apoyo que nos han brindado hemos podido concluir nuestro trabajo. A nuestra madre y mi familia por brindarnos su apoyo y confianza que nos ha ayudado a cumplir nuestra primera gran meta.

Nuestros profesores que durante la carrera nos enseñaron, aconsejaron y guiaron por el camino del buen estudiante por brindarnos su apoyo y comprensión en los momentos difíciles, siempre estuvieron dispuestos a ayudar en los momentos difíciles sin pedir nada a cambio.

Agradecimientos

Principalmente agradezco a la universidad de Antioquia por haberme aceptado de ser parte de ella como estudiante de la Madre Tierra. A todos, a todas, a cada uno de mis líderes, sabias, a mi familia que han destinado tiempo para enseñarme los conocimientos ancestrales; que nos brindaron el acompañamiento en la investigación, por ese gran aporte que me dieron que sirviera para toda mi vida.

Tabla de contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
1 Preparación del Terreno	12
1.1. Biografía del Vientre	12
1.2 Reseña Histórica de la Cultura – Etnia	14
1.3 Descripción de la Comunidad	16
LA VIVIENDA O TAMBO TRADICIONAL:	19
1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.	21
2 Organización de la semilla	23
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.	23
2.2 Justificación del tema a investigar.	23
2.3 Antecedentes.	27
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	30
2.5 Objetivos.	30
2.5.1 Objetivo general.	30
2.5.2 Objetivos específicos.	31
3. Cuidado de la Siembra	32
3.1 Tipo y enfoque de la investigación.	32
3.2. Participantes de la siembra.	38
3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	39
3.4 Consideraciones éticas.	52
4 COSECHA	53
4.1 Herramientas y procedimiento para el análisis de la información	53

4.2 Conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	54
4.2.1. Gráfico de conceptos	63
4.3 Propuesta Educativa.	63
4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.	67
4.5 Discusión.	68
4.6 Conclusiones	76
4.7 Recomendaciones	79
5. Bibliografía y Cibergrafía	80

Siglas, acrónimos y abreviaturas

OIA Organización Indígena de Antioquia

UMATA Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Resumen

Este trabajo nació de mi preocupación del día a día en las actividades comunitarias por la debilidad de la autonomía alimentaria debido a un sistema de educación en una sociedad donde se le restó importancia a nuestra tradición de la práctica de la siembra para la autonomía y estamos vacíos en los conocimientos de los mayores.

A medida que se fue desarrollando esta investigación desde la cosmogonía tradicional de la comunidad indígena de Chageradó, es decir, desde una metodología ancestral que hace una mirada crítica a la forma como nos estamos educando los pueblos indígenas, logramos ampliar las reflexiones comunitarias de la necesidad de llegar a una educación intercultural en donde todos los conocimientos son importantes y que se deben incluir los saberes y prácticas propias de la autonomía alimentaria cuyo fin sea volver a revitalizar y sembrar el buen vivir de nuestras familias de Chageradó.

Se presentan ideas claras, una de ellas, que la nueva generación debe tener unas experiencias comunitarias para poder adquirir conocimientos que le servirán a nuestros niños y niñas del futuro; esta experiencias desde la pedagogía de la madre tierra nos plantea que nosotros debemos aprender y fortalecer los saberes propios hacia la nueva generación y volver a sembrar a nuestro origen desde nuestro raíz como pueblos indígenas, con los usos y costumbre de vida cotidianos.

Palabras clave: autonomía alimentaria, buen vivir, prácticas ancestrales, semillas propias, educación propia, educación intercultural

Abstract

This work was born from my day-to-day concern in community activities about the weakness of food autonomy due to an education system in a society where our tradition of the practice of planting for autonomy was downplayed and we are empty in the knowledge of the elderly.

As this research was developed from the traditional cosmogony of the indigenous community of Chageradó, that is, from an ancestral methodology that takes a critical look at the way in which indigenous peoples are educating ourselves, we were able to broaden the community reflections on the need to reach an intercultural education where all knowledge is important and which must include the knowledge and practices of food autonomy whose purpose is to revitalize and sow the good life of our Chageradó families.

Clear ideas are presented such as that the new generation must have community experiences in order to acquire knowledge that will serve our children of the future; This experience from the pedagogy of Mother Earth suggests that we must learn and strengthen our own knowledge towards the new generation and sow our origin from our roots as indigenous peoples, with the uses and customs of daily life.

Keywords: food autonomy, good living, sowing practices, own seeds, ancestral knowledge, own education, intercultural education.

Introducción

El siguiente documento se presenta como la experiencia y el aprendizaje obtenido en mi paso por la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en mi proceso de investigación y trabajo comunitario; el cual además corresponde al trabajo de grado para obtener mi título profesional.

La soberanía alimentaria de la comunidad indígena de Chageradó, es fundamental para el mantenimiento de la vida, el buen vivir, el conocimiento y la autonomía alimentaria en nuestro territorio. La dinámica de producción, de distribución y consumo de bienes y servicios de la sociedad han evolucionado a la largo de la historia, la alimentación es un elemento importante en la buena salud y el buen vivir, en ella, influyen la calidad de los alimentos en cantidades adecuadas de comida y en los hábitos alimentarios, para el bienestar del ser humano, con la cual se obtiene una nutrición equilibrada. Los alimentos que se encuentran en nuestro territorio son variados, contienen vitamina natural, estos alimentos son necesarios para mantener el funcionamiento del organismo, por eso es muy importante la autonomía alimentaria para crecer sano y feliz y para nuestros niños de la comunidad, por esta razón las comunidades producimos alimentos para nuestro mantenimiento y por ello, tenemos diferentes tipos de comida.

En nuestra comunidad hemos dejado de practicar las siembras, cada vez son menos familias las que se dedican a sembrar sus alimentos. Hemos cambiado nuestra autonomía alimentaria y nuestras prácticas de siembra, debido a que preferimos comprar los alimentos por fuera y vender nuestra mano de obra en otras actividades que generan remuneración económica en dinero. Las consecuencias de esta situación es que estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, pues tenemos territorio, conocimiento y semillas, que toda la vida nos han alimentado y garantizado salud y buen vivir; hoy estamos frente al consumo de alimentos altamente procesados, de baja calidad nutricional, muchos de ellos producidos por la agricultura de revolución verde o industrializada que usa agroquímicos en su producción, generando afectaciones a la salud y dependencia externa, además de que se están debilitando nuestras prácticas culturales.

Debido a lo anterior, me planteé el objetivo de revitalizar algunas prácticas culturales de autonomía alimentaria para el buen vivir en la comunidad indígena Chageradó, municipio de Murindó.

Mi pregunta de investigación fue: ¿Cómo fortalecer el buen vivir a través de la autonomía alimentaria en la comunidad indígena de Chageradó?

Nuestro plan de vida como pueblo originario para la nutrición y la alimentación debe motivar las prácticas desde la comunidad con nuestros mayores y mayoras, siempre debemos defender el territorio donde vivimos y producimos alimentos, y preservar nuestro pensamiento y cosmogonía.

La autonomía alimentaria debe tener el propósito de asegurar la producción de una cantidad adecuada de alimentos, que correspondan a nuestros hábitos alimenticios y culturales para garantizar el buen vivir Embera

1 Preparación del Terreno

1.1. Biografía del Vientre

Mi nombre es Apolinar Cuñapa tengo 30 años de edad, nací el 25 de diciembre del año 1990, en la vereda Chontaduro que pertenece al corregimiento la Blanquita, municipio de Frontino. A los tiempos mis padres se separaron por cuestiones personales y me quedé solo con mi madre Gloria Cuñapa. Cuando ellos se dejaron ya yo tenía dos años y mi hermanita menor tenía un año de edad, mi madre después de haberse quedado sola, viajó para la comunidad indígena Chageradó, donde vivían sus padres porque ella contaba con el apoyo de la madre y del padre, por eso, yo logré a estudiar en la escuela rural indígena Chageradó y en el año 2005 gradué en quinto primaria. Cuando tenía 14 años comencé a conseguir una pareja que se llama Erubicia Cabrera y comenzó tener mi nuevo hogar con mi pareja. A los dos años de vivir con mi pareja tuvimos el primer hijo que se llama Luis Eduardo Cuñapa Cabrera, de ahí comenzó tener más hijos son Dochididau Cuñapa Cabrera, Dividivi Cuñapa Cabrera, Wala Cuñapa Cabrera, Maicol Cuñapa Cabrera, Víctor Cuñapa Cabrera; estos son los hijos de mi hogar y cuatros niños de estos, son estudiantes en la escuela y el mayor está estudiando en el colegio y gracias a dios tengo a mi familia juntos a mi lado, llevo viviendo 20 años con mi esposa.

Desde los 14 años vengo participado en diferentes estructuras de gobierno propio y en el año 2007 inicié a trabajar como el alguacil menor del cabildo local de Chageradó, donde trabajé solo por un año.

En el año 2008 trabajé de secretario del Cabildo local de Chageradó durante un año. Además, desde la edad de 15 años me he enfocado a trabajar por mi cuenta, donde empecé a labrar la tierra sembrando plátano, yuca y aparte de eso comenzó la cría de animales domésticos como cerdo y gallina, para auto consumo y para vender, estos víveres me generaban el recurso económico.

En el año 2014 fue empleo de un programa Coredi de la primera infancia

En el año 2016 fue empleo de un programa buen comienzo de la primera infancia

En el año 2017 fue empleo de un programa generación étnica con ICBF

En el año 2018 fue empleo de un programa generación étnica con ICBF

En el año 2020 fue docente contratado por la organización indígena de Antioquia.

Con este dinero compraba las necesidades de la casa, también ahorré la plata la cual me ha servido mucho para seguir mis estudios en la Universidad de Antioquía en la Pedagogía de la Madre Tierra.

Otras personas de mi comunidad también han recibido dinero, pero han ingresado otras formas de economía como la explotación de madera, los cultivos de uso ilícito, pero la diferencia es que el dinero que reciben, en la mayoría de los casos es para gastar en licor y otras cosas que no tienen relación con la autonomía alimentaria.

Esta situación me ha estado generando preocupación y me ha puesto a pensar en qué propuestas o alternativas diseñar, para tratar de motivar a los comuneros y comuneras en otras alternativas de economía sin explotación de los recursos.

Es así como durante el primer semestre del año 2018, fui elegido, como secretario del cabildo de la comunidad. Estando allí, lideré una propuesta para controlar el abuso en la tala de árboles, por lo tanto, hice la propuesta de que normatizáramos la actividad de tala de árboles, ya que, en gran medida, el dinero obtenido por la explotación de madera, estaba siendo utilizado para comprar licor. Por lo tanto, se reglamentó que cada familia podía cortar pocos árboles, pero sólo para necesidades básicas y urgencias y que debían ser aprobados por el cabildo. Otras de las razones que se argumentaron para tomar esta medida fue que casi ninguna familia de la comunidad estaba realizando las prácticas culturales de la siembra de alimentos, no se estaba sembrando el maíz, según el calendario indígena, no se estaban sembrando alimentos tan importantes como el plátano. Entonces el compromiso de las familias era que debían retomar la siembra de alimentos.

En el año 2019, salí del cabildo y desafortunadamente esta reglamentación que se había pactado, fue incumplida, las familias retomaron la tala de árboles y abandonaron las siembras. Es muy triste para mí ya que siento que el cabildo no tiene la fortaleza suficiente para conservar las normas que son importantes para la comunidad, hay conflictos internos que, en última, afectan el buen vivir de nuestra comunidad.

Ahora siento que el resultado que se logró fue poco, sin embargo, yo continué con mi tarea de ser sembrador de alimentos, de dar ejemplo con mi trabajo y el de mi familia y espero que ahora, con el trabajo que estoy realizando y el apoyo de los sabios y sabias de mi comunidad, se sigan haciendo reflexiones y generamos cambios. Es volver a guardar la semilla que tenemos en la

comunidad que sea propio, natural de Embera, que no dejemos perder para nueva generación, volver a sembrar.

1.2 Reseña Histórica de la Cultura – Etnia

1.2.1. Historia de origen Embera Eyábida Karagabí y Genzerá

A continuación narraré la historia de origen de mi pueblo, la cual fue contada por el sabio German Bailarín¹, de la comunidad Chageradó en el año 2018 y que con mis palabras relataré:

En este mundo cuando dios Karagabí no tenía agua, éste envió a un pajarito que se llama colibrí a buscar por todas partes, y no pudieron encontrarla. Al día siguiente otra vez colibrí se fue a recorrer el mundo y vio un indígena que se llevaba agua, y le preguntó de dónde sacaba el agua y respondió que recogía de aguacero. Y este indígena se llamaba Genzerá. Cuando colibrí llevó este mensaje a Karagabí, que Genzerá tenía agua, Karagabí mando otra vez a colibrí para que observara bien de donde sacaban agua. Y este vio que Genzerá entraba por una puerta invisible de un árbol muy grande que se llama Genené.

Ahí adentro Genzerá pescaba, bañaba, llevaba agua para su utilidad. Un día Karagabí se fue a mirar el árbol Genené, ahí adentro estaba Genzerá, por lo tanto, Karagabí tocó la puerta y Genzerá no le contesto, tocó varias veces. Genzerá pregunta: ¿quién es?, y Karagabí contesta: soy yo Karagabí, se abre la puerta. Karagabí pidió agua para beber y no le dio Genzerá, se mezquinó. Entonces Karagabí cogió a Genzerá por la cintura y la convirtió en Conga (hormiga grande con mucho veneno). De ahí Karagabí fue a la casa para reunirse con su gente mico, Mono, ardilla, chidima, armadillo. Para derribar el árbol, fabricaron hacha y comenzaron a trabajar sólo en el día, en la noche descansaban y al otro día amanecía sanito el árbol, se hacía sanar la lesión por el sapo y comenzaron trabajar día y noche y tenían 4 vela metálica² para prender en la noche. Así alcanzaron a derribar el árbol pero quedó agarrado con un bejuco. Para desenredar, Karagabí hizo

¹ Germán Balarín es un sabio de la comunidad Chageradó, botánico, ha sido líder. Ese sabio conoce muchos cuentos e historias de nuestro pueblo. Actualmente tiene 70 años de edad.

² La vela metálica es fabricada a partir de una abeja negra, nativa del territorio, quien en su colmena produce una especie de cera muy negra, la cual sirve para elaborar velas, que duran mucho.

prueba a los animales con la fruta, el animal que caía antes de que cayera la fruta, ese era el que podía cortar el bejuco, el último animal que se cayó antes de la fruta fue Chidima. Ese si alcanzo a mochar el bejuco, al caer el árbol se llenó de agua la tierra. En quebrada, río grande, mar, laguna, y brazos.

1.2.2. Historia de la comunidad Indígena de Chageradó.

Contada por el líder Jairo Sinigui³, en un diálogo con los estudiante de la Madre Tierra, en el año 2020; a continuación presento las notas personales de lo que ese día nos contó:

Cuenta que en 1984 después de desplazamientos, llegó una familia del corregimiento La Blanquita, Frontino donde cacique Nutibara. Los finados Francisco Carupia, Luis Carupia llegaron a Chageradó; luego empezaron a llegar estas familias: Zarco, Saquinambi, Chonchera, Emilio, Jaimirunza, Dodibi, Cholo chiquito de la Blanquita, Frontino. Luego del Chocó, municipio de Lloró llegaron Damasio, Eusebio, Aquimilio y empezaron a resistir en nuestra madre tierra para pervivir en plenitud con ella. En 1985 se conformó el primer cabildo local: Emiliano Sinigui edad de 20 años y secretario Eligio Bailarín, segundo cabildo local Aníbal Sinigui. Ellos también llegaron en busca de alimentos, tierra fértil, caza, etc.

Cuando conformaron una comunidad Chageradó, ésta fue formado por 5 familias, de ahí comenzaron a luchar, a reclamar la titulación del resguardo Chageradó, por fin el Estado se reconoció a dar título de resguardo con diez y siete mil hectáreas (17.000); para que resguardara el medio ambiente donde en la actualidad estamos 70 familias con 276 habitantes en la comunidad Chageradó. Y está formada por el cabildo con 12 miembros de cabildantes, que estas personas tienen en la mano el manual de convivencia para el control de la sociedad de la comunidad, las personas que viven dentro del resguardo siempre viven de agricultura de las siembra de plátano, maíz, arroz, yuca: y viven de la cacería de los animales silvestres para el auto consumo del hogar y de la pesca de las quebradas Chageradó, Barrigonal y Baca principalmente.

Así fueron organizando y buscando las estrategias para reclamar los derechos.

Que así mismo fueron reconociendo la educación, salud, la autonomía, el territorio la gobernabilidad.

³ Jairo Sinigui fue fundador de los resguardos Murindó y Chageradó, Tiene 53 años aproximadamente. es un indígena que ha luchado por el territorio, hasta lograr que fuera declarado resguardo ante el Ministerio del Interior.

1.2.3.Historia del territorio Chageradó.

En un tiempo el resguardo Chageradó era muy rico de animales, de plantas, del río, de la tierra, antiguamente el territorio Chageradó solo había gente forastero; en esa época no había titulación del resguardo, por esta razón entraban muchas personas forastero para trabajar en el territorio:

La primera empresa que se entró que se llamaba Coro (empresa maderera) que hizo la explotación en el territorio, como no había quien vigilara el territorio y así mismo se explotó mucho la riqueza que había y después de eso entró otra empresa que se llamó la empresa Madera del Darién.

Como han contado, el líder Jairo Siniguí del resguardo Chageradó fue quien luchó por la titulación del resguardo; voy a contar un breve preámbulo sobre las situaciones que pasaron en el río de Chageradó con la empresa madera de Darién. Según cuentan los líderes, entraron muchas personas con maquinaria pesadas para la destrucción del bosque de Chageradó.

Inicialmente los resguardos fueron creados por el gobierno español para compensar a los indígenas por la pérdidas de sus tierras y confinarlo a un espacio geográfico definido, pero igual servía para resguardar el territorio y para el control de su trabajo familiar. Cada comunidad indígena tenía derechos de propiedad sobre su extensión de tierra que era repartida en comunes para labores de la autonomía alimentaria. Sobre el resguardo cuenta el líder Gerardo Majoré que recibimos el territorio por parte de Estado luego de la reclamación de nuestros derechos;. Los resguardos tienen que tener un cabildo, compuestos exclusivamente de indígenas, donde se resuelven los problemas de la comunidad con su norma de convivencia del control social.

1.3 Descripción de la Comunidad

LA CULTURA: los pueblos indígenas siempre tienen su cultura permanente en sus territorios; desde los tiempos de la llegada de los españoles a esta tierra, muchas personas de esta cultura se han mezclado y pocos pueblos tienen su tradición de su cultura y otros han mantenido su cultura y su genética, por eso hoy vemos en Colombia una gran cantidad de población mestiza en los

indígenas. Eso hace del nuestro que es un país inmensamente rico, porque su gente tiene diferentes costumbres, tradiciones, conocimientos, formas de hablar, vestir, pintar y esta cultura ya pocos practicamos en las comunidades indígena en mi territorio Chageradó.

Es importante conocer las vivencias de las comunidades, porque nos ayudan a comprender que nuestra cultura es muy importante, en nuestros territorios se enriquece teniendo personas de diferentes culturas y que por el contrario, la discriminación y los maltratos a las personas de su cultura diferentes nos empobrecen como población Embera.

Cada grupo tiene su propia cultura que lo hace diferentes de los demás. Las formas de pensar, hablar, vestir, conseguir los alimentos, relacionarse con los demás y con la naturaleza, están ligadas a sus tradiciones. Casi todos poseen una lengua o idioma propio para comunicarse con otras personas.

Muchas culturas se han perdido por la evangelización desde la colonización:

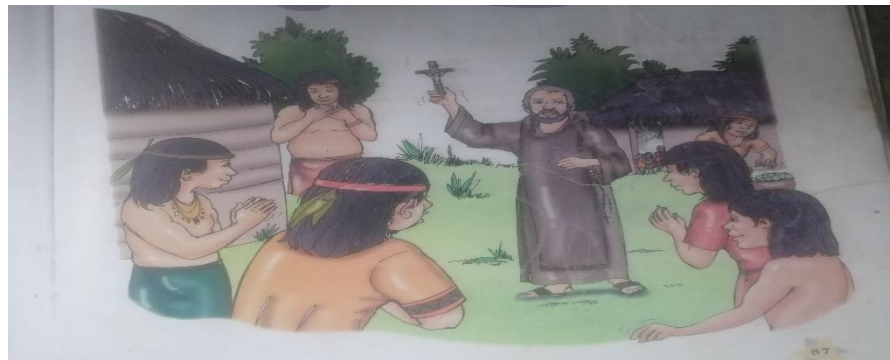

Imagen 1: Simulación del proceso de evangelización en los pueblos indígenas

Las diversas comunidades indígenas que habitan lo que es hoy, están llenas de gente de otras partes y al igual, nos han dejado un valioso legado cultural material, que se conserva como el sitio sagrado y otros centros de conservación. La herencia espiritual por su parte, ha pervivido a lo largo de muchos conocimientos e historia de origen que forman parte de la tradición oral de sus descendientes y han enriquecido las narrativas y creencias de los pueblos indígenas. Su respeto por todas las formas de vidas, sus conocimientos de la sanación curativa de las plantas y de los ciclos naturales constituyen un legado vivo en las prácticas de las comunidades indígenas actuales y de

todas las personas que se han relacionado con ellos. Muchos de las plantas alimenticias domesticadas por las comunidad indígena del pasado forman hoy en día parte de la dieta, aunque se han perdido algunas de esas herencias.

LA VIDA COMUNITARIA DE CHAGERADÓ: La comunidad indígena de Chageradó está conformada por familias que por lo general, son de gran tamaño; a veces conviven en la misma casa padres, hijos, abuelos, tíos y primos. Las personas mayores son respetadas por todos ya que poseen la sabiduría de las experiencias. En las comunidades indígenas hay autoridades tradicionales que tienen amplios conocimientos sobre la naturaleza, el origen del mundo según la cultura, las formas de pensamiento propios, las normas de comportamiento que debe seguir, el uso de la autonomía alimentaria que se lleva para el buen vivir de nuestra familia y las comunidades son unidas. Quienes viven en una comunidad trabajan juntos por el bien de todos y colaboran con los demás en los cuidados de los hijos; también hacen trueque de las semillas con los vecinos y hacen actividades en donde se celebran para agradecer a la naturaleza para que haya buen cosecha cuando haya el trabajo.

LA EDUCACION: en el año 1970 llega una monja que se llamaba Magdalena, venía de Dabeiba por el camino hacia Tascón, por la cabecera de Murindó, ella formó y dió muchas capacitaciones y empezó a organizar y dar orientaciones sobre cómo defender los derechos humanos y el respeto a Dios; luego al tercer regreso se reunió con 7 a 10 personas ya practicando la palabra de Dios y la propuesta de la hermana siempre fue sobre la educación occidental para enseñar a los niños, jóvenes y adultos y la cuarta venida, empezaron a construir la casa propia DEARADE en el lugar cordoncillo, una casa de 10 x 10 donde muchos de nuestros jóvenes que hoy en día son líderes empezaron a recibir clases, es allí en ese lugar que muchos se formaron y aprendieron a leer y escribir las vocales. Además a rezar a Dios como: padre nuestro, ave maría, los materiales fueron propio como los pupitres, tablero, las comidas también eran propias como carnes, pescados, bananos, envueltos de maíz, y arroz sembrados y los cuadernos, lápiz y la forma de enseñar, hablar, vestir, la forma de entrar a las clases y hasta para recibir comida y fue la enseñanza de ética y valores de respeto.

En 1975 hubo una avalancha muy fuerte y se arrastró la escuela de la hermana, por esa razón las hermanas y las personas buscaron otro sitio más fácil para subir en motor y donde nunca se

inundaba fácil y también la moja de la misionera de la madre Laura hizo un llamado a la Cruz Roja y nos dieron la ayuda humanitario a las familias. Planificados por el desastre natural ya comenzaron a organizar la escuela y algunos de los padres de familias mandaron a estudiar a sus hijos internados con la monja. Después de unos años fue una violencia por parte de la FARC⁴ donde hubo la masacre de varios familia como de Tiberio Domicó, con todo asesinaron 7 personas por el mal entendimiento entre personas, porque alguno fue funcionario del gobierno como el promotor de primero auxilio; por esta razón otra vez se desplazaron a diferentes lugares en el Atrato. Fue una masacre que fue aterrorizadora y por esta razón se desplazaron muchos familias hacia Panamá desde Chageradó y algunos volvieron cuando se calmó la violencia y después comenzó a dar clases a los niños un maestro de alfabetización, en el grado segundo y así sucesivamente comenzó la educación en el resguardo indígena de Chageradó, fue muy difícil para tener la educación los indígenas.

LA VIVIENDA O TAMBO TRADICIONAL:

Imagen 2: Foto de la casa de mi madre Gloria Cuñapa, Tomada por Apolinar Cuñapa, año 2022

La casa tradicional Embera hecho por el hombre mismo para vivir con la familia siempre busca un sitio especial donde va a hacer la casa y cerca al río para poder recoger agua y antiguamente siempre nuestro mayor construía la casa muy alto; los instrumentos como los utensilios provienen del medio selvático para la construcción del tambo siendo la madera un elemento vital, con ella se elabora la vivienda para la construcción del tambo siempre debe tener el calendario tradicional para cortar la madera y debe ser material resistente para que dure muchos año la casa, que sea luna llena para cortar la madera. La vivienda Embera denominada comúnmente “tambo” que refleja el

⁴ Las FARC son las llamadas Fuerza armadas revolucionaria de Colombia, guerrilla Colombiana presente desde los años 50. Esta guerrilla firmó acuerdo de paz con el Estado en el año 2016.

conocimiento y la habilidades de Embera para adaptarse a la caracterización de la regiones que habitan los indígenas tiene su tambo cada familia; con un espacio social. La vivienda Embera es el escenario de la vida cotidiana que sirve de reunión a la familia, es el espacio de las actividades domésticas donde también se realiza ceremonia de sanación y rituales de la curación del enfermo. Los Embera construyen la vivienda separada cada familia y asegura un pedazo de territorio de un espacio para los cultivos, el tambo es el eje organizativo de la actividades económicas ya que articula las unidades familiares con la producción que requiere de trabajos individuales, familiares y colectivos, los hombres cultivan maíz y plátano, cazan animales como tatabras, guagua, micos, y aves, pescan y se encargan de construir las viviendas, tumbar el monte, cortar leña y de la actividad comercial en general.

El papel de las mujeres indígenas además de ser progenitora, la mujer indígena es protectora, sanadora, cuidadora y la encargada de transmitir los saberes ancestrales a las siguientes generaciones. Además es responsable de no dejar que se pierdan los valores de cada pueblo y son aconsejadoras de nuestros hijos para el buen vivir de nuestro territorio. Así mismo cuando sea grande se multiplicara a nuestro futuros hijos que vienen atrás.

El papel de los niños en la comunidad, en primer lugar los niños aprenden nuestro conocimiento junto con su familia en el hogar aprende de cotidianidad de saberes de los mayores, igual aprenden las niñas, así mismo junto con madre y segundo aprendices es en la escuela con los profesores.

1.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad.

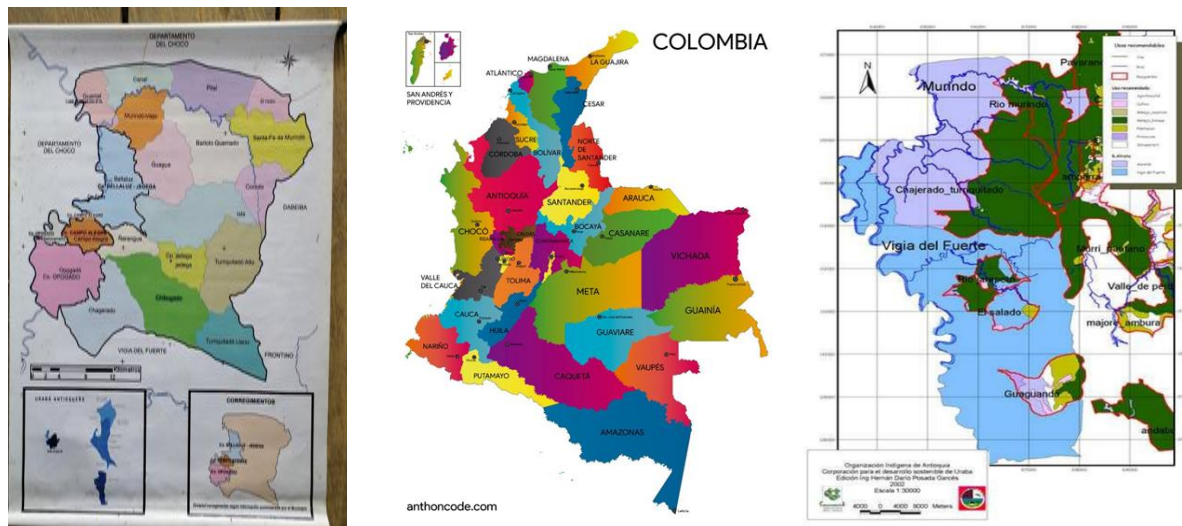

Imagen 3: mapa del municipio Murindó y sus corregimientos, mapa de Colombia.

La comunidad indígena Chageradó está ubicado en el resguardo Chageradó, éste como tal abarca seis comunidades indígenas que son Chageradó, Chibugadó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto y Ñarangué. Solo el resguardo Chageradó tiene 17 mil hectáreas y con la ampliación tiene 42 mil hectáreas. El resguardo Chageradó tiene 1.000 mil personas censadas en las 6 comunidades (dato entregado por el cabildo mayor de Murindó, año 2022) y los ríos principales el río Chageradó, el río Turriquitado Alto y el río Murindó por el resguardo rio Murindó.

1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

La socialización de la semilla que escogí fue de la autonomía alimentaria analizando todas las problemáticas que hay en el territorio, fue más importante de trabajar sobre la autonomía alimentaria porque ya estamos perdiendo la manera de sembrar como pueblos indígenas de Chageradó.

De acuerdo al problema encontrado así mismo comencé a trabajar del buen vivir de la comunidad, es volver a recorrer el camino de los ancestros donde se puede aprender la vivencia de

los grandes sembradores de la autonomía alimentaria y así mismo propuse a la comunidad de trabajar sobre el fortalecimiento de la autonomía alimentaria.

Los líderes de la comunidad estuvieron de acuerdo en que es muy importante trabajar sobre este tema, que ya estamos olvidando de la práctica de la siembra de la autonomía alimentara y fue un compromiso con el cabildo local de la comunidad de apoyar sobre las problemáticas que se ven, por ejemplo, el riesgo de perder la autonomía alimentaria y hemos logrado con la persona de la comunidad de entender que es muy importante el buen vivir.

Así mismo toda la mayoría de las personas de la comunidad manifestaron querer estar volviendo a producir su propio alimento, que es muy necesario para toda la vida y este queda en la historia de Chageradó que los indígenas teniendo capacidad, nos dejamos de olvidar nuestra costumbre de trabajar.

2 Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

Yo sembré en mi trabajo de grado sobre la importancia de la autonomía alimentaria, de fortalecer la seguridad alimentara en nuestro territorio indígena de Chageradó y estas prácticas se trabajaron con los niños de la escuela de Chageradó; de volver a practicar a sembrar nuestro alimento tradicional.

2.2 Justificación del tema a investigar.

La importancia de esta semilla que estoy trabajando en la comunidad indígena Chageradó sobre la autonomía alimentaria, es la resistencia y autonomías desde la alimentación ancestral. La semillas siempre han sido fuentes de vida, antiguamente existían espacios exclusivos para guardar las semillas para la siguientes temporadas, tener semillas era un símbolo de riqueza que iba más allá de su valor material.

Actualmente en el territorio de Chageradó aún quedan familias que siguen preservando sus semillas, muchas variedades como maíz, arroz, yuca, plátano, y árboles frutales, aunque se han perdidos muchas semillas tradicionales. Pero existe iniciativa tanto en comunidades indígenas como en espacio activista de recuperarla, reproducirla y conservarlas e intercambiar las semillas y así asegurar la biodiversidad y alimentación para las generaciones hacia el futuro; es fundamental conservar las variedades de semillas locales, práctica común en el pasado, pero que en estos tiempos enfrenta graves problemas. La importancias de las semillas se ve reflejada en el tratado especial que se les brinda; esto lo vemos en los rituales que acompañan cada momento importante del proceso de cultivos, selección, almacenaje e intercambio de semilla. El cuidado de la semilla aporta al buen vivir de la comunidad y al fortalecimiento de la autonomía alimentaria.

Esta semilla la escogí porque a mí me interesó, ya que la comunidad indígena de Chageradó no está practicando de sembrar nuestro alimento. La mayoría de las personas se están dedicando a la explotación de madera; y las personas que viven en la comunidad, se dedican a tener familia, procrear hijos, cogiendo responsabilidad, pero sin trabajar y abandonando a los niños y a las mujeres en la comunidad.

Es planear de cómo vivir con la familia en armonía. Hay que pensar en la metáfora de cómo se reproduce la semilla, de una semilla se va generando vida, así mismo como humano, pero se forma desorden en territorio antes de cuidar nuestra madre tierra. En vez de proteger y guardar, los indígenas han tenido pensamiento de kapunia (no indígena) de acabar con el bosque, por eso motivo escogí esta semilla, porque estamos utilizando mal al territorio por eso me interesó de trabajar de siembra y proteger al territorio.

Uno de los usos que podemos dar a la madre tierra es sembrar en ella, las funciones principales para mi pueblo han sido el mantenimiento de la agricultura, para tener estable la autonomía alimentaria para todo el año como sustento de la familia que vive trabajando en sus territorios para el bien de sus hijos. Para el pueblo Embera preparar la vida es totalmente importante, sobre todo para que crezca con ciertas habilidades para el trabajo acuden a estas prácticas culturales y costumbres ancestrales, porque un Embera debe ser corazón bueno, gran trabajador responsables serio y de muchos compromiso con su familia y con la comunidad que tenga abundante siembra de la semilla de diferente cosecha para que los niños crezca sano y felices sin mal nutrición y seamos responsables nuestro padres para tener la autonomía alimentaria.

En tal sentido trabajar en la comunidad con la persona que viven significa saber hacer y promover convites para hacer trabajo bajo el principio de la unidad y debe cosechar, es recoger frutos de lo que siembra, es ayudar a fortalecer la unidad, es crecer juntos sin egoísmo, es sentir apoyo por la familia y la comunidad; es estar abierto a trabajar para nuestro bien y el de los demás, hacia el otro es fortalecer lo colectivo y lo comunitario, es permitir que lo aprendido crezca en la humano y en lo espiritual, es compartir y fortalecer nuestra manera de pervivencia; los conocimientos muestran nuestra herencia de los mayores, pues lo mayores siempre han tenido las prácticas desde mucho tiempo atrás y las abuelas tienen una palabra que decir sobre su vivencias culturales; sabe oralmente de lo propio, de los territorios, el trabajo desde una problemática concreta, como los problemas de autonomía alimentaria en las comunidades; cuestionan la cultura, la responsabilidad frente a la alimentación de los hijos, el cuidado de la tierra para sembrar los alimentos.

Mi sueño es volver a practicar y retomar algunas de nuestras prácticas ancestrales como tener alimentos en abundancia, como vivían nuestros abuelos que consumían maíz, plátano, esos eran nuestros alimentos principales para los indígenas, que nunca faltaban. También la cría de animales como marranos y gallinas. Con eso se garantizaba la soberanía alimentaria de las familias

y los excedentes de producción, se comercializaban para comprar la necesidad o quedaba la utilidad.

Volver a revisar en mi comunidad el significado de la siembra de la autonomía alimentaria y pensar porque antes no nos interesaba y ahora se ha vuelto una prioridad. Conversando con algunas personas de la comunidad, retomar la siembra y autonomía alimentaria es una garantía de abundancia. Pensar en que hay otras formas de obtener recursos económicos, pero garantizando primero el autoabastecimiento y pensar nuevamente en volver a la economía que nos ha brindado siempre la comercialización de alimentos. Volver rescatar el conocimiento a sembrar y buscar alternativa como podemos conseguir la economía sin explotación del territorio; recuperar la manera de vivir como Embera Eyabida de Chageradó.

Los animales silvestres están en extinción por escasez de alimento frutales por explotación del medio ambientes: Por Eso mi sueño es cuidar nuestro territorio y sentir como siente como ser humano, nuestra naturaleza siente como nosotros, pensar como Embera Eyabida de Chageradó; para vivir muchos años donde vivimos, donde nacimos y morir donde nació es el pensamiento de Embera de Chageradó.

Los indígenas de antes a como han investigado con los mayores de la comunidad y mujeres adulta han compartidos sus conocimientos; los indígenas basan su economía en la construcción de canoas, cultivos de maíz, caña de azúcar, arroz, yuca, gran variedad de plátano y frutales que existe en nuestro territorio para consumo y venta al municipio.

Es fortalecer la autonomía alimentaria de los planes de vida, se deben recoger las principales apuestas políticas organizativas de las comunidades, líderes, mujeres, jóvenes, hombres, Jaibaná, maestros, autoridades indígena desde el territorio se quiere construir el futuro deseado por todos y todas y por tanto este es un ejercicio de constante construcción.

La defensa territorial y los sitios sagrados naturales son elementos fundamentales en la concepción de un plan de vida y la única manera de pervivir, es salvaguardarse como pueblos indígenas. La manera como desde la defensa territorial se fortalece efectivamente la autonomía indígena pues es así como tendría condiciones materiales y espirituales para vivir bien y construir un futuro posible; o de gestión territorial indígena formado sus propios recursos humano y

desarrollando capacidades con sus propias practicas ejerciendo su autodeterminación para que las comunidades y familias indígenas coman lo que deseen, produzcan y tenga costumbre de consumir sin que les sean impuesto otros alimentos de afuera, que no se adecúan a sus dietas tradicionales.

Llevar adelante una sistematización sobre el estado de nuestra planes de vida de las comunidades de sus sistema alimentario, la producción y disponibilidad de sus productos de sus tierras, suelos, semillas, a través de ella pervivimos las comunidades indígena sembrando en sus tierra para nuestros hijos; los seres humanos tenemos la necesidad natural de alimentarnos desde que nacemos, pero nuestra vida en sociedad nos enseña que comer, a qué hora, dónde y cómo, así como ocurre con la alimentación, hay otra necesidades o deseos que los seres humanos resolvemos trabajando.

La autonomía alimentaria es siempre lo que sacamos de la tierra después de sembrar nuestra semilla, es la forma de pervivir los indígenas, siempre referimos al control integral de los ciclos alimentarios desde la producción de las semillas y también a la disponibilidad de tierra, control del agua y control del territorio; este sentido ha cambiado muchos en nuestras costumbres de alimentarnos, debe orientarse con un pensamiento tradicional basado en el reconocimiento de respeto y fomento de los valores culturales indígenas con estos reconocimientos de los diferencias culturales se debe promover los aportes e intercambios que propicien un requerimientos de la sociedad, el plan de vida es un proceso participativo de las comunidades de sus recursos, necesidades de cambios que la comunidad quiere lograr para el buen vivir con armonía en su territorio. Por generaciones, los pueblos indígenas han orientado el futuro entendido como escenario deseado para las comunidades, de manera autónoma y acorde a sus propias visiones basados en los principios leyes de origen las experiencias y expectativas el escenarios deseados ha Estado orientados a lograr las permanencias físicas y culturales de los pueblos desde los saberes y prácticas que se han trasmitidos entre generaciones involucrando a los autoridades espirituales y políticas, parentelas y familias e individuos este proceso de planeación no está registrados si no en la tradición oral de los pueblos.

Si no siembra esta semilla en mi comunidad Chageradó, nosotros como Embera Eyabida estaremos olvidando nuestra forma de vivir, estamos debilitando nuestra cultura, nuestra identidad.

El alimento es fundamental para nuestro organismo, a través de la comida el Embera se alimenta, se nutre, vive y nos reproducimos.

La generación que viene atrás ya no va a saber sembrar nuestro producto natural, solo dedicará a como estamos en actualidad, al interés económico, en un tiempo la población se va para otro parte de no gustar trabajar y morirá niños de hambre por no dedicar a sembrar los padres, habrá mucho robo dentro del territorio y las personas solo vivirán de jornales, esclavo de otra persona, en vez de sembrar para uno.

2.3 Antecedentes.

Nuestros mayores nos cuentan sobre el manejo de la tierra, que el indígena antiguamente solo utilizaba la tierra para la autonomía alimentaria siempre trabajaba tradicionalmente sin químicos, nunca utilizaba fertilizantes sintéticos, nuestro territorio es principalmente montañoso y todos es grandes montañas, alrededor de la comunidad la tierra es muy plana que corresponde a llanuras aluviales del rio Chageradó; pero estas zonas tienden a inundarse. No puede decir que por que una zona sea montaña o llanura o colina se debe usar para algo específico, pero en general en las zonas montañosas se debe proteger el bosque natural; para que haya agua; fauna y el suelo no se erosione.

Para los indígenas, la tierra es la fuente de vida, un regalo del creador que nutre, sustenta y enseña; aunque los indígenas variamos muchos en nuestras costumbres y prácticas culturales sobre la tierra. La madre tierra es el centro del universo, el corazón de su cultura, el origen de su identidad como pueblos. Ella se conecta con su pasado; como el hogar de sus ancestros y el futuro como legado que guarda para sus hijos y nietos.

Cada familia tiene un área de tierra, pero el terreno es colectivo de la comunidad, en nuestro territorio cada familia maneja una parcela donde practicamos la autonomía alimentaria para el buen vivir de la familia. Cada familia tiene su lote para trabajar, actualmente las 67 familia de Chageradó tienen su lote, la siembra es de cada familia siempre trabajamos de forma individual, con los miembros de cada familia sembramos plátano, arroz, maíz, caña y árboles frutales. Cada familia

puede tener de 6 a 7 hectárea abierto de monte bravo, depende de la persona que trabaje. Así manejamos los indígenas la tierra para reproducir y el monte bravo es colectivo nuestra selva que nos protegemos en ella, allí habitan los animales silvestres que tienen vida al mismo como el ser humano donde ella se alimenta en la naturaleza. Hay suficiente tierra para trabajar el terreno donde producen muy bien los cultivos para la autonomía alimentaria, es una tierra muy fértil la tierra para trabajar en nuestro territorio.

En la comunidad indígena Chageradó la mayoría de la juventud ha dejado de sembrar para la autonomía alimentaria. A partir del año 2000 en adelante, entró un proyecto a Chageradó de Corpourabá para la reforestación de semillas de árboles que fueron explotados por la empresa “Maderas del Darién”. Este proyecto lo manejo la Organización indígena de Antioquia – OIA, el cual tuvo una duración aproximada de un año. Se tuvo que contratar mano de obra para las labores de siembra, se comenzó a pagar el día de trabajo a \$15.000 el jornal. Allí trabajaron muchas personas de otras partes y también de la comunidad y lo que generó que las persona sólo se dedicaron al trabajo por jornales y abandonaran las siembras. Con ese dinero las personas comenzaron a comprar alimentos para el consumo, ya se olvidaron de sembrar alimentos. Esa fue la primera causa que hizo olvidar las siembras en Chageradó y después cuando acabó el proyecto, las personas de la comunidad comenzaron dedicar a la explotación de la madera para poder conseguir la economía. ya fue mal acostumbrado la persona de la comunidad cuando acabaron con la madera.

En nuestro municipio poseemos aún muchas áreas con sitios importantes que debemos proteger, somos un municipio con gran territorio y desde hace muchos años, nuestro territorio está siendo explotado por personas ajenas que explotaron durante muchos años la selva para obtener madera, pero en los últimos 20 años, somos los mismos indígenas quienes estamos explotando nuestro territorio, extrayendo árboles para comercializar la madera, incluso, se asocian con otras personas de la región para explotar más cantidad.

Mas o menos desde el año 2007 y hasta la actualidad, la mayoría de personas de la comunidad Chageradó comenzaron a sembrar cultivos de uso ilícito dentro del resguardo. Esta reforzó el abandono hacia la siembra para la autonomía alimentaria, y la juventud ya se dedicó solo a la raspa de la hoja, al jornaleo y muchos de ellos que aun teniendo hijos y pareja no siembran

para la autonomía alimentaria. Por esta razón las mujeres de la comunidad se roban el plátano del vecino para poder dar alimentos a sus hijos.

Algunos estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, le hemos dicho a nuestra comunidad frente a esta situación de explotación, que estamos actuando como si mañana nos fuéramos a ir, sin pensar que le vamos a dejar a nuestro hijo. Nos hemos vuelto inmediatistas, y son principalmente los jóvenes quienes lo están haciendo. Sin embargo, hay otras personas mayores que argumentan que si nos somos los mismos indígenas quienes explotamos, llegarán otros y lo harán.

Dentro de la comunidad y con algunos líderes de Chageradó hemos analizado en reuniones comunitaria junto con mujeres, hombre y jóvenes sobre las condiciones, que está pasando en la familias de Chageradó, con la pérdida de la autonomía alimentaria, es un problema que existe en la comunidad, la nueva generación solo piensa en el presente, no se piensa al futuro, por esta razón pocas persona sembramos para la autonomía alimentaria. La juventud está aprendiendo solo en vivir de los jornales.

Otra circunstancia que ha afectado negativamente a la comunidad, fue la entrada de un programa en la comunidad, programa que sigue siendo vigente a la fecha, y el cual a través del ICBF se encarga de brindar apoyo alimentario, este programa se encarga de hacer entrega de unos complementos alimenticios para niños de 0 a 5 años de la primera infancia cada mes, por esta razón hay padres familia que ya no gusta de sembrar porque está dando una ayuda.

Igualmente, tiempos atrás, aproximadamente en el año 2017, estuve ayudando así el programa “Iraca” que nos brindó bultos de arroz, fríjoles y aceite, enlatados a cada familia. Todo esto fue acostumbrando mal a las persona de la comunidad ya no está sembrando la autonomía alimentaria: analizando tiempos atrás nuestro abuelos nunca acostumbraba de recibir cualquier ayuda y solo apunta de sus trabajo se cría sus hijos sin ayuda de nadie por eso los hijos aprendía desde pequeño a trabajar con sus familia, hoy en día la comunidad recibe estos programas que llegan.

Desde el año 2020, con mi trabajo comunitario y la inquietud que he traído de esta semilla de investigación, logré motivar al cabildo para que se le diera una tarea a cada familia de trabajar

y el cabildo le supervisa si hizo el trabajo, y si no lo hizo sería sancionado el hombre por no hacer el trabajo. Esta norma funcionó bien hasta el año 2021 y luego se dejó de controlar y la comunidad volvió a debilitar su siembra para la autonomía alimentaria. En el año presente, 2023 yo como estudiante he insistido en las reuniones de la comunidad que se vuelva a implementar la norma de la siembra por familia, idea que ha sido apoyada por el Cabildo local. A mi manera de ver, este es uno de los resultados de este proceso investigativo. Actualmente la comunidad se encuentra en su proceso de siembras.

En la actualidad la juventud todavía vive de jornales; porque con ese dinero que consiguen, algunos financian sus estudios en el colegio, para poder adelantar el estudio. Sin embargo, se debe seguir insistiendo y motivando a las familias en la importancia de la autonomía alimentaria. Todavía son pocas las familias que se dedican de forma consciente a la siembra para su autonomía alimentaria, para sustentar a la familia pocos que dedicamos a la cacería.

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

De acuerdo a todas las situaciones narradas anteriormente en la presentación del problema y de los antecedentes, me surgió la siguiente pregunta de investigación, la cual orientó toda mi ruta para el desarrollo de esta semilla:

¿COMO FORTALECER LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA, PARA EL BUEN VIVIR DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHAGERADÓ DEL MUNICIPIO MURINDÓ?.

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

Revitalizar algunas prácticas culturales para la autonomía alimentaria, a través de la sensibilización a la comunidad y la siembra de alimentos, con el fin de fortalecer el buen vivir y la identidad cultural del pueblo Embera Eyabida.

2.5.2 Objetivos específicos.

1. Generar reflexiones comunitarias acerca de la situación de la autonomía alimentaria de la comunidad Chageradó, que estimule y motive su fortalecimiento para el buen vivir.
2. Promover la recuperación de algunas prácticas culturales que permitan fortalecer la autonomía alimentaria de la comunidad Chageradó.
3. Aportar a la educación propia a través de la sensibilización de saberes relacionados con la siembra y la autonomía alimentaria para el buen vivir.

3. Cuidado de la Siembra

3.1 Tipo y enfoque de la investigación.

La metodología que utilicé en mi semilla para fortalecer la autonomía alimentaria de la comunidad indígena de Chageradó; se hizo con el fin de practicar la producción alimentaria en la comunidad, buscando alternativas para producir buenas cosecha, lo cual es fundamental para el buen vivir en el territorio.

Se trabajó con algunas familias de la comunidad, haciendo una mediación en los encuentros locales que se realizaron, en donde se hizo sensibilización y reflexión de la problemática actual por la falta de autonomía alimentaria, en dichas reuniones como miembro de la comunidad y ante mi preocupación constante, propuse revitalizar la autonomía alimentaria.

En los encuentros locales realizados se invitaron a las familias de la comunidad, llegaban algunas, también líderes y lideresas e hicimos muchas reflexiones sobre el estado de nuestra comunidad, las debilidades, las razones por las que hemos descuidado la autonomía alimentaria, las prácticas culturales como las épocas de siembra y otras que hemos dejado de hacer, algunas propuestas para fortalecernos en este tema.

Fue muy interesante escuchar a las mujeres, pues fueron ellas quienes valoraron como estaba el trabajo de autonomía alimentaria en cada familia, ya que los hombres en general, no aceptaban su debilidad, mientras que las mujeres por ser ellas quienes mayormente se ocupan de la alimentación de la familia, si tenía capacidad de autocrítica.

Posteriormente con la comunidad, buscamos diferentes estrategias para que las familias sensibilizadas, empezaran a fortalecer su autonomía alimentaria a través de la implementación de prácticas culturales para la siembra. De esta manera se cumple el ciclo de esta semilla de investigación, ciclo que debe seguirse manteniendo para fortalecer a nuestro pueblo.

Para llevar a cabo las actividades anteriormente descritas, esta semilla se basó en lo siguiente:

¿Cuál fue el paradigma de procedimiento?

La semilla de investigación que realicé en mi comunidad, es analizada desde el paradigma cualitativo, pues según Báez y Tudela (2007),

La investigación con esta metodología [cualitativa] se hace conveniente cuando se desea conocer las razones por las que los individuos actúan de la forma en que lo hacen, tanto en lo cotidiano, cómo cuando un suceso irrumpe de forma tal que puede dar lugar a cambios en la percepción que tienen de las cosas (p 24).

La experiencia vivida en mi comunidad da cuenta de un trabajo que se realizó con hombres y mujeres de la comunidad con los cuales se conversó y se reflexionó sobre las causas que están generado la dependencia alimentaria o por qué no estamos trabajando hacia la autonomía alimentaria. A través de estos diálogos tratamos de comprender este fenómeno de pérdida de la autonomía alimentaria y de las consecuencias que esta situación está trayendo a la comunidad.

Todo lo anterior se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana (Sandoval, 1996, p 34).

¿Cuál es el paradigma de conocimiento?

Esta semilla de investigación quiere aportar al proceso de lucha que los pueblos indígenas venimos haciendo desde los años 70, en donde proponemos que hay otras formas de investigar distintas a las del mundo occidental, así lo menciona Palechor (2010, p 211):

La investigación debe hacerse no solamente teorizando, si no en nuestras propias dinámicas, es decir, en la práctica; cuando estoy en un proceso de investigación, en ese mismo proceso debo estar ayudando a transformar esa realidad, por lo tanto, si estoy oprimido, esta investigación tiene que ayudarme a librarme de esa opresión, si estoy sometido, esa investigación debe ayudar a que yo pueda liberarme de esas cadenas y habrían muchas cosas más por decir. La investigación debe hacerse para avanzar en los procesos.

Para esta semilla el paradigma utilizado fue el indígena o ancestral, que según Iño (2017) “La base del paradigma indígena reside en la ciencia nativa, que es lo vivencial, la experiencia, el saber acumulado y compartido” (p 117). Para mi caso, todos los diálogos y reuniones realizadas en las cuales hicimos reflexiones profundas sobre nuestra pérdida de la autonomía alimentaria, fueron realizadas con los hombres y mujeres de la comunidad, en la cual siempre estuvieron presentes esos mayores y mayores quienes nos recordaron las razones por las cuales nuestras prácticas culturales se han debilitado, trayendo todos esos saberes que ancestralmente se han transmitido de forma oral. Toda la investigación y las actividades realizadas fueron consultadas con los miembros de la comunidad, me aportaron e hicieron sugerencias de cómo hacerlo mejor y se comprometieron en el proceso. El paradigma indígena de investigación es visto “como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral” (año, 2017, p 117).

La investigación indígena realizada con mi comunidad buscaba lograr que en los conversatorios con los sabios y sabias y la participación de varias personas de la comunidad, nos permitieran ir analizando sobre las condiciones que vivimos en la comunidad, sobre la autonomía alimentaria, trayendo las propuesta y los saberes ancestrales que se conservan, recuperar algunas semillas que conservan las familias. Además de las conversaciones con los mayores de la comunidad, se hicieron recorridos en cada uno de los hogares de las familias, reflexionando sobre la importancia de la autonomía alimentaria; haciendo investigación o recopilando la historia de la producción, los calendarios de actividades, los tipos de alimentos que consumimos y la temporalidad de las cosechas. “Para los pueblos indígenas es fundamental recuperar sus conocimientos, porque víctimas como hemos sido de todo este proceso de imposición cultural, hemos perdido muchísimos conocimientos, y ese conocimiento hay que recuperarlo” (Palechor, 2010, p 213).

¿Cuáles fueron los enfoques de investigación?

1. Enfoque decolonial ancestral.

Esta investigación fue trabajada con el señor Gerardo Majoré un líder de 60 años, La investigación fue acerca de la autonomía alimentaria tradicional de los pueblos indígenas donde recogí la información sobre el tema de mi semilla, con mis sabios del territorio. Esta investigación

surge del conocimiento propio, del saber tradicional, los cuales son saberes que se deben multiplicar; trayendo estos “saberes otros” diferentes al occidental, los cuales son de mucha importancia y merecen reconocimiento. Por lo tanto, traigo las palabras de Acevedo sobre la Decolonialidad:

Desde esta perspectiva el análisis de lo decolonial y lo colonial asumido pedagógicamente, cobra importancia por el hecho de que se vuelve un análisis que puede generar procesos educativos en las comunidades que ayuden a trascender en la escuela los viejos estándares históricos, políticos, económicos y epistemológicos de la ciencia moderna, creando otro panorama en el cual las comunidades indígenas se reconocen como sujetas a múltiples procesos en el tiempo que han configurado su posición relegada, lazos que deben desdibujarse con el fin de pensarse una autonomía desde el pensar el actuar y el vivir (Acevedo, 2018. pg 22)

2. **Diálogo de saberes.**

Donde aprendí el conocimiento del sembrador Gerardo Majoré y otras personas de la comunidad: mujeres, docentes, niños y niñas; sobre la autonomía alimentaria a quien agradezco por compartir la enseñanza.

El diálogo me permitió investigar sobre el conocimiento de los mayores, se hicieron preguntas de cómo vivían antes, de cómo era la autonomía alimentaria, sobre el porqué se estaba dejando de practicar; y a través de estas preguntas, compartí mis reflexiones las cuales ayudaron a recopilar la información necesaria. Fueron mis preguntas las que me permitieron realizar el diálogo con el mayor y las personas que me acompañaron, pues en ellas, surgían mis reflexiones personales las cuales invitaron a la conversación.

Los diálogos de saberes realizados en esta investigación, se basaron principalmente en los conocimientos ancestrales, propiciando un aporte muy importante y necesario para el mundo y para otras culturas, es decir, esos saberes que han estado guardados principalmente para los pueblos originarios, hoy están siendo visibles para cualquier persona de cualquier cultura:

la cultura constituye un aporte que los grupos humanos hacen al mundo, y en especial un acervo de conocimientos necesarios para crear (22). Pero además la cultura, o mejor las culturas, desde el reconocimiento de la diversidad, son sistemas simbólicos compartidos

de formas tradicionales de vivir y trabajar juntos, fundamentales para la vida en sociedad (Bastidas y otros, 2009, p 107).

Los diálogos realizados con las diferentes personas de la comunidad me permitieron conocer la mirada diferenciada:

Diálogo de las mujeres: En nuestro territorio las mujeres son encargadas de estar pendientes alrededor de donde viven y son cuidadoras de sus hijos, de nuestra familia y el rol de las mujeres indígenas es ser orientadoras de los saberes propios de nuestra tradición ancestral. Desde temprana edad enseñan a sus hijas todo lo que ellas saben, para que la niña cuando sea grande, sepa todo lo que enseñó la mamá y así mismo para que practique cuando sea grande y sea multiplicadora del conocimiento tradicional; ser sabia en la vida, ser cuidadora de la madre tierra, como la mamá que transmite a través de las generaciones, donde aprende los diálogos con las sabias, de saberes que enseñan y nos dejan la sabiduría de pervivir en nuestro territorio; ya que las antiguas nuestras madres siempre enseñaban como podíamos vivir con las demás personas y como podíamos cuidar a la madre tierra, a todo lo que existe en ella y conocer todo del territorio. La mujer puede ser aconsejadora como mayora, del respeto de su conocimiento, orientará la pervivencia de nuestros usos y costumbres en los territorios, para poder ser autónomos.

Diálogo de los niños: los niños siempre aprenden de la madre y del padre, la primera escuela viene desde del hogar de la familia ahí es que aprende la primera educación, primero aprende todo del hogar, la enseñanza del respeto y el valor dialogando con la familia, aprende en la vida desde pequeño hablando y preguntando, para aprender el conocimientos de los mayores, así mismo enseñan los mayores a sus hijos y después entran a la escuela y se aprende con los profesores, ya aprende de la literatura, temas de otras culturas, que van a aprender los niños y niñas, a través de sus profesores de matemática, español, ciencia sociales, ciencia naturales etc. Ahí aprende el niño para leer y aprende del mundo globalizado occidental. Donde los profesores nos enseñan a través del libro para que el niño coja conocimiento occidental pero los niños es muy inteligente que aprende occidental y también aprende tradicional. Por ello, considero que el primer diálogo de saberes que los niños tienen, es desde sus familias, desde su diario vivir, y es fundamental porque permite mantener la cultura. Esto lo entendí cuando realicé el diálogo de saberes en la escuela, con

niños y niñas de tercero y cuarto, y se les preguntaba sobre la forma como ellos aprendían la cultura y las prácticas.

Diálogo con los docentes: En la comunidad siempre hemos estado dialogando entre los docentes y padres de familia, reflexionando sobre la enseñanza a los niños de la escuela porque hay niños que está en tercer grado y no saben leer, porque algunos docentes no saben preparar las clase para enseñar a los niños y también, solo enseña solo del libro a sus alumnos, es decir, les falta pedagogía. Así mismo aprende el niño desde la escuela por eso los padres de familia han hecho discusiones con los profesores pidiéndoles que se centre bien de enseñar a los niños y niñas, para que así, puedan responder estos niños en cualquier parte, cuando les hacen preguntas y la educación siempre debe ser intercultural para los niños Embera, es decir que puedan aprender occidental y tradicional; donde los niños y niñas van a tener más conocimiento en sus aprendizajes, en su vida cotidiana.

La posibilidad de vivir con otros implica conocimientos y valores compartidos, pero también valores y visiones diferentes de la realidad, de tal manera que se producen tensiones. Lo que da validez a cada visión es que representa la realidad de cada persona, la cual no puede ser vivida ni sentida por otro (28). Así, cuando los individuos se ponen en una situación de diálogo llevan consigo conocimientos y experiencias relativas a su propio mundo social. La imposibilidad para comprender otras lógicas hace imposible el diálogo (Bastidas y otros, 2009, p 109).

Fue por lo tanto, muy importante en esta investigación, haber realizado diálogos entre diferentes personas con diferentes roles en la comunidad, pues esto nos permitió escucharnos desde los sentires propios, pero a su vez, poner en diálogo con los sentires de las otras personas, tratando de ayudar a resolver las tensiones o conflictos que se presentan con la manera de cómo entendemos la educación.

3.2. Participantes de la siembra.

En la comunidad indígena de Chageradó del resguardo Chageradó en la actualidad hay 65 familias y 265 habitantes. Han apoyado en esta semilla, algunos miembros del cabildo local, que durante los últimos 5 años de mi carrera, hemos trabajado con varias personas de la comunidad, en los encuentros locales y encuentros familiares sobre el tema de la autonomía alimentaria; para el buen vivir de nuestra familia de Chageradó y presento a través de un cuadro con los grupos que se ha hecho el trabajo.

Grupos	Ocupación	Edad	Números de la persona	Comunidad Chageradó
Niños y niñas	Estudiantes del grado 3°-4°- y 5°	8 a 12 años	10	Casa de saber
Mujeres	Ama de casa	30 a 50 años	15	Casa comunitaria
Profesores	Docente	30 años a 35	4	Casa de saber
Familia	Ama de casa, hijos e hijas	8, 10, 14, 16 a 30 años	8	Casa propia
Comunitario	Líderes, mujeres, niños Profesores, estudiantes, Jaibaná etc.	De diferente edad de los participantes.	30	Casa comunitaria

Participante al encuentro de la semilla en la comunidad de Chageradó.

Los participantes que llegaron al encuentro de la siembra fueron invitados casa a casa explicando sobre la semilla del trabajo del estudio del tema buen vivir de nuestra familia de la comunidad de Chageradó así mismo logre de invitar a 10 familias de la comunidad y estas personas llegaron puntuales al encuentro local y fue agradecido por el acompañamiento de los sabios y sabias compartiendo nuestros saberes y recopilando de volver a practicar nuestras costumbres de los mayores.

3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

Las actividades realizadas de diferente encuentro.

- **Círculos de palabra:** En la realización de la actividad de los encuentros locales fue el trabajo sobre conversaciones con el participante con sabio y sabia acerca a la semilla sobre la importancia de la autonomía alimentaria.
- Alrededor del fuego en la noche hicimos un conversatorio juntos los estudiantes y participante de la comunidad acerca sobre la historia de origen, la ley de origen de los pueblos indígena.
- **Encuentros locales:** con los niños de la escuela sobre las semilla tradicional del territorio que es muy importante a traves de ella nos criamos, la semilla es la vida así como nace la semilla así mismo nos crecemos la generación; donde con ellos se clasificó la semilla que tenemos en la comunidad que en la actualidad seguimos sembrando nuestro mayores para el buen vivir de la familia de Chageradó.
- **Entrevista:** fue a los mayores de la comunidad preguntando por la semilla tradicional como manejaba antiguamente nuestro abuelo como compartía entre vecino los trueque de intercambios con los familiares.
- **Mingas:** para el cuidado de la siembra de la semilla para el buen vivir que debe cuidar para nueva generación así mismo para el futuro que puede cuidar como viene conservando nuestro sembrador de la tierra.
- Se hicieron las prácticas de sembrar de arroz con la familia a través de la enseñanza de la abuela Gloria Cuñapa una señora sembradora de la tierra de 54 año de edad.
- las prácticas de la siembra de maíz para el buen vivir de la familia siempre esta práctica trabajamos en el día de la cosecha del mes de marzo, abril, y mayo para la cosecha de maíz donde toda familia labra la tierra para el auto consumo del hogar. Este trabajo hacemos cada año de cosecha de maíz.
- preparación de la comida tradicional donde compartimos con la familia del hogar la delicia de comer la comida tradicional de Embera.

A continuación se describe de manera breve en qué consisten las técnicas utilizadas:

1. **Encuentros locales** cada uno con una temática: en algunos encuentros se hacían actividades de diálogo y en otros se hacían actividades prácticas, en los encuentros locales hicimos siembra para la autonomía alimentaria, prácticas tradicionales, calendario tradicional, semillas propias y tradicionales, preparación de terreno. Preparar la tierra para la siembra es una tarea importante para obtener buena cosecha, ya sea en la agricultura tradicional. Por ello ante de comenzar con la siembra es conveniente revisar las condiciones de la tierra para mejorar las características del suelo; en la producción de la autonomía para el autoconsumo requiere dedicación y manejo en diferente cultivo, disponer de siembra de diversas etapa del año que permite una cosecha cada año en los territorios que puede producir en cantidades de acuerdo que sembramos de los alimentos que necesitamos la familia: para la cosecha de los productos alimenticios presentes en la parcela de autoconsumo, rescatando a su vez los conocimientos ancestrales y experiencias de los participantes y lo saberes de cuidar la semilla tradicional y técnica de sembrar a su manera de usos y costumbre y conservación de los alimentos para su consumo.

Las comunidades somos dueñas y guardianas de la semilla para el futuro de todos, lo hemos hechos por miles de año cuidando la semilla tradicional para las generaciones la conservación se refiere a tradiciones de larga duración de manejo y conservación de recursos. La dinámica de la vida Embera se caracteriza por una economía de subsistencia la obtienen la cacería, la pesca, el cultivo de algunos especies vegetales, la cría de animales domésticos, la recolección de una variedad de productos de la flora y la fauna local.

La agricultura se realiza mediante el sistema de rozar, tumba, quema y siembra de plátano, base de la alimentación, del cual cultivan varias especies a su productividad, la variedad conocida como primitivo el maíz muy importante no solo por su aporte nutricional si no por su valoración cultural; la caña de azúcar y una amplia variedad de palma y frutales chontaduro, caimito, borojó, piña, bacao, limón, papaya, guanábana, aguacate entre otro.

Los encuentros locales son considerados la propuesta metodológica de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y consiste en las actividades lideradas por los estudiantes en las cuales se invita a ciertos miembros de la comunidad para tratar algún tema de interés para el estudiante o para la comunidad. Estos encuentros combinan varias

metodologías, algunas propias y otras aprendidas en la universidad. Son encuentros que propician la participación comunitaria, el diálogo de saberes y la realización de actividades prácticas, que promuevan el mejoramiento de situaciones problemática en la comunidad.

2. **Minga de pensamiento.** En donde hicimos prácticas de siembra de arroz y de plátano y mientras tanto conversábamos con los mayores sobre días de siembra, formas de sembrar, tiempos de cosechas entre otros. El minga de pensamiento es donde llega a conocer el pensamiento de los mayores compartiendo con diferentes sabios y sabias desde el conocimiento y el respeto de la cultura para lograr la protección integral, igualmente se busca que las familias fortalezcan sus saberes de pensamiento, de aprender las nuevas generaciones el plan de vida de nuestro propio pueblo indígena, a través del reconocimiento de las vivencias: así cosmogonía a la cosmovisión del mundo al respeto sagrado por la tierra y sus leyes antiguas, a su historia sagrada del pensamiento desde la pedagogía y la cultura.

Con la enseñanza comunitaria centrada de la minga de saberes es conocer primero lo de su propio cultura: de compartir el pensamiento juntos de las comunidades indígenas, de aprender desde la educación comunitaria para el rescate de nuestras prácticas, para la conservación de su identidad étnica y cultural del pensamiento tradicional, que conservan de sus ancestros, sus creencias y prácticas permiten preservar la cultura y conocer las leyes de la madre tierra y prepararse para la vida: El territorio indígena es un campo espiritual donde se construye el pensamiento de la minga de conocimiento, la sabiduría ancestral de fortalecer su identidad, los conocimientos y el pensamiento de los pueblos indígenas con el equilibrio y armonía con la madre tierra, con la ley de origen, proceso que permite la enseñanza tradicional, la cual se transmite oralmente de generación en generación a través de relatos de la cosmogonía y cosmovisión que narran ancianos, padres, abuelos, sabias, Jaibanas, donde los niños y niñas aprenden de la minga de los pensamiento, aprenden su propia etnohistoria, cultura, aprenden haciendo, escuchando, participando en las minga de los mayores, compartiendo de los saberes la identidad cultural, tradiciones o modos de vida, que están en el pensamiento de los indígenas; en las comunidades se trabaja partiendo del conocimiento propio, partiendo de la enseñanza tradicional de la minga de pensamiento propia, enseñando el camino de la lucha como pueblos indígena.

3. **Entrevistas.** A las personas mayores de la comunidad en donde se preguntaba sobre historias del pueblo, prácticas de siembra, entre otros. En las entrevistas de los mayores fue el aprendizaje de conocimiento de nuestro abuelos, de nuestra forma de ser como pueblos indígenas, nuestros saberes de los indígenas siempre están en los conocimientos de los mayores, porque los saberes de un adulto solo están en el pensamiento y enseñan oralmente de lo que ellos conoce en su vida cotidiana, es nuestra costumbre de los pueblos indígenas, es aprender con los grandes sabedores y sabedoras, los sabios y sabias poco enseñan de conocimiento ancestral pues muchos están aislados y hasta olvidados; y algunos jóvenes no se interesan de investigar con los mayores: de enseñar con buen corazón de pensamiento está referido básicamente al ser de la persona, su identidad, por ende a los valores éticos, morales, culturales y espirituales que los padres, abuelos, abuelas, deben inculcar a la generación; todo esto está relacionado y articulado al proceso de aprendizaje sobre la historia propia y de origen; de dónde vengo, quien soy yo; donde estoy; para donde voy es lo que aprendemos con los mayores a través de las entrevistas con las personas de la comunidad.

4. **Círculo de la palabra:** A mi manera de entender sobre el círculo de palabra es un espacio de vida ancestral donde los mayores comparte sus conocimientos, que ha hecho parte del proceso colectivo de los pueblos Embera Eyabida. Como la historia ha sido en nuestras costumbres tradicionales alrededor del territorio ancestral, donde día a día se aprende y se comparte su sabiduría y conocimientos. Al llegar las nuevas generación que han aprendido mucho mas de otros pueblos y culturas no indígenas, el pensamiento propio el cultivo y crianza de sabiduría desde el círculo de palabra de Embera Eyabida es un camino hacia la historia de origen en donde la nuevas semillas germinaran y con sus frutos llegaran a otros espacios aportando saberes propios, es el caminar para el buen vivir en prácticas como pueblos originarios de esta tierra.

Un aporte importante de los círculos de la palabra que se realizaron, fue el uso del fuego como elemento integrador de la palabra y de traer la energía de este abuelo fuego, quien nos trajo su sabiduría y enseñanzas. Igualmente hicimos armonizaciones con plantas medicinales, la cuales

preparamos y nos protegimos con estas plantas, esto fue orientado desde las personas mayores de la comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

Figura: 1 tomada foto por Apolinar. En este encuentro con los mayores de la comunidad de Chageradó fue conversatorio sobre la importancia de la autonomia alimentaria. (Octubre 10 de 2020)

Figura: 2 foto tomada por Apolinar. Encuentro de los talleres con los niños de la escuela enseñando la importancia de la semilla nativa del territorio. esta enseñanza se hizo haciendo dibujo en el tablero lo que existe en la comunidad. (Julio 05 de 2020)

Figura: 3 tomada foto por Apolinar . Entrevista con los mayores de la comunidad sobre la semilla tradicional. (13 -10-2020)

Figura: 4 tomada foto por Luis Eduardo Cuñapa. Cuidar la semilla de la autonomía alimentaria del buen vivir de nuestro hijos del territorio y ser guardado para otro periodo de la siembra. (10- 05-2019)

Figura: 5 tomada foto por Apolinar. Encuentro familiar para el compartir de la comida tradicional es donde llega a recuperar las prácticas de consumo de los alimentos en los hogares para el buen vivir de crecer sano a los niños (02 de mayo del año 2022)

Figura: 6 tomada foto por Dochididau Cuñapa (hija). Minga de pensamiento, encuentro familiar: las prácticas de la siembra de arroz es nuestra forma de ser como indígena de vivir sembrando a la tierra fue el aprendiz de la siembra con la sabia señora Gloria Cuñapa. (20 de abril 2022)

Figura: 7 tomada foto por Wala Cuñapa (hijo). Minga de pensamiento, Encuentro familiar: las prácticas de la siembra de maíz es nuestra costumbre de los pueblos indígena de seguir practicando de fortalecer la autonomía alimentaria, para el sustento familiar. (Mayo 30 de 2023)

A continuación, presentaré en orden cronológico las actividades realizadas para el desarrollo de mi semilla; debo aclarar que todas las técnicas que empleé fueron aplicadas durante la realización de los encuentros locales, de las cuales contaré los principales sucesos y algunas de las reflexiones que allí surgieron.

Encuentro local 1: La consulta previa

Fecha del encuentro: 10- 05- 2019

Lugar: Chageradó casa comunitario

Tema del trabajo: la consulta previa

Persona que asistieron: líderes, mujeres, jóvenes, y miembro del cabildo

Orden del día: bienvenidas, armonización, refrigerio y despedida

Metodología:

Cartelera, dinámica a través del juego sobre la consulta previa. Y los principios de la consulta previa.

Desarrollo de la actividad:

A los participantes fue enseñando la importancia de la consulta previa a través de una cartelera y a los que no sabe leer enseñó oralmente que siempre de tener la consulta previa a los pueblos indígena en nuestros territorios para entrar cualquier proyecto del gobierno que sea empresa multinacional debe tener la consulta delante el pueblo. Es el derecho fundamental colectivo de las comunidades étnicas de contar con un espacio previo con buena fe para pronunciarse de buen modo sus opiniones sobre todo aquellas acciones que pueden alterar su forma de vida.

Ser previa realizarse con suficiente anticipación a la toma decisiones.

- Llevar a cabo mediante procedimiento definidos previamente con las autoridades de cada comunidades a través de un proceso pre consulta.
- El fin de la consulta previa es la protección de la integralidad étnica y cultural de las comunidades. No se podrá violentar su autonomía ni incrementar.
- Adelantar de buena fe.

Reflexiones finales: algunos participantes del encuentro participaron sobre la importancia que hay en la consulta previa. Hay que hacer la consulta los proyectos, las obras o actividades como:

- Explotación de los recursos naturales, minerales del subsuelo u otra.
- Traslado de la comunidad; titulación colectiva, ampliación o saneamiento de su tierra.
- Obras y proyectos de infraestructura.

Los participantes me dieron agradecimientos hasta la junta del cabildo local de la comunidad por enseñar sobre la importancia de la consulta previa que este conocimiento que puede trabajar con los guardias indígena de cada comunidad para que aprenda de enfrenta con cualquiera institución y ser claro con que va hablar sobre protección de la madre tierra en nuestro territorio.

Complementando este encuentro locales sobre la semilla transgénica que está llegando a la comunidad indígena que estamos perdiendo la semilla tradicional de la comunidad indígena donde quiere acabar la semilla duradera que manejamos tradicionalmente es ya poco manejamos la semilla tradicional, en la actualidad ya existe mucha semilla transgénica es donde el proyecto de Umata hace llegar a la comunidad semilla transgénica este semilla siempre entra en la comunidad como cultivos transitorio como cereales y leguminosas y frijoles , maíz etc. que siempre viene empacada en la bolsita la semilla transgénica con químico donde llega la gente profesional de enseñar cómo puede sembrar occidentalmente, esto conocimiento para los pueblos indígena es una pérdida de conocimiento ancestral; preparar la tierra para la siembra es una tarea importante para obtener buena cosecha en la agricultura tradicional para el buen vivir de nuestro familia de la comunidad, por esta razón en la comunidad la semilla que no va servir para la producción no recibimos la comunidad y siempre la comunidad al programa que llega con la semilla han dicho que debe consultar a la comunidad que semilla quiere la gente así mismo escoja la comunidad para sembrar que nos de la cosecha. Y siempre ser consultado a la comunidad para entrar la semilla transgénica.

Encuentro local 2: Derecho al Territorio

Fecha del encuentro: 13 -10-2020

Tema del trabajo: Derecho al territorio

Persona que asistieron: lideres, mujeres, niños, jóvenes, Jaibana.

Orden del día: bienvenidos, armonización, refrigerio.

Metodología:

En cada cartelera fueron enseñando nuestro derecho al territorio de los pueblos indígena y que somos guardianes de nuestros sitios sagrados. En una reunión comunitaria de la comunidad se pidió un espacio para hablar sobre el tema derecho al territorio, los pueblos indígenas como minoría

étnica que tenemos los derechos fundamentales como pueblos originarios y el reconocimiento de derechos.

Desarrollo de la actividad:

Hice cartelera sobre los derechos que tenemos los pueblos indígenas, con los participantes hicimos el punto del sitio sagrado.

Reflexiones finales:

Al finalizar el tema escucho las voces de la comunidad, de los líderes y mujeres:

Uno de los hombres participantes agradeció por la enseñanza sobre el derecho del territorio, que nos siga enseñando así, nuestras estudiantes van a hacer grandes líderes de comunidad, que nos siga acompañando así enseñando como estudiantes. Al conocimiento que los indígenas tenemos de ser como indígenas defensores de la madre tierra que estamos buscando una distribución equitativa y un buen control del territorio para mejorar la vida actual y futuro en la comunidad.

Una de las mujeres comentó que las mujeres siempre que criamos nuestros hijo desde el vientre hasta los 9 meses y después de nacer es que empezamos a sufrimos, por eso es que la madre tierra son las mujeres, porque la tierra nos brinda la autonomía alimentaria, para vivir bien en el territorio.

Otro hombre participante, líder, habló sobre la principal estrategia que tenemos los pueblos indígenas, es fortalecer una comunidad en unidad, resistiendo a la madre tierra, cuidando del medio ambiente y el territorio sano como ser humano, la madre tierra siente como nosotros.

Encuentro local 3: Análisis de la crisis de la baja autonomía alimentaria en la comunidad indígena de Chageradó

Fecha del encuentro: Octubre 10 de 2020.

Tema del trabajo: explicación sobre el avance de la semilla en séptimo semestre. Análisis de la crisis de la baja autonomía alimentaria en la comunidad indígena de Chageradó.

Personas que asistieron: Erubicia Cabrera, Luis Eduardo Cuñapa Cabrera, Dochididau Cuñapa Cabrera, Dividivi Cuñapa Cabrera, Wala Cuñapa Cabrera y Maicol Cuñapa Cabrera. Estas personas hacen parte de mi familia: esposa, hijos, hijas y sobrinos.

Orden del día: bienvenidas (os), saludo, armonización, diálogo y reflexiones finales.

Metodología: Dada la situación de pandemia solo se pudo realizar un encuentro familiar, Inicialmente se socializó a la familia cual es el tema de la investigación que estoy realizando, la importancia de ella, las actividades realizadas y las reflexiones que hasta el momento se han generado. Posteriormente la familia me preguntó ¿Cómo me he sentido con la semilla elegida? A través de esta pregunta expuse mis reflexiones en donde manifesté la importancia del trabajo con los mayores. La actividad termina con un compartir de alimentos producidos en el territorio y preparaciones tradicionales.

Desarrollo de la actividad: de acuerdo a lo sucedido en esta actividad, presento el resumen escrito por mí, de lo que se habló:

En el encuentro familiar se dejaron las reflexiones sobre el avance que estoy viendo en Chageradó que estamos practicando la manera de pervivir en el territorio como pueblos originarios. Que han cambiado la vida de las personas porque ya no hay explotación de madera en el territorio. Y en la actualidad muchas familias solamente cultivan una vez al año, en Chageradó hay 57 familias y el resguardo es muy extenso para trabajar, por lo que estamos desperdiciando área de cultivo.

Este avance de la semilla fue con el acompañamiento de los líderes de la comunidad de Chageradó, una mujer de la comunidad comentó que antes, cuando vivían muy poquitas familias en la comunidad, estas eran más trabajadoras y tenía abundantes comidas en la casa.

Y comencé a recopilar esos conocimientos de lo que vivieron los fundadores de Chageradó que tenía abundante autonomía alimentaria y estas personas fueron Jairo Siniguí, Aníbal Siniguí, Ernesto Siniguí, Eustaquio Bailarín, Eusebio Bailarín y Aquimilio Mecheche. Estos grandes pensadores o grandes líderes de la comunidad tenían autonomía alimentaria y siempre mantenían cría de animales domésticos para el consumo y para la venta, para comprar la utilidad de la casa.

Este tema que vengo trabajando, estoy viendo que está dando resultados en algunas familias, ya están practicando para que nuestros hijos que están naciendo en la comunidad crezcan sanos y felices sin desnutrición en la comunidad.

Durante esta reunión, una de las mujeres participantes mencionó que hay familias a las que todavía les falta dar más educación a nuestros hijos, porque en algunas familia cuando ya está jovencita la niña, ya comienza tener marido sin conocimientos. Para tener marido debe tener conocimientos muy amplios y el hombre también saber qué papel debe tener ya cuando tenga una

mujer. Uno analizando en la comunidad las personas que viven o que tiene hijos e hijas estamos criando sin conocimientos y tampoco estamos dando consejos. A los hijos solamente criamos como animales silvestres por eso hay muchos problemas en la comunidad y en la familia, antiguamente nuestros ancestros siempre le daban orientación a sus hijos como podían vivir en la vida y ser ejemplos de los hijos y de la familia que seamos agricultor en la vida.

Otra mujer participante complementó diciendo que desde la antigüedad los pueblos Embera han sido sembradores de alimento primordial y saludable que aportan vitaminas para nuestro organismo, por eso nuestro abuelo nunca enfermaba de la enfermedad, no utilizaba alimentos con químicos y eran muy inteligentes nuestros ancestros en su salud física y mental.

Uno de los hombres participantes agregó que era muy importante no alterar con elementos químicos la vida ya que nos podemos enfermar más fácil. Por qué si contaminas a la madre tierra sufrirá ella, pero nosotros como seres humanos no sentimos lo que está pasando a la madre tierra pues el ser humano si siente algo lo habla, por eso debemos conocer el equilibrio de la madre tierra, las semillas de acuerdo a su especie varían en su tiempo de producción y cosecha, necesitamos pocos tiempos para producir en cambio la cosecha en un año ya estamos produciendo la autonomía alimentaria para sustento familiar.

Reflexiones finales:

Autonomía alimentaria y nutricional, recomendaciones para mejorar las condiciones de autonomía alimentaria y nutricional:

Fortalecer los planes de vida o de gestión territorial indígena, formando sus propios recursos humanos y desarrollando capacidades de gestión transparentes de los recursos propios o asignados; promover su articulación con los planes de vida de la comunidad como usos y costumbres como pueblos indígenas, mostrar que la comunidad indígena tiene la capacidad de producción ejerciendo su autodeterminación para que las comunidades y familias indígenas coman con sus propios alimentos que sea cultivados por nosotros mismo, que podemos comercializarlos; lo que desean, produzcan y tenga costumbre de consumir sin que les sean impuestos paquetes estandarizados que no se adecuan a sus dietas tradicionales.

Encuentro local 4: Conversación sobre la preparación de alimentos tradicionales.

Fecha del encuentro: 02 de mayo del año 2022

Tema del trabajo: preparación de alimentos tradicional

Persona que asistieron: Gloria Cuñapa, Erubicia Cabrera, German B, Luis Eduardo C, Dochididau C, Dividivi C, Wala C, Mileni C. Yunier, Jhon Arley.

Orden del día: bienvenidas (os), saludo, armonización.

Metodología:

En este encuentro familiar que yo realice junto con mi familia; fue conversación sobre la preparación de alimentos tradicionales según cuenta mi madre Gloria Cuñapa. un espacio donde realizo la actividad de diálogo con los tres mayores y Preparación de alimentos tradicional.

Desarrollo de la actividad:

Inicia mi madre comentando que antiguamente el indígena no consumía condimentos occidentales que ni conocía que era maggi, triguisar, etc. Solo preparaba alimentos con condimentos tradicional con: cebolla de rama, cilantro, azafrán, ají dulce, bijá (achiote) era el color que le sale al caldo. Con estos condimentos mencionados se preparaban alimentos para consumir y así acostumbraba a sus hijos a comer y era comida muy deliciosa; esos conocimientos de preparación de alimentos en la actualidad ya no practicamos, hemos olvidado nuestra costumbre de comer alimentos tradicional. Solo ya compramos condimentos en súper mercados y también compramos carne fría de un negocio.

Continuó diciendo mi madre Gloria que nuestros mayores era muy cazadores de animales domésticos para el autoconsumo y también se criaba a sus hijos sin mal de enfermedad y mantenía abundantes de maíz para preparar chicha eso era sobremesa después de comida.

Consumía alimentos variados de animales silvestres y domésticos como en: Caldo, Ahumado, Asado, Frito. Para comer estos alimentos debe estar acompañar con: Plátano cocido, Plátano asado, Arepa cocinada, Arepa asado, Arroz seco, Pastel de arroz.

Reflexiones finales:

Revitalizar nuestra manera de usos y costumbre de la preparación de los alimentos tradicional, es volver practicar en nuestros hogares en cada familia; de los alimentos cotidianos que consumimos.

3.4 Consideraciones éticas.

En la comunidad indígena de Chageradó siempre antes de hacer los encuentros locales o familiares; en primer lugar se organizaba el sitio donde se iba a realizar el encuentro. Se hacía invitación casa a casa para que la gente de la comunidad pudiera participar en la actividad, a los participantes siempre pide permiso para hacer entrevista. En la realización de la actividad del encuentro local siempre fue primer lugar concertado con la autoridad de la comunidad con el gobernador local de la comunidad explicando sobre el trabajo que va hacer durante 5 años de estudio de Licenciatura en la Pedagogía de la Madre Tierra.

Que siempre va estar trabajando con los mayores de la comunidad con sabia, sabio, jaibaná, botánico y líderes de la comunidad recopilando nuestro conocimiento de los ancestros donde podemos recoger la información de los mayores, que este conocimiento nos servirá para nueva generación todos las información o charlas que se tuvo con los mayores fue pedido permiso a los mayores para tomar foto, para hacer la grabación donde este conocimiento fue escrito por el investigador Apolinar Cuñapa.

El compromiso que se hizo con la autoridad como estudiante de Licenciatura de la madre fue aprender de ser buen líder de la comunidad y aportar el conocimiento que se aprendió y de lograr terminar el estudio y ser ejemplo en la comunidad, de enfrentar con cualquier institucion y con los grupos armados dentro del territorio y ser buen líder servicial y multiplicar el aprendizaje del estudio y del conocimiento de los mayores.

4 COSECHA

4.1 Herramientas y procedimiento para el análisis de la información

La cosecha que presentaré más adelante surgió como resultado de las actividades realizadas durante los encuentros locales que fueron descritas anteriormente. Durante todo el tiempo me empeñé en registrar la información recolectada, es decir, realicé registros fotográficos, tomé notas de las actividades y de las voces de las personas y finalmente fui procesando en mi pensamiento lo que fue sucediendo alrededor del buen vivir que nos proporciona la autonomía alimentaria.

Posteriormente organicé por escrito, la transcripción de los encuentros locales que consideré que eran más importantes y a partir de allí, volví a hacer lectura de ellos para volver a recordar los momentos vividos. Mi pregunta de investigación fue la clave para tratar de revisar que se decía o que se hablaba en las actividades realizadas, sobre la revitalización de prácticas culturales que le aportaran a la autonomía alimentaria y sobre la sensibilización a la comunidad sobre la importancia de este tema, pues muchas personas de la comunidad no habían reflexionado sobre este tema y no habían visto su importancia.

Analizando toda esta problemática de la que se habló y reflexionó, de lo que las personas compartieron sobre la ventaja de tener territorio, de tener semillas propias... empezaron a surgir unos temas que resaltaban y mostraban las estrategias para fortalecer la autonomía alimentaria.

Es así como de manera pausada, pude definir las categorías o elementos clave que me ayudarían a responder mi pregunta de investigación, por lo tanto revisé los objetivos que me propuse y las expectativas, por lo que consideré definir tres categorías para el análisis de la información y la presentación de los resultados.

Por lo tanto, todos mis análisis fueron basados en las siguientes categorías:

1. Revitalización de algunas prácticas culturales
2. Sensibilización a la comunidad
3. Buen Vivir en la comunidad de Chageradó

A partir de estas categorías pude escribir y presentar los análisis que se presentarán más adelante.

4.2 Conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.

A continuación presento un resumen de algunos de los principales temas que se han hablado en mi semilla, con aportes de otros sembrados, relacionado con mi “Semilla de investigación titulada “Pensamiento Embera Eyabida de Chageradó para vivir bien en nuestro territorio” en donde la autonomía alimentaria es importante para lograr el buen vivir.

Buen vivir

Para la comunidad indígena del resguardo rio Chageradó entendemos el buen vivir como estar bien en el territorio donde el resguardo es muy extenso, donde se puede vivir bien en armonía con la naturaleza; donde ella nos brinda todas las riquezas de la naturaleza como: el agua, el aire, bosque, el cosmos, animales, piedra, sol, luna, las estrella, la tierra hasta los microorganismos de la naturaleza donde existen toda la vida, en estas riqueza se encuentra el buen vivir, entre ellas donde disfrutamos toda la vida. Porque en la naturaleza se puede vivir tranquilamente sin obstáculos, la vida de los seres humanos que vivimos, trabajamos en ella y que, a nuestra manera de usos y costumbre, con nuestra ley de origen; para la comunidad de manera autónoma y acorde a nuestras propias visiones, basados en los principios o leyes de origen, las experiencias desde lo saberes y prácticas que se han trasmitido entre generaciones, siempre en tradición en la oralidad del buen vivir.

Según Pacary 2008

están investidos de energía que es el samai y, en consecuencia, son seres que tienen vida: una piedra, un río (agua), la montaña, el sol, las plantas, en fin, todos los seres tienen vida y ellos también disfrutaban de una familia, de alegrías y tristezas, al igual que el ser humano. Así es como cada uno de estos seres se relacionan en entre sí, al igual que con el hombre (ser humano), con la cultura, la organización, la religión, la filosofía, la arquitectura, la salud, el idioma, la política, la tierra, el territorio, la biodiversidad (recursos naturales), el poder en sí o el ejercicio del poder gubernativo. En otras palabras, podemos decir que todos somos parte de un todo;

que, no obstante ser distintos, somos complementarios, nos necesitamos mutuamente (Pacary, 2008, P 130).

En la comunidad indígena de Chageradó como pueblos indígena hablamos de los principios del buen vivir como el respeto a la madre tierra, este es un derecho mayor, de estar bien en el territorio, se hace presente de seguir caminando junto con la comunidad compartiendo experiencias, es la realidad que soñamos una comunidad que viva bajo el principio del buen vivir, en la defensa del territorio y los sitio sagrados de la naturaleza los cuales son elementos fundamentales del buen vivir y la única manera de pervivir de salvaguardarse como pueblos indígenas.

Los principios en que se sustenta el Sumak Kawsay (vida en armonía o Buen Vivir) son el respeto mutuo a los seres que nos rodean y el respeto a las instituciones ancestrales creadas para normar la vida comunitaria; todo ello está basado en principios ancestrales. (Chuji, 2010, Página 231).

La manera como la defensa territorial fortalece el buen vivir con la autonomía indígena nos proporciona el buen vivir, pues así es como se tendrían condiciones materiales y espirituales para vivir bien y construir un futuro posible.

Según Dávalos (2008)

El Buen Vivir expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural. El Buen Vivir incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza. (Página 150 pablo davalos 2008).

En el proceso colectivo del buen vivir queremos seguir avanzando en la construcción del buen vivir porque creemos que esta es una oportunidad de pensar desde nosotros, con los mayores, mayoras, las sabias y sabios para nuestra futuro generación para la pervivencia y seguir existiendo como pueblos originarios de esta tierra.

Según Dávalos (2008)

El “buen vivir”, es otro de los aportes de los pueblos indígenas del Abya Yala, a los pueblos del mundo, y es parte de su largo camino en la lucha por la descolonización de la vida, de la historia, y del futuro.(Davalos, 2008, p 142)

Para los pueblos indígena Embera Eyabida de Chageradó por la madre tierra entendemos que es nuestra tierra, porque ella es la madre de todos los seres humanos, si no hubiera tierra no existíamos en este mundo porque nacemos en esta tierra y criamos y producimos la generaciones como la semilla, y morimos y volvemos a la tierra, por eso somos hijos de la madre tierra; en ella conseguimos todos lo que necesitamos para vivir en equilibrio y armonía de la madre tierra, “de ahí que la destrucción de la biodiversidad repercute en la destrucción del ser humano, de su cultura, de sus conocimientos, de sus formas de organización y de supervivencia” (Pacary, 2008, p 130).

Todo lo que está dentro de la madre tierra es el organismo de la madre, lo que existen en la tierra es como un regalo que se encuentra consagrado en las leyes de origen o derecho mayor de la madre tierra, porque son partes culturales que permiten la relación integral que mantiene la vida espiritual de la comunidad indígena con la madre tierra. Que no se puede descocer donde nacimos y por eso sembramos la placenta; si un indígena no tiene tierra muere su cultura, queremos nuestro territorio para vivir nuestro estilo de vida orgullosos con la madre tierra.

Así como entiende Chancosa (2010) La Pacha mama

Para los pueblos, la Pachamama es vida, es como el vientre de nuestra madre, ella nos abraza, nos alimenta, nos da trabajo, en ella encontramos la alegría, por eso hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la vida misma. Durante mucho tiempo la Pachamama ha sido maltratada, saqueada y desnudada, por la voracidad del modelo económico y hoy se encuentra enferma, muestra de ello tenemos el cambio climático y los desastres naturales como los ocurridos en Haití y en Chile. Hoy estamos en alerta naranja en el mundo, por no haber comprendido el dolor de la Pachamama (Chancosa, 2010, p 225).

A pesar de que nuestro pueblo sabe, no tenemos territorio libre, la presencia de grupos armados en el territorio no permite vivir bien, hemos dejado de trabajar en la tierra como antes lo

hacíamos, a pesar de que tenemos territorios extensos, no todo es apto para el cultivo, por lo que, a pesar de tener gran extensión, ya los lotes de producción están distribuidos en las familias y se escasean las áreas para nuevas familias que conforman. A pesar de que todavía utilizamos prácticas ancestrales para el cultivo, hay algunas familias y algunos cultivos que exigen el uso de agroquímicos (especialmente los de uso ilícito) lo cual está contaminando nuestro territorio, es el caso de la contaminación aérea y de aguas. Y esta misma situación se está replicando en muchas partes del país y del mundo, afectando a nuestra madre tierra y por lo tanto, el buen vivir de nuestras comunidades.

Lo anterior exige que las políticas globales deban ser re direccionadas en la búsqueda de la reparación al daño causado a la Pachamama. De otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a sanar esa enfermedad, puede ser con la forestación y reforestación, con el cuidado de los páramos, del agua y de los animales. También evitando las erosiones para sentir el aire y el calor del sol que nos da la vida, sin que sean interrumpidos con las políticas extractivistas que alteran la armonía de la Pachamama (Chancosa, 2010, P 225).

En los territorios indígenas de Chageradó en la actualidad el buen vivir no estamos practicando con la enseñanza ancestral de cuidar nuestra naturaleza hacia el respeto a la madre tierra como lo hacíamos antiguamente, donde mostrábamos el respeto a los sitios sagrados. Porque en la comunidad o en el territorio hay grupos armados ilegales que está peleando por el dominio del territorio, ahí está perdiendo el buen vivir a la comunidad indígena de Chageradó, ya no hay libertad de estar en los territorios, cuando la comunidad habla del buen vivir es un territorio libre donde está sin problema, ahí se encuentra el buen vivir indígena, pues el indígena anda donde quiere para la cacería, pesca etc. Donde puede vivir tranquilamente con la familia sembrando la autonomía alimentaria y el cuidado de la madre tierra: en la actualidad estamos perdiendo el sentido del buen vivir. Un territorio libre, sano, bien cuidado, sin explotación de madera, sin minería, sin conflicto, ahí se encuentra el buen vivir indígena.

Es importante de ver según Chuji (2010)

Los pueblos indígenas igual que toda sociedad tenemos nuestras propias visiones del mundo, nuestras propias prácticas de convivencia, nuestras propias instituciones

políticas, jurídicas, económicas, culturales, nuestros propios códigos de ética, nuestros principios y valores, y, hemos creado formas propias de

Supervivencia y resistencia ante muchas adversidades que nos han permitido seguir existiendo hasta la actualidad. Los pueblos indígenas como sociedades también hemos construido mediante la práctica, la experiencia y la enseñanza ancestral y de manera oral, conceptos de vida que han empezado a insertarse en los debates públicos, y en algunos textos constitucionales como una opción de vida (página 231).

Para finalizar, el siguiente texto presenta según mi criterio, un significado integral del Buen Vivir:

El Sumak Kawsay (vida en armonía o Buen Vivir) en el mundo indígena, y de manera concreta, significa tener una tierra y un territorio sano y fértil; significa cultivar lo necesario y de forma diversificada; preservar, cuidar mantener limpios los ríos, los bosques, el aire, las montañas, etc.; significa tener un territorio manejado colectivamente, una educación en base a valores propios y una comunicación constante; significa también regirse por un código de ética y el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás; además implica decidir de manera colectiva las prioridades de cada pueblo o comunidad. (Chuji, 2010, P 231).

Autonomía y crisis alimentaria

Uno de los principios que se deben cumplir para poder tener autonomía alimentaria, es la necesidad de contar con territorios propios que nos permitan autonomías diversas para poder decidir sobre lo que consideramos conveniente e importante para nuestros pueblos.

En primer momento he investigado sobre la publicación de las Organizaciones Indígena de Antioquia OIA, del año 2007 llamada Insumos básicos para adelantar procesos de ordenamiento territorial en los resguardos indígenas de Atrato Medio, Urrao y Frontino; leí el capítulo V donde recomienda el manejo de los recursos naturales. En este capítulo se expresa que las poblaciones indígenas que tienen territorios o resguardos propios titulados por el INCORA lo han logrado a través de las mingas reclamando sus derechos al Estado, como minoría étnica. Para los pueblos indígenas el territorio es una casa familiar donde podemos pervivir en ellas y podemos sembrar la

autonomía alimentaria, porque sin ella no podemos sembrar el buen vivir de nuestros hijos; a través de ella que practicamos la tradición de cultivar como pueblos originarios del conocimiento de los ancestros, volviendo a recuperar las practicas ancestrales. Como recomendación dice,

los pueblos indígenas debemos hablar del manejo de la madre tierra, con las autoridades, representantes, gobernadores, miembros del cabildo y la comunidad, para construir y regir el reglamento comunitario, donde se enuncie el cuidado del aprovechamiento del territorio (pg 37).

Todo lo anterior porque una de las dos situaciones más preocupantes en nuestro territorio es la tala de los bosques y por ese motivo hay desaparición de muchas especies y por lo tanto se propone realizar de manera comunitaria planes y acciones para recuperar el manejo de la madre tierra.

Estas recomendaciones son muy importantes para mí y considero que debemos incluirlas en nuestros planes de vida para el buen vivir, para vivir en el bosque es igual como el ser humano, por eso es importante cuidar nuestro territorio, para nuestro futuro y tener sentido de pertenencia con la madre tierra. Garantizando entonces nuestro territorio, la realización de las prácticas que hacemos allí, son las que nos garantizan la permanencia, por esto la autonomía alimentaria es otro principio que nos debe regir, pues no da fortaleza y nos permite resistir.

La autonomía alimentaria es una práctica en donde los pueblos indígenas trabajamos sembrando en el territorio, lo que hemos realizado con mucha antigüedad, vivimos practicando de cultivar la autonomía alimentaria; que aprendemos desde niños y niñas, de labrar la tierra junto con el padre y la madre. Así que ellos nos enseñanza la sabiduría de la práctica de la siembra como costumbre tradicional. Además, la autonomía alimentaria incluye todas las enseñanzas de fases lunares, de la forma y del trabajo de la siembra de alimentos y es muy primordial de tener la autonomía alimentaria en la vida, si no sembramos los alimentos, ¿De qué podemos vivir las familias?

Por eso la seguridad alimentaria va muy ligada a la soberanía y la autonomía alimentaria que tiene que ver con que podamos sembrar lo que queremos en nuestros

territorios de tal manera que nos garantice una segura, sana y propia alimentación (Bravo, 2009,pg 85).

Se debe considerar la seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas como un acto importante no solo para estas comunidades sino para toda la población del país y debemos tener presente lo que significa la seguridad alimentaria en el propio pensamiento indígena.

No se trata de que el Estado nos garantice a través de sus entidades unos productos de los cuales no conocemos su procedencia, se trata de tener la oportunidad de sembrar nuestros propios productos en nuestro territorio, abonados con productos de la misma región para compartirlos e intercambiarlos con nuestros vecinos como un derecho fundamental de los pueblos indígenas (Bravo, 2009, p 85)

Para la organización indígena de Antioquia se habla que las comunidades tienen un manejo de un sistema multi opcional de recursos entre los que se encuentran la producciones basada en la agricultura y actividad pecuaria menor, en general los indígena Embera basan su sistemas de producción en la agricultura de roza y tumba del bosque

La autonomía alimentaria se relaciona con la capacidad de reproducir la cultura en un territorio heredado y manejado colectivamente con los miembros de la comunidad. Cuando hablamos de la autonomía alimentaria, hablamos de todo lo que sembramos en el territorio y que nos consumimos de la naturaleza desde el origen de la agricultura. La semilla es muy importante de manejar en la cultura tradicional, debemos mantener la siembra para conservar las semillas propias; cuando estamos practicando de sembrar en la tierra, ahí mostramos la capacidad de producir los alimentos para el autoconsumo y se muestra la identidad de fortalecer las prácticas donde producimos el plátano, el maíz, la yuca y los árboles frutales, lo que conseguimos en el territorio.

Parte de esos productos los vendemos para comprar alimentos que no producimos como el azúcar, o la cebolla y la papa, que no se dan aquí. La autonomía alimentaria es nuestra enseñanza de los mayores que nos permite sobrevivir en los territorios los pueblos indígenas y este conocimiento siempre viene desde mucho tiempo atrás, la práctica de labrar la tierra y así mismo de la forma como nos alimentamos y como preparamos los alimentos. Sabemos que anteriormente

nuestras familias se alimentaban muy bien, un abuelo de 80 años, que goza de buena salud, según él porque se alimentaba muy bien, con carne de monte y el producto que ellos mismo sembraban, sin químico, por eso era muy resistente el cuerpo de nuestros mayores.

pensamos que nuestra economía debe estar basada en fortalecer la autonomía y la sustentabilidad en el territorio, proceso que no se debe limitar solamente a los pueblos indígenas sino a organizaciones de campesinos, afros y demás personas que desde las ciudades se han dado a la tarea de adelantar procesos que permitan garantizar una alimentación sana. (Bravo, 2009, pg 86)

Por tanto, la conservación de prácticas tradicionales y recursos naturales de producción de alimentos son muy importante para la vida, por este proceso se constituye en práctica de resistencia como pueblos indígenas de tener permanente la cultura y la tradición en el territorio, que somos promotores de la autonomía alimentaria en nuestro campo.

La autonomía alimentaria adquiere significados de vida de agricultor y la esencia de ser y vivir como indígenas del pueblo Embera Eyabida de Chageradó, ya que se pueden identificar modos de vida caracterizados por la producción de alimentos propios para el autoconsumo, para evitar la dependencia a cadenas comerciales externas y así llevar a cabo una nutrición adecuada a base de alimentos sanos, propios y la recuperación y fortalecimiento de sus tradiciones y vivencias culturales como comunidad.

Según, Bravo N. (2009),

La crisis alimentaria que observamos en Colombia, no solamente perjudica a las comunidades indígenas de todo el país sino a todo el pueblo colombiano, porque así no se quiera aceptar, del trabajo de los indígenas y campesinos depende en gran parte la alimentación de muchas personas, pero de manera especial cuando estamos hablando de alimentación sana (p 85)

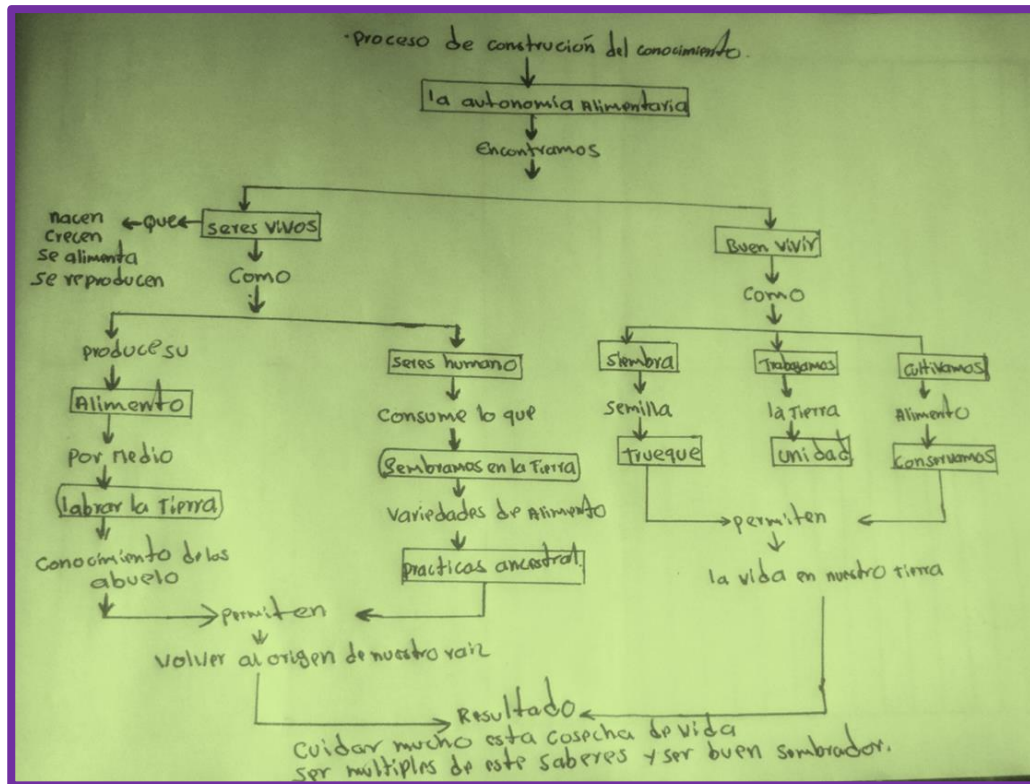
En nuestra comunidad la crisis alimentaria se empezó a sentir en los años 2000 cuando ingresaron las empresas explotadoras de madera y posteriormente en el año 2007 cuando entraron los cultivos de uso ilícito, lo que transformó los intereses de la comunidad y la vocación de producción de alimentos para el autoconsumo, en el año 2022 con una avalancha provocada por el río Chageradó fueron arrasados varios de los cultivos de seguridad alimentaria. Sabemos que los impactos del desarrollo ya llegaron a nuestras comunidades y nos han afectado pues nos hemos dejado seducir por promesas y falsas expectativas que en realidad nos han desarmonizado.

Por todo lo anterior, no debemos entender la crisis alimentaria solo como falta de alimentos, cuando en un país como Colombia, sobran los alimentos. Hay crisis alimentaria por qué existen graves problemas nutricionales que van en aumento, dada la Imposibilidad de la gente de lograr un consumo adecuado de alimentos de calidad nutricional ya que no estamos produciendo seguridad alimentaria, pocos sembramos en nuestro territorio pocos cultivamos la autonomía alimentaria, un país donde los alimentos se podrían producir más en el campo para no tener las pobrezas en Colombia, estamos cada vez más lejos de superar la crisis alimentaria, aumentarán los problemas nutricionales y tendremos más distante cada día el logro de un derecho básico para la gente, como es el derecho a no tener hambre y a una verdadera seguridad producir la autonomía alimentaria en nuestras comunidades indígena y campesino (Gordillo, 2009, pg 46)

Se concluye que el significado de la autonomía alimentaria se asocia a prácticas tradicionales de las familias indígenas Eyabida de producción y uso de alimentos nativos que responden a una identidad cultural y creencias ancestrales soportadas en la necesidad de producir comida sana para el consumo propio a nivel comunitario.

4.2.1. Gráfico de conceptos

MI PROCESO DE CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

4.3 Propuesta Educativa.

Propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los niños (as) para la autonomía alimentaria desde la práctica de siembra en el territorio.

Motivación de esta propuesta pedagógica

La propuesta que deseo realizar es sugerir una serie de actividades encaminadas con los docentes de la escuela indígena Chageradó, para seguir enseñando el mejoramiento del proceso de la siembra hacia una autonomía alimentaria. Esta propuesta, presenta la posibilidad de generar expectativa durante el desarrollo de las clases a través de la teoría y la práctica con los niños y niñas de la escuela en el grado 3°, 4° y 5°.

Se propone la implementación de talleres a través de diversas actividades que permitan generar en los estudiantes actitudes de motivación, de igual forma posibiliten encaminar con nuestros padres de familia enseñando la vivencia de nuestro abuelos de la vida cotidiana; no como un compromiso, son una serie de prácticas, es un medio de aprendizajes en donde se adquieren los diversos conocimientos durante la vida.

Es una herramienta pedagógica que nos permite compartir experiencias y mundos tradicionales conectados con el cosmos. La escuela parte activa del aprendizaje, es un proceso de adquisición individual de conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de cada educando, en el que interviene el principio de actividad, es decir, es la práctica del aprendizaje a través de la observación, investigación, el trabajo. Permite además la resolución de situaciones, de problemáticas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas.

La naturaleza es como un laboratorio en el que el niño o la niña desarrollan activamente su propia educación desde la casa, y en la escuela o casa saber de la comunidad aprenden otros nuevos conocimientos con sus docentes. Es por lo tanto, una oportunidad en donde podemos trabajar la educación intercultural, ya que el docente o maestra de la escuela que nos enseñe sobre la cultura propia y sobre otras culturas como la occidental, para que los niños puedan aprender desde temprana edad.

***¿Que transformaciones se quieren generar en la sociedad a través del proceso educativo que se quiere instaurar?**

Se espera dejar las prácticas de la siembra tradicional de la autonomía alimentaria, para la comunidad educativa, como la posibilidad de recordar juntos, de volver a la memoria de nuestra tradición como pueblos originarios, de volver a practicar con la nueva generación de la comunidad de nuestra manera de usos y costumbres para seguir trabajando o sembrando y promoviendo el buen vivir. También se espera convocar y reflexionar a la comunidad educativa, sobre las transformaciones que se logren con esta propuesta educativa para lograr nuestra meta y fortalecer con los niños de la escuela a través de la enseñanza de un docente.

***¿Que conocimientos queremos construir, ofrecer o dialogar?**

El conocimiento que queremos construir dentro de los territorios es la pervivencia de las comunidades indígenas de Chageradó a través del fortalecimiento de la práctica de siembra para la autonomía alimentaria con nuestra familia de la comunidad, para que podamos criar nuestros niños sanos y felices y los conocimientos de estos niños que sean guardianes de nuestra madre tierra. Para poder seguir cultivando en ella y vivir disfrutando con los bienes que ofrece la naturaleza.

***¿A quiénes va dirigida la propuesta educativa y donde están ubicados?**

Estos conocimientos que estoy sembrando en la comunidad indígena de Chageradó, fueron recogidos con varios sembradores de la comunidad y estos conocimientos se les dejan a los docentes de la comunidad para seguir fortaleciendo o enseñando a los niños y niñas de la escuela el seguir practicando la siembra para la autonomía alimentaria; también se le deja a cada padre y madre de familia para que sigan enseñando desde temprana edad a sus hijos e hijas, sobre las prácticas de la siembra, las fases lunares de la recolección y el calendario de la siembra y de la cosecha.

***¿Cómo desarrollar este proceso educativo?**

Se espera desarrollar de acuerdo a nuestras propias metodologías, y a las orientaciones de nuestros líderes de la comunidad o mayores, quienes se dedican a la siembra, a sus labores del trabajo de la autonomía alimentarias dentro del territorio para bienes de su familia. Es decir que se aprenderá desde la práctica y diálogos con los y las personas mayores y los niños y niñas de la comunidad. Tradicionalmente en nuestro pueblo siempre compartimos los conocimientos con los sabios a través de la siembra, del conocimiento del calendario tradicional y de las fases lunares. Además nos practicamos nuestros trueques o intercambios de la semilla y alimentos entre familias. Es nuestra tradición de los pueblos indígenas, pues nos han heredado estos conocimientos nuestros antepasados. Para que la nueva generación que siga el camino de nuestros abuelos.

***¿Cuál es la misión, visión, valores y principios que deben orientar la propuesta pedagógica?**

El principio de esta propuesta es la mirada desde la pedagogía de la madre tierra, que nos enseña que aprendemos los valores desde nuestros ancestros que han sido los creadores de los conocimientos, por lo tanto, estamos investigando con los mayores, recopilando nuestros saberes propios para transformar la nueva generación y aprender nuestra tradición propia.

Misión: es de ser grande líder de la comunidad indígena de Chageradó en la formación integral de la comunidad que aporte al desarrollo de nuestro plan de vida de la comunidad para el buen vivir de nuestra familia.

A continuación se presenta de manera general, el esbozo de esta propuesta educativa:

Título: Propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los niños (as) para la autonomía alimentaria desde la práctica de siembra en el territorio.

Objetivo general:

Revitalizar los conocimientos propios y ancestrales en los niños y niñas de la escuela a través de las prácticas de autonomía alimentaria, con la participación de las y los sabios de la comunidad con el fin de fortalecer la educación propia e intercultural en la comunidad.

Objetivo específicos:

- Promover la comprensión e importancia de la autonomía alimentaria con los estudiantes de la escuela y padres de familia a partir del conocimiento de los mayores.
- Aplicar a través diversas herramientas pedagógicas las actividades que permitan motivar en los estudiantes volver practicar la siembra para la autonomía alimentaria.

Plan de actividades de la propuesta pedagógica

La siguiente propuesta no está pensada con un diseño específico para algún curso en especial, lo que se propone es que esta temática de la autonomía alimentaria se promueva, se priorice y se implemente de diferentes maneras en la escuela. Sería importante que algún o algunos docentes de la casa del saber, apropiaran esta propuesta y puedan construir a partir de ella, la metodología y la forma en que podría implementarse en la escuela.

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES
Realizar uno o varios talleres, entre el docente de la escuela con los niños y niñas sobre la importancia de la autonomía alimentaria, como concientización y	Consulta de los niños con un mayor o mayora de la comunidad para investigar sobre las formas de siembra. Taller con los niños y niñas de la escuela y análisis de los resultados de la investigación y presentación de las prácticas del trabajo y el	Taller Cartulinas, marcadores, tablero, cuaderno, lapiceros, salón para hacer taller y	Docente de la escuela con el grado 3°,4° y 5°

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES
aprestamientos para el desarrollo de la propuesta.	conocimientos del saberes –talleres de práctica y teoría	refrigerio, terreno para siembra.	
Desarrollar una o varias charlas de orientación a la comunidad educativa con el fin de entender la importancia de la autonomía alimentaria desde la escolaridad o de la casa del saber. Se invitaría a sembradores y sembradoras para participar y poner su voz.	-Taller con padre de familia -practicar con los niños la siembra de la autonomía alimentaria escolar o una parcela escolar. -Conversatorio con mayores y mayores de la comunidad	Taller Cartulinas, marcadores, tablero, cuaderno, lapiceros, salón para hacer taller y refrigerio. Rula, pala y semilla.	-docente -padre de familia -estudiante del grado 3 ^a , 4 ^a y 5 ^a
Elaboración de una cartilla con los calendario tradicional para la autonomía alimentaria que permita a conocer a los niños a través de una cartilla que puede trabajar el docente enseñando en la escuela a los niños	Elaboración de una conversatorio para recoger la información de los mayores sobre calendario tradicional Embera de la siembra. los niños y niñas podrán construir el calendario propio.	-cartilla -dibujos -cartelera	-docente -padre de familia
Elaboración de una parcela escolar con los productos, para incentivar el amor hacia la naturaleza y la siembra de productos alimenticios necesario para el consumo	Organización de la parcela escolar, preparación de la tierra y siembra de la planta alimenticias, conversatorio sobre las plantas alimenticias que hay en la zona. Charla educativa	-machete -planta -semilla	-docente -padre de familia -estudiantes del grado 3 ^a , 4 ^o y 5 ^o
Realizar una jornada de integración a través de una minga alimenticias comunitaria para la elaboración e intercambios de la semilla alimenticias.	Realizar unos sancochos estudiantiles junto con los padres de familia. Conversatorio acerca de la importancia de la autonomía alimentaria	Carta de la invitación. -elementos para preparar un sancochos. Conversatorio sobre el alimento que hay en el territorio.	Investigador el docente de la escuela. Orientadores padre de familia. Aprendices niños de la escuela del grado 3 ^a , 4 ^a y 5 ^a .

4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

La última actividad que realicé en relación a mi semilla, fue socializar los resultados de ésta a la comunidad, a continuación un breve resumen de la experiencia:

En primer lugar hice una invitación a las personas de la comunidad anticipadamente faltando dos días, esto fue en el mes de marzo del año 2023, para socializar sobre la cosecha que se estuvo trabajando dentro de la comunidad sobre la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas de Chageradó; la socialización fue en la casa comunal de Chageradó donde organicé la casa muy limpia para recibir a los participantes de la comunidad.

Siempre ante de iniciar la presentación de la cosecha hice la armonización con la planta medicinal sanando nuestro conocimiento propio que puede llenar de energía positiva en cada uno de los participantes. Comencé a presentar la cosecha a la comunidad del trabajo que se ha investigado con los mayores de la comunidad sobre la autonomía alimentaria.

Mencioné que es muy importante hablar sobre las prácticas de la siembra de alimento para el buen vivir de la comunidad donde podemos mostrar el respeto y el valor que tenemos como pueblos indígena de esta tierra, que nunca podemos olvidar nuestro tradición de labrar la tierra. Estas experiencias son legados de nuestros mayores con todas sus enseñanzas de prácticas de la siembra de la autonomía alimentaria y al final algunos líderes me dieron agradecimiento sobre el esfuerzo que estoy trabajando sobre el fortalecimiento de la autonomía alimentaria, que no podemos dejar perder la vivencia indígena de trabajar en sus territorio y no somos ajeno, son raíces de nuestro mayores.

Que este conocimiento que tengo como estudiante de la Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra es muy importante de dar a conocer desde temprano para que volvemos a revitalizar lo que estamos olvidando dentro del territorio y es un compromiso de todos de la comunidad de garantizar a cada familia su autonomía alimentaria tradicional.

En la actualidad en la comunidad de Chageradó entendiendo de esto tema de la autonomía alimentaria muchas persona en este año hemos practicado de volver sembrar a la tierra para el buen vivir de la familia que este trabajo que estoy generando en la comunidad se ve el resultado de las prácticas de las personas y seguir fortaleciendo para siempre la vida

4.5 Discusión.

Después de haber recopilado y organizada toda la información, las observaciones, las reflexiones propias sobre la semilla que he recorrido. Además, al tener como referencia mi pregunta de investigación, mencionaré las observaciones que fueron más relevantes para ayudarme a responder esta pregunta:

¿Cómo fortalecer la autonomía alimentaria, para el buen vivir de la comunidad indígena de Chageradó del municipio Murindó?

El análisis de la información arrojó unos elementos clave que se fueron abordando en los encuentros locales, por lo tanto las categorías que he querido destacar para el análisis de la información fueron:

4. Revitalización de algunas prácticas culturales
5. Sensibilización a la comunidad
6. Buen Vivir en la comunidad de Chageradó

A continuación doy inicio a los análisis surgidos:

1. Revitalización de algunas prácticas culturales:

La revitalización de muchas de nuestras prácticas culturales, son fundamentales para la pervivencia y el buen vivir de nuestro territorio. Como pueblos indígenas pertenecientes a la comunidad Chageradó, somos conscientes de la necesidad de escuchar las palabras de nuestro mayores y mayoras y ponerlas en práctica, para este caso las prácticas de siembra tradicional.

Sin embargo, existen unos factores externos que han generado desde tiempos atrás y siguen siendo vigentes en la actualidad, que afectan de manera negativa nuestra forma de vivir y de realizar nuestras prácticas. Es el caso del conflicto armado del que estamos afectados.

En nuestra comunidad indígena de Chageradó por dificultad de nuestros conflictos armados de grupos ilegales que llegan a amenazar a los líderes de la comunidad, hace que algunas familias no se piensen en sembrar para la autonomía alimentaria porque piensan en desplazarse de la comunidad cualquier día, y nos hace debilitar a las persona de la comunidad de Chageradó de fortalecimiento del buen vivir de los habitantes.

De todas formas, hay diversas posibilidades de revitalizar algunas prácticas culturales, que son fáciles de aplicar, pero que desafortunadamente por la facilidad que nos ofrecen los productos que se compran el mercado, hemos ido olvidando. Así lo menciona mi madre Gloria Cuñapa en uno de los encuentros locales:

Inicia mi madre comentando que antiguamente el indígena no consumía condimentos occidentales que ni conocía que era maggi, triguisar, etc. Solo preparaba alimentos con condimentos tradicional con: cebolla de rama, cilandro, azafrán, ají dulce, bijá (achiote) era el color que le sale al caldo (encuentro local N° 4, mayo 2022).

Con la investigación que se ha tenido con los mayores de la comunidad o con los pedagogos de la comunidad, me han logrado enseñar muchos conocimientos importantes de los mayores; con una invitación a reencontrarnos con varias personas de la comunidad intercambiando el conocimiento con una gran variedad de alimentos y recetas, a conocer nuevas formas de preparar los alimentos cotidianas; a conocer, conservar, cultivar y emplear otras especies vegetales para variar recetas en la dieta alimenticia; y aumentar la diversidad de productos, utilizando los sabores tradicionales y nutrientes para nuestro cuerpo y forma de consumir alimentos propios de nuestro territorio.

La participación de las mujeres mayores de la comunidad juega un papel muy importante para esta revitalización, pues en la mujer se ha puesto la responsabilidad de la alimentación a los demás miembros de la familia y la comunidad. Ellas tienen grandes conocimientos que han sido transmitidos de sus madres y abuelas. Sin embargo, hoy en día, en mi comunidad aceptamos que se han olvidado algunas formas de preparar los alimentos, así lo dice mi madre Gloria Cuñapa:

Esos conocimientos de preparación de alimentos en la actualidad ya no practicamos, hemos olvidado nuestra costumbre de comer alimentos tradicional. Solo ya compramos condimentos en súper mercados y también compramos carne fría de un negocio (Gloria Cuñapa, encuentro local 4, 2022).

Debemos fortalecer actividades de preparación de alimentos y de intercambio de saberes. Será importante encontrar los espacios en los cuales esta actividad de preparación de alimentos es clave, por ejemplo, en la casa del saber, con los niños, niñas, madres y padres de familia. Se debe crear un espacio educativo pensado para la preparación de alimentos y el intercambio de conocimientos. Por lo tanto revitalizar nuestra manera de usos y costumbre de la preparación de los alimentos tradicional, es volver practicar en nuestros hogares en cada familia; de los alimentos

cotidianos que consumimos para fortalecer la autonomía alimentaria frente a la posibilidad de decidir lo que queremos consumir, como lo son, nuestros productos tradicionales y propios.

Caso distinto cuando llegan a la comunidad los programas estatales y de instituciones externas, quienes dan ayudas alimentarias a las familias con el suministro de alimentos como lentejas, pastas, atún; que son alimentos que nosotros no consumimos, muchas familias no los consumen, a veces se los dan a las animales domésticos, o se venden para comprar alimentos que si son de consumo diario. Ahí está la importancia de la autonomía, de nosotros cultivadores, de nuestras costumbres Que han cambiado la vida de las personas porque ya no hay explotación de madera en el territorio. Y en la actualidad muchas familias solamente cultivan una vez al año, en Chageradó hay 57 familias y el resguardo es muy extenso para trabajar, por lo que estamos desperdiciando área de cultivo y prácticas propias que nunca olvidamos.

Concluyendo sobre la importancia de la revitalización de las prácticas culturales, fueron muy repetitivos en los encuentros locales, los comentarios sobre la forma de alimentarnos.

Nuestros mayores era muy cazadores de animales domésticos para el autoconsumo y también se criaba a sus hijos sin mal de enfermedad y mantenía abundantes de maíz para preparar chicha eso era sobremesa después de comida.

Consumía alimentos variados de animales silvestres y domésticos como en: Caldo, Ahumado, Asado, Frito. Para comer estos alimentos debe estar acompañar con: Plátano cocido, Plátano asado, Arepa cocinada, Arepa asado, Arroz seco, Pastel de arroz (Gloria Cuñapa, encuentro local 4, mayo de 2022).

Esto me da pie para pensar que una de las prácticas culturales más importantes que debemos seguir fortaleciendo en nuestra comunidad, es la forma propia de alimentarnos, de preparar nuestros alimentos, de usar nuestros cultivos tradicionales; ya que en la alimentación están recogidas otras prácticas como son la conservación de semillas, la siembra de cultivos, el uso de calendarios propios, entre otras; por lo que es una práctica integral que preserva nuestra cultura.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta para la revitalización de nuestras prácticas es el uso de las semillas, los mayores nos contaban que guardaban las semillas de maíz,

arroz, plátano, yuca, las cuidaban y separaban las mejores, las cuales cosechaban en buena luna. Si no había semillas, entre las diferentes personas hacíamos trueques y así no perdíamos las semillas.

En nuestra comunidad tenemos el privilegio de mantener muchas semillas, algunas están escasas y difíciles de conseguir, sin embargo las tenemos y las cuidamos. Sobre este aspecto, en uno de los encuentros locales se dijo: “las semillas de acuerdo a su especie varían en su tiempo de producción y cosecha, necesitamos pocos tiempos para producir en cambio la cosecha en un año ya estamos produciendo la autonomía alimentaria para sustento familiar” (Erubicia Cabrera, encuentro local 3, 2020). Este comentario muestra que en nuestra comunidad tenemos una fortaleza con respecto a la práctica cultural de conservación de semillas, lo que nos permite tener mayor autonomía, sabemos que por la calidad de las semillas, nuestras cosechas dan rápido y mantenemos alimentos constantemente.

2. Sensibilización a la comunidad:

En la sensibilización con los miembros de la comunidad de aprender la importancia de la autonomía alimentaria donde captan la necesidad de pervivir sembrando en la tierra, para que la nueva generación aprenda nuestro costumbre tradicional de Embera desde temprana edad de volver a la tradición de labrar la tierra.

Son campañas o actividades que tienen como finalidad sensibilizar y concientizar a la población acerca de diversos problemas que existen o que se generan en las comunidades, así como los efectos y consecuencias en la vida cotidiana tanto de las personas que lo padecen como en la de sus familiares.

Sensibilizar nos ayuda a crear la tradición de cultivo en lo práctico. Un proceso de sensibilización puede ser muy variado e incluir una gran diversidad de actividades prácticas o teóricas que faciliten a la gente el comprender, aprender, reflexionar y finalmente integrar, para el cambio de determinados aspectos en sus vidas. Pero, ¿Cómo podemos despertar la conciencia de la gente que nos rodea en estos momentos para lograr un cambio en la comunidad? Debemos recordar y volver a aprender como lo hacían nuestros abuelos y abuelas, ya que “Antiguamente

nuestros ancestros siempre les daban orientación a sus hijos como podían vivir en la vida y ser ejemplos de los hijos y de la familia que seamos agricultor en la vida”. (Gloria Cuñapa encuentro local 4-2020).

Por esta razón, debemos seguir insistiendo en la necesidad de que nuestros mayores y mayores sean escuchados, en los distintos espacios comunitarios, en la escuela, con las familias; pues son ellos quienes conservan ese legado cultural de sembrar la tierra y que sabemos que ahí está el conocimiento que nos ha permitido vivir bien por miles de años.

La juventud actualmente en la comunidad no hace investigación con los mayores, como vivía, que hacía, no preguntamos... la globalización nos ha hecho olvidar de los saberes propios. También sucede que los y las viejas ya no enseñan a nadie sus saberes porque no ven el interés de nadie en sus saberes, han perdido la motivación de transmitir sus conocimientos.

Además es importante que podamos recoger muchos de esos saberes e historias para tratar de escribir algunas ideas, construir videos, memorias visuales, para que quede una memoria de ese saber, disponible para nuevas generaciones, disponible para ser abordados en espacios educativos, esto puede potenciar y fortalecer muchos aspectos de la cultura.

Otro aspecto que es muy importante sensibilizar, es la forma en que estamos cultivando nuestros productos: maíz, arroz, plátano, yuca; los estamos produciendo de forma natural, hacemos la siembra a través de la roza, en algunos cultivos realizamos quemadas controladas, nos basamos en el calendario tradicional y tiempo después cosechamos nuestros alimentos.

Sin embargo el uso de productos químicos se ha ido aumentando por parte de algunas personas, quienes los usan para cultivos comerciales principalmente. Debemos prevenir que este tipo de prácticas de agricultura convencional, afecten nuestros cultivos tradicionales, pues aunque no los usamos, sabemos que los productos químicos se diseminan a través del viento, a través de las aguas, y que de manera directa, nos están afectando la salud de nuestro territorio.

En uno de los encuentros locales, uno de nuestros mayores, Germán Bailarín comentó: “que era muy importante no alterar con elementos químicos la vida ya que nos podemos enfermar más fácil. Por qué si contaminas a la madre tierra sufrirá ella” (Germán Bailarín, encuentro local 4, mayo de 2022).

Sobre la sensibilización para la siembra, es importante que cada familia siga reflexionando en la importancia de cultivar para la autonomía alimentaria y el buen vivir, poder alimentar a nuestros hijos, todos los días necesitamos alimentarnos. Nosotros desde nuestra cultura estamos acostumbrados a levantarnos con lo que cultivamos, eso sigue siendo así, seguimos trabajando la tierra. Analizando como estudiante cada vez veo más importante fortalecer la siembra para el buen vivir, para la autonomía alimentaria, pues esta, nos da independencia, no tenemos que trabajar a otras personas, o a ir a jornalear, no tenemos que robar.

Sin embargo a nuestro territorio han llegado diversas empresas externas que nos han hecho cambiar de manera negativa muchas de nuestras prácticas, fue el caso de la empresa maderera, que por dos años estuvo explotando el territorio y la mano de obra de nosotros, muchas familias solo se dedicaron a trabajar en esta empresa. Reflexionando sobre esta situación, en uno de los encuentros locales en donde hablamos de territorio, se comentó lo siguiente:

Ha cambiado la vida de las personas porque ya no hay explotación de madera en el territorio. Y en la actualidad muchas familias solamente cultivan una vez al año, en Chageradó hay 57 familias y el resguardo es muy extenso para trabajar, por lo que estamos desperdiciando área de cultivo (encuentro local 2, octubre de 2020).

En el último año, en relación al tema de cultivos de uso ilícito que se practica en el territorio, la comercialización de éstos ha tenido disminución (generó influencia sobre esto posiblemente el cambio de gobierno en el país y su política de narcotráfico), por lo tanto, la economía de las familias que estaban basándose en este tipo de cultivos, se debilitó, muchas empezaron a aguantar hambre pues habían dejado de sembrar para la autonomía alimentaria. Así que las familias volvieron a practicar la siembra de alimentos.

Ahora estamos más fortalecidas las familias y la comunidad; esta situación, aunque de una manera no prevista, favoreció nuestra autonomía. La reflexión para mí y para muchas de las familias sigue mostrando la importancia de seguir fortaleciendo nuestras autonomías en todo sentido, no debemos generar tanta dependencia y en especial de algo tan importante como los alimentos.

3. Buen Vivir de la comunidad Chageradó

Para los pueblos indígena el buen vivir es donde podemos tener el territorio libre, donde podemos pervivir conectados con el cosmovisión indígena, en la tierra nos paramos tranquilamente. En los últimos años, ha resurgido como alternativa una corriente de pensamiento que se conoce como “el Buen Vivir”, y que reivindica principios éticos y saberes tradicionales indígenas, como opción para que la humanidad pueda vivir en armonía con la vida.

La propuesta de Buen Vivir se materializó en la comunidad Chageradó desde la organización de su plan de vida y el manejo de su territorio, desde su propia cosmovisión cultural. Por lo tanto, el Buen Vivir puede ser entendido como una plataforma de pensamiento intercultural en construcción, que mira hacia el futuro para construir alternativas al buen vivir.

Fortalecer los planes de vida o de gestión territorial indígena, formando sus propios recursos humanos y desarrollando capacidades de gestión transparentes de los recursos propios o asignados; promover su articulación con los planes de vida de la comunidad como usos y costumbres como pueblos indígenas, mostrar que la comunidad indígena tiene la capacidad de producción ejerciendo su autodeterminación para que las comunidades y familias indígenas coman con sus propios alimentos que sea cultivados por nosotros mismo, que podemos comercializarlos; lo que desean, produzcan y tenga costumbre de consumir sin que les sean impuestos paquetes estandarizados que no se adecuan a sus dietas tradicionales. (Jairo Sinigui encuentro local 2- 2020).

El Buen Vivir, es la expresión de una Vida Armónica en permanente construcción, en el territorio de crecimiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad o Pueblos Indígenas en directa vinculación y equilibrio con la naturaleza, busca el bien común y no solo crecimiento económico, fortaleciendo la cultura y sus identidades. Cómo entienden los pueblos indígenas el buen vivir no es desarrollo, es estar bien en su territorio sin ningún problema. Cómo se mide el bienestar desde la cosmovisión indígena. Entender esto es un punto de conocimiento de los pueblos originario. “El Buen Vivir o Vivir Bien” significa armonía, equilibrio, interdependencia de todas las formas de vida, relaciones comunitarias y saludables en la tierra como la madre tierra. Esto permite entender por qué una de las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios es la protección de sus territorios para promover el uso de sus tierras ancestrales para agricultura de la autonomía alimentaria;

Otro hombre participante, líder, habló sobre la principal estrategia que tenemos los pueblos indígenas, es fortalecer una comunidad en unidad, resistiendo a la madre tierra, cuidando del medio ambiente y el territorio sano como ser humano, la madre tierra siente como nosotros. (Jairo Sinigui Encuentro local 2-2020).

Vivir Bien es vivir en igualdad y con la autonomía propia del control. Donde no haya ni explotados ni explotadores, donde no haya ni excluidos ni quienes excluyan, donde no haya ni marginados ni marginadores. El Vivir Bien es vivir en comunidad, en colectividad, en solidaridad y unidos como hermano de esta tierra. La producción de alimentos propios es una condición fundamental para el camino del buen vivir, así lo cuentan nuestros abuelos: “antiguamente nuestros ancestros siempre le daban orientación a sus hijos como podían vivir en la vida y ser ejemplos de los hijos y de la familia que seamos agricultor en la vida” (líder, encuentro local 2, octubre 2020).

4.6 Conclusiones

- En el territorio al cual pertenezco, se ha estado disminuyendo la siembra de alimentos para la autonomía alimentaria por muchas de las razones que he expuesto anteriormente, por eso mi interés en trabajar este tema de manera decidida en los últimos años. Mi papel de estudiante de la universidad y a la vez de líder comunitario, me permitieron hacer un buen trabajo donde pude compartir con la mayoría de personas de mi comunidad. De aquí que pude recoger buenos frutos.

Al momento actual puedo decir que se ha vuelto a revitalizar la siembra en las familias, especialmente en aquellas que tenían esta práctica debilitada. Esto nos ha permitido rescatar algunas semillas, y de nuevo, actualmente cada familia guarda su semilla tradicional, y a través de la sensibilización, las familias han comprendido de la importancia de la autonomía alimentaria como la manera de sobrevivir como pueblos, para vivir bien, con nuestro cuerpo sano, por eso la tierra es para cultivar.

- Esta semilla que trabajé en compañía de mi comunidad, aportó mucho porque la realización de los encuentros locales y la participación de los miembros de la comunidad, motivó diálogos y reflexiones sobre las debilidades de la pérdida de semillas, del debilitamiento de nuestra cultura; por lo que comprendimos la importancia de las semillas propias y nativas para la autonomía alimentaria. Siempre los mayores dicen “nosotros los humanos somos semillas, un solo grano genera dos o tres granos, las semillas son abundancia”. Las reflexiones realizadas en los locales permitieron que nos motiváramos a hacer acciones, cambios, por lo tanto, siempre quedábamos con tareas que debíamos cumplir dado nuestro compromiso y motivación por el cambio.

- Hubo varios factores que se fueron dando con el paso del tiempo y que influyeron de manera directa en los resultados de esta siembra, por ejemplo, el gobernador de la comunidad y el gobernador local estuvieron muy sensibilizados frente al tema de la seguridad alimentaria, por lo que ellos, los líderes, fueron importantes en la orientación a las demás familias.

- Otro logro fue hacer recorridos a cada finca de las familias, en compañía del gobernador, haciendo un diagnóstico sobre el Estado de autonomía alimentaria y sensibilizando a las familias que estaban débiles en este aspecto, para que fortalecieran sus cultivos como una forma de aportar a la economía propia. En este año 2023, las 86 familias que actualmente viven en la comunidad Chageradó, sembraron sus alimentos, es decir, toda la comunidad estuvo en función de su autonomía alimentaria y buen vivir. Buena cosecha, abundante alimento.

- Actualmente y gracias a la sensibilización, se han estado destinando recursos del sistema general de participación para el suministro de semillas para el cultivo de muchas familias, es decir, de forma autónoma como comunidad, priorizamos la autonomía alimentaria para el fortalecimiento

de la comunidad y de nuestras prácticas. En este momento cada familia aumentó una hectárea de cultivo de alimentos para la autonomía alimentaria.

- Las principales prácticas culturales fortalecidas fueron las destinadas a la producción de los principales alimentos: plátano, maíz, arroz, yuca, frutales; a través de la recuperación y multiplicación de semillas, a la destinación de áreas por familia para la autonomía alimentaria.

- Una de las claves más importantes de esta semilla fue la articulación de la producción de alimentos, con la preparación de los mismos y la alimentación de acuerdo a nuestra cultura, porque esta relación aporta al buen vivir, porque en la alimentación está viva la cultura.

- Este trabajo realizado con la comunidad muestra la importancia de trabajar con los niños, los mayores y las mayores, y teniendo en cuenta la interculturalidad. Los niños y niñas deben aprender de todas las culturas, no solamente de la cultura occidental como ha sido tradicionalmente. El trabajo con niños y mayores de la comunidad mostraron la importancia de aprender desde temprana edad las prácticas de siembra, el calendario tradicional, las semillas propias, así los niños desde pequeños aprender a sembrar con su papá, con su mamá y cuando crecen ya tienen el conocimiento de la cultura y de la tradición para la siembra.

- El trabajo que logré realizar con los docentes de la escuela de la comunidad, generó reflexión en ellos sobre la forma como estaban planeando sus clases, porque a pesar de ser maestros y maestras indígenas, ellos respondieron que usan los libros que le suministra el Ministerio de Educación; otros dijeron que no sabían cómo educar en saberes propios. Ese momento fue importante para reflexionar con los y las maestras sobre como integrar el aprendizaje de la escuela de occidente con la educación propia, articulando los saberes de la madre tierra y las prácticas culturales como saberes importantes. Hablamos de los “libros vivos” que hay en los territorios: los y las mayores, los cultivos, las semillas, los ríos, los tejidos, la pintura, las artes, la siembra, las historias de origen. Esto ha servido para que en la actualidad, los docentes incorporen en algunas ocasiones, prácticas culturales a través de prácticas de siembra, de invitación a mayores y mayores para el diálogo y a través de recorridos.

4.7 Recomendaciones

Cuando yo llegué a la Licenciatura en Madre Tierra, pensé que me iban a enseñar de lo occidental. Fui sorprendiéndome de las enseñanzas que recibía, volver a la comunidad, hacer diagnóstico de las comunidades, priorizar problemáticas. Pensamos que la profesora nos iba a enseñar, pero nos dimos cuenta que el conocimiento lo íbamos a adquirir nosotros a partir de nuestro territorio. La Licenciatura es muy importante ya que en realidad analizamos las problemáticas, nos convertimos en líderes que luchamos por la madre tierra y por nuestra cultura.

El conocimiento que aprendemos en esta carrera debería ser compartido con otros pueblos indígenas y no indígenas, hay muchas personas de otras culturas que realmente están conectadas con la madre tierra y pueden hacer grandes aportes.

Madre Tierra es un carrera especial para el fortalecimiento organizativo de nuestra comunidad, uno ya se ha sensibilizado mucho y no somos iguales, ya sabemos cómo reclamar nuestros derechos, interlocutar con instituciones, conectarnos con el mundo, compartir los saberes con otros y otras.

5. Bibliografía y Cibergrafía

Acevedo, D. A. (2018). *Territorio : una mirada decolonial e intercultural desde la comunidad indígena MISAK, aportes para una educación propia..* Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/11300>.

Arévalo, L. P. (2010). Epistemología e investigación indígena desde lo propio. *Revista guatemalteca de educación*, 2(3), 195-227.

Báez, J., & De Tudela, P. (2006). *Investigación cualitativa*. Esic Editorial.

Bastidas Acevedo, M., Pérez Becerra, F. N., Torres Ospina, J. N., Escobar Paucar, G., Arango Córdoba, A., & Peñaranda Correa, F. (2009). El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente ontológico y pedagógico en la educación para la salud. *Investigación y educación en enfermería*, 27(1), 104-111.

Bravo Chantre Nancy. Los procesos de defensa a la seguridad, la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas en el Cauca. *REVISTA SEMILLAS* 38-39.. Año 2009 pág.85 – 91

Daza, W. G. I. (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización. Aproximaciones al paradigma indígena. *RevIISE-Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 9(9), 111-125.

Gordillo M. Ángela, Del Castillo, Sara Eloisa. La grave situación nutricional de la población, reflejo de la crisis alimentaria en Colombia .*Revista semilla* 38-39. Año 2009 pág. 41-45.

Hidalgo Capitán, A. L., Guillén García, A., & Guazha, D. (2014). *Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay*.

Insumos básicos para adelantar procesos de ordenamiento territorial en los resguardos indígenas de Atrato Medio, Urrao y Frontino. Organización Indígena de Antioquia. 2007.

Morales González Juan Carlos. La crisis alimentaria global, una crisis entre crisis. REVISTA SEMILLAS. 38-39. Año 2009 pág 5-10.

Sandoval Casilimas, C. A. (1996). Investigación cualitativa.