

Revitalizar la práctica ancestral del Paru Ka, para aportar al buen vivir de las mujeres y hombres del resguardo Marcelino Tascón Embera Chamí, municipio de Valparaíso Antioquia.

Edwin Norbey Tascón Vélez

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

Tutora

Alba Lucia Rojas Pimienta Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Tascón, 2018)
Referencia	Tascón, E (2023). <i>Revitalizar la práctica ancestral del Paru Ka, para aportar al buen vivir de las mujeres y hombres del resguardo Marcelino Tascón Embera Chamí, municipio de Valparaíso Antioquia</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda

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

A aquellas personas que siempre han estado ahí apoyándome desde mi niñez, mi familia quien me ha venido orientando y aconsejando en cada momento de mi vida: mi madre, María Rocío Vélez Certiga, quien ha estado al pendiente durante todo mi proceso de formación académico, transmitiéndome los valores éticos de la vida; mi padre, Omar De Jesús Tascón Tascón, quien siempre está fortaleciéndome y armonizándome desde la fuerza espiritual, orientándome desde los espacios de la medicina propia; mi hijo, Jhonny Tascón Cardona, por quien siempre lucharé y transmitiré desde mi *sobia* la humildad y el conocimiento que estoy recopilando en esta hermosa formación intercultural Embera Chamí.

Agradecimiento

Quiero agradecer inicialmente a Dios y la madre tierra por darme sabiduría y capacidad para poder cursar esta carrera de la Licenciatura en Pedagogía la Madre Tierra, agradecer a la Universidad de Antioquia, a los facilitadores, Dora Yagarí, Alba Lucia Rojas Pimienta, Amelicia Santa Cruz, Sabine Sinigui, Abadio Green, Guzmán Caisamo (q.e.p.d) y a mi gran amigo Elkin de Jesús Tascón que han sido parte de mi proceso académico porque gracias a sus apoyo he enriquecido mis conocimientos en cuando a la enseñanza–aprendizaje de la cultura en la que pertenezco de la Etnia Embera Chami . Agradecimiento especial a mis Autoridades, sabios, sabias, padre, madre, hermano, hermanas y comunidad en general del Resguardo indígena Marcelino Tascón que siempre han estado apoyándome incondicionalmente.

¡MUCHAS GRACIAS!

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
Mi Árbol Familiar	10
1 Preparación del Terreno	11
1.1 Historias De Vida Desde El Vientre	11
1.2 Historia del Resguardo Indígena Marcelino Tascón	18
1.3 Ubicación geográfica del Resguardo Marcelino Tascón	20
1.4 Característica del Resguardo Marcelino Tascón	21
1.5 Resistencia como pueblo	22
1.6 Historia de Origen de mi Pueblo	22
1.7 Historias de Origen y mi Semilla	24
1.8 Mi Semilla Vista Desde mi Historia del Vientre	25
2 Organización de la semilla	26
2.1 Antecedentes investigativos	26
2.2 Descripción del problema	32
2.4 Objetivos	32
2.4.1 Objetivo General	32
2.4.2 Objetivos Específicos	33
2.5 <i>Paru ka</i> —El contexto de la Semilla	33
3. Cuidado de la Siembra	34
3.2 Otras metodologías aplicadas	37

3.3 Actividad	38
3.3 Participantes de la Semilla	43
4. Cosecha	44
4.1 Avances en la siembra	44
4.2 Avances en los Resultados	45
4.3 Dificultades	50
4.4 Aprendizaje	50
5. Bibliografía	52

Lista de figuras

Figura 1. Árbol familiar 2019.	10
Figura 2. Mapa del resguardo Marcelino Tascón	20
Figura 3. Usos de subsuelos del resguardo Marcelino Tascón	20
Figura 4. Mapa del resguardo de Marcelino Tascón	21
Figura 5. Encuentro de sabios y sabias	39
Figura 6. Encuentro de mujeres en la recopilación de información	40
Figura 7. Encuentro de conversaciones con las sabias	41
Figura 8. Encuentro de diálogo con los lidere y cabildos del resguardo	42
Figura 9. Organización del <i>Paru Ka</i>	47
Figura 10. Preparación de los alimentos en la ceremonia del <i>Paru Ka</i>	48
Figura 11. Plantas medicinales	50

Resumen

El siguiente documento contiene el informe de una siembra o investigación acerca de cómo revitalizar la práctica ancestral del *Paru Ka*, para aportar al buen vivir de las mujeres y hombres. Esta semilla empieza a tener una visión desde los pensamientos de los sabios y sabias, miran la necesidad y la gran importancia de sembrar una semilla relacionada al género de la mujer y el hombre para fortalecer el liderazgo y las practicas ancestrales desde una educación propia.

En los encuentros locales¹ en el Resguardo Marcelino Tascón se contó con la participación de sabios, sabias, parteras, parteros, jóvenes y niños, durante estos encuentros se revitalizó la ceremonia del *Paru ka*, los sabios y sabias han dejado este legado para conservar y practicar dentro del territorio esta ceremonia tan importante para la cultura Embera Chamí. Este se realiza cuando la niña está en la edad de 11 a 13 años, a esa edad sus padres están pendiente de la niña para realizar la ceremonia del *paru ka*, los sabios y sabias son los encargados de guiarla desde el primer día que a la niña le llega el periodo menstrual, hasta el final de la ceremonia que se demora más de ocho días. Es importante que los jóvenes de hoy tanto hombres como mujeres sigan haciendo la ceremonia del *paru ka* para que no se pierda la esencia y el valor de los rituales, ya que esto le aporta mucho a una mujer en la salud, en lo espiritual, de este modo ella será una niña con muchas capacidades a futuro, aportándole también a su familia y a su cultura.

Palabras: Pedagogía de la Madre Tierra, Rituales, Interculturalidad, Educación Propia.

---

¹ Estrategia de formación en territorio desarrollada por los mismos habitantes del territorio de la Pedagogía de la Madre Tierra.

Resumen

En Embera Chami

Naude na jarakubua saka daiba, chorara kuricia kawa pedada waudachu, wera kau eaburu ju cherubaita, nau daiba paruka abadau, daiba nau asebadadu wera kau, kera kawa, ni bamera, maude kirubi ni ba baita, mauduba nau neta chorara maude chondrara kuricia, dai baitara naura kusicia bia mauduba, dai kauchekera nau asebada joma, achi awera panedude, kusicia kawa noreadamera, chorara jaradea pedadaka.

Nauduba dai druade chi paruka asebadama, jomara ambua iudapeda chorara, chodrara maude kudrarabari nau parukarade, Dai choraraba achi kurisia buikaridama, dachi waranama amau kurisia utuidamera, maude ama waudamera. Wera kau eawarirude chi paruka baita chi acorera uchiakubebadama, mabai chi chorarama maude chodrarama jarabadama, achi bitidarebena ununerude, chi paruka semana baidea wabarima.

Bedea: ceremonia, chorara, chodrara

Introducción

En este documento se presenta un informe de la realización de todo el proceso de siembra-investigación:

Primera Fase: fue la preparación de terreno, como estudiante del resguardo Marcelino Tascón tuvimos un encuentro local con los sabios y sabias mirando las falencias culturales y sociales que tenemos dentro del resguardo, y como podemos aportar en este tejido que queremos implementar desde lo personal y lo comunitario, en este encuentro local empezamos a mirar todas las problemáticas del resguardo, qué nos falta fortalecer y qué podemos revitalizar desde este gran tejido. En esta preparación del terreno pude identificar que en el resguardo hay una ceremonia muy importante; para nuestras niñas indígenas Embera chamí que se viene perdiendo esa esencia como pueblos milenarios, también identificamos que esta ceremonia hace más de 20 años no se viene practicando en nuestros usos y costumbres del pueblo Chamí, ahí pudimos mirar y preparar el terreno para la siembra.

Segunda fase: para seleccionar la semilla o tema a trabajar fue importante revitalizar la historia de origen de la ceremonia del *paru Ka* el buen vivir de las mujeres indígenas en el resguardo Marcelino Tascón. Esta semilla fue seleccionada entre sabias, sabios, estudiantes, líderes y lideresas del resguardo para seguir fortaleciendo la cultura propia del pueblo Chamí.

Tercera fase: siembra y cuidado de la semilla seleccionada, fue una siembra simbólica para el resguardo indígena Marcelino Tascón porque esta siembra inculcara el respeto y las practicas fundamentales hacia las mujeres y hombres. Sembrar nuestra semilla fortalece la investigación más a fondo con nuestros sabios y sabias de nuestros usos y costumbres de la ceremonia el *paru Ka*. Tuvimos una pregunta orientadora que nos pudieran linear este proyecto y fue: ¿Cómo aportar en la revitalización de las prácticas y saberes de la ceremonia ancestral del Paru Ka para la protección y sanación de las niñas Embera Chamí de la comunidad Marcelino Tascón hacia el buen vivir?

fue importante porque de ahí pudimos indagar e investigar con nuestros mayores de la historia de origen del Paru Ka como pueblos milenarios, esta fase de la siembra fue muy bonita porque ~~siembra~~ la hicieron las mujeres del resguardo Marcelino Tascón llevándola a los espacios de asamblea, a

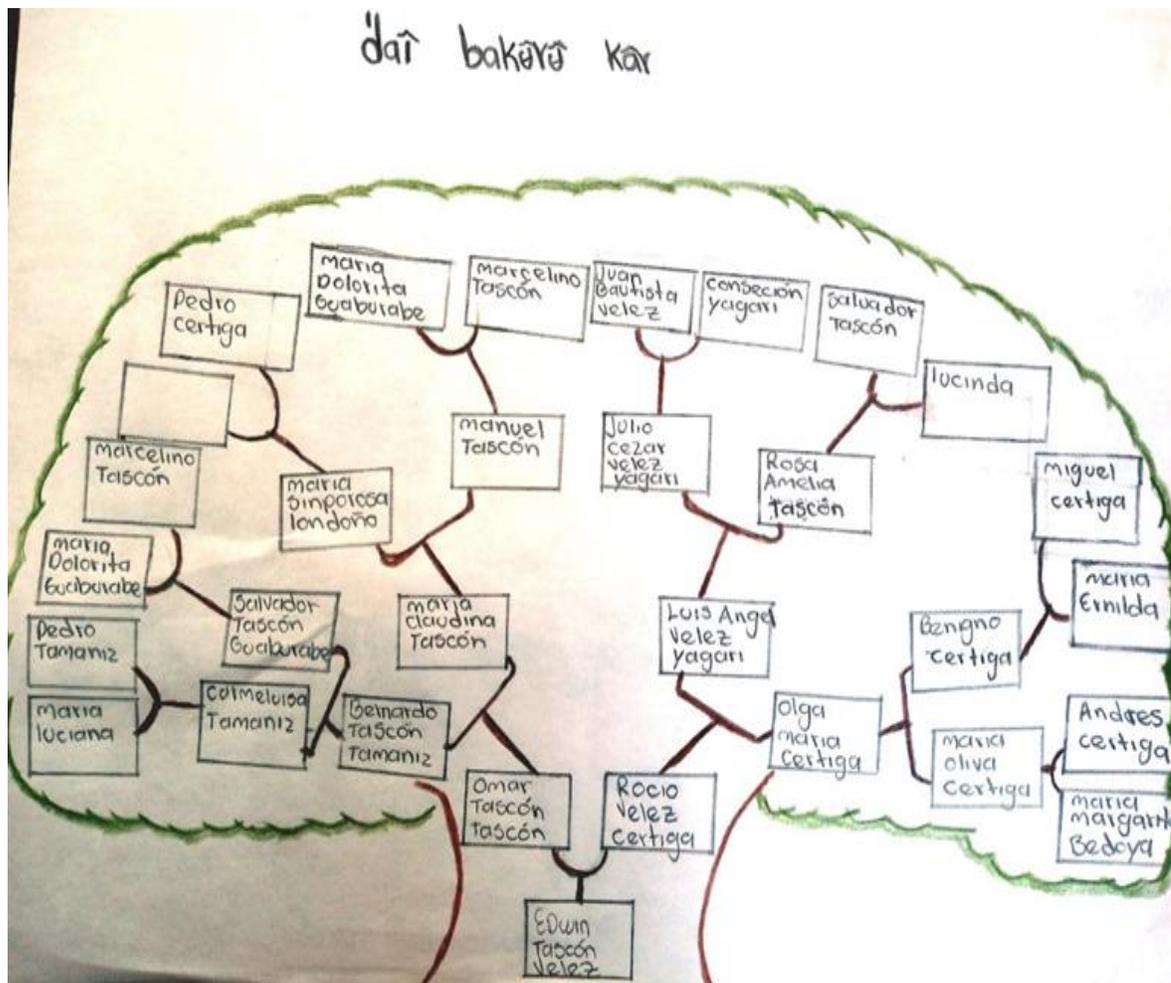
los espacios ceremoniales, a los espacios familiares y espacios personales, así fue creciendo esta semilla de mucha sabiduría y de mucha potencia desde la sanación desde la armonización a nuestras mujeres.

Cuarta fase: el cuidado de nuestra semilla fue colectivo, aportando los conocimientos de nuestros mayores y mayoras para identificar que esta ceremonia es una ceremonia ancestral del pueblo Chamí con comidas tradicionales, con conocimiento propio de nuestras madres y abuelas que transmiten a nuestras niñas la sanación desde el canto de nuestros jóvenes, la sanación de la fuerza espiritual de nuestros mayores y mayoras, la sanación desde la danza a nuestras niñas indígenas, la sanación desde la palabra dulce y la escucha en un espacio autónomo como persona que está pasando de niña a adolescente, en esta etapa es importante el cuidado de nuestras niñas, porque por primera vez llega el periodo, ya que es importante para el pueblo indígena Embera Chamí, es una fiesta que se realiza para purificar el pensamiento, el cuerpo de esa niña, y preparar desde lo espiritual y lo físico para transmitir el liderazgo de nuestros jaibanas, parteras, líderes y lideresas y lo más importante entregar el conocimiento y el sentir de nuestra madre tierra y la sanación con el agua y la alimentación con comida tradicional.

En este cuidado de nuestra siembra también pudimos identificar toda la problemática del hombre indígena que ha sido tan machista y ha llevado el pensamiento indígena al patriarcado, hoy también pudimos identificar cómo los hombres nos tenemos que transformar desde la mirada de la igualdad de género y de reconocer cómo las mujeres son capaces de fortalecer los resguardos indígenas con la sabiduría femenina, con la voz femenina, con el actuar femenino cómo nos pueden fortalecer todo este proceso político organizativo cultural en nuestros territorios, en este cuidado también identificamos como los hombres hemos perdido el respeto hacia nuestras mujeres indígenas durante muchos años de lucha y resistencia, por eso en este cuidado de esta siembra obtuvimos resultados que impactaron al resguardo, aceptando que nuestras mujeres son personas autónomas con capacidad de toma de decisiones personales, comunitarias y familiares, de esta manera hemos ampliado un poco más de los valores hacia las mujeres indígenas, para seguir fortaleciendo el respeto hacia las mujeres en el resguardo Marcelino Tascón, en los espacios de líderes, espacios de ceremonias, espacios de escuela primaria, espacios de asambleas para seguir construyendo el buen vivir de nuestras mujeres del Resguardo Marcelino Tascón en Valparaíso Antioquia.

Mi Árbol Familiar

Figura 1: Árbol familiar

Fuente: Árbol familiar, dibujado por Edwin Tascón Vélez (2019)

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1 Historias de Vida desde El Vientre

Mi nombre es Edwin Norbey Tascón Vélez. Nací el 23 de mayo del 1994 a las 04:00 am. en el Resguardo Indígena Marcelino Tascón. Mis padres son: María Roció Vélez Certiga, ama de casa y Omar De Jesús Tascón, egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, así como *jaibana* del resguardo.

Durante el proceso de gestación de mi madre no se presentó ninguna complicación, no fue un embarazo planeado por mis padres. Sus antojos fueron ají y cerveza, cuenta mi madre, que logró comer y tomar sus antojos en su proceso de gestación, también cuenta que a los 9 meses cumplidos mi padre acude al *jaibana* (sabio) Salvador Tascón, para una ceremonia espiritual, para que el día del parto no fuera tan complicado con mi llegada al cosmos y la madre tierra.

El 22 de mayo, a las 9 pm. mi madre inicia sus primeros síntomas de parto; mi padre y mi abuela, Olga María Certiga Cértiga, junto con mi abuelo, Luís Ángel Vélez Yagari, estaban al pendiente de mi llegada. Fue pasando la noche y a mi padre lo venció el sueño, medio se fue a acostar a su cama y se quedó dormido, pero mis abuelos siguieron ahí con mi madre despiertos hasta la hora esperada, fue llegando la mañana, fría y oscura, ya era 23 de mayo de 1994 a las 4:00 am. en esos momentos mi madre lloraba de dolor.

Nací en mi humilde casa dentro de la cocina, mi abuela y abuelo estaban nerviosos, en el momento de parto mi abuela tenía todos los implementos necesarios, incluida el agua caliente, durante el parto no se presentó ninguna complicación, en esos momentos nací, mi abuela fue la primera en cargarme y en cortarme mi cordón umbilical. Luego, siguió atendiendo a mi madre después del parto, mientras eso mi abuelo me cargaba con esa felicidad y me abrigó, mi abuela después de atender a mi madre me bañó me puso mi primera ropa y me llevó a la pieza de mi abuelo, ahí pegué un chillido tan fuerte que desperté a mi padre quien estaba profundamente dormido. Aunque ahí no terminaba el trabajo para mi abuela, porque faltaba algo muy importante y fundamental: disponer de mi casita anterior durante de 9 meses, mi abuela juntó ceniza caliente junto con mi placenta y la llevó a enterrar a la madre tierra con sus rezos ancestrales.

Tras mi llegada, la familia Vélez Tascón se encontraba muy feliz; sin embargo, mi tía luz Marina Vélez Certiga se encargó de llevarme al hospital del municipio de Valparaíso para una

mayor seguridad y precaución de salud. Tras 15 días, mi padre y madre me llevaron a la registradora de Valparaíso-Antioquia para ponerme mi nombre: Edwin Norbey Tascón Vélez.

Así sucesivamente fue pasando un mes. Mis Padres estaban felices, siguió corriendo el tiempo, al mes y medio me puse muy enfermo, mi abuela estaba pendiente de mí al igual mi madre, pasó una semana de estar enfermo de la tos, la semana siguiente mi madre me llevó al hospital San Juan de Dios de Valparaíso. De inmediato me hospitalizaron y mi madre fue regañada por los médicos, quienes le preguntaban por qué me había tenido tanto tiempo en casa en ese estado de salud, ella no sabía que responder; pero bueno, con tal que me atendieron, me tuvieron 2 días en el hospital. Los médicos vieron que mi salud empeoraba cada día más, mi madre mantenía muy preocupada, así que los médicos tomaron la decisión de mandarme para un hospital más grande, mientras que mi mamá me acompañaba y se encargaba de mí.

Entre tanto, mi papá se puso a tomar licor en el pueblo de Valparaíso, mi madre no supo qué hacer porque en esos tiempos no había celular. De casualidad estaba el promotor de salud Jaime, Alberto Tascón Certiga, haciendo unas vueltas en el hospital, mi madre de inmediato le comentó lo que estaba pasando conmigo, el promotor de salud se encargó de hacer todas las vueltas de trámites en el municipio de Caldas, en donde me tuvieron cuatro días hospitalizados, mi mamá preocupada porque solo faltaban 3 días para el 24 de diciembre ella pensó que iba pasar ese día especial en el hospital, pero me dieron de alta. Mamá se puso muy feliz porque ya estaba aliviado y porque también iría ir a bailar como una gran *Embera Wera*, gracias a Dios pasamos un fin de año en familia.

El tiempo seguía y todo iba con su normalidad, tanto en mi familia como en la comunidad todos en sus destinos trabajando. Mi papá y yo seguíamos en nuestro proceso de formación de liderazgo como gobernador. Pasaron 4 años, todo marchaba muy bien en Marcelino Tascón. Los adultos recreándose todas las tardes en los escenarios deportivos, hasta se peleaban entre los compañeros, pero todo andaba muy bien en mi comunidad, ellos hacían parte de mi vida, hasta me colocaron un sobrenombre *Coco*, pero yo tranquilo porque no sabía el significado. Todo en momento andaba bien.

Mi madre en esos tiempos era la madre comunitaria de la guardería infantil, ella con su conocimiento educó a muchos niños y yo haciendo desorden con mis amiguitos dando lidia como cualquier niño, ya me faltaba muy poco tiempo para estar en la escuela.

Luego vino la lucha que tuvo que dar la comunidad contra el desastre natural para recuperar nuestras tierras. En 1999 empezaron unos comentarios que nos preocuparon pues el territorio del resguardo se estaba agrietando en las cabeceras. El 18 de diciembre 1999 un grupo de 14 personas recorrieron el territorio entre ellos los *jaibana*, líderes y algunos comuneros llegaron muy preocupado porque la madre tierra estaba muy enferma, su cuerpo como tal estaba agrietada, nos estaba demostrando una amenaza hacia un desastre natural. Pasó esa noche, el cabildo y los líderes muy preocupados fueron a la administración de la alcaldía de Valparaíso dando a saber que el territorio nos estaba dando una señal de desastre natural, de inmediato el alcalde nos indica que debemos prepararnos como comunidad. Todos juntos en la casa madre llamada *palomade*, el cabildo muy preocupado convoca a la comunidad para que estuviera junta en el *palomade* esa misma hora muchos recogieron solo las cobijas y llegaron al *palomade*, allí nos reubicamos todos como *ambacheke*, es decir, como hermanos.

El 19 de diciembre 1999, muy triste y con miedo fue llegando la noche, la gente con lágrimas y miedo, justamente en esa tensión empieza a caer un fuerte aguacero y nos preocupamos más, fueron siendo las 12 am, los mayores escuchan esos estruendos que la madre tierra reflejaba a esa hora. Los padres, muy asustados levantaron a los niños de inmediato porque era la hora de salir corriendo donde un amigo vecino. En el momento de ese fuerte desastre natural, solo lo vivieron tres personas que no huyeron de las amenazas de la madre tierra: el *jaibana*, Salvador Tascón, su querida esposa María Zoila Tascón y Rafael Tascón quien se quedó en su casa borracho y dormido, ellos fueron quienes sintieron el enojo de la madre tierra en mi territorio Marcelino Tascón.

El día siguiente, 20 de diciembre 1999, fuimos a ver el desastre de la madre tierra. Vimos una casa totalmente destruida por fenómeno natural y otras casi tapadas por el lodo. De inmediato la alcaldía y cuerpo de bomberos vinieron a brindarnos sus servicios La comunidad estaba muy triste porque nos tocó desplazarnos en el momento para un escenario deportivo del municipio de Valparaíso, allí nos quedamos una noche. Al día siguiente la alcaldía nos movió para la escuela de niñas en el casco urbano, a cada familia la ubicaron, el cabildo pidió dos espacios grandes para seguir la guardería infantil y las clases educativas, dentro de ese espacio tan reducido Embera de Marcelino Tascón empezamos una nueva vida para todos y todas. Hubo mucha necesidad, pero el cabildo ,los líderes y el asesor, Vicente Vargas Luis, empezaron a gestionar para la compra de una tierra para el resguardo Marcelino Tascón, tanto los hombres como las mujeres empezaron a

trabajar muy fuertemente, la idea del resguardo era salir adelante con los esfuerzos colectivos, ahí en ese espacio reducido mis padres me entran a la escuela, yo pensaba que la escuela solo era de juego y mentiras era una formación educativa intercultural por parte del docente Abelardo Tascón de esta manera empecé mi formación educativa.

En el año 2003, el gobierno nos compra un territorio de una finca vecina llamado Bella Vista mi padre pide una casa, por el desespero de salir del casco urbano, queríamos sentir el bosque los animales y trabajar la Madre Tierra. Así, junto a mi familia fuimos los primeros en ir para ese nuevo territorio y a una casa llamada “Las Rectas”. Muy felices, muchos empezaron a salir de esa escuela haciendo casas de bareque, porque todos y todas queríamos sentir nuestro nuevo territorio. Así fuimos regresando mientras yo seguía con el estudio de primaria. De la casa a la escuela me tocaba caminar 2 kilómetros. Justo cuando llegamos a nuestro nuevo territorio mis hermanos salieron de la escuela para la secundaria, por eso me tocaba caminar solo o a veces con mis amigos pero era muy poco, yo a esa edad estaba súper feliz estudiando así fui tejiendo mi educación de la primaria ya casi en los últimos años llega un señor de la administración de Valparaíso diciéndonos que la escuela tenían cuatro cupos para una dotación de una bicicleta por parte de la gobernación de Antioquia, justo ese año estaba en el grado quinto y en esos momentos era personero estudiantil de la escuela de mi comunidad, entre los cuatro mejores alumnos el profesor Abelardo me elige para que sea beneficiario de una de esas hermosas bicicletas.

Disfruté al máximo esa bicicleta; justo ese año salí de la escuela, el docente y mis compañeros hicieron una despedida muy hermosa, algo que jamás olvidaré fue ese rico almuerzo que nos brindaron nuestros compañeros y docentes, pero también me puse muy sensible porque me dolió dejar a mis compañeros, pero la vida me esperaba con nuevas enseñanzas.

Ya no era la escuela, era un colegio al que nunca quise ir porque me daba mucha pena y nervios de ir a compartir con la gente occidental, mi papá me insistía para que fuera, pero yo me cerré que no iba estudiar con *kafumas* (libres para Embera); entonces me regañó, pero dejó de insistir. Ese año me puse a trabajar con mi papá en las siembras, eso no me daba pereza antes me gustaba cuando mi madre nos traía el almuerzo, yo dentro de mí me sentía grande, todo un adulto, pero mentiras era un adolescente con 13 años. Paso ese año, al año siguiente me animé de estudiar con mi primo, pero no en el colegio, sino en la nocturna de 6 pm. a 10 pm., allí vi muchas cosas tan raras de los jóvenes del pueblo, por ejemplo, que solo andaban con grupo de 5 personas y fumaban mucho; no sabía qué consumían, cuando a los meses me di cuenta que fumaban

marihuana. Yo seguí estudiando con varios compañeros de la comunidad, me sentía bien hasta que llegué al grado de octavo. Casi terminado ese año me desanimé por la rutina, entonces me salí como si nada, solo faltando dos meses para acabar el año y pasar a noveno; pero eso no me importó, me quedé dos años sin estudiar, mi papá nunca me dijo nada.

Yo empecé a jornalear, a ganar plata y con eso no me daba gana de estudiar. Mi papá era gobernador y en 2008 le hicieron una invitación a una junta de gobernadores en el municipio de Ciudad Bolívar. Mi papá casi no sabía de qué era eso, hasta cuando llegó a la reunión: era una pelea de líderes y gobernadores por elegir un miembro del suroeste para montar como consejero de la Organización de Indígena de Antioquia (OIA) por los pueblos *Chamí*. Mi padre cuenta que los dejó pelear entre el encuentro, sin opinar nada, solo desde la escucha y el silencio y la observación. Esos líderes del resguardo de *Karmata Rúa* y el resguardo de *Bernardino Panchi* nunca llegaron a un acuerdo. Ya era tres días de pelea por elegir al representante, y entonces uno de los líderes de *Karmata Rúa* postula a mi papá a la consejería de la OIA. Fueron a votación mi papa queda como consejero y representando a los pueblos *Chamí* del sureste durante cuatro años en la ciudad de Medellín. Eso cambió mucho de la vivencia para mi familia, porque mi papá tenía que ir a vivir a la ciudad de Medellín y nos llevó con él. En esos tiempos no quería estudiar en Medellín por las mismas razones, la pena me vencía en los espacios sociales con la población occidental

Ese año no estudié, mi familia se ubicó muy bien en el barrio Olaya Herrera, al principio nos dio muy duro, la ciudad nos estresaba mucho era un cambio muy brusco. Además, a mi papá le tocaba viajaba mucho para diferentes municipios, donde vivían los indígenas, para hacer talleres y reuniones, eso también nos afectó. Pero bueno, así fuimos adaptándonos a la ciudad. Mi madre nos enseñaba a tejer manillas con chaquira. Pasó el año, mi padre me dice que tenía que estudiar. En el colegio de ese barrio una señora asesoró a mi mamá para que si pudiera estudiar. Mi madre hizo los trámites y todo salió exitoso, tocó empezar octavo. El primer día de clase para mí fue lo peor de mi vida, porque para los estudiantes era la primera vez en ver a un indígena en ese colegio

La profesora me presentó a voz pública, muchos de los estudiantes solo me preguntaron que de dónde venía y que hablara en mi lengua, no quise hablar porque tenía mucha pena. Me ubicaron en mi puesto esa semana muy poco de hablar con los compañeros a la semana siguiente empecé a tratar con mis compañeros; me hice muy amigo de un compañero llamado Ulises, él me dio la mano en esos momentos dentro del colegio. Pasaron los meses, ya el colegio era para mí lo normal, tenía amigos y amigas, los fines de semana íbamos a un barrio vecino llamado Blanquizal

a una discoteca a bailar. En una de aquellas salidas mi papá se dio cuenta que yo iba ese barrio, se enojó, casi me pega y tuve que dejar de ir con mis compañeros a esos tipos de invitaciones.

Con el tiempo, todo me aburría en ese barrio, ya llevaba como seis meses de ir estudiando cuando tuve una discusión con un compañero, lo cual me aburrió más. Justo en esa semana se celebraban los 15 años de una compañera de la comunidad, entonces pedí permiso a mi papá para viajar. Él me dio los pasajes de ida y regreso, así cambié de decisión y preferí retomar los estudios en mi municipio. Además, en esos momentos conocí a una muchacha llamada Mari Luz Cardona Martínez, razón de más para no regresar a la ciudad.

Empecé a estudiar en las noches y ya convivía con mi hermana, empecé a trabajar en una finca de cultivo de café, me estaba yendo bien con mis compañeros, mi hermana me trataba bien y seguía charlando con Mari Luz, eso era mi otro motivo trabajar y estudiar, hasta cuando nos decidimos ser novios. La mamá de ella aceptó nuestro noviazgo, así empecé mi vida sentimental con ella. Pasamos un año de noviazgo hasta que nos decidimos vivir junto. En esos momentos dejé estudiar porque tocaba trabajar, pues ya tenía una responsabilidad. Mi padre me regañó y me dio mucho consejo, al igual que mi madre, porque una responsabilidad era algo serio que había detenido mis estudios.

Seguí trabajando, estuve muy feliz con ella todo, marchaba bien. Aunque en algunos espacios había diálogos muy fuertes con ella, principalmente por el motivo del estudio; después de tantos tiempos sin estudiar me decidí estudiar. En esos momentos venía una bendición para mí, era mi hijo, que con mucho amor y cariño lo estaba esperando. Sin embargo, seguí con mi idea de estudiar, me matriculé en los dominicales, quería salir de bachiller. Empecé a estudiar con mi hermano los dominicales, muy juicioso con gente más adulta, pero me pareció muy agradable estudiar con aquellas personas.

De tantos intentos logré pasar a 10 y 11, me dieron más ganas de salir adelante con mi estudio y salir de bachiller. Fueron pasando los días y esta vez no hubo obstáculo para detener mi tejido educativo; estaba bien en mi hogar, ya mi hijo tenía un año. En 2016 salí de bachiller muy feliz, así como mis padres y toda la familia. Al año siguiente quería estudiar en la universidad del municipio de la Pintada una tecnología de recursos naturales, algo que me ha gustado mucho. Fui e hice las vueltas en la Universidad, pero esperando las convocatorias también sale las convocatorias de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Mi padre me motiva para que presentara a esta carrera que se dirige más a los pueblos indígenas ya que él fue egresado de este tejido de formación educativo intercultural; casi no me llamó la atención porque tenía otros pensamientos. Pero fue tanta la motivación de mi señor padre que me decidí en ir a presentar las pruebas de admisión al municipio de Andes; ese día me fue súper bien. En los días que la Universidad presentó los nombres de la cohorte III en el listado no apareció mi nombre, fui hasta Medellín a ver qué había pasado porque ya quería estudiar esa carrera. La respuesta de la profesora encargada era que mi nombre no apareció, me puse muy triste, la profe en el momento me dijo que ya no había nada que hacer.

Deje así las cosas ese día y me regrese a mi comunidad, mi padre me invitó a una ceremonia de toma de medicina *yagé* en una finca del municipio de Caldas llamada Aguas Claras. Me animé y me fui esa tarde a recibir medicina, la palabra de mi papá solo me decía esté tranquilo que todo saldrá bien yo ni le puse atención a lo que mi papá me quería decir, bueno con tal que ese día en la tarde nos fuimos para la ceremonia, un taita de la amazona empezó con la ceremonia a las 8 pm. esa noche sentí un frío, la noche estaba súper helada, el taita me da un trago de *yagé* yo sentí que se me iba el mundo por allá muy lejos, solo sentía que me hablaban mis dos abuelos que son *jaibaná* mi padre el *jaibaná* y padrino Horacio Tascón, dándome muchos consejos en lengua Chamí pero sentía como que si me estuvieran regañando, poco a poco fui entendiendo los mensajes que me estaban diciendo, el transé de la medicina fue muy fuerte; me llevó a conectar espiritualmente con los *jaibaná*, ya que mi padrino Horacio Tascón, me había dado regalo como ahijado de él una toma de un banco de *jai*. Para mí era el mejor regalo que me podrían dar.

Era una gran responsabilidad, mi padrino en cada ceremonia me empezó a dar banco de *jai* hasta que llegué a 8 banco, claro salía muy borracho con las tomas de *jai* y ese día de la toma de medicina del *yagé* descubrí otro mundo muy diferente. Fue tanta mi conexión con los espíritus que ese día me decían en lengua que yo si iba a empezar a tejer en la Universidad de Antioquia. Me puse súper feliz, ya eran como a las 4 am. A esa hora reaccioné o me llegó a la normalidad, pero la visión que tuve en esa noche nunca lo olvidé. Me levanté de la silla y lo primero que hice era avisar a mi padre de lo que me había sucedido esa noche. Con tal que yo decía voy estudiar si la medicina no me falla, mi papá muy contento me dijo la medicina es muy bendita él nunca te fallará más me convencí. Pasaron los días, pero nunca me llamaban de la Universidad yo dejé en la mano de la medicina. Con tal que un martes mis compañeros fueron a la Universidad a recibir clase y yo justo ese día me fui a trabajar al trapiche comunitario, al día siguiente me llama una prima que estaba en

la segunda corte que viajara a Medellín porque había un segundo llamado ese día recuerdo muy bien, que dejé abandonado ese trabajo y me fui corriendo a organizar mi equipaje, mi compañera sentimental no estuvo de acuerdo ya que ella nunca quiso que estudiara en ninguna Universidad.

1.2 Historia del Resguardo Indígena Marcelino Tascón

El resguardo indígena Marcelino Tascón fue creado mediante resolución N° 002 del 11 de mayo del 98 y aclarada mediante resolución N° 0966 de mayo 13 de 1999, por un predio de 80 hectáreas para 5.438 metros cuadrados como resguardo indígena y ampliado mediante acuerdo N°047 del 25 de enero de 2006 de 74 hectáreas y 5.119 metros cuadrados. A continuación, vamos a contar su historia:

En 1914 nuestros abuelos vivían en San Antonio del Chamí en el Departamento de Risaralda. Fue en esta región que se reunieron las familias de Marcelino Tascón y de Miguel Cértiga, ellos buscaban nuevas tierras y una mejor vida para sus familias e hijos; ellos llegaron al Departamento de Caldas, a los Municipios de Marsella, Marmato, Supía y continuaron caminando por el río Cauca, en ocasiones trabajaban en las fincas en donde llegaban y solicitaban quedar para realizar las prácticas de cultivos, ahí se demoraban meses y hasta años cultivando en fincas ajenas para buscar el sustento; pasaban en pueblos, en fincas, hasta que llegaron al Departamento de Antioquia a los municipios de Tarso y Támesis.

En estos lugares las familias de Marcelino y Miguel se asentaron por varios años, de ahí pasan al municipio de Támesis a la finca de José Dolores, en 1945. Diez años más tarde la familia se desplaza al Municipio de Tarso. En el año de 1956 fallece el mayor y sabio Marcelino Tascón, quien en los tiempos de hambre defendió a sus hijos y también enfrentó a “las chusmas” son los grupos armados, quienes estaban acabando con muchas personas, entre ellos a los Emberas Chamí. Sin saber leer y sin conocer esas clases políticas se defendió, todas esas hazañas las vivió este hombre importante para nuestra historia. Después de la muerte del sabio los hijos regresan a la finca de José Dolores a refugiarse en las tierras ajenas y el dueño de la finca les presta tierra en donde los Embera Chamí practicaban todas sus costumbres, tradiciones y sabiduría para cultivar.

El dueño de la finca encontró en ellos la fuerza del trabajo. La unidad que los caracterizaba era una fortaleza para ser diferentes a las demás personas y como Embera Chamí llenaban de alegría a todas las familias. En el año 1965 se desplazan a la finca llamada La María, en la jurisdicción del Municipio de Valparaíso de la propiedad de la familia Vargas Ruiz, que eran uno de los hacendados

más poderosos de la época en el Municipio. Ahí se encuentran con más familias, una era la familia Vélez Yagari, quienes también llegaron buscando encontrar buenas tierras. Junto a las demás familias se asentaron en esta finca y siguieron trabajando todos unidos, como si las tierras fueran de ellos, demostraban la capacidad de lograr el objetivo, de realizar grandes trabajos. En el año 1969 fallece el dueño de la finca y todos sus bienes se distribuyeron a los herederos; la finca La María queda a nombre del hijo menor que llevaba el nombre de su padre: Vicente Antonio Vargas Ruiz.

En el año 1970 llega desde Estados Unidos el dueño de la finca, a su llegada encuentra en su propiedad unas familias del pueblo Embera Chamí a quienes no conocía, según cuentan él tenía mucha ansiedad de conocer a los indios, aunque su familia le decía que tenía que echar a esas personas porque no eran de confiar y porque tenían la fama de hacer daño a todo lo que lo rodeaban, pero esto no era cierto el corazón de este personaje no estaba para dar esos tipos de iniciativas.

Para Vicente Vargas no era raro lo que la gente le estaba manifestando sobre los Chamí; sin embargo, consideraba que todos eran cristianos y tenía que escuchar su historia. Después de varias discusiones con su familia y considerando todo el tiempo que le habían trabajado, en los años 80 decide liquidar los servicios prestados en su finca. Para el señor Vicente Vargas la plata no era símbolo de poder sino de desgracias. Aunque su familia nunca compartió ese tipo de pensamiento, decidió entregar 13 cuadras de tierras para 12 familias de la etnia Embera Chamí y una cuadra de tierra comunitaria para que siguieran trabajando y no perder la fuerza de la unidad de los Chamí a quienes llamaba (*amba cheke*). Escrituró una parte de su propiedad a nombre colectivo de los Embera que tenían asentamiento en ese momento, era el proceso de una nueva vida para los Ebera Chamí, era el comienzo del proceso organizativo. En estas tierras los Embera practicaban todo tipo de actividades culturales y religiosas, entre ellas la alimentación y por estar ubicados a la orilla del río Conde era más tradicional, según los Embera en esa época consumían todo lo natural porque tenían eso muy claro en cada una de las familias.

En el año 1980 empieza el proceso organizativo, apoyado por el movimiento indígena de Antioquia y la secretaria de Desarrollo para la Comunidad de la Gobernación de Antioquia. El señor Vicente Vargas decide acompañar el proceso organizativo de la comunidad, él tenía conocimiento del proceso organizativo y además tenía amigos políticos que acompañarían es este nuevo caminar a este pueblo. Por medio de estos personajes empiezan a ejecutar proyectos de construcción de viviendas, electrificación y acueductos para las 12 familias que conformaba la

Figura 3.

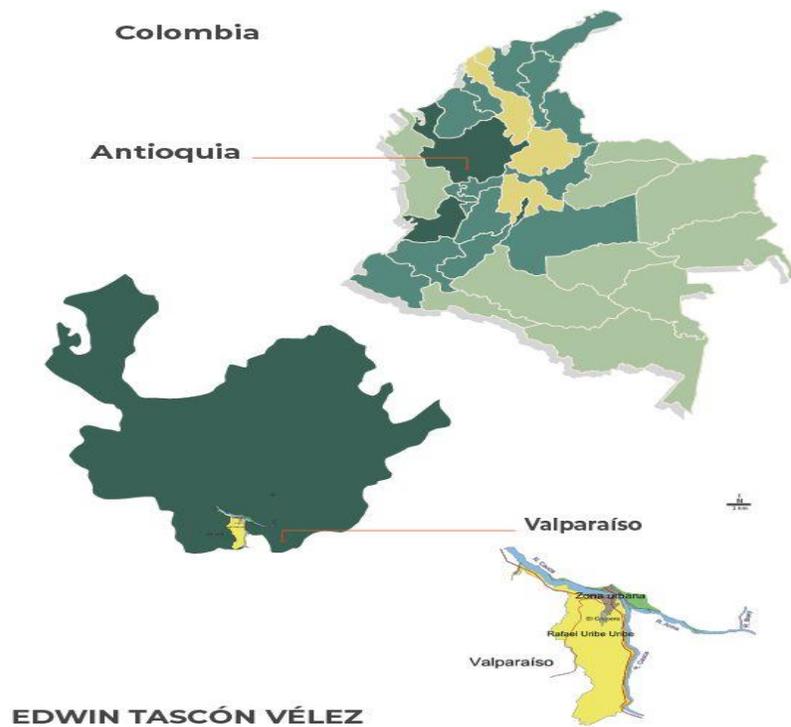
Mapa del resguardo de Marcelino Tascón

Fuente: Dibujo realizado por Edwin Tascón Vélez (mapa de la comunidad 2020)

Figura: 5

Ubicación Geografía de Valparaíso Antioquia

Fuente: Realizada por Edwin Tascón Vélez (ubicación geográfica del resguardo Marcelino Tascón 2020)

1.4 Característica del Resguardo Marcelino Tascón

Valparaíso es uno de los municipios que hacen parte del departamento de Antioquia y está ubicado al suroeste antioqueño, en él se encuentra el resguardo indígena Marcelino Tascón de la etnia Embera Chamí, mi resguardo se conformó en 1980 tras el proceso organizativo como resguardo indígena del municipio de Valparaíso, está a solo 5 km hacia la carretera que conduce al municipio de Caramanta.

Resguardo indígena de Marcelino Tascón, está ubicado en el municipio Valparaíso Antioquia este Resguardo cuenta con 154.9 hectárea de Tierra, y 42 hectáreas de reserva de bosque secundaria 19 cuencas de agua, también contamos con 333 habitantes en la actualidad 94 familia, este Resguardo es de mucha fortaleza en el liderazgo masculino y femenino hoy contamos con el grupo de mujeres, consejo de sabios y sabias, guardia indígena, grupo juvenil y un grupo de líderes que fortalecen los tejidos sociales del Resguardo. En este tejido, quisimos tener varios momentos de trabajo como estudiante de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Como Chamí nos caracterizamos por ser uno de los pueblos luchadores y protectores de la Madre Tierra, como lo hemos demostrado en nuestro resguardo, en donde hemos venido

conservando actualmente algunas prácticas ancestrales que nos identifica como hijos de la Madre Tierra. Nuestra alimentación está basada en nuestros cultivos como el maíz, yuca, plátano entre otros, los sabios y sabias preparan plantas medicinales para que el Embera Chamí sea muy resistente a diferentes enfermedades.

Número de habitantes: actualmente cuenta con 333 habitantes de acuerdo al último censo realizado en el año 2019.

Número de hectáreas: El resguardo indígena Marcelino Tascón, de la comunidad Embera Chamí, en el Municipio de Valparaíso, cuenta con una extensión territorial de 154.9 hectáreas para el desarrollo y sustento de cada una de nuestras familias, incluyendo su desarrollo económico, también se conservan 45 hectáreas de reserva natural, con 16 ojos de agua. El resguardo aún conserva algunas actividades culturales en donde pervive el idioma *Chamí* que ha perdurado por mucho tiempo con la tradición oral que se mantiene dentro de la comunidad.

1.5 Resistencia como pueblo

Como pueblo Chamí nos consideramos guerreros y trabajadores, respetando nuestras creencias y costumbres, el valor fundamental se centra en nuestros principios hacia la vida, la lucha y la supervivencia de nuestro pueblo en seguir perviviendo con nuestra cultura propia, respetando nuestras leyes propias, la voz y la sabiduría de nuestros sabios, mayores, líderes; resaltando en cada uno de ellos el amor a la naturaleza y el cuidado de la madre tierra.

La resistencia se da en la unión y el trabajo mutuo, asumiendo responsabilidades y ante todo la honestidad, de tal forma que el resguardo siga existiendo como pueblo originario, el trabajo comunitario se fortalece desde la práctica, como son los trabajos en el campo, incluyendo la enseñanza de nuestros niños, con aprendizajes propios de la comunidad como son las siembras de cultivos.

Desde la educación seguimos en la enseñanza y la conservación de la lengua propia, costumbres y conocimientos típicos, es aquí donde nuestros abuelos y sabios son los principales sabedores para transmitir los conocimientos, recuperando las memorias y las historias. Nuestro gobierno propio está en la capacidad de defender y conservar al territorio ante cualquier preocupación con respecto a la minería ya que estas grandes minerías pueden afectar el futuro de nuestro territorio.

Para nosotros, contar con territorio propio es esencial porque sirve de base para la supervivencia como pueblo. El territorio además de ser un espacio en donde se vive, es un espacio vivo porque no ha permitido el desarrollo de la vida y la cultura. Sin territorio no hay identidad.

1.6 Historia de Origen de mi Pueblo

Estas historias están plasmadas en la memoria de los sabios, quienes dicen que la creación del mundo fue a través del gran sabio llamado *Karagabi*, para los Embera Chamí se habla de la lucha que sostuvo *Karagabi* contra su padre, al final su padre salió derrotado, esta es una de las razones por las cuales *Dachisese* no es tan mencionado como *Karagabi*, quien es el Dios fundador, el que creó el universo, los dioses y los animales. Al universo Embera lo conforman varios mundos, en algunas zonas se habla de nueve, en otras de tres, puede decirse que son tres niveles y cada uno está compuesto de otros espacios, tal como se describe en el portal de la Unidad de Planeación Minero Energética (2021):

El mundo de *Karagabi*, a menudo llamado el mundo de las cosas azules, es el hogar de *Ankore*, así como de una serie de seres primordiales y las almas de los difuntos. Este mundo consta de cuatro niveles y se encuentra por encima del mundo humano. En contraposición, el mundo gobernado por *Trutruica*, que posee un poder similar al de *Karagabi*, también se compone de cuatro niveles y alberga a *la jai*; sin embargo, este mundo está situado por debajo del mundo humano. Los humanos y las jais, habitantes del mundo de *Karagabi*, mantienen una relación conflictiva constante.

Estos mundos han estado interconectados desde tiempos antiguos, y la relación entre el mundo de *Karagabi* y el humano solía ser armoniosa. Los seres humanos tenían la posibilidad de ascender al mundo de *Karagabi* a través de una escalera de cristal, con la condición de no tocar las flores que la adornaban. No obstante, un día una mujer subió con su hijo a la espalda, y el niño tomó una flor, rompiendo así la posibilidad de visitar el mundo de arriba. Desde entonces, la comunicación directa entre el mundo humano y *Karagabi* se rompió, aunque se mantuvo una interrelación a nivel de pensamiento, donde los humanos conciben dos niveles: el cotidiano y el esencial. Solo los *jaibaná* pueden acceder al nivel esencial, ya que las personas comunes experimentan únicamente lo cotidiano a menos que deseen iniciar un proceso de aprendizaje.

Dentro de las creencias Embera, el alma, llamada *jaure*, representa la esencia del ser humano y puede extraviarse. Aunque esto no causa la muerte, debilita el cuerpo. Solo un *jaibaná* puede reintegrar el alma al cuerpo del enfermo cuando se pierde accidentalmente.

Cuando el cuerpo y el alma están desequilibrados, pueden surgir diversas enfermedades, que se clasifican en:

- Enfermedad de *jai*: causada por seres esenciales impredecibles y mortales.
- Enfermedad del yerbatero: ocasionada por animales como serpientes y avispas, accidentes domésticos, el mal de ojo, llagas y enfermedades importadas de Occidente, como la malaria, la viruela, la polio y la tuberculosis.

Según el tipo de enfermedad, se busca la ayuda del especialista adecuado: *jaibaná*, yerbatero o atención hospitalaria. También existen otros especialistas, como el *tonguero*, que adivina la causa de la enfermedad mediante el uso de plantas, el sobandero y la partera. Para las dolencias menores, cada individuo puede recurrir a remedios caseros, pero cuando una enfermedad, independientemente de su tipo, no puede curarse, la muerte sigue. Los Embera no realizan rituales especiales, pero el *jaibaná* canta durante el entierro para guiar el espíritu del difunto y brindar consuelo a los vivos. Además, los familiares expresan su tristeza a través de cantos que resaltan las cualidades de la persona fallecida y el uso de pintura facial y corporal. (M. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

1.7 Historias de Origen y mi Semilla

La siguiente historia proviene de la palabra y el pensamiento de los mayores:

Vivía un hombre al que nunca le conocían hijas, ni mujer, que toda la vida vivió solo ante los ojos de la gente. Cuando de un momento a otro comenzó a decir a la gente que él tenía una hija, que iba hacer la *awerara*. El hombre comenzó a decir que iba a enseñar cómo hacer una *awerara*, pero nadie se lo creyó porque él era un hombre soltero, que no tenía mujer, ¿de dónde iba a sacar hija para hacer una *awerara*?, decía la gente.

Cuando pasó un año él comenzó a invitar a la gente casa por casa, avisando que iba hacer una fiesta de *awerara* para que todos los padres aprendieran cómo se hace una *awerara* y que toda la gente aprendiese a estar unida en la fiesta. Construyó una casa grande, preparó comida y chicha, pero la gente dudaba y se preguntaban, ¿dónde está la niña? el Embera adornó la casa con toda clase de flores, colgó flechas elaboradas de macana, que es un árbol fino y maderable. Y cuando

llegó el tiempo de la awerara, muchos Emberas no llegaron a la fiesta porque muy poca importancia le daban. Algunos fueron por curiosidad, otros se fueron contentos a la fiesta para saber de dónde iba a sacar la hija y saber cómo era la hija, si era verdad que tenía una hija o era mentira.

Y la fiesta comenzó tomando chicha, danzando. También enseñó cómo se debía gritar, al ritmo de flauta danzaban. La fiesta duró dos días y muchos Emberas se emborracharon. ¿Dónde está tu hija? comenzaron a preguntar algunos; “ten paciencia ya la voy a sacar para que todos conozcan a mi hija” respondía el Embera. Cuando llegó la medianoche llamó a cuatro mujeres ancianas ejemplares, respetuosas y cuatro hombres. Las mujeres para que cantaran y gritaran y los hombres para que cargaran e imitaran el chillido de los pájaros alrededor de la niña.

El Embera se fue y abrió la puerta de la pieza donde estaba encerrada la hija. Cuando la gente vio a la niña se admiraron, al ver que era muy hermosa, como una diosa. Toda la gente quedó sorprendida al verla bien vestida con su corona, pintada todo el cuerpo y la cara, al ver que la niña era tan hermosa todos la querían cargar, pero el papá la cuidaba con celos, no la dejaba cargar a todos, solo a las personas escogidas. Luego dirigió unas palabras al pueblo; “esto lo he enseñado para que ustedes hagan la awerara a sus hijas y a través de esta awerara transmitan el poder de seguridad para que enfrenten la vida adulta.

Y a través de la awerara vivían unidos en la fiesta; por la awerara vendrán Emberas de muy lejos y podrán comunicarse con Emberas desconocidos de su misma raza. “Así como hoy algunos llegaron contentos, algunos vinieron por curiosidad y otros no vinieron, en cada awerara será así pero no se preocupen, sigan haciendo con sus hijas estas fiestas, este es un regalo que hacen ustedes a sus hijas. Nosotros nos iremos después de esta fiesta y nunca nos volveremos a ver, pero nosotros seguiremos viendo desde nuestro mundo” dijo el Embera. Se despidieron y se fueron y nunca volvieron a verse, pero las familias continuaron con la fiesta.

La palabra awerara es secreto de la fiesta, pureza de la niña y la alegría de los Emberas en unidad. Este Embera que mostró cómo hacer la awerara era el mismo *Karagabi* que enseñó a conocer la fruta de jagua y a preparar y pintar diferentes clases de figuras en la cara y en el cuerpo.

1.8 Semilla vista desde mi historia del vientre

Esta semilla vista desde mi vientre, me ha despertado el interés desde una ceremonia de *paru ka* de mi hermana Cristina Tascón en el año 2002 ese tiempo estábamos en el casco urbano

del municipio de Valparaíso Antioquia, en ese tiempo mi padres y madre empezaron a preparar a mi hermana para una ceremonia grande del pueblo Chami, los mayores del resguardo quedaron de acuerdo en los preparativo de organizar toda la ceremonia para toda la comunidad, en una tarde muy normal llegaron los mayores y mayoras al espacio donde estábamos quedando a hacer un encierro a mi hermana las recomendaciones de mi madre hacia mi hermano y yo era que no podíamos acercarnos a donde se encontraba mi hermana ni dirigir una palabra, fue tan estricto que mi madre durante ese tiempo de encierre a mi hermana no recibía visita de nadie excepto de mi abuela quien estaba transmitiendo todo el conocimiento a mi hermana, no entendía nada en el momento de esa gran ceremonia porque era una primera experiencia de mi niñez, así fue pasando 8 días donde luego la fiesta ancestral donde todo el resguardo estaban muy atento a la ceremonia, una ceremonia de alegría y de llanto porque habían sucedido muchas cosas en esos momentos, pero desde ahí me genero muchas preguntas que solo indagando lograba resolver o salir de duda.

2. ORGANIZACIÓN DE LA SEMILLA

2.1 Antecedentes investigativos

Investigaciones del contexto internacional relacionadas con mi tema

Wang (2019). *El ritual de la pelazón (worecuchiga) de los Ticunas en el proceso de evangelización desde el siglo xx. Sanmiguel – Perú,*

Describe este ritual como una celebración de la fertilidad y la abundancia. En consecuencia, requiere una preparación abundante, tanto para invitar a los ticunas como para apaciguar a los espíritus que habitan en su territorio. Cuantos más invitados, comida y bebida haya, mayor será la reputación de la familia que organiza el evento. En consecuencia, varias familias apoyan al anfitrión con tareas de cacería, proveer bebidas, crear máscaras, llevar instrumentos musicales, etc. Al compartir toda la algarabía en la preparación del festejo se genera una protección colectiva para la niña que se va celebrar, ella permanece recluida mientras tanto para evitar el riesgo de ser observada por espíritus.

Este ritual se asocia con la *awerara* femenina, representando la transición de la infancia a la madurez después de la primera menstruación. En este punto, la joven comienza a asumir la responsabilidad de procrear, además de poderse casar bajo las normas de la sociedad ticuna. Por tanto, esta etapa se centra en el análisis del concepto de rito de paso. Un aspecto fundamental de este rito es su capacidad de adaptación y flexibilidad, lo que le permite ajustarse a los cambios sociales. Se concluye en el estudio que tanto las narrativas mitológicas como los procesos rituales evolucionan con el tiempo, entrelazándose con las transformaciones históricas que experimenta la sociedad. (Wang, 2019 pag.19).

Torres (1961), titulado *La ceremonia de la awerara femenina en dos culturas indígenas panameñas*. Panamá.

Expone que en culturas matriarcales o en las que sin serlo tienen una amplia inclusión de la mujer en ceremonias sociales, se celebra la *awerara* femenina por medio de rituales en los que se destaca tanto el significado biológico como social del evento biológico. Se percibe como el paso a la adultez, que conlleva la incorporación de la mujer en actividades sociales, entre ellas el

matrimonio y la procreación para contribuir a la comunidad con su descendencia. Así, la naturaleza de transición conlleva rituales como la purificación de la mujer, por medio de baños, acompañamiento, pruebas de resistencia física, cortes de cabello, incluso mutilaciones corporales o alteración de la apariencia por medio de arreglos personales.

Además, esta ceremonia suele tener un aspecto mágico-religioso relacionado con el importante fenómeno biológico-social que representa. Comúnmente, se recluye a la joven, aislándola y prescribiéndole una dieta particular, que conlleva restricciones en la alimentación. Por el tiempo que dura la menarquía se le prohíbe tener contacto social con hombres o familiares; así mismo, se hacen prácticas mágicas para protegerla de espíritus malignos que puedan interferir en la fertilidad o su feminidad, entre otros riesgos. Al finalizar la ceremonia, la joven queda en una posición en la que puede elegir casarse o ser seleccionada como esposa. (Torres, 1961 pag.10).

Finol (2001) presenta la investigación *De niña a mujer el rito de pasaje en la sociedad contemporánea*; de Argentina.

En la que afirma que la celebración de cumpleaños es una herramienta que se utiliza para crear y fortalecer los lazos sociales, que son la base de la estructura social. En este sentido, esta práctica, que se ha popularizado y generalizado en la sociedad, se convierte en un poderoso medio de socialización. Los cumpleaños son rituales de conmemoración de carácter privado y familiar que, de forma periódica, renuevan la dinámica de funcionamiento, el sentido de pertenencia y la identidad dentro de la familia.

Además, al establecer momentos de "discontinuidad temporal", estos rituales ayudan a superar la ansiedad que puede surgir cuando una persona se encuentra en un estado anímico entre el nacimiento y la muerte.

Por lo general, se considera que una niña ha experimentado su primera menstruación, lo que suele ocurrir alrededor de los trece años, lo que la hace apta tanto para la concepción como para adquirir una mayor autonomía en relación con su familia nuclear. Es por esto que, en las páginas sociales de los periódicos, la celebración del decimoquinto cumpleaños y la fiesta correspondiente a menudo se denominan como su "entrada en sociedad". En contraste, los varones no suelen tener celebraciones similares cuando cumplen quince años, lo que resalta el carácter predominantemente femenino de este rito de paso. Desde una perspectiva fisiológica, este rito se

basa en el desarrollo físico de la joven, que está relacionado con su capacidad reproductiva. (Finol, 2021 pag.10).

Szulc (2018) presenta una investigación llamada *Niñez mapuche, revitalización ritual y procesos de etnogénesis* de Argentina.

Donde describe la ceremonia del *kajfv malen*, que se traduce "mujer o niña azul", la tradición indica que vincula a niñas que no han alcanzado la *awerara* y a quienes la alcanzan. En los hombres la ceremonia se llama *kajfv wenxu* o *piwceñ*, este último concepto define a quienes participan de los rituales, tanto hombres como mujeres; su función es asistir a las autoridades adultas que lideran la ceremonia conocida como *gejupun*, la cual es conducida por el *logko*. Actúan como intermediarios entre estos y el *rewe*, además de encargarse de organizar todos los elementos utilizados en la ceremonia, como las banderas ceremoniales.

Existen ciertas normas que deben ser cumplidas por las *kajfv malen* y los *piwceñ*, incluyendo cortarse el cabello, perforarse el lóbulo de las orejas en las mujeres; además, deben permanecer solteros o solteras, no reírse durante la danza ritual del *coyke* ni en las reuniones, y deben notificar cuando tienen compromisos para poder realizar una despedida adecuada. Además, se espera que se abstengan de realizar actividades físicamente exigentes durante los días posteriores a la ceremonia. (Szulc, 2018 pág. 9).

Investigaciones del contexto nacional

Baena (2016), presenta la investigación *La menstruación según las indígenas Ticunas*, en donde analiza el rito de "la pelazón", en la Amazonía Colombia

Donde expone que a las niñas se les prepara desde una edad temprana para un momento crucial en su vida. Se les confecciona un collar especial con semillas, plumas, huesos y colmillos, que se cuelga en un lugar visible marcando la llegada de la menarquía. En ese momento, la madre toma la responsabilidad de convocar a médicos tradicionales, abuelos, tíos y otros miembros de la familia.

Comienza entonces lo que se conoce como "la fiesta de la pubertad", tradicionalmente denominada "la pelazón". Este rito se extiende a lo largo de ocho días y noches, comenzando un

lunes y concluyendo en la madrugada del siguiente. Este evento involucra varios elementos significativos que incluyen:

- Vestimenta especial: La niña es envuelta en una sábana roja que simboliza la sangre, marcando su transición a la madurez.
- Pintura de huito: El cuerpo de la niña se pinta con huito, una fruta cuya tinta morada perdura en la piel durante ocho días.
- Cantos y conjuros: Los invitados preparan cantos y realizan conjuros utilizando diversas plantas y materiales para invocar la abundancia.
- Corte de pelo: A la homenajeadada se le corta el pelo al ras de la cabeza, lo que se interpreta como una acción para eliminar impurezas.
- Perforación de las orejas: Si las orejas de la niña no están perforadas, se lleva a cabo este proceso como parte del ritual.
- Baño de fertilización: La niña "mujer" ingresa a un baño en el que el agua se fertiliza simbólicamente.

Antes de la fiesta, la niña ha estado en reclusión. Tradicionalmente, este período de reclusión duraba tres años, actualmente se ha reducido a un mes. Durante este tiempo de confinamiento, la niña recibe enseñanzas y consejos de las abuelas, quienes la instruyen en la elaboración de hamacas, mochilas y escobas. Al concluir este período de aislamiento, la niña es considerada una "niña sagrada". Esta celebración se percibe como una ofrenda a Dios, para armonizar el mundo en el que viven y alejar los malos espíritus. (Baena, 2016 pág. 8).

Sierra (2017), en su conferencia *El ritual de pubertad femenina Wayuu*, analiza a esta cultura de la Guajira Colombia.

afirmando que el tránsito de la niñez a la adultez en la cultura indígena Wayuu implica un proceso y un rito de paso que difieren significativamente de las prácticas de la cultura no indígena. La autora, una miembro de la comunidad Wayuu, expone la experiencia del rito de paso llamado "Encierro," que marca la awerara femenina. Durante este importante rito, las jóvenes que están a punto de convertirse en mujeres son aisladas después de su primera menstruación.

Este rito de paso tiene como objetivo principal enseñar a las niñas que están en transición hacia la adultez los valores, comportamientos y tradiciones específicas que son fundamentales en la cultura Wayuu. Las jóvenes adquieren conocimientos sobre cómo comportarse y cuáles son las

responsabilidades y expectativas que la sociedad Wayuu tiene para las mujeres. (Sierra, 2017 pág. 19).

Sánchez (2018), en el documental de vídeo *La awerara de la mujer Embera Alto Baudó*, investigó a esta cultura del Chocó, Colombia.

Reconociendo que para ellos la awerara en la cultura Embera marca un momento significativo en la vida de una niña, que se produce con la llegada de su primera menstruación. En esta cultura, este evento no solo se ve como una transición física, sino como un cambio fundamental en la vida de la joven, que conlleva una mayor responsabilidad y un compromiso con su comunidad Embera.

Cuando una niña entra en la pubertad, se espera que asuma un papel de mayor cuidado y protección en su relación con la sociedad Embera. Este período se considera crucial para su crecimiento y desarrollo, y se enfatiza la importancia de recibir orientación y enseñanzas de su familia, especialmente de su madre. Los ancianos también tienen un papel relevante en el cuidado de las niñas durante este período, ya que consideran que es esencial para su desarrollo adecuado.

La awerara en la cultura Embera va más allá de los cambios físicos y se percibe como una transición hacia una mayor responsabilidad y compromiso con la comunidad Embera. Se espera que las niñas sean guiadas y cuidadas por sus familias y ancianos durante este período crucial de crecimiento y aprendizaje. (Sánchez, 2018 pág. 15).

Mazzoldi (2004) *Simbolismo del ritual de paso femenino entre lo Wayuu de la alta Guajira*, Colombia.

Se expone que la transición experimentada por una joven a partir de su menarquía se refleja claramente en los pasos de los rituales que marcan este momento. La menarquía representa un cambio significativo en el cuerpo y este proceso se convierte en un símbolo de la tradicional construcción de la identidad femenina. El cuerpo de la joven atraviesa una transformación que se relaciona con la llegada de su primer período menstrual, un evento que advierte la necesidad de llevar a cabo rituales específicos para su cuerpo, su futura maternidad y su papel en la vida social.

Las creencias y prácticas culturales integran a la joven en la dinámica social y contribuyen a marcar su identidad femenina. La devoción con la que se realizan estos actos rituales tiene un efecto profundo en la joven, provocando un cambio en su personalidad y en su comprensión de la sexualidad de acuerdo a las tradiciones de su comunidad. Aunque la realización estricta de estos

rituales puede parecer tener una connotación mágica y religiosa, estas prácticas están arraigadas en el imaginario colectivo y en la realidad cotidiana de la comunidad, y desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad y la conformidad con las normas sociales de género. (Mazzoldi, 2004 pag.16).

Investigaciones del contexto antioqueño

Exótica (2021) llamado *Mujer Gunadule (Kuna Tule)* se define el concepto de *Surba Inna*, como la festividad ritual de la awerara que se lleva a cabo en el momento en que una niña Gunadule experimenta su primera menstruación, conocida como menarquía choca, Colombia.

La preparación de esta ritual abarca aproximadamente un mes. Durante este período, la niña es aislada en una habitación llamada *surba*, y los hombres preparan el espacio. Durante aproximadamente ocho días, la niña recibe visitantes con quienes dialoga sobre su transición de niña a mujer.

Durante el rito, la niña sigue una dieta especial y se realizan sahumeros. Se le administran infusiones de plantas, y las visitantes la bañan, proporcionándole constantemente energía. El olor del cacao tostado es un signo de que una niña está pasando por el ritual. Cada mañana y noche, el espacio donde se encuentra la niña se perfuma.

El último día del rito, la niña se baña con jagua, lo que simboliza el cambio del espíritu del fuego que lleva dentro. La jagua desempeña un papel espiritual al ayudar a la niña a comprender su nueva etapa de la vida. Otra actividad importante dentro del ritual es el corte del cabello, que es realizado por las abuelas. Los mechones de cabello se guardan entre las ramas de la sábila, lo que representa mantener el espíritu fresco. El cabello también simboliza la sabiduría y la preparación para nuevos aprendizajes más profundos. En conjunto, la jagua y el corte de cabello ayudan a la niña a afrontar su nueva etapa de vida con sabiduría y entendimiento. (Exótica, 2021 pag.14).

Santoliva (2018), en su investigación *Tiempo de Luna: Representaciones Sociales del Período Menstrual de la Comunidad Embera Chamí en el Resguardo Cristianía*, Colombia.

Los participantes enfatizaron que la razón fundamental detrás de la realización del rito de iniciación de una niña en su vida adulta, conocido como *pârûkâ*, radica en la percepción de la

debilidad e incapacidad inherente a las mujeres. A través de este rito, la joven logra transformar estas características en habilidades y virtudes que benefician tanto a ella como a su comunidad.

Durante el rito, se invoca al Todopoderoso para que la niña adquiriera cualidades como la honradez, la honestidad, la sinceridad y la responsabilidad. En caso de que tenga un compañero, se espera que sea responsable con sus hijos. Se busca que estas mujeres sean fuertes y capaces de trabajar arduamente sin sentir fatiga. Deben ser madrugadoras, valientes para el trabajo, y tener habilidades en diversas artesanías, como la cerámica. También se valora su sabiduría para contar historias y narrar cuentos, lo que las convierte en ejemplos a seguir para la comunidad.

Una de las tradiciones más importantes en esta comunidad en relación con las mujeres y sus períodos es celebrar la menarquía. Este evento se considera significativo porque marca el inicio de la fertilidad de la niña y su contribución a la comunidad como adulta a través de su trabajo y labores en su desarrollo. (Santoliva, 2018 pag.20).

2.2 Presentación de la semilla

Esta semilla empieza a tener una visión desde los pensamientos de los sabios y sabias, en los espacios de los encuentros locales en el Resguardo Marcelino Tascón. En uno de estos encuentros con las sabias se realizó una pequeña encuesta sobre las problemáticas que se han venido presentado dentro de la comunidad; evidenciándose que en el proceso organizativo hacia las mujeres Embera Chami es muy poco el avance hacia el fortalecimiento de las mujeres, ellas han sido muy limitadas y muy discriminadas.

Desde este punto de vista, las sabias y las mujeres jóvenes miran la necesidad y la gran importancia de sembrar una semilla relacionada al género de la mujer, para fortalecer a la mujer Embera Chami y a la comunidad, desde el liderazgo de una mujer, la propuesta de esta semilla también me impactó y me generó la importancia de indagar cómo podía aportar y fortalecer a las mujeres de la comunidad para acabar ese pensamiento machista desde el patriarcado en el Resguardo Marcelino Tascón.

Como anteriormente se mencionó tras la pequeña encuesta con una de las sabias sobre el Paru Ka la awerara de las niñas, a partir de aquí nace la semilla hacia el fortalecimiento de las mujeres del resguardo.

2.3 Pregunta Orientadora

¿Cómo aportar en la revitalización de las prácticas y saberes de la ceremonia ancestral del *Paru Ka* para la protección y sanación de las niñas Embera Chamí de la comunidad Marcelino Tascón hacia el buen vivir?

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo General

Aportar en la revitalización de las prácticas y saberes ancestrales de la ceremonia del Paru Ka para el buen vivir de la comunidad del Resguardo Marcelino Tascón a través de la fuerza espiritual de nuestros sabios y sabias.

2.4.2 Objetivos Específicos

- Identificar las prácticas espirituales a través del diálogo con las sabias y sabios para el fortalecimiento de las vivencias de las mujeres indígenas desde la ceremonia ancestral del Paru ka hacia el buen vivir.
- Llevar a la práctica ceremonias de sanación y protección de mujeres indígenas de la comunidad en el momento de la awerara, para el fortalecimiento de su fuerza espiritual.
- Fortalecer la sabiduría y los conocimientos a partir de los consejos, la escucha, la palabra dulce, el corazón bueno, el tejido de las sabias y los sabios durante el proceso de la ceremonia ancestral del Paru Ka.

2.5 Paru ka–El contexto de la Semilla

El *Paru ka* es una ceremonia ancestral de nuestra cultura Embera Chamí; los sabios y sabias han dejado ese legado para conservar y practicar dentro del territorio esta ceremonia tan importante para la cultura Embera Chamí. Esta ceremonia se realiza cuando la niña está en la edad de 11 a 13 años, a esa edad sus padres están pendiente de la niña para realizar la ceremonia del *paru ka*, los sabios y sabias son los encargados en organizarla desde el primer día que a la niña le llegue el periodo menstrual, hasta el final de la ceremonia que se demora más de ocho días,

En esta ceremonia o fiesta ancestral del pueblo Embera Chamí, la mama y la abuela se encargan de la niña. Ella estará durante ocho días encerrada en una pieza sola, buscando que su

espacio sea más íntimo y tenga menos contacto con las demás personas. La abuela será la única persona en entrar a ese lugar, ya que ella debe de transmitir la sabiduría a la niña, dándole a conocer cómo es la vida y cómo se debe vivir.

La abuela debe educar desde los principios, como son la ley de origen y los deberes de una mujer Embera Chamí; así la niña aprende a ser una mujer líder, ser sabia, *kurisiabiia*, *jurakuitanibai*, que aprenda a saber dar, recibir y devolver, para que la niña tenga un buen vivir en el caminar de su vida personal, son herramientas que su abuela le está transmitiendo, para que el tejido que la niña debe construir sea un éxito en su futuro. Las jóvenes emberas tradicionalmente eran iniciadas mediante rituales y costumbres ancestrales que en los últimos años se han ido perdiendo.

3. CUIDADO DE LA SIEMBRA

3.1 Enfoque

La propuesta metodológica que aquí se presenta para el desarrollo del proceso de investigación en el resguardo Marcelino Tascón se da a partir de los conocimientos y los aportes dados por el enfoque participativo. Es muy importante aplicar estas metodologías en la investigación ya que a través de esto se logró escuchar nuevamente a los sabios y sabias del territorio, para así poder reflexionar y pensar en conjunto cómo se pueden seguir revitalizando las ceremonias del *Paru Ka*.

Recopilación de relatos: es a partir de los relatos como se pudo interpretar, conocer y comprender los saberes y prácticas ancestrales que se realizan en la awerara de las mujeres y que aún se conservan en el territorio. La búsqueda se basa en una verdad narrativa, que la gente construye a partir de lo que sabe de su entorno, con el fin de otorgarle significado y sentido a las acciones y rituales que se realizan cotidianamente así también como lo que dicen y hacen.

En la recolección de relatos, fue importante rescatar la experiencia y la memoria de diferentes acontecimientos que narran los sabedores y mayores para dar cuenta de su historia y su cultura, en este sentido, el acto de narrar reconoce el conocimiento que las personas poseen respecto a su historia, la cual crea cultura. Cada uno de estos relatos fueron escritos y escuchados, profundizando la interacción con los otros, generando un sentido de verdad construido sobre los recuerdos que habitan en la memoria y son controlados bajo una actitud afectiva de lo que se piensa, siente y cree; siendo susceptibles a interpretaciones frente a los acontecimientos que reconstruyen el pasado y el presente.

Con este método se logró escuchar las palabras y experiencias vividas de cada uno de ellos, ya que la palabra es la que antecede las acciones, estando inmerso el acto narrativo oral que involucra los saberes lingüísticos como la lengua propia y los saberes socioculturales, para generar identidad que aún se conserva en el territorio. De esta manera se siguen conservando los saberes y prácticas que han perdurado. Se evidencia entonces que la capacidad narrativa de los mayores construye historia y una forma de ser a partir de las interacciones con los otros que generan constantemente significados frente a la cultura.

Diálogo de saberes: Se realizaron actividades de integración, convocando a los médicos tradicionales, parteras, mayores y lideresas a un lugar significativo de reunión nocturna para compartir prácticas y saberes en los espacios de armonización, en este espacio se valora y se respeta la palabra y el escucha ya que cada uno de ellos relata las experiencias vividas a nivel personal y familiar.

Esta metodología se fue utilizando a partir del primer encuentros con los sabios y sabias, actualmente se continúan tejiendo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, viviendo en respeto y armonía con la naturaleza y practicando las enseñanzas transmitidas de generación en generación por medio de los mayores a través de la palabra y el pensamiento, es decir, saber que hay una historia propia y un pensamiento que guía los pueblos indígenas teniendo en cuenta todos los conocimientos que se heredan de los abuelos, quienes se desempeñan como asesores, orientadores, guías culturales y espirituales del proceso.

A través del diálogo de saberes se ha permitido tejer en unión, en conjunto, compartiendo la escucha, la observación y el tejer, facilitando el compartir desde la palabra dulce, los conocimientos mediante el diálogo para fortalecer la protección y sanación a la niña Embera Chamí desde la awerara en el resguardo Marcelino Tascón.

Preguntas en conjunto con las mujeres Emberas: Este espacio con las mujeres fue fundamental, porque permitió recopilar información con el fin de reconocer sus opiniones o visiones sobre las prácticas tradicionales de la awerara de la niña en el resguardo. A través de este encuentro, más que preguntar sirvió de orientación y consejo, permitiendo escuchar, de esta manera, aportó al fortalecimiento como persona y como hombre, de saber cuál es el rol del hombre en esta práctica tradicional como es el cuidado de la mujer.

En esta metodología, que se da a través del pensamiento de las mujeres, en donde se han aplicado los principios de la escucha y el silencio, ellas inician a contar sobre las experiencias vividas desde la niñez a la actualidad, exponiendo cómo fueron sus vivencias en el entorno familiar, ¿cuáles fueron los concejos de los abuelos y las madres en sus procesos de crecimiento?, y ¿qué tan importante fueron para ellas el ritual del *Paru ka*?, ¿qué pasaría donde no se les haga el ritual del *Paru ka*?

En este espacio con las mujeres ellas van viendo que la vida es lo más importante ya que es el equilibrio y armonía con sus familias, y sus vidas. Ha sido un espacio de mucho aprendizaje, y lo más importante es contar con el acompañamiento de los sabios y sabias hacia este buen vivir del *Paru Ka* hacia las mujeres, de esta manera se seguirán revitalizando las prácticas y enseñanzas que han dejado nuestros ancestros.

Este método permitió revitalizar cada una de las miradas de estas prácticas y ceremonias que se han venido perdiendo el interés, especialmente en las mujeres jóvenes debido a la colonización.

Minga de conocimientos y saberes ancestrales: La minga de conocimientos y saberes ancestrales ha sido una de las metodologías que se ha aplicado en los encuentros de investigación que se implementaron en la siembra de la semilla del *Paru Ka*. Este espacio se basó en promover la participación de la comunidad, logrando tejer en conjunto en la minga de pensamiento acerca de los saberes que se aplican en la ceremonia de la awerara hacia el buen vivir de las mujeres.

También permitió realizar actividades colectivas e intercambio de conocimientos y encuentro de decisiones en beneficio de todos, de esta manera, el enfoque participativo se convierte en una herramienta para el autor reflexionar sobre la comunidad, permitiéndoles identificar las posibilidades de acción con una mirada transformadora de sus problemáticas; a través de compartir información, aprender de otros y generar acciones colaborativas para alcanzar los objetivos comunes, como es el cuidado de la prácticas tradicionales de la awerara de la niña. De esta manera se ha trabajado colectivamente desde la perspectiva y así poder revitalizar el conocimiento que ya se ha mantenido en nuestro territorio y nuestras vidas.

Esto se convierte en una herramienta fundamental que aporta a la salud de las mujeres, por eso es importante escuchar los saberes que brindan los sabios y sabias, abuelos y abuelas que ayudan al fortalecimiento del buen vivir, permitiendo compartir desde lo colectivo una construcción hacia un bien común, teniendo en cuenta los saberes que brinda cada una de las personas que acompaña estos encuentros como es la minga de conocimientos y saberes ancestrales.

Recorridos alrededor de los sitios sagrados para la identificación de las plantas medicinales: Los recorridos territoriales en el Resguardo Marcelino Tascón han permitido sentir la sabiduría de la Madre Tierra y el cuidado del territorio. En estos recorridos, con los mayores

surgieron enseñanzas sobre los conocimientos pedagógicos, ya que ahí nace el primer aprendizaje desde el vientre materno.

Este método se implementó para identificar el uso de las plantas medicinales, que son utilizadas en la ceremonia del *Paru Ka* ¿cómo se utilizan?, ¿para que se utilizan?, ¿qué plantas se conservan y cuáles no? Con esta serie de preguntas se fue realizando el recorrido alrededor de los sitios sagrados con los mayores, médicos tradicionales, parteras y mujeres, cada uno de ellos brindó sus conocimientos acerca del uso de las plantas.

Las plantas medicinales son muy importantes en el ritual del *Paru Ka* ya que a través de ellas se da la revitalización de estas ceremonias de la awerara de la niña, por eso es fundamental identificar las plantas y conocer el uso de cada una de ellas. Este espacio permitió ver y conocer el lugar donde crecen, ya que estos encuentros se dan desde la práctica en el territorio.

Para realizar estos encuentros siempre se debe contar con la participación de los conocedores del uso de las plantas, permitiendo así una buena información; sobre los saberes que aplican los sabios y sabias en la ceremonia del *Paru Ka*.

3.2 Otras actividades aplicadas

Encuentros locales: Los primeros recorridos para la selección de la semilla nacen a partir de los primeros encuentros en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Desde el primer semestre se empezó a hablar sobre el vientre, ahí nació el tejido de este proceso, a partir de las preguntas ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? El segundo recorrido fue en el territorio, donde están los legados que los ancestros nos han dejado plasmados en cada *sobia* (corazón) de los *jaibana*, parteras, líderes y lideresas, ellos son la primera fuente de la educación propia. A través de este recorrido nace este tejido, buscando fortalecer el empoderamiento de las mujeres y los hombres desde la práctica de la ceremonia ancestral del *Paru Ka*.

Con la palabra: Fue otro recorrido en el territorio a través de la palabra, alrededor del fuego y la medicina, este fue un recorrido fundamental porque a partir de la palabra es posible retomar la historia alrededor del fuego. Los Embera siempre han sido un pueblo de la oralidad, pero con el paso de los años se ha olvidado hablar y escuchar; aunque la medicina ha transmitido la importancia de estos cuidados y el valor que se le debe dar a la mujer. En estos encuentros con los

mayores y sabios ha permitido desde el silencio y la palabra dulce seguir recorriendo, caminando, tejiendo estos saberes tan importantes en mi vida, la de mi familia y mi territorio.

Estas rutas han permitido conocer la importancia que tienen las palabras y sus significados ya que todo es un círculo que gira alrededor de la Madre Tierra, esto me ha permitido ver, sentir que en cada uno de los recorridos y espacios no solo hemos hablado, no solo hemos escuchado, sino que hemos vivenciado las historias de nuestros mayores y sabios, lo que ha hecho que tome conciencia de muchas cosas, lo que me ha ayudado mucho sobre lo que estamos haciendo hoy y como puedo encontrar soluciones de manera individual y colectiva.

3.3 Actividad de encuentros locales

Las actividades realizadas en el resguardo Marcelino Tascón se han dado a través de los conversatorios con las sabias y sabios, esto durante las ceremonias que se desarrollan en las lunas llenas con los niños y niñas desde una visión de sanación y orientación de los mayores y mayoras, en los diferentes espacios de asamblea comunitaria y reuniones con los cabildos y líderes dentro del territorio, de esta manera vengo cuidado la semilla hacia un buen vivir de las mujeres del resguardo Marcelino Tascón.

Durante este tejido de siembra he venido haciendo los encuentros locales en los diferentes espacios dentro del territorio de Marcelino Tascón, en un trabajo colectivo donde tengo el apoyo y el respaldo de los sabios y sabias, líderes y lideresas con la participación y disponibilidad para la fortaleza del *Paru Ka*.

Es importante recalcar que los encuentros locales dentro del territorio de Marcelino Tascón están dando un impacto importante en la medida que estamos recordando nuestras historias de origen en colectivo con las sabias, sabios, líderes y lideresas, de este modo vengo recopilando informaciones para seguir tejiendo y fortaleciendo mi semilla del *Paru Ka* hacia el buen vivir.

Encuentro de sabios y sabias

Lugar: escuela de música del resguardó Marcelino Tascón

Fecha: 19/05/2019

Participantes: 90 personas entre sabios y sabias de los dos resguardos y comuneros del resguardo Marcelino Tascón

En esta fecha se realizó un encuentro de sabios y sabias de dos resguardos indígenas, el resguardo Marcelino Tascón del municipio de Valparaíso-Antioquia y el resguardo indígena de San Lorenzo del municipio de Río Sucio-Caldas. Este encuentro fue realizado para consolidar el primer consejo de *Kauabana* en el tejido de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), este gran encuentro aportó mucho a la semilla, pensar el *Paru Ka* para un buen vivir de las mujeres. En este encuentro se dialogó el cuidado de la madre espiritualmente y el cuidado de la comunidad en general, pero también se habló sobre el intercambio de saberes de las sabias y parteras para seguir fortaleciendo los conocimientos del género de la mujer, hacia la niñez Embera Chami en el marco del SISPI con la consejería de salud de la OIA.

Figura 6.

Encuentro de sabios y sabias

El tejido de pensamiento se da desde el primer encuentro local y actualmente continúa con el acompañamiento de los sabios y sabias en cada uno de los encuentros de la semilla. A través de estos pensamientos que brindan los sabios se pueden seguir conservando las prácticas y saberes de la ceremonia ancestral del *Paru Ka*, para fortalecer la protección y sanación a la niña Embera Chamí desde la awerara del periodo en el resguardo Marcelino Tascón, en donde se generalizan diálogos desde la palabra dulce y la escucha desde el *sobia*.

El mayor Arnulfo Tascón menciona, “la escuela vieja está en los conocimientos de nuestros mayores, mayoras y en los sitios sagrados en nuestras comunidades” es muy importante seguir los pasos a las sabias y sabios, son ellos quienes dirigen la ruta de investigación y la metodología de trabajo. Para descoger mi semilla como tal, de la ceremonia del *Paru Ka* el buen vivir de las mujeres.

El buen vivir y el pensamiento de las mujeres

Encuentro local

Lugar: Casa de Omar Tascón

Fecha: 28/02/2019

El encuentro con las mujeres y sabias fue importante porque permitió comprender, desde la sabiduría y lo espiritual, qué tan importante han sido estas ceremonias con nuestras mujeres, la sabia María Magdalena Vélez Tascón nos cuenta y narra que ancestralmente utilizaban el *nepoa*, para que los niños recibieran una protección de cuerpo a través de baños con planta medicinales, para que el niño cuando sea adulto tenga el don de ser buen trabajador, cazador y responsable en el hogar; lo mismo realizan a las mujeres con diferentes prácticas de *nepoa* para que la mujer fuera juiciosa en el hogar, trabajadora fuerte para tener sus semillitas en su momento de parto. Además, esta práctica es también la manera de proteger el cuerpo para un buen sistema de salud, en el presente y futuro dentro de la población Embera Chamí.

Contar con el acompañamiento de nuestros sabios y sabias hacia este buen vivir del *Paru Ka* en nuestras mujeres, ayuda a revitalizar las prácticas y enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros, es recuperar la mirada de estas prácticas de ceremonias que se han venido perdiendo en el territorio debido a la colonización, el *Paru Ka* nos aporta los valores culturales del ser indígena, lo que enriquece a las mujeres.

Figura 7.

Encuentro de mujeres en la recopilación de información

Diálogo de saberes con las sabias

Lugar: casa de la sabia Olga Certiga Certiga, en el resguardó Marcelino Tascón

Fecha: 22 de septiembre 2pm

Participantes: Olga Certiga Certiga, Estela Panchi Yagarí y Edwin Norvey Tascón Vélez.

Cargo: parteras

Las parteras nos comparten sobre el significado de la partería desde lo espiritual, cómo encontramos esa conexión con la Madre Tierra, con las familias hacia el cuidado del territorio y la salud con nuestra medicina propia, volviendo a sembrar las plantas medicinales para poder mejorar la salud de las familias y las mujeres de la comunidad sin tener que acudir a la medicina occidental, y qué tan importante debe de ser el cuidado desde el vientre, de esta manera se va transmitiendo a nuestros niños estos rituales de cuidados para su fortalecimiento, ser espirituales y tener conexión con el territorio y la naturaleza.

Esta actividad, que se ha venido realizando con las parteras, sabias y mujeres, ha sido a través de conversatorios aproximadamente de 3 horas, con una sabia y varias parteras, que me han permitieron indagar en mi lengua Embera Chamí, para nutrir más la semilla en este caminar. Ellas como sabedoras y portadoras de muchos conocimientos nos contaron sobre el *nepoa*, en castellano significa cerramiento de cuerpo y esta palabra y su ritual es muy valiosa para el pueblo Embera Chamí ya que fortalece a través de la sabiduría el bienestar del niño porque los protege de las enfermedades, transmitiéndole a través de las plantas y animales la fuerza, la inteligencia, la agilidad, para que sean unos niños con muchas capacidades.

Figura 8.

Encuentro de conversaciones con las sabias

Minga de conocimientos atreves del dialogo con los líderes y cabildos

Lugar: casa de la reunión

Fecha: 28/02/2019

Participantes: líderes del resguardo

A través de este encuentro con los líderes y el cabildo de la comunidad se compartieron los conocimientos que me han ayudado a retroalimentar mi semilla con los líderes de la comunidad. Allí se habla sobre el patriarcado y la igualdad de género, es importante que los líderes tengan en cuenta la participación de las mujeres en las reuniones y eventos; que también tomen mandos como lideresas ya que en ellas se plasma nuestra cultura y resistencia.

Se habló de cómo estamos viviendo actualmente y cómo estamos viendo esta situación con las ceremonias que se realizan en la awerara. Así mismo, se estableció cuál es nuestro papel como hombres hacia estos cuidados, muchas veces se ven situaciones de desigualdad de género, pero esto es visto como algo normal. El patriarcado no solo afecta a la mujer, nuestra madre tierra también ha sido sometida, pues se mira como mercancía que tiene que ser explotada, mirada desde lo económico sin pensar ni reflexionar que las acciones que se están tomando sobre nuestra madre tierra nos afectan, no solo a ella también a nosotros como sus habitantes e hijos.

Figura 9.

Encuentro de diálogo con los líderes y cabildos del resguardo

3.3 Participantes que participaron con el conocimiento a este gran tejido del *paru Ka* el buen vivir

Participante	Cantidad	Ocupación	Etnia	Responsable
Sabios	4	Jaibana / botánico	Embera Chami	Edwin Tascón Vélez
Sabias	8	Parteras / historiadora	Embera Chami	Edwin Tascón Vélez
Jóvenes	7	Líderes de jóvenes	Embera Chami	Edwin Tascón Vélez
Mujeres	10	Integrante del grupo de mujeres	Embera Chami	Edwin Tascón Vélez
Líderes	12	Cabildo, docente, profesionales	Embera Chami	Edwin Tascón Vélez

4. COSECHA

4.1 Avances en la siembra

Como resultado, durante este proceso de investigación y recorridos en mi territorio he podido identificar varios momentos importantes, que se relacionan con la revitalización de las ceremonias del *Paru Ka*. Se habló de ¿cómo podemos aportar en la revitalización de las prácticas y saberes de la ceremonia ancestral del Paru Ka para la protección y sanación de las niñas Embera Chamí de la comunidad Marcelino Tascón hacia el buen vivir?

En los espacios de las actividades se logró hacer entender sobre el tema de la semilla, los participantes reflexionaron sobre la ceremonia y su importancia, ellos decían que muchas veces no se consideraba importante pero que los conocimientos están dentro de las comunidades, las ceremonias del *Paru Ka* permitía unir a las familias. De esta forma no se pierde la esencia de la enseñanza propia de la cultura. Puedo decir que en la cultura Embera Chamí todavía perviven estas fiestas tradicionales, en donde se reflexiona cómo debemos seguir perviviendo en nuestras familias especialmente en nuestras niñas.

Recordar el *Paru Ka*, para pensar el buen vivir de las mujeres del resguardo Marcelino Tascón

- Seguir practicando la ceremonia del *Paru Ka*
- Fortalecer las mujeres Chamí desde la awerara
- Conservar las comidas ancestrales en las ceremonias del *Paru Ka*
- Conservar la escucha y la observación

Como era la vida antes: Los niños y jóvenes Embera tradicionalmente eran iniciados mediante rituales y costumbres ancestrales que en los últimos años se han ido perdiendo por el colonialismo. Por eso, nuestros mayores nos aconsejan conocer la historia de origen de nuestro pueblo y las historias de vida de cada persona, ya que es fundamental para poder conocer e interpretar los principios o mandatos que orientan la vida de nuestro pueblo, y así poder tener buen vivir para nuestra comunidad. Todos los seres vivos y espirituales que habitamos en el universo, conformamos una gran familia y tenemos una casa en común, que es nuestra Madre Tierra. Cada integrante de esta gran familia es una mujer de un gran tejido, por eso todos dependemos de los

otros para vivir. La espiral es un tejido que representa la historia de vida personal, que hace parte de la familia y de nuestro pueblo. Cada uno de los seres que habitamos en la Madre Tierra y en el universo dependemos de los otros seres; cada saber lo aprendemos al lado de otra persona y tenemos el deber de compartirlo, cuando se pierde el interés de conocer todas estas sabidurías ancestrales se pierden nuestras historias.

Anteriormente se practicaban más las ceremonias en la comunidad por nuestros sabios y sabias como:

- Ritual de la awerara
- Ritual del *jaibana*
- Ritual médicos botánicos
- Ritual de la fase de la luna

Eugenia Vélez Tascón - Sabia: antes los ancianos cuidaban mucho a las niñas cuando llegaban a la etapa de la awerara, ellos decían que se cuidaban a través de estas ceremonias para que las niñas tuvieran mucho fortalecimiento espiritual” (Comunicado Personal, 22 de septiembre de 2019)

María Roció Vélez Certiga-Madre: “en mi awerara me encerraron, en donde recibí instrucciones y consejos de mi abuela y mi madre, ellas me brindaban todos esos consejos para que yo fuera una niña con muchas capacidades” (Comunicación Personal, 22 de septiembre de 2019).

Eliza Katherine Tascón Vélez – hermana de 15 años: “hoy en día veo, que vivimos lo que es la tradición, con respeto a la awerara de la mujer, porque que a un lo practicamos y lo vivimos, quisiera seguir perviviendo estas prácticas tradicionales como es la awerara con mis futuras hijas” (Comunicación Personal, 22 de septiembre de 2019).

Horacio Tascón Tascón-Sabio: “para realizar la ceremonia se escoge el médico tradicional que realizara el ritual, se preparan las bebidas y comidas que el médico tradicional diga y se hace un corral o encierro en la mitad de la casa, durante los preparativos la joven debe de estar encerrada, en las cuatro esquinas de la casa se cuelgan flores, maíz y la niña debe de estar pintado todo el cuerpo y la cara con figuras” (Comunicación Personal, 22 de septiembre de 2019).

4.2 Avances en los Resultados

¿Qué es el *Paru Ka*?: El *Paru Ka* es cuando está en la etapa de niña a joven alcanza su primera menstruación, realizando un ritual o una ceremonia, lo que se busca y lo que se conoce

desde la cultura Embera Chamí, la niña Embera pasa a otro ámbito pero con un tema de responsabilidad más de cuidado, de protección, de esa relación que tiene con la sociedad y la cultura, y sus aportes desde los cuales va a ir creciendo y fundamentando su proceso de vida, desde la enseñanza que posee su familia, sobre todo su madre.

Entrevista: “Para mí el *Paru Ka* es un ritual o una ceremonia que realizamos en la comunidad a nuestras niñas cuando están en la etapa de niña a joven, en donde están acompañada Por nosotros sabio o sabía le cantamos y aconsejamos a la niña” (M. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

¿Para qué se hace el Paru Ka a las niñas?

“Esta ceremonia se hace para que nuestras niñas después de pasar de niñas a jóvenes sean unas mujeres trabajadoras en el hogar, luchadoras, sean ágiles y entendibles, sean resistente ante cualquier cosa, sean mujeres artesanas y productoras de la madre tierra” (M. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

¿Esto es importante para las niñas?

“sí es importante para nuestras niñas porque de esta forma nuestras niñas crecerán con mucho entendimiento para aprehender y ser lideresas y luchadoras, el paru ka es aprendido y enseñado por nuestros mayores por eso es importante para el futuro de nuestras niñas ya que están en su tiempo de preparación hacia la vida, compartir con la luna para su periodo menstrual” (M. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

Organización del Paru Ka

Esta ceremonia se realiza cuando una niña Embera Chamí está en la edad de 11 a 13 años, a esa edad sus padres están pendientes de la niña para realizar la ceremonia del *Paru Ka* con los sabios y sabias. Como menciona uno de los entrevistados:

Son los sabios y sabias quien se encargan en organizar desde el primer día que la niña le llegue el periodo menstrual hasta el final de la ceremonia que se demora más de ocho días, en esta ceremonia o fiesta se encarga de la niña es la mama y la abuela ya que la niña estará durante ocho días encerrada en una pieza sola donde las personas no lo puedan ver, la abuela será la única persona en entrar en ese espacio, para transmitir la sabiduría de la abuela hacia la niña, dando a conocer

como es la vida y como se debe vivir por experiencia de la propia de la abuela. (H. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019)

Figura 10.

Organización del Paru Ka

Preparación de los alimentos en la ceremonia del Paru Ka

La sabia María Eugenia Vélez Yagari, también nos trasmite la información sobre la comida ancestral del *Paru Ka*, “la comida típica de la ceremonia ancestral del *Paru Ka* y del pueblo Embera Chamí es llamada en lengua *kamima* es la comida más importante que la niña embera *Wira* debe cocinar con mucho cuidado y responsabilidad, porque es una comida especial de la ceremonia y ella sola lo debe cocinar sin ayuda de nadie” (M. Vélez, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

Las sabias solo están observando si comete un error para corregir a partir de regaños pues esa gran comida tiene que quedar con una buena sazón porque todos los que estén presentes en la ceremonia tienen que comer obligatoriamente la comida hecha por la niña que está en el ritual del *Paru Ka*, ya que es el primer alimento, que por primera vez va a cocinar. Los ingredientes utilizados son: plátano, iguana, cilantro del monte y cebolla.

Figura 11.

Preparación de los alimentos en la ceremonia del Paru Ka

Enseñanzas y consejos

La abuela tendrá la bondad de educar en los deberes de una mujer indígena, de ser trabajadora en el entorno familiar, ser de corazón bueno (*sobia*), de pensamiento bueno (*kurisiabia*) y el saber dar, saber recibir, y el saber devolver, para que la niña tenga un buen vivir, en el caminar de su vida personal, son herramienta que su abuela le está entregando a la niña para el tejido que la niña debe construir en futuro, tal como lo exponen los entrevistados:

Es importante que las jóvenes de hoy en día le sigan haciendo la ceremonia de paru ka para que no se pierda la esencia y el valor de los rituales, ya que esto le aporta mucho a una mujer en la salud, en lo espiritual, de este modo ella será una niña con muchas capacidades a futuro. Nosotras como mama debemos de aconsejar a nuestras hijas desde pequeñas hasta a la adultez, ya que somos nosotras sus guiadoras en su proceso de vida (R. Vélez, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

Como sabia y portadora de muchos conocimientos, aconsejo a las mujeres jóvenes que sigan practicando estas ceremonias, ya que esto permite unir a las familias a través de un compartir como son las comidas tradicionales, el diálogo entre familia. Nuestras abuelas que son las que tienen muchos más conocimientos, son las que transmiten a sus hijas y nietas en las ceremonias los consejos y los valores, para que la niña pueda llevar todos esos conocimientos con ella y practicarlos con su familia a futuro y sus hijos. (E. Vélez, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

Los concejos que se transmiten por las abuelas y madre son:

- ***Kera jipa nibai***: ser honesta en la vida.
- ***So bia***: ser una mujer de buen corazón.
- ***Kurisai Bia*** saber pensar bien y saber actuar.
- ***Chokekea Nibai***: ser juiciosa y responsables en sus cosas.
- ***Kawua Urinibai***: saber escuchar los consejos de los mayores.
- ***Kawua Trajakuita Nibai***: saber trabajar la Madre Tierra.

Plantas medicinales

Los Emberas Chamí viven en una constante relación con la tierra, la naturaleza, el agua, las montañas, los bosques y los animales. En nuestro territorio los sitios sagrados son muy importantes, ya que hay gran cantidad de plantas que son esenciales para curar y sanar, estas plantas son utilizadas por los *jaibanas* y *jaibana weras* en sus rituales y ceremonias, plantas que son utilizadas por los médicos tradicionales para tratamientos y para la protección. Pero no solo en los sitios sagrados hallan las plantas curativas, alrededor de sus casas o huertas acostumbran a sembrar plantas que les ayuden a sanar gripas, tos, dolores de cabeza, cólicos, entre otros malestares. Cuando ellos utilizan las plantas les hablan con respeto y amor a su espíritu, para que la esencia de la planta les ayude a curar, sanar, proteger en los rituales y ceremonias que ellos realizan.

Nuestros médicos tradicionales nos dicen que es importante conocer de nuestras plantas medicinales en nuestro territorio y en casa, así se sabe cuándo y cómo se puede preparar las bebidas para mejorar nuestra salud, según lo indican los entrevistados:

Yo me preparo mi propia medicina cuando me enfermo, cuando tengo tos me hago mis bebidas con plantas que tengo sembrados alrededor de mi casa, hace tiempo que ya no voy al hospital porque primero recurro a mis plantas y con mis plantas me curo sin necesidad de las pastillas del hospital así que los invito a que sembremos y conozcamos las plantas, con las plantas nos podemos sanar. (H. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019)

Para el ritual del Paru ka es importante utilizar tres plantas que son muy fundamentales en las ceremonias, ya que a través de estas plantas se le transmite a la niña la sabiduría y el don del fortalecimiento para que se auna niña juiciosa, trabajadora. Debemos de seguir perviviendo estas prácticas ancestrales que nos han dejado nuestros ancestros ya que esto ayuda a la vida de la mujer. (O. Tascón, comunicación personal, 22 de septiembre de 2019).

Las plantas que se utilizan en la ceremonia del *Paru Ka* son:

Figura 12.

Plantas medicinales

4.3 Dificultades

En el inicio de esta semilla fue un poco complicado avanzar, porque no tenía claro cómo quería fortalecer y aportar a las mujeres de mi comunidad, fui avanzando con apoyo de las personas locales, las sabias Olga María Certiga y María Magdalena Vélez Tascón, me dan a conocer el cómo podía aportar y fortalecer desde una ceremonia ancestral y desde una visión de recuperar las prácticas de la ceremonia ancestral del *Paru Ka* y la igualdad de género desde el mundo espiritual.

4.4 Aprendizaje

Como estudiante de la Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, en estos encuentro de diálogos, el aprendizaje que obtuve es seguir indagando a nuestros mayores y abuelas, para seguir fortaleciendo y fomentando los conocimientos y saberes propios de nuestros sabios y sabias dentro de la población juvenil, familiar y comunitaria, además es muy importante como pueblos originarios de conocer nuestras historias propias de vidas donde narran los legados ancestrales desde esencia de la sabidurías y los conocimientos espirituales desde la ley de origen, cosmogonía y cosmovisión.

Que los jóvenes se deben de incentivar más, las familias deben de aportar más enseñanzas a las generaciones presente y a las que vienen, para seguir manteniendo nuestra identidad, nuestras formas culturales, que hay que trabajarla más, esto que en el marco de los jóvenes deben de tener mayor responsabilidad, con todos los elementos que posee la cultura Embera Chamí.

4.5 Propuesta Educativa

Fortalecer el rol de la mujer en la comunidad desde la comunidad indígena Marcelino Tascón Embera Chami y la institución educativa indigenista la María, en el Municipio de Valparaíso Antioquia.

Concepción general de la educación propia desde los pueblos indígenas.

La educación propia se da en cumplimiento de la Ley de Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio de cada pueblo, manteniendo la unidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad mayoritaria y conservando cada una sus propios usos y costumbres; se desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento propio en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familia y comunidad en general. Cada cultura es portadora de una educación propia que le ha permitido la enseñanza y aprendizaje para atender sus necesidades de supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así como sus maneras de trabajar y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo; como, por ejemplo, la medicina tradicional que armoniza y protege la espiritualidad y los territorios.

De esta manera se han venido formando los gobiernos propios, los sabios, las parteras, los sobanderos, entre otros. La educación también ha permitido la creación de normas de comportamiento para una buena convivencia, tanto hacia dentro como hacia afuera con otros pueblos. Entendemos lo propio desde una dimensión política como la capacidad de orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y propuestas educativas con un posicionamiento crítico y propositivo frente a la educación que queremos.

Es “construir nuestra educación recogiendo desde el sentir de nuestro corazón, el gusto por lo nuestro, la alegría que nos da participar en nuestros rituales, pero también aprender en el

encuentro con los demás. Es mejorar nuestra vida identificando nuestras necesidades y problemas y construyendo nuevos conocimientos y nuevas luces para pensar”. Consejo de sabios

De acuerdo a los espacios de micro centro realizado en los diferentes resguardos del suroeste de Antioquia, en el tema educativo.

En esta educación se aprende la lengua propia, los valores culturales, las tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, en otras palabras, a ser indígena. Esta educación se da cuando los sabedores practican su conocimiento en relación con sus diversos entornos, cuando aprendemos de nuestros padres y la naturaleza material y espiritual, la medicina tradicional, la ritualidad, la labranza de la tierra, la historia, la enseñanza del cuidado de semillas según las fases de la luna, la cacería, la minga, y el trabajo comunitario; también, sobre el repoblamiento de animales, relacionamiento con el territorio, los ríos y las montañas, el conocimiento del calendario productivo, aprender a leer el tiempo y el espacio, los cantos, la música, entre otros. Aprender de la naturaleza, por la práctica, por la tradición oral, los consejos y los ejemplos de los mayores. La educación propia es el proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento e incluso hasta después de la muerte.

Este proceso es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general; de acuerdo al género, edad, momento, espacio y comunidad, donde se aprenden normas de convivencia, manejo y conservación de los recursos naturales, así adquiere una identidad cultural. Esta educación se construye y valida por cada pueblo en el marco del SEIP y se concreta a través de su respectivo Pensamiento de Vida. Es un proceso de rescate y/o fortalecimiento de la lengua materna de los pueblos, del crecimiento y desarrollo de cada una de las culturas indígenas del país; promueve una relación comunicativa y crítica entre seres humanos y grupos culturales diferenciados y extiende esa relación hacia la construcción de sociedades plurales y equitativas.

Entre otros objetivos esta fortalecer la autoridad, la autonomía, el territorio, la autoestima y la identidad cultural. Promover el conocimiento, la valoración de saberes, las prácticas propias y de apropiación; originar una comprensión crítica de los conflictos intra y extra culturales, así como una interpretación positiva de la diversidad cultural. La educación propia nos cualifica a partir de elementos políticos, organizativos y académicos, necesarios para hacer comunidad y buscar relaciones equitativas por fuera de ella. Esta educación comunitaria crea, recrea, transmite y reafirma la identidad cultural y garantiza la transmisión de valores y principios de vida, así como las formas propias de organización jurídica y socio-política de cada pueblo.

La educación se fundamenta en las raíces culturales y el pensamiento propio, donde se aspira que su desarrollo contribuya a fortalecer las identidades de cada pueblo, y a potenciar las condiciones para lograr un buen vivir comunitario, centrado en la unidad, el diálogo, la reciprocidad o la correspondencia; también, en el fortalecimiento y construcción de autonomía, así como la capacidad para proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos.

□ Propósito general

Transmitir el conocimiento de nuestros mayores y mayores sobre el respeto y el gran valor fundamental de nuestras mujeres Embera Chami, en la institución educativa indigenista la María

□ Propósitos específicos

- Fortalecer los valores éticos hacia nuestras mujeres indígenas en el resguardo Marcelino Tascón
- Revindicar nuestros usos y costumbre desde las ceremonias de protección y de sanación desde lo propio hacia nuestras mujeres Embera Chami.
- Fortalecer el liderazgo político organizativo de las mujeres indígenas del Resguardo Marcelino Tascón
- Fortalecer el contexto de igualdad de género entre hombres y mujeres del resguardo

□ Población

Inicialmente esta propuesta educativa se realizará en el marco de los distintos grupos que tiene el Resguardó Marcelino Tascón, escuela indigenista la María, consejo de sabios y sabias kacuabana, grupo de jóvenes y grupo de mujeres,

Para el Resguardó Marcelino Tascón es de suma importancia que esta propuesta educativa sea trabajado y socializado con toda la población del resguardo Marcelino Tascón.

□ Tiempo

La propuesta educativa se desarrollará durante de 3 meses en los espacios del círculo de la palabra e intercambio de medicina propia, con el partícipe de nuestras mujeres, hombres, niños y niñas

- 1 6 encuentros en el círculo de la palabra durante 3 meses
- 2 En el mes dos encuentros cada 15 días.
- 3 En cada encuentro se realizará 3 horas de conversación.

Recursos didácticos

Para entrar en materia del conversatorio en el círculo de la palabra con nuestros sabios y sabias, mujeres, hombres, niños y niñas sobre el buen vivir de nuestras mujeres indígenas del Resguardo Marcelino Tascón, se realizará el encuentro en la casa de pensamiento Vicente Vargas Ruiz en el Resguardo Marcelino Tascón, donde se necesitará el material para armonizar el espacio y a todos los participantes con la medicina del mambe, ambil, rape, hongo y sahumerios.

Para los mayores y mayores Embera Chami del Resguardo Marcelino Tascón es importante mambear la palabra y armonizar el espacio para realizar el círculo de la palabra con el fin de orientar y direccionar a nuestros jóvenes y niños sobre el buen vivir de nuestras mujeres indígenas del resguardo, desde la palabra dulce, la escucha y el sentir de la medicina propia.

Figura. Mambe y ambil

4 Metodología

La propuesta educativa escolar y comunitaria tiene unas metodologías que está en 3 líneas:

Línea 1:

La socialización en la asamblea comunitarias es el primer resorte de revisión de nuestra propuesta educativa escolar y comunitaria en el Resguardo Marcelino Tascón, para mirar cual es el impacto educativo que va a general en el tejido de la educación propia he intercultural de nuestros niñas y niños y comunidad en general donde se vinculan sabios, sabias, cabildo, docentes, g. de mujeres, g. de jóvenes y guardia indígena del Resguardo indígena del resguardo Marcelino Tascón de Valparaíso Antioquia.

Esta socialización interna nos va a generar dudas, propuestas y donde nos tocara mirar la historia de origen del resguardo, para seguir fortaleciendo esta propuesta educativa enfocada en la fortaleza de nuestras mujeres indígenas del Resguardo Marcelino Tascón.

- Para el resguardo es importante consultar el impacto y la dirección, de nuestra propuesta educativa a la medicina propia en un espacio de ceremonia, donde nuestros sabios y sabias direccionarán desde la palabra dulce con la medicina propia y sus elementos espirituales donde abrirán un círculo de la palabra con más claridad y seguridad con la medicina propia, sus espíritus ancestrales sanativa.

Línea 2:

En esta línea pedagógica en la escuela indigenista la María del Resguardo indígena Marcelino Tascón es importante iniciar con una armonización por parte de nuestros mayores y mayoras a nuestros niños y niñas de la primaria, para seguir construyendo nuestro objetivo fundamental sobre el buen vivir de nuestras mujeres.

Este espacio con los niños y niñas tiene que ser más dinámicos en avanzar esta propuesta educativa, donde es importante tener dos preguntas orientadoras que nos permita abrir el espacio de jugar y finalmente podamos realizar los conversatorios con los niños y niñas

- ¿Cuál es el cuidado a la madre tierra?
- ¿cómo protegemos a nuestras mujeres del resguardo de las acciones machistas dentro del resguardo?

Línea 3:

El trabajo pedagógico con las mujeres del Resguardo Marcelino Tascón se realizará en un espacio autónomo en un círculo de la palabra, donde ellas se puedan sentir libres de expresar lo que sienten en los espacios familiares y comunitarios sobre el trato masculino en el resguardo Marcelino Tascón, es importante abrir este espacio desde una armonización de nuestras mayores, para mayor entendimiento y mayor liberación, desde la expresión de sus sentimientos que muchas veces los tienen guardados de mucho tiempo atrás, Este espacio generara llanto al recordar sus pasados, por eso es importante la armonización y la medicina propia de nuestros mayores del consejo de kacuabana

Pregunta orientadora en este círculo de la palabra:

¿Qué significa ser mujer para el pueblo indígena del resguardo Marcelino Tascón?

¿Qué trato les dan los hombres en sus entornos familiares?

¿las mujeres pueden estudiar y trabajar o solo pueden ser amas de casa?

5 Cronograma de actividades

Actividades	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1)Convocatoria al cabildo. 2)Socialización a la comunidad	■	■	■									
3)Círculo de la palabra y ceremonia	■	■	■									
1)Armonización a nuestros niños y niñas 2) Socialización de nuestra propuesta educativa					■	■						
3) Círculo de la palabra base a las preguntas orientadora							■	■				
Armonización a nuestras mujeres del resguardo										■	■	
2)Espacio autónomo en el círculo de la palabra base a las preguntas orientadoras										■	■	
Ceremonia de sanación espiritual												■
Socialización de avance en la asamblea comunitario												■

Discusión: rituales indígenas, capitalismo y patriarcado.

Este gran tejido de la ceremonia del paru Ka para el buen vivir de nuestras mujeres indígenas en el resguardo Marcelino Tascón, nos ha permitido de indagar e investigar cómo estamos desde la culturalidad y desde nuestra ceremonia como usos y costumbres en el departamento de Antioquia, allí pudimos identificar que muchas de nuestras ceremonias ancestrales, se están yendo a la perdición porque la generación de hoy no quiere escuchar y llevar a la práctica los usos y costumbres de nuestros mayores y mayores.

Hoy los pueblos indígenas estamos viendo una gran pérdida de conocimiento donde el consumismo y el desarrollo económico nos está llevando a la falta de respeto a nuestros conocimientos como pueblos indígenas, el capitalismo nos ha llevado al mal uso de nuestra

espiritualidad entre comunidades por falta de sentido de pertenencia, es preocupante que hoy nuestros mayores y mayoras cobren una cantidad de recursos al mismo indígena por una curación o armonización personales o territoriales, esta crisis de conciencia la debe abordar la organización indígena de Antioquia en los territorios indígenas del departamento de Antioquia, porque inicialmente desde el conocimiento de nuestros mayores o de nuestros ancestros no era la idea que la espiritualidad fuera un negocio para los mismos indígenas. Tenemos que fortalecer este proceso desde la espiritualidad paso a paso con nuestros mayores, acercar más a nuestros mayores a los espacios de rituales en los conversatorios para entender que la espiritualidad es para generar sanación, fortaleza, armonización y equilibrio a la madre tierra y no un negocio económico.

El machismo también es un problema en las comunidades indígenas de hoy, muchos hombres se desconectan de sus rituales y comienzan a consumir alcohol de manera desmesurada y maltratan las mujeres física y espiritualmente.

Conclusiones

Como pueblos indígenas del resguardo Marcelino Tascón del departamento de Antioquia en este gran tejido también pudimos ver que hay muchas falencias en lo social, espiritual y falta de empoderamiento de nuestros usos y costumbres de nuestras ceremonias ancestrales como pueblos indígenas, recuperar nuestras tradición nos permitirá la unión de nuestro resguardé y la pervivencia del pueblo Chami, practicando nuestras comidas tradicionales, danza, cantos, ceremonias, pintura facial, tejidos del okama, las siembras con la fase de la luna y conservando la lengua del pueblo Embera Chami.

Recomendaciones: Para la comunidad, para la organización,

Como estudiante de la Universidad de Antioquia en la licenciatura en pedagogía de la madre tierra y miembro del resguardo Marcelino Tascón, quiero presentar mi apreciaciones y recomendaciones que son fundamentales para mi resguardo indígena Marcelino Tascón. siento que tenemos que avanzar más y pensar desde lo colectivo, en el buen vivir de nuestras mujeres indígenas, en nuestro resguardo y desarrollar el mayor respeto y buen trato para nuestras mujeres, también es importante dejar las recomendaciones al movimiento indígena de la organización indígena de Antioquia para que podamos hacer más acompañamiento a nuestras mujeres en los territorios, donde están ubicadas en los diferentes municipios, porque hoy el patriarcado y el

machismo del hombre está arrollando a nuestras mujeres. No más abusos sexuales, no más abusos psicológicos, no más maltrato intrafamiliar por parte de los hombres indígenas y no indígenas como son los actores armados en Antioquia, hoy es importante que desde la organización indígena podamos fortalecer el liderazgo en nuestras mujeres por el derecho y el respeto que se merecen nuestras mujeres indígenas del movimiento regional.

5. Bibliografía

- Baena, M. (2016). *La menstruación según las indígenas ticunas*. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. <https://acortar.link/s11bNa>
- Colombia Exótica. (2021). *Mujer Gunadule (Kuna Tule)*. <https://acortar.link/les7VD>
- Finol, J. (2001). De niña a mujer... el rito de pasaje en la sociedad contemporánea. *Cuadernos de La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.*, 17(1), 171–185. <https://acortar.link/p0DJAE>
- Mazzoldi, M. (2004). Simbolismo del ritual de paso femenino entre los Wayuu de la alta Guajira. *Maguaré*, 18(1), 241–268. <https://acortar.link/CroZMs>
- Sánchez, G. (2018). *La awerara de la mujer embera*. Youtube. <https://acortar.link/ZMyE5K>
- Santoliva, C. (2018). *Tiempo de Luna: Representaciones Sociales del Período Menstrual de la Comunidad Embera Chamí en el Resguardo Cristianía*. <https://acortar.link/a2M5Lw>
- Sierra, Y. (2017). *El encierro de las Majajüt: el ritual de awerara femenina wayuu*. Banco de la República. <https://www.youtube.com/watch?v=eREwMWBiyO4>
- Szulc, A. (2018). Niñez mapuche, revitalización ritual y procesos de etnogénesis. *Avá*, 32(1), 81-107. <https://acortar.link/flCWrw>
- Torres, R. (1961). La ceremonia de la awerara femenina en dos culturas indígenas panameñas. *Revista Tareas*, 2(1), 63–69. <https://acortar.link/2sAbAf>
- Unidad de Planeación Minero Energética. (2021). *Perfil etnoambiental de las comunidades indígenas en zonas carboníferas y estrategia para el desarrollo de proyectos carboníferos en estas zonas*. Ministerio de Minas y Energía. <https://acortar.link/KkLDYx>
- Wang, J. (2019). *El Ritual De La pelazón (Worecühiga) De Los Ticunas En El Proceso De evangelización Desde El Siglo XX* [Tesis de Maestría: Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://acortar.link/sIV9Kk>