

El árbol Pichindé y el agua: Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó- Departamento de Antioquia.

Bidua pacuro dachi embera wera cakua bania eda amba o jipa odaita drua bari resguardo Chagenane dode, comunidad Chagena do. Municipio Muri – dó- Antioquia

Leidy Carupia Cuñapa

Embera Eyabida

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

Tutora

Sabinee Sinigui, Magíster en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Referencia

Carupia Cuñapa, L. (2023). *El árbol pichindé: Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó. Departamento de Antioquia*. [Selección modalidad de grado]. Universidad de Antioquia, Selección ciudad UdeA (A-Z).

Estilo APA 7 (2020)

Selección posgrado UdeA (A-Z), Cohorte Selección cohorte posgrado.

Grupo de Investigación Selección grupo de investigación UdeA (A-Z).

Selección centro de investigación UdeA (A-Z).

Selección biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: John Jairo Arboleda Céspedes

Jefe departamento: Marlon Cortes

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

Dedico este trabajo a mis abuelos que no están pero que me ven desde el cielo y a mi madre quien me dio la vida, le doy gracias a ella por darme las fuerzas en los procesos difíciles de la vida que a

veces se cruzan, pero que se han ido superando y cumpliendo aquellos sueños deseados le agradezco por apoyarme en cuidar de mi hijo para que yo pueda seguir estudiando y ser mejor persona.

A doña Luz Stella Osorno quien hizo parte del proceso de mi superación personal, ya que fue la que me dio el estudio para terminar el bachillerato en un colegio de Medellín donde mi formación académica ha sido para mí de gran importancia, porque aprendí mucho de lo occidental como lo propio.

También le dedico mi empeño en este trabajo a mi hijo quien es mi motor de ser y que por él sacó las ganas y las fuerzas para seguir cumpliendo mis metas de alcanzar los objetivos y llegar a ser un ejemplo para él.

Agradecimientos

Le agradezco de antemano a Dios, a la madre tierra y a los espíritus de nuestros abuelos por darme la sabiduría y la paciencia para poder tejer los conocimientos y los saberes que hoy aún perviven en el territorio.

A mi madre por haberme dado la vida porque sin ella no hubiera sido nadie por ser esa persona que a pesar de su condición me ha apoyado incondicionalmente en este proceso que no ha sido fácil pero que a pesar de todo se sigue construyendo para poder lograr el objetivo y por su ayuda en cuidarme el hijo mientras estudio.

A mi hermana Diana Carupia Cuñapa quien a pesar de las dificultades siempre me ha brindado su apoyo incondicional en este proceso del caminar en todo momento.

A Margarita María Pérez por apoyarme dándome mucha voz de aliento para que pueda lograr mis metas de seguir estudiando y ser mejor persona.

Al profesor Abadio Green por crear una educación indígena que es la licenciatura en pedagogía de la madre tierra agradezco su lucha con sabiduría y conocimientos que pudo lograr esta carrera dentro de la universidad de Antioquia.

A todos los profesores de la madre tierra agradezco la paciencia, la sabiduría y la amabilidad de cada maestro y maestra, quienes con mucho carisma nos han enseñado lo bonito de nuestros orígenes de cada pueblo desde la palabra dulce. Especialmente agradezco mucho a la profesora Sabinee por todos los conocimientos que ha compartido conmigo y mis compañeros y por toda la orientación en este trabajo de grado.

A los líderes de la comunidad de Chageradó que me ayudaron a complementar mis conocimientos a través de la palabra y el diálogo para obtener esa visión de empoderamiento y de liderazgo.

Contenido

Tabla de contenido

Resumen	11
Bedia kutua.....	12
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO	15
1.1 Biografía de mi vientre.....	15
1.3.2 Datos del censo	25
1.3.3 Las diferentes formas socioeconómicas y dinámicas comunitarias.....	27
1.4 Ubicación geográfica de la Comunidad.	37
1.5 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.....	39
2 ORGANIZACIÓN DE LA SEMILLA	41
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.....	41
2.2 Justificación del tema a investigar.	45
2.3 Antecedentes.	46
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	48
2.5 Objetivos.	48
2.5.1 Objetivo general.....	48
2.5.2 Objetivos específicos.	48
3. CUIDADO DE LA SIEMBRA	50
3.1 Tipo y enfoque de la investigación.	50
Tipo de investigación.....	52
3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	65
3.4 Consideraciones éticas.	68
4 COSECHA	70

4.1.1 Reconocer las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024	84
4.1.2 Relación entre el árbol pichindé y el agua con las características del liderazgo en la mujer Eyabida, a partir de mí propio mirada	102
4.1.3 Prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé y el agua que se asocian con la mujer Eyabida	108
4.2 Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	157
4.3 Propuesta Educativa.	173
4.4 Socialización de la Cosecha a la Comunidad.....	186
4.5 Conclusiones	190
4.7 Recomendaciones.....	191
Referencias comunitarias	196

Lista de figuras

<i>Figura 1. Distribución por sexo, año 2022</i>	20
<i>Figura 2. Distribución por documento de identificación, año 2022</i>	20
<i>Figura 3. Distribución por ocupación, año 2022</i>	20
<i>Figura 4. Distribución por sexo, año 2022</i>	20
Figura 5. Conformación del Cabildo Local	23
Figura 6. Tambo tradicional, Chajeradó, 2022	25
Figura 7. Casas con material y tradicionales, Chajeradó, 2023	26
Figura 8. Vivienda en mal estado 1, Chajeradó, 2022	26
Figura 9. Pesca con anzuelo, Rio Chajeradó, 2019	28
Figura 10. Pesca con lente y flecha, Rio Chajeradó, 2019	28
Figura 11. Explotación maderera, Chajeradó, 2023	28
<i>Figura 12. Transporte bote a motor, Rio Atrato, 2023</i>	28
<i>Figura 13. Transporte sobre balsa, Río Murindó, 2023</i>	29
Figura 14. Mapa del Departamento de Antioquia, ubicación de Murindó	30
Figura 15. Cartografía de fauna y flora, Chajeradó, 2022	30
Figura 16. Cartografía sobre usos del suelo y el agua, Chajeradó, 2021	31
Figura 17. Relación entre objetivo general y objetivos específicos	50
Figura 18. Ritual de armonización encuentro 1, Chajeradó año 2017	53
Figura 19. Trochamiento de linderos comunidad de Chajeradó, año 2018	54
Figura 20. Río Murindó sedimentado, año 2019	55
Figura 21. Cuarto encuentro casa comunitaria de Chajeradó, 2018	59
Figura 22. Vientre en espiral comunidad de Chajeradó, año 2019	61

Figura 23. Quema de basuras comunidad de Chajeradó	64
Figura 24. Basuras en los patios de las casas, Chajeradó, año 2019	64
Figura 25. Criaderos de zancudos, comunidad de Chajeradó	65
Figura 26. Doceavo encuentro comunidad de Chajeradó, año 2019	66
Figura 27. Representación gráfica del árbol mujer Pichindé, año 2020	73
Figura 28. Exigencia por el respeto de las comunidades ante el Ejército, Chajeradó, 2018	75
Figura 29. Mensajes de defensa hacia el Río Murindó, 2019	77
Figura 30. Problemáticas y alternativas, 2019	79
Figura 31. Fogata con sabios de la comunidad de Chajeradó, 2019	82
Figura 32. Pesca con varas, plomada, anzuelo y nailon, Río Chajeradó, 2019	85
Figura 33. Pesca con flecha y lente, Río Chajeradó, 2019	85
Figura 34. Encuentro dirigido por Wilmar Bailarín, Chajeradó, 2019	88
Figura 35. Utensilios tradicionales, Chajeradó, 2019	88
Figura 36. Apertura de los huecos para las pacas digestoras, Chajeradó, 2019	90
Figura 37. Organización del terreno, Chajeradó, 2019	91
Figura 38. Recolección de basuras, Chajeradó, 2019	91
Figura 39. Demostración práctica semilla pichindé, año 2020	93
Figura 40. Recorrido Río Coredó, 2022	96
Figura 41. Quebrada cercana a Coredó, 2022	96
Figura 42. Río Sososó año 2022	97
Figura 43. Comida tradicional en Coredó, año 2022	97
Figura 44. Río Murindó, comunidad Isla, año 2022	97
Figura 45. Semilla del árbol de Pichindé	110
Figura 46. Pichindé adulto en el Río Chajeradó	110

Figura 47. Relación entre los conceptos de mi semilla	114
---	-----

Lista de tablas

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información	48
Tabla 2. Relación de los encuentros realizados Chageradó	51
Tabla 3. Problemáticas y alternativas	78
Tabla 4. Normatividad asociada a mi semilla.	98

Siglas, acrónimos y abreviaturas

PMT Pedagogía de la Madre Tierra

UdeA Universidad de Antioquia

Resumen

Este informe de trabajo de grado se llama Bidua pacuro dachi embera wera cakua bania eda amba o jipa odaita drua bari resguardo Chagenane dode, comunidad Chagena. Municipio Murindó-Antioquia¹. Se da como proceso de siembra del proceso de formación en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra desde la comunidad de Chageradó que es mi comunidad.

Bidua es un árbol que también es llamado pichindé científicamente le han nombrado *Zygia longifolia* Algarín, (2022), se convierte en una raíz muy importante de este trabajo de grado.

El objetivo principal de mi trabajo fue el de conocer las relaciones que existen entre la historia de origen del árbol pichindé, el agua y el liderazgo de la mujer Embera Eyabida, para el fortalecimiento de la identidad cultural en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó - Departamento de Antioquia. Se realizaron 20 encuentros como trabajo comunitario entre los años 2017 a 2024, con la participación de líderes, lideresas, sabios, sabias, niños, niñas, mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad.

La comunidad de Chageradó atraviesa diferentes interferencias (en madre tierra entendemos como desequilibrios que afectan la vida comunitaria) por eso la importancia de profundizar sobre este conocimiento del pichindé con el liderazgo de la mujer.

La mujer es quien conversa, cuida y aporta a la identidad cultural embera a partir de los cuidados y protección del agua, por eso la relación del árbol pichindé con el liderazgo de la mujer embera eyabida, se propone en este trabajo de grado, insistir en el cuidado de la enseñanza del árbol pichindé y su relación con el agua.

Palabras clave: Mujer, liderazgo, historia de origen de árbol pichindé, historia de origen del agua.

¹ El árbol Pichindé y el agua: Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó- Departamento de Antioquia.

Bedia kutua

Nau bedeara mu nekawa waira shi drunra bidua pacuru dachi embera wera cakua de bania eda amba o jipa odaita drua bari resguardo chagenane dode, dachi drua amba tabumae chagenane. kapia muri do-nay druaroma achubu deba nau ja purrama aba capunia jonma achubu deba. Nau nee ura kaseburua dachi estudiadadeba dachi nokora babara kapunia de jaradiadadeba mau ara cabauba dachi zoraraba dachi papa ja deba nekabaita icha jaradia bukira dachi amba tabumae chagena dode mau mu druakira.

Bidua pacurura capunia terrorabara drun jarapanua pichinde mau kiracadeba wakisa bia uriaikarea drun jarapanua *Zygia longifolia* capunia algarin, (2022), naura babua karrade nee bia de mu neka kiraka.

Nau bedea burura mu nekadeba waa nee untaa kabaita sawa undukabaita sawa amba neburua buta dachi zorara ne amaenaneba bidua krinchadeba, do uru mau deba ebera weraba koribi debema, dachi papa kiraka sawa jurewaita embera kiraka, dachi krincha kirandua ebaita dachi amba tabumae chagena dode, capiade muri dode, capunia drua jonma achubu. Sawa oibedea mua osia juwa juesoma kinmare dach kinmare neburu dai druade chagena dode poa juesoma uba jaibana nara bawara, sarrarabawara, warrarabawara, embera wera bawara, chumachirabawara chagena dode bema bawara.

Dai jonma amba tabumau chagena dode awarawaraka bedea miteaba jodebuta (dau papa drua jodebuta dachi minteaba dai bia duanaimae joma amba) mau bera daimara chibia bedea iedu jara diaita dachi krincha uru bidua deba wera noco kiraka dachi amba dua numae akiita.

Werara nemburubua, wagabua, mamauba jaradeabua dachi embera kiraka baita dachi chiwaga kirudeba ma mauba dachi dosida wagabua, maubera amba katabukiraca bua dachira pakuru bidua krincha deba embera wera coribi bidata, mau bera jarabua mua nau nekara, odaibarata dachi chiwagape jaradiaita pakuru bidua krincha deba maudeba sawa buru amba katabaita dachi bañara.

Bedea biabuta: wera, dachi noco, menburua dachira zorara menburadeba pacuru bidua, menburua do sawa todadeba.

Introducción

Actualmente y desde tiempo atrás la comunidad de Chageradó tiene muchas problemáticas que se relacionan con la pérdida de nuestras prácticas ancestrales; la incursión de grupos armados al margen de la ley que se disputan el territorio; la incursión de megaproyectos mineros que han querido saquear nuestros recursos; el irrespeto de los límites de nuestros resguardos por parte de las comunidades afro con quienes compartimos el territorio ya que sólo les interesa la explotación de la madera, entre otros. Por esto me planteé el siguiente objetivo: conocer las relaciones que existen entre la historia de origen del árbol Pichindé, el agua y el liderazgo de la mujer Embera Eyabida, para el fortalecimiento de la identidad cultural en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó - Departamento de Antioquia.

Para dar respuesta a ese objetivo me hice las siguientes preguntas: ¿Qué relaciones existen en la cultura Embera Eyabida entre el árbol Pichindé, el agua y el liderazgo de la mujer del resguardo indígena del Río Chageradó?; ¿Cuáles son las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024?; ¿Cuál es la relación entre el árbol pichindé, el agua y las características de liderazgo en la mujer Eyabida?; ¿Cuáles son las prácticas de cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé y el agua que se asocian con la mujer Eyabida?.

Este trabajo se justifica en que el árbol de pichindé es sagrado e indispensable para la supervivencia de mi cultura y por ello fue importante conocerlo y trabajar alrededor de él en los encuentros con la comunidad.

En este trabajo plasme la escritura de acuerdo a las orientaciones que tenemos como estudiantes en metáfora de la siembra que tiene cuatro momentos:

La preparación del terreno: Aquí en este primer momento hablo de mi vientre, la historia de origen sobre mis raíces y también cuento sobre la reseña histórica de mi cultura embera donde describo a mi comunidad, respetando las voces y conversaciones con los sabios y sabias de la comunidad con las cuales pude tejer y construir significados sobre mi territorio por medio de

mapas en donde explico cómo vivimos, también por medio de consultas y permisos con la comunidad con los que fui tejiendo la conversación.

Selección de la semilla: En este segundo momento hablo de las problemáticas que ocurren en el territorio en especial en la comunidad Chageradó y cómo se articula con las preguntas que le hago a la semilla y a la comunidad desde el liderazgo y la resistencia del árbol pichindé para el liderazgo de otras mujeres que lean este texto.

El cuidado de la siembra: En este tercer momento hablé del paso a paso del trabajo comunitario a lo que llamamos metodología, narrando cómo hice la semilla y el proceso de siembra, de acuerdo a mis aprendizajes con los sabios y sabias de las comunidades, recogiendo de esta manera la información necesaria para el fortalecimiento de mis conocimientos y de los saberes propios con relación al vientre e historia del árbol de pichindé y la mujer embera, para poder tejer procesos de la espiritualidad, la sanación y la protección del cuerpo como embera wera (mujer), siempre caminando en silencio, observando, tejiendo con respeto y responsabilidad, por eso es importante a la hora de escuchar las historias tener presente los valores éticos dando su valor y reconocimiento a los participantes de mi siembra.

La cosecha, este momento es resultado final de lo que sembré de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos que me plantee, de este ejercicio pude aprender muchas cosas sobre mis propias raíces, los saberes propios que perviven pero que piden que haya quien se preocupe más por preservar, conservar, cuidar y proteger nuestro buen vivir en la comunidad con relación al árbol pichindé.

La cosecha hace parte de este trabajo para complementar, la socialización o el compartir con la comunidad lo que tejí teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos de otros pueblos y el nuestro respetando los diferentes conceptos y las palabras sabedoras de mi trabajo pudiendo así hacer una propuesta educativa para poder transmitir e ir fortaleciendo los conocimientos aprendidos con los docentes de madre tierra, compañeros estudiantes, sabios y sabias, de esta manera, ir cerrando mi ciclo por el programa.

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1 Biografía de mi vientre

Mi padre era proveniente de Acandí- Chocó y mi madre de Jiguamiandó-Chocó, mi madre me cuenta que ella vivió con mi abuela hasta los 14 años en Jiguamiandó, comunidad Alto Guayabal sus padres eran proveniente según la historia de la Blanquita -Frontino, ambos Embera Eyabida. Los que ella cuenta es que mi abuelo y mi abuela eran personas sabias que les gustaba cultivar mucho en el territorio, pero cuando mi abuelo muera mi abuela decide regalar a su hija que es mi madre a una afro porque ella lloraba mucho, ella cuenta que mi abuela se iba de fiestas y las dejaban solas con su otra hermana un poco mayor que ella, entonces cuando a ella la regalan a esa capunia wera cumbaza (mujer afro), su hermana mayor o sea su primera hija que tuvo mi abuela fue y la quito porque ella no estaba de acuerdo porque la afro empezó a maltratar a mi madre entonces mejor decide recogerla y se la trae a vivir con ella, pero mi madre me cuenta que a pesar de que era hermana no tenía compasión con ella en nada dice que se crió sufriendo mucho. Años después mi madre cuenta que cuando mi mamá Juvencio mi abuela llega la recoge y la negocio con un capunia paisa y así fue que a sus catorce años convivió con ellos y se fue a vivir obligada con un paisa. Desde allí se desconecta con su cordón umbilical y se va a vivir en los pueblos de capunia y aprende la cultura de occidente, de esta manera luego tiene hijos y como no sabía mucho sobre lo propio nunca les enseñó a sus hijos sobre la importancia y el valor de aprender lo nuestro y tener ese cuidado del bebe desde su vientre ella cuenta que solo sabía tener bebe pero a su manera.

Lo que mi madre me ha contado sobre el enamoramiento con mi padre me cuenta que ellos se enamoraron el uno como del otro en Mutatá departamento de Antioquia, allí se conocen, mi padre le dice a mi madre que si acepta ser su novia de él y como a ella le gustaba, accede a su propuesta y quedan como pareja, allí nunca habían planeado tener hijos, pero después de transcurrir el tiempo me cuenta mi madre que ella queda en embarazo, sin darse cuenta, ya después de estar en su vientre ella me dice que lo único que pensó fue en tenerme sin importar las circunstancias y ella cuenta que durante su embarazo no tuvo un cuidado especial sobre su origen embera, ni tratamientos con Nepoa o sanación desde el vientre, tampoco me hablaba cuando yo estaba en el vientre. También me cuenta que yo nací en medio del terremoto que hubo en el año 1992.

Por eso mi madre me dice que en medio de mi cuerpo y como mujer, tengo una relación con la historia de origen de mi pueblo embera, haciendo relación con la señorita “terremoto” donde creció gigantemente y se escondió bajo tierra donde se encuentra ahora y dicen nuestros abuelos que cuando ella se cansa, se mueve de un lado para otro ocasionando temblores en todo el mundo, generando muchas veces desastres y muertes por la naturaleza.

Caminamos por varios años con papá hasta que la guerrilla lo mató, vivimos como 3 años en Urrao, después de que lo matan regresamos a nuestra comunidad y mi madre se queda allí en la comunidad donde al principio fue rechazada y discriminada pero aun así seguíamos viviendo en ese territorio, porque de alguna manera su placenta estaba sembrada allí en ese territorio por eso mi madre regresó y seguía viviendo allí, hicimos nuestra casa arriba de la comunidad Guayabal, río llamado Jiguamiandó entre la boca de la quebrada pichindé precisamente.

A los 6 años entró a la escuela indígena de Alto Guayabal a estudiar la primaria, pero no pude continuar con mi estudio a causa del desplazamiento en ese entonces en el año 2000. Desde allí nos tocó desplazarnos hacia Coredocito, allí en esta comunidad me tocó sufrir mucho, recibir humillaciones junto con mi madre y mis dos hermanitos, porque padre nunca he tenido a causa de la guerra que siempre ha existido, es algo terrible pero este mundo y país es así de cruel. Allí en Coredocito duramos un tiempo y luego nos tocó desplazarnos hacia la comunidad Chageradó - Murindó- Antioquia.

Llegamos en el año 2002, sin nada porque nos tocaba dejar todo lo que teníamos tirado en la comunidad donde vivíamos antes, así que llegar a otra comunidad sin nada no era nada fácil, pero poco a poco los daños se van reparando y lo perdido recuperando, aunque las heridas que quedan nunca sanan, porque mi padre fue asesinado por la guerrilla y mis dos hermanos muertos en combate a causa de una guerra forzada y desastrosa, a mis hermanitos se lo llevaron cuando ellos tenían 10 años para la guerra y allí murieron sin saber dónde quedaron sus cadáveres.

Pasé una época muy difícil, a los 8 años empiezo a estudiar en la comunidad de Chageradó, la primaria y logré terminarla; en el año 2005 estuve a punto de morir, pienso que fue a causa de todos los problemas que no soportaba, ver cómo sufría mi querida madre, llegué incluso al punto de pensar en suicidarme ahorcada, no me alcanzó la muerte, cuando ya estaba muy mal me

encuentran y me ven ya muy mal, gracias a un primo me ayudó a salvar la vida, todavía no era la hora de mi muerte y por tal razón siempre le pido perdón a DIOS y la madre tierra que también nos da vida. Si estoy acá es por algo porque aún debo luchar enfrentando al mundo de diferentes formas, a causa de este intento de suicidio quedé con problemas psicológicos y en los ojos, pero soy consciente de que debo borrar para olvidar mi pasado y pensar en el futuro.

Como me encontraba mal con esta situación me llevan al hospital de Murindó para que me recuperara, porque la verdad mi rostro no era el deseado; luego que salgo del hospital me encuentro en el camino con una señora Margarita María Pérez Orozco que trabajaba con la Organización Indígena de Antioquia, en ese entonces se encontraba en la zona trabajando, ella me ve y se sorprende con mi salud y mi rostro, digo que era un ángel que Dios me había enviado para que me ayudara de esa tragedia, lo digo así porque ella fue la que me ofreció la oportunidad de seguir estudiando en la ciudad de Medellín, yo por mi parte acepto a ciegas la oportunidad y mi madre también no le importaba quien era, lo que quería era salir de la comunidad para seguir mi proceso de estudio, fue algo muy duro al principio, porque no entendía muy bien el español, ni era capaz de comer algunas comidas de la ciudad y algunas caían mal al estómago, fue muy duro adaptarme al ambiente de la ciudad, a ese estilo de vida diferente y fuera de eso nunca en la vida me había separado de mi madre, aunque ella me maltrataba mucho físicamente y psicológicamente, pero todo esto lo tomo como un aprendizaje para seguir adelante en la vida.

A los 20 años terminé mi bachillerato, me gradué como bachiller técnico en el año 2012, en la institución educativa la Gabriela Gómez Carvajal de Medellín; luego en el año 2013 me inscribo a la Universidad de Antioquia para presentar la prueba de admisión en comunicación social y periodismo, pero a la final no logró pasar, seguí intentando por otro lado, con mi propio esfuerzo me inscribo al Censa para estudiar una técnica en secretariado ejecutivo, pero no logro terminar por cuestiones económicas, en ese mismo año me voy para la comunidad a vivir con mi madre de nuevo, me enamoro y el fruto de ese amor tengo a mi hijo. El que también me ayuda a empujar para seguir tejiendo ese camino que cada día quiero construir para el buen vivir de mi familia y de mi comunidad.

Duré 5 años sin hacer nada, solo detrás por estar con alguien que no valía la pena, me enamoré y perdí mi tiempo, allí innecesariamente, luego por cuestiones de la vida me separo para seguir en busca de mis sueños, que es seguir estudiando para poder ayudar a mi familia y a mi pueblo indígena.

En el año 2016 escucho a un líder indígena de la zona, él habla de una inscripción con el programa en Licenciatura Pedagogía de la Madre Tierra; en la Universidad de Antioquía. Al escuchar esto me animo y me inscribo, luego presento el examen de admisión dirigido por el profesor Guzmán Caisamo en el municipio de Murindó, pasé a la universidad y me alegré mucho, porque yo desde siempre había querido estudiar en la UdeA, no había sido posible, pero como nunca es tarde para empezar ahí, estoy luchando con mis estudios en la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra, gracias a todos los compañeros indígenas y no indígenas que pensaron en el programa para darles oportunidades a nosotras las mujeres, gracias a los demás indígenas del país, a las personas que nos apoyan, porque la verdad yo antes no sabía que era la Madre Tierra y desde allí aprendo a valorar mi origen y pensando en lo más profundo, en este programa estoy aprendiendo la importancia y el equilibrio con la Madre Tierra, el valor que tienen los sabios(as). Ahora estamos ahí presentes, con conocimientos para aportar y compartir.

Llegue a esta semilla a través de lo que he vivido como mujer embera tomando como ejemplo el árbol de Pichindé, un árbol sagrado para la cultura embera eyabida, la cual tiene un valor significativo para la vida del embera, ya que hace parte de nuestra identidad cultural.

Esta idea de querer sembrar esta semilla surge mediante un análisis del territorio sobre la deforestación, la contaminación ambiental y el desconocimiento de los significados de vida que tiene cada ser de nuestro territorio que hace conexión con nuestras formas de vida y manera de vivir de acuerdo a nuestros usos y costumbres lo que nosotros como pueblos indígenas se nos ha ido perdiendo la identidad cultural en los rituales, la sanación con plantas, formas de pesca, la pintura, los cuidados del cuerpo con el árbol Pichindé y la espiritualidad del agua con el cuerpo de la mujer y el jaibaná.

De acuerdo a estas reflexiones decido tomar esta semilla para entretener el conocimiento y el saber que nos brinda el árbol Pichindé para así mismo ser una mujer embera de buen corazón y

de buenos pensamientos para poder defender y reclamar los derechos como pueblos, de esta forma proteger, cuidar a nuestra cultura y a nuestro territorio.

1.2 Reseña histórica de la cultura – Etnia

El Pueblo Embera es la mayor representación en el país colombiano después de los wayuu, ya que estamos en cada rincón de los departamentos de Colombia como: Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Córdoba, Bolívar y también en Panamá. Nuestros conocimientos y saberes perviven en la lengua materna, todavía el embera resiste ante la colonización, pero estas costumbres de seguir hablando nuestro propio dialecto hacen parte de nuestra cultura y de los tejidos y significados de vida.

El pueblo embera se divide en cuatro ramas: Embera Chami, Dobida, Eyabida y Siapidaras. El significado de ser embera eyabida es como nos nombramos, hijos e hijas de las montañas, de acuerdo con la relación que tenemos con el territorio, ante el Ministerio del Interior estamos reconocidos como embera catío, porque desde algunas historias nos nombran hijos del agua creados por dazhi zeze a través de dos gotas de agua, dice un relato escrito en Vargas (1990. Pág. 77), los emberas catío fuimos creados con una gota de agua que cogió en una totuma, convirtiéndolo con el nepoa del tigre, de la guagua y del venado para que fuera un hombre ágil y que sus ojos pudieran ver de noche, el cual lo nombró Sever, hombre de guerra quien enfrentó a los cunas.

Los emberas siempre según la historia han vivido en las orillas del río Atrato desde lo alto hasta el bajo Atrato. “Los emberas recuerdan la guerra con los carautas y/o catíos, los distinguen por ser los dueños del oro, por vivir en árboles inmensos y por tener reglas de parentesco flexibles” Ibidem. A partir de estas historias antes mencionadas concluyo que los catíos somos hijos de un árbol gigante.

De acuerdo con la Organización Indígena de Colombia (ONIC) en la época prehispánica el pueblo Embera conformado por los Katío, los Chamí, los Dobida y Eperara Siapidara compartían elementos comunes como el espacio y características similares (la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la movilidad territorial, el gobierno descentralizado, la vida selvática, y sus formas de organización y de representación). Con la llegada e incursión de la colonización y el contacto con

blancos, afrodescendientes e incluso otras culturas indígenas el territorio Embera se fraccionó y aparecieron nuevas formas de organización política a través de organizaciones regionales (Organización Nacional Indígena de Colombia, n.d.)

Por otro lado, y de acuerdo con el proyecto de sabiduría ancestral indígena, nosotros los Embera Eyabida (conocidos como Embera Katío) tenemos el adjetivo de ser gente de montaña. La música, la cestería, la talla en madera y los adornos corporales de chaquiras son algunos de los elementos más representativos de la cultura. Los trazos sobre el cuerpo con jagua y los adornos de chaquiras siempre están ligados a nuestros significados de vida (Sura, n.d.)

Así mismo la Procuraduría General de la Nación realizó una caracterización del pueblo Emberá Katío en el año 2019. Al respecto, menciona algunos elementos importantes (Procuraduría General de la Nación, 2019):

En el Departamento del Chocó, habitan la gran mayoría del pueblo Embera Katío en las zonas selváticas del Pacífico, por lo que son denominados Dobida y Pusábida; culturalmente son conocidos como Katío. Habitan en las inmediaciones de los ríos Jurubidá, Chorí, Baudó, Cugucho, Bojayá y Valle.

Parte de su territorio ancestral coincide con el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia.

En tiempos prehispánicos los Embera se conocieron como indígenas “chocó” o “chocoes”, compartieron la lengua nativa, la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, que radica en unidades familiares, la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, en el desempeño de diversas actividades.

1.3 Descripción de la Comunidad

La comunidad de Chageradó está ubicada a la orilla del río Chageradó entre la mitad de tres importantes ríos y un caño que son Tebara, Tebarita, Taparal, Caño Garrisal. Nuestra comunidad ha sufrido una terrible deforestación por maderas del Darién, donde acabaron con la mayoría de árboles sagrados e importantes para la comunidad. Anteriormente nuestra comunidad representaba

mucha armonía, ya que era muy limpia, ordenada y armoniosa. Sus ríos eran profundos con charcos grandes donde habían muchos peces y era también muy corriente, había muchos animales silvestres para la cacería, la tanta contaminación de hoy en día con la siembra de cultivos ilícitos ha hecho que nuestros ríos, quebradas y bosque se estén acabando lentamente, nuestro territorio refleja una gran tristeza, ya que no contamos con nuestros propios alimentos sanos.

Significado del nombre de la comunidad en embera bedea Chagerado

A través de los diálogos y conversaciones con los líderes de la comunidad he aprendido sobre lo que significa la palabra Chageradó explicando de esta manera que para poder realizar los linderos o las limitaciones ante la agencia de tierra o en la resolución donde se describe el territorio occidental se nombra Chajeradó, incluso se escribe con la letra j, pero si vamos a la lengua embera nuestros sabios hablan sobre su nombre como Chagenado con un significado del embera bedea diferente, por ejemplo:

CHA: Caña flecha

GE: Serpiente o culebra

NA: Adelante

DO: Río

El sentido de la palabra y el significado para el pueblo embera quiere decir: río en forma de culebra que va cubierta de caña flecha y éste se relaciona como un tejido alrededor de las montañas (ka tuma). Con la caña flecha da significado de figuras, símbolos que representan el territorio, la culebra, las formas del territorio y cómo se teje el territorio con la comunidad.

El profesor Abadio Green en las clases de lenguaje que recibí en la Universidad en el año 2019, nos explicaba mucho de nuestro origen, del cordón umbilical, de la placenta, del territorio como mi primera casa, del vientre, hablaba sobre el significado de las aguas y el abuelo sol. Él nos contaba sobre la tesis que hizo y de sus propios conocimientos sobre el pueblo gunadule y explica cómo era el origen de cada palabra y sus tejidos y también los significados de vida. Él explicaba el significado de cualquier palabra y nos llevaba a entender la conexión de nuestro origen. Todo lo

que él nos ayudó a entender en sus clases, a mí me sirvió mucho como mujer para identificar esa conexión de mi cuerpo con la madre tierra y en especial con el árbol de pichindé y como desde el árbol puedo aprender el proceso de liderazgo de la mujer embera eyabida en mi territorio.

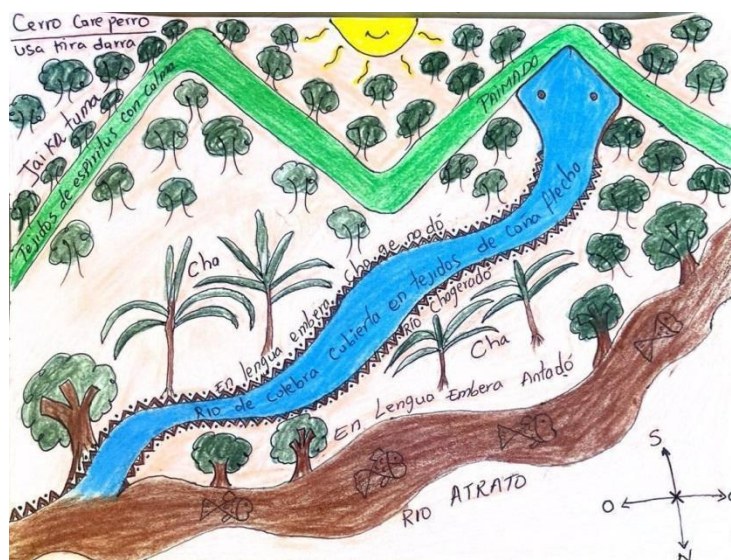

Ilustración 1. Archivo personal 2024. Significado de la palabra Chageradó. Dibujo realizado de acuerdo a la conversación con el líder Gerardo Majoré.

El río Chageradó era de color azul, ancho, profundo y de curvas como la culebra, su forma de ser poco a poco ha ido cambiando, ya que se ha ido derrumbando, sedimentando, el color y olor del agua sabe diferente a su originalidad se ha ido perdiendo pero sigue vivo.

Según lo que me cuenta la profesora Cruz Celina Majore Panesso (2024), anteriormente la entrada o puerto a la comunidad había un árbol gigante de pichindé y al otro lado de la orilla del río había otro árbol sagrado para la cultura que se llama choiba, con el pasar del tiempo éste se cayó sobre el río ya que sus orillas han ido derrumbándose pero cuentan que debajo las raíces de estos dos árboles había un charco profundo y grande y dicen que allí había nusi (caimán) la madre de los peces que para que este no hiciera daño a la comunidad este era cuidado y protegido por el jaibaná porque si no esté comía a la gente.

El árbol choiba que se cayó en esos tiempos hasta el día de hoy todavía existe y sobre ella es que las mujeres hacen todas sus necesidades del hogar como: lavar ropa, lavar platos, arreglar animales o hasta para bañar a los bebe sentadas sobre ella y debajo de ella los niños juegan y se bañan.

Con el pasar del tiempo se ha ido escaseando los peces y también los animales, esto por causa de nuestro mismo descuido de nuestra madre tierra.

Anteriormente en nuestra comunidad había más casas ancestrales, en la actualidad todas esas formas de vivir ha ido cambiando ya que la colonización ha hecho que nosotros cambiemos hasta nuestras formas de hablar, vestir y comer.

La descripción de la comunidad se realiza a través de la observación, la escucha y el caminar por el territorio en silencio. De esta manera se reconoce su estructura y la distribución de su población de acuerdo al análisis propio sobre la comunidad.

La comunidad Chageradó está asentada en una loma relativamente pequeña donde viven 82 familias, sus casas son hechas de madera con hojas de zinc; en la comunidad solo hay una casa ancestral, las demás están construidas en 2 aguas, es decir de dos caídas de agua, son rectangular y cuadradas, el agua que se consume es del río y también algunas de las casas tienen tanques donde recogen sus aguas para el quehacer del hogar y para el consumo de la familia.

Donde estamos ubicados la tierra no es apta para sembrar plátano, maíz, arroz, pero si es apta para sembrar árboles frutales o semillas como la yuca, la caña, piña, mafafa, solo a su alrededor se puede sembrar esos alimentos. Hacia arriba y hacia debajo de la comunidad se pueden sembrar otros alimentos porque son tierras fértiles para los otros tipos de cultivos.

Algunas de las familias viven en orillas del río Chageradó, Tebara, Tebarita; ya que algunas familias aún conservan sus costumbres y viven fuera de la comunidad para poder cultivar y criar sus animales.

De esta forma se realiza la descripción de la comunidad como: los habitantes actuales, género, formas habitacionales, dinámica comunitaria, organización política, actores educativos. También a través de los relatos de algunos sabios de la comunidad. La comunidad de Chageradó

tiene en la actualidad la siguiente distribución (según los datos del censo que recogí en el año 2022, como un encargo de la autoridad indígena local).

Para los resguardos es importante hacer los censos de cada año porque se necesitan para obtener de esta manera una información clara que sirve para poder repartir el Sistema General de Participación (SGP) de las personas de la comunidad. También es importante tener una base de datos para exponerlo ante las entidades, para que se puedan realizar programas, proyectos, planes de desarrollo a nivel municipal y departamental.

Gerardo Majore sabio y líder de la comunidad me habla un poco de cómo fue fundada y organizada la comunidad de Chageradó en el resguardo río Chageradó. Él me cuenta de cuáles fueron aquellas familias que fueron llegando poco a poco a este territorio que se encontraba solo sin gente, sin nadie que lo habitara, llegaron estas familias porque vieron que era un sitio apto para vivir bien como pueblos indígenas, ya que habían muchos árboles, animales de todas las especies, tierras fértiles para la siembra, las aguas y ríos limpios que se armonizaban con las familias para el buen vivir.

Hoy en día estas familias de apellidos Sinigui, Carupia, Bailarín siguen habitando estas tierras en la comunidad de Chageradó de acuerdo a su estructura organizativa y de acuerdo a sus usos y costumbres como pueblos indígenas, como se muestra en el relato 1.

Relato 1. De acuerdo con el líder de la comunidad Gerardo Majoré, la primera familia descendiente de la blanquita que llega al territorio de Murindó es el señor Francisco Carupia y el señor Luis Carupia. Ellos llegan al río Murindó donde después de pasar los años empiezan a llegar más personas en busca de una mejor tierra para trabajar y cultivar productos productivos. En si a la comunidad de Chageradó llega el señor Emiliano Sinigui cuyo sobrenombre era “el rey”, luego llegan los siguientes personajes que hoy en día no viven con nosotros, pero sus hijos si, Dodibi, Eusebio, Jaimirunza, Cholo Chiqui, Tamasio, Aquimilio provenientes del Chocó- San Juan. Sus raíces son del Wanan, Luis Bailarín, Saquinambi, Anibal (Chochera), Zarco, Eligio, Gregorio Sinigui. Me cuenta el señor Gerardo que en el año 1985 por fin se logra que los resguardos sean reconocidos por el estado y que para este año por primera vez se crea a la junta del cabildo local donde el señor Emilio Sinigui fue el primer cabildo de la comunidad Chageradó y el segundo cabildo era Anibal (sobrenombre Chonchera) (Entrevista personal, año 2021)

1.3.2 Datos del censo

Para mi semilla el censo es de suma importancia para poder identificar cuantos habitamos en dicho territorio y de cómo estamos divididos entre niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. Pero en especial para mi semilla es importante conocer cuántas mujeres pueden aprender y participar del territorio.

De esta manera es importante tener una información clara de nuestra comunidad y del territorio, es necesario que un dirigente tenga las bases de datos actualizadas, para que así se vea bien organizada la comunidad y poder resolver cualquier situación o problema de algunos de los comuneros dentro y fuera de la comunidad.

A partir del censo me doy cuenta que la mayoría en mi comunidad son los hombres y la minoría las mujeres. Así mismo es el liderazgo de las mujeres en la comunidad, la mayor representación en el poder son los hombres y la mujer es arrinconada pero esto me enseña a que las mujeres debemos prepararnos más con las prácticas y saberes ancestrales y llegar a orientar a nuestras niñas que se preparen y prepararlas para que puedan ser mujeres empoderadas capaces de liderar cualquier proceso y así velar por el derecho de las mujeres y de todo el pueblo.

En el censo que se realizó se obtienen de esta forma las bases de datos de todos los que habitamos la comunidad de Chageradó.

En total son 320 personas quienes conforman la comunidad de Chageradó. El 47,8% corresponde al sexo femenino y el 52,2% corresponde al sexo masculino (ver figura 1). Aunque en el censo que realizó el cabildo local de la comunidad, no indagué específicamente por la edad de cada persona si tuve acceso al documento de identidad que poseían. Así entre las 320 personas; el 35,3% poseen registro civil (menores de edad hasta los 7 años); el 26,6% poseen tarjeta de identidad (entre los 7 y los 18 años) y el 35,9% poseen cédula (de 18 años en adelante) (ver figura 2). Entre las 85 personas que poseen tarjeta de identidad 11 son solteros, 4 están casados y de los demás no se cuenta con información.

Entre las 202 personas con alguna ocupación, la tercera parte aproximadamente (33,8%) mencionaron ser estudiantes; El 15,9% (23,1%) reportaron ser amas de casa; el 11,6% agricultores y menos del 5% de las personas tienen por ocupación ser sabios en la comunidad, líderes y docentes (ver figura 3). De las 124 personas que mencionaron tener algún grado de escolaridad, el 79,8% tiene primaria y el 20,2% secundaria (ver figura 4).

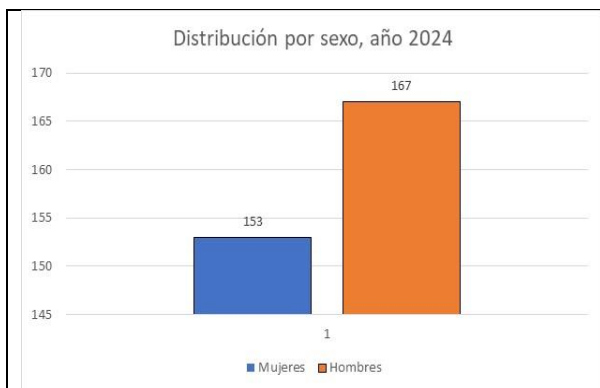

Tabla 1. Distribución por sexo, año 2024

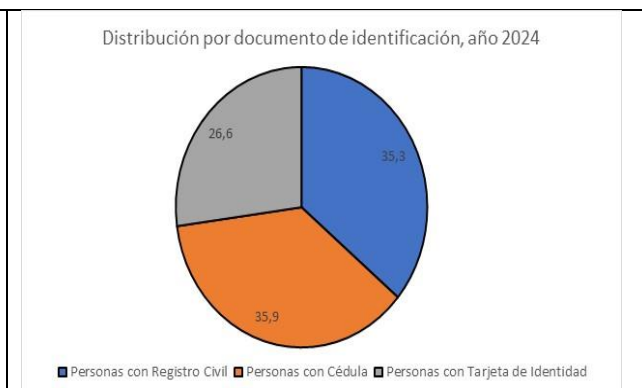
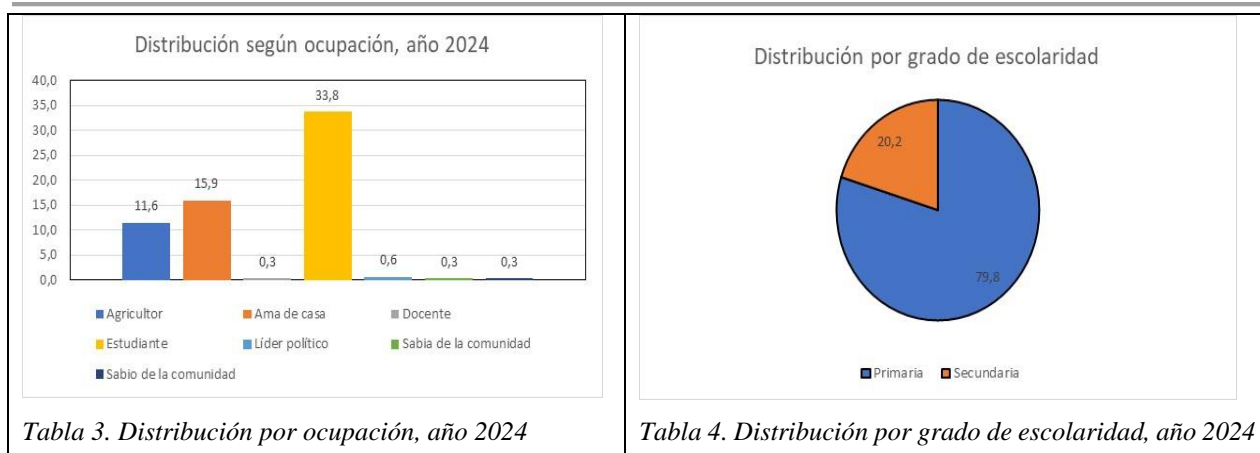

Table 2. Distribución por documento de identificación, año 2024

1.3.3 Las diferentes formas socioeconómicas y dinámicas comunitarias.

Las formas de cómo vivimos la comunidad, nuestras maneras de alimentarnos, de sentir y construir en comunidad, son diferentes formas de entender lo socioeconómico y la vida comunitaria.

La visión desde nuestras formas de vida es trabajar en convite cultivando alimentos del territorio por cada una de las familias, así obtenemos nuestros propios alimentos sanos, saludables y de buen consumo, es la manera cómo cuidamos nuestro cuerpo, otras formas de vivir comunitariamente son cómo las mujeres nos entretenemos, por medio de la palabra de los tejidos de canastos y chaquiras, realizamos diversos tejidos, adornamos nuestros cuerpos, también otra práctica cultural a la hora de la siembra o de cualquier fiesta es por medio de guabi o convite de trabajo comunitario, se apoya con chicha de maíz y comida tradicional, es una forma de vivir en armonía y en equilibrio con la madre tierra y como pueblos originarios desde la sabiduría ancestral.

Muchas veces algunas de las familias que cultivan venden sus productos agrícolas como el plátano y el maíz, se vende a los vecinos del territorio comunidades afros, de esta manera las familias tienen para comprar el dulce o la sal, otras familias cambian por pescados o por el plátano, esta situación muestra cambios culturales, porque anteriormente las familias talaron muchos árboles para vender la madera, pero hoy en día su venta a reducido porque los árboles han escaseado.

Una de las formas también de entretenimiento son los juegos comunitarios como el fútbol, aunque este no es un juego ancestral, pero de esta manera también somos felices las mujeres como también los hombres, muy poco nos entretenemos con los juegos ancestrales, pero las mujeres si nos entretenemos con los tejidos de canastos, las chaquiras y las camisas adornadas de acuerdo a nuestros significados de vida y de acuerdo a nuestra cosmogonía.

Nuestras formas de transportarnos en el territorio son por medio de las champas, las balsas y los botes en madera y en fibras con motores acuáticos para las salidas al municipio o a los otros lugares, ya que nuestra única salida a las demás comunidades afros es por agua. A continuación, algunas dinámicas que describen el territorio.

1.3.3.1 Conflictos territoriales

Los conflictos que se presentan en las comunidades de los dos resguardos indígenas es el problema de linderos y aprovechamientos de árboles maderables, la extensiva tala de bosques para la siembra ilícita y también la disputa del territorio como parte de la estrategia de los grupos armados ilegales en el territorio para el cruce de mercancías de cocaína. Las amenazas constantes sobre los líderes indígenas han sido uno de los principales azotes de las 11 comunidades de Murindó, ya que convivir con los grupos ha sido una gran problemática que presenta nuestro territorio, pues ha interferido en nuestras formas de vivir y de gobernar como pueblos indígenas ya que nos cohiben llegando al punto de no permitir que hagamos cacería y pesca en ciertos horarios. Así, los conflictos entre grupos han perjudicado de alguna manera al pueblo indígena y ha hecho que nuestros jóvenes, niñas y niños tengan una desconexión con sus comunidades ya que muchos son reclutados y algunas de las niñas son engañadas y abusadas por estos grupos irrespetando la vía libre de decidir y expresar lo que sentimos como seres e hijos de la madre tierra.

Han sucedido accidentes y muertes con minas anti personal que sembraron los grupos ilegales y además han matado personas líderes que no han tenido nada que ver con la guerra de los dos grupos que han estado presentes en el territorio. También se han presentado enfrentamientos, daños a escuelas, torturas y desplazamientos de varias comunidades como: Turriquitadó Llano, Chageradó y aun así las familias han resistido porque no quieren abandonar su territorio pues

consideran que yéndose a otros lugares sufrirían aún más que estar en sus casas con salidas restringidas y en confinamientos.

Una de las amenazas del territorio son también las multinacionales que han querido explotar el Cerro Careperro (Jai Katuma). Este es un sitio sagrado para el pueblo indígena de Murindó. Cada día sentimos un gran temor por aquellos líderes que han querido negociar nuestra casa del saber ancestral, lo cual para las comunidades indígenas es un sitio muy importante donde se conservan y se protegen las memorias de nuestros ancestros, allí en ese lugar está toda la espiritualidad y el tejido de vida de cada ser que define lo que es un ser indígena del territorio.

El conflicto territorial afecta a la mujer en su liderazgo de muchas maneras, pasa y acontece que los grupos armados han sido uno de los factores principales, pero también hay uno secundario dentro de la misma comunidad, como por ejemplo el machismo de hombres hacia las mujeres y ahí también está el ataque (espiritual) con jai que se ha pasado muy desapercibido pero que han afectado en el liderazgo de una mujer, siendo muy vulnerable frente a estas situaciones donde acaban con sus proyectos de vida en el territorio.

Muchas mujeres lideresas que han tejido procesos por muchos años en sus comunidades que se han convertido en víctimas de amenazas, desplazamiento forzados, de abusos, maltratos psicológico, físicos. Además no respetan su autonomía en sus decisiones y su forma de gobernar a su pueblo de acuerdo a su cosmovisión y cosmogonía.

Pero para la comunidad la primera que encabeza un problema para defender a su pueblo y al territorio es la mujer porque nosotras somos las que arrancamos de primeras para dialogar con cualquier actor o persona para que el problema sea más entendido y tratado y así llegar a las posibles soluciones para poder proteger a su pueblo.

La mujer en su liderazgo cumple un papel importante ya que de antemano cuida, protege y defiende su cultura fortaleciéndose desde ella misma como ejemplo y siempre enseñando que la identidad no se puede perder porque según lo que nos dicen es una de los principales herramientas es la cultura y que esto debe pervivir siempre ya que nuestro origen es la razón de ser y de ser parte de nuestra madre tierra.

El territorio es nuestra casa que la cual se debe cuidar y proteger porque a través de ella aprendemos y enseñamos nuestras formas de vida y de vivir esta en nuestro territorio, por eso para el pueblo embera es muy importante la tierra, el agua, el bosque, los animales, el aire, el trueno, el viento, el sol, la luna y todo aquel ser que existe. En ella está tejida nuestra vida y los significados de vida que perviven.

Esos saberes y conocimientos de nuestros abuelos y abuelas que dejaron marcados allí para que nosotros como hijos la conservemos y la siguiéramos tejiendo de generación en generación.

1.3.3.2 Actores Sociales

Los actores sociales son las personas que están presentes para apoyar a la comunidad y al territorio para el bien de todos y poder también de alguna manera evitar algún problema que ocurra en el medio donde vivimos para que esto se pueda evitar y poder mediar a las posibles soluciones de dichos problemas o dificultades que tengamos en los resguardos o comunidades. Por eso es importante tener presente o en cuenta a las entidades u organizaciones que ayudan a defender nuestros derechos como pueblos indígenas originarios.

Los actores sociales que se encuentran presentes en el territorio son: la Organización Indígena de Antioquia que se encarga de fortalecer los aspectos organizativos de las comunidades indígenas; la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral – COREDI quienes son subcontratados con la Organización Indígena Antioquia (OIA) y la Gobernación de Antioquia para fortalecer procesos educativos con enfoque diferencial enfocados en la primera infancia y en la básica primaria. Los Cabildos Locales son juntas conformadas por integrantes de cada una de las 11 comunidades y cada uno de estos cabildos se integra con 12 personas (ver figura 5). El cabildo local se encarga de dirigir a su comunidad y gestionar proyectos y programas para el mejoramiento de la calidad de vida.

A continuación, se presenta una ilustración del proceso de organización política de la comunidad.

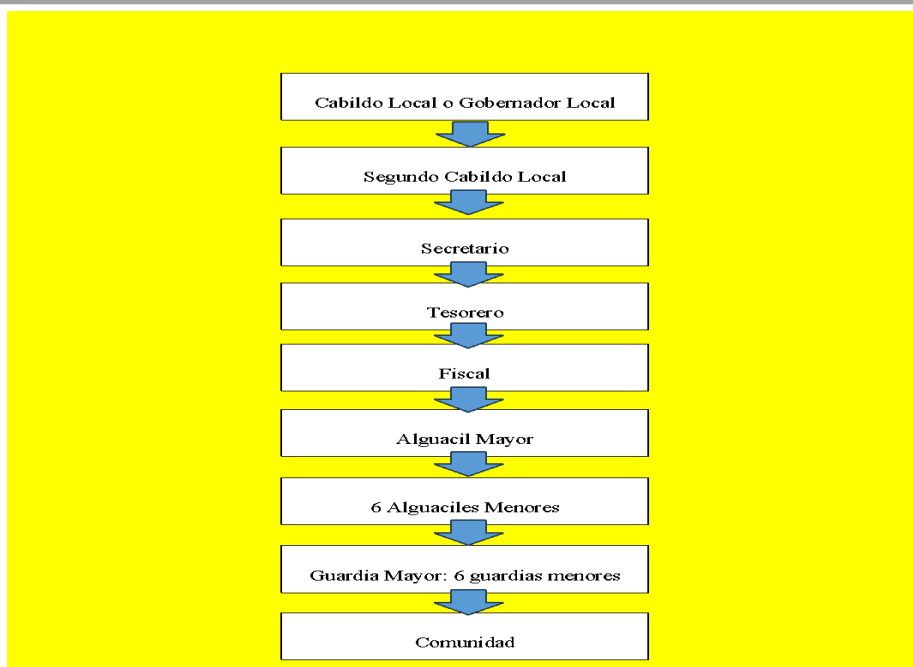

Tabla 5. Conformación del Cabildo Local

Cabildo Mayor o Gobernador Mayor. Este es el encargado de dirigir a las 11 comunidades de los dos resguardos del municipio de Murindó: Río Chageradó y Río Murindó. Es elegido por votación entre los 11 cabildos locales.

El cabildo mayor dirige a sus comunidades de acuerdo al reglamento zonal para poder llevar un control social y comunitario para que no haya ningún problema dentro de los resguardos y comunidades. Un cabildo mayor debe tomar las decisiones juntas a sus cabildos locales con las consultas y el consentimiento de las bases, si desobedece este orden es regañado por las autoridades locales siempre toda decisión es consultada y de esa forma gobierna el cabildo mayor y los locales.

Las comunidades siempre recalcan el respeto al gobierno propio, a la autonomía, la unidad y resistencia como pueblos.

1.3.3.3 Salud

En la parte de salud en Murindó y en las comunidades es algo complejo se deriva en dos partes una que es una enfermedad por espíritus malos (jai ka chirua) y otra por enfermedades occidentales que dan o aparecen en nuestros cuerpos.

Las comunidades indígenas hace unos 20 años contaban con unos buenos promotores de salud capacitados por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), los cuales también cumplían ese papel de ser líderes e incluso algunas de las comunidades tenían puesto de salud con los implementos básicos de atención primaria como: coser heridas, muestra de paludismo, y dolores leves del cuerpo, además contaban con un botiquín de primeros auxilios.

Hoy en día muchas de las personas jóvenes han estudiado auxiliar en enfermería, pero a pocos les gusta ejercer su papel como enfermeros y hoy no contamos con ese apoyo de la organización. Sobre las prioridades en salud ha habido debilitamientos y tampoco ha habido un alcalde que se preocupe más por la salud de las comunidades indígenas en el territorio.

Cuando alguien se enferma en la comunidad por enfermedades comunes les toca coger un bote o caminar a pie y salir al municipio así quede a 2 días de camino, pero cuando la enfermedad es leve se tratan con plantas medicinales en la casa y cuando son enfermedades espirituales son tratadas por el médico tradicional, el cual tiene que examinarlo y mirar si es un espíritu malo o algún mal de la misma naturaleza para así mismo bañarlos con plantas y poder realizar los rituales con los materiales de la misma naturaleza.

Las entidades de salud van muchas veces a las comunidades como Brigadas de Médicos del Mundo y personal del hospital. Muchas de las personas indígenas que han tratado de salir al pueblo enfermos han fallecido en el camino o cuando llegan al centro hospitalario ya llegan muy mal y fallecen o mientras realizan la remisión que ha sido algo muy lento fallecen y así sucesivamente ha tocado sobrevivir en medio de las dificultades por la desviación, sequía y contaminación que sufre el río Murindó y Turriquitadó llano por el resguardo río Chageradó. Fuera de la situación que nos toca vivir la atención en salud por parte del personal médico ha sido muy mala y al igual que las condiciones del centro de salud donde son atendidos por el personal médico, además no cuenta con todas las herramientas médicas ya que es un hospital de primer nivel.

1.3.3.4 Formas de vivir

Las viviendas son construidas en maderas y sus techos son láminas de zinc y hay muy pocos tambos ancestrales o tradicionales (ver figura 6). Del 100% se ha reducido a un 2,5% de las

viviendas tejidas con materiales de hojas o chontas de palmas y de horcones de drundago (árbol fino para los horcones) o balsos y guascas, de tal manera la construcción de los tambos poco a poco ha ido desapareciendo y hoy en día todos piensan en la construcción de una casa encerrada con ventanas, puertas en forma rectangular y cuadrada con dos caídas de agua o cuatro (ver figura 7) son las dos formas de diseñar y construir sus casas para cada familia.

Muchas de las familias viven en hacinamiento en una misma casa, ya que no construyen sus propios tambos y se esperanza que la alcaldía los ayude en la parte de la construcción o también se esperanza en el sistema general de participación a través de la gestión del Cabildo Mayor. Realmente las condiciones de la vivienda en su gran mayoría no son adecuadas (ver figura 8).

Figura 6. Tambo tradicional, Chageradó, 2022

Figura 7. Casas con material y tradicional, Turriquitador, 2023

Figura 8. Vivienda en mal estado 1, Chageradó, 2022

1.3.3.5 Actividades Productivas

Siembra de alimentos propios. En la comunidad de Chageradó se realizan trabajos de siembra agrícola, allí se cultiva el plátano, el maíz, el arroz, la yuca, la piña, la caña, la papaya, el zapote, el limón, el borjój, la mafafa, el coco, todos estos productos son para el consumo propio de cada familia que lo cultiva para alimentarse, lo cual lo llamamos soberanía alimentaria de acuerdo con su plan de vida.

El agua como complemento de nuestro consumo o los quehaceres de la casa son traídas en baldes o galones del río hacia la casa para complementar nuestros alimentos, elemento indispensable para la vida del ser humano y para nuestra madre tierra.

La casería. Cazar para el autoconsumo es una manera de nosotros como comunidades alimentarnos para seguir resistiendo como pueblos indígenas, pero muchas veces los animales que matamos que son silvestres se consume una parte y la otra se vende para poder tener con que comprar algunas de las necesidades básicas de la familia o para cubrir algunas enfermedades o salidas de casos urgentes por enfermedades graves o leves.

En su mayoría quienes cazan son hombres para sostener a su familia, ellos cazan con perros, escopetas o con trampas para poder matar los animales, podría decir que esa tradición de la caza se

ha ido perdiendo con el tiempo ya que si vamos a el monte no encontramos lo animales que existían antes y por esta razón ya muchos han perdido los cuidados, los saberes y prácticas de la caza para ser un buen cazador teniendo en cuenta la protección o sanación del cuerpo de acuerdo a los animales de la selva.

La pesca. En el territorio una de las maneras de subsistir es la pesca para el autoconsumo y la venta de pescado a la misma gente del pueblo o de las comunidades o también se saca hacia la región del Urabá. Una manera también de sostener a la familia de cada habitante de ese territorio (ver figuras 9 y 10).

En la comunidad nuestra manera de alimentarnos también es la pesca en nuestros ríos o caños donde mujeres, niños, niñas y hombres pescan sea con botellas, anzuelos, flechas lentes y antaraya con los cuales sacan los pescados para autoconsumo en la familia para vivir bien en armonía y con corazón contentos en nuestros hogares, esto teniendo en cuenta las enseñanzas y saberes que nuestros abuelos y abuelas nos han transmitido de generación en generación como pueblos emberas.

Las huertas caseras. Tener siembras de plantas a nuestros alrededores es una forma de proteger a la familia y de cuidar la salud de los seres queridos, ya que sembrar las plantas hace parte de nuestra producción porque los remedios caseros y algunas de estas plantas se utilizan como condimentos en las comidas que preparamos para alimentarnos sanamente como: la cebolla, el cilantro, el ají, el orégano, ajimbre, el jengibre y el achiote.

La explotación maderera: En la comunidad han habilidades problemas de linderos con los afros vecinos que limitan con el resguardo donde ha saqueado los árboles sagrados de nuestros alrededor de donde estamos habitados como pueblos, por partes de personas foráneas y empresas como maderas del Darién, y la tala de muchos árboles por la siembra ilícita de la matas de coca esto ha dejado una gran herida en nuestro territorio, no teniendo encuentro que de alguna manera esto ha afectado al buen vivir de nuestra comunidad, contaminando las aguas y al suelo de nuestras tierras. La tala de árboles maderables es uno de los factores que afecta el medio ambiente en el territorio porque los habitantes de las comunidades y otros cortan los árboles, venden la madera y así obtienen dinero para la compra de sus necesidades básicas en sus hogares (ver figura 11).

Las formas en que nos transportamos. Ancestralmente nuestras formas de transportarnos eran las balsas tejidas o hechas por nuestros hombres (umaquira), las champas (jamba), botes hechos por ellos mismos con canaleta (dobigui) o los caminos. Hoy en día muy pocos viajamos en champa o en balsas ya que nuestros ríos han ido desapareciendo por la sedimentación se ha ido secando y su caudal y encanto ha ido perdiendo por cómo estamos tratando nuestro ambiente estas son las respuestas a los que hacemos.

Para llegar a la comunidad de Chageradó hay una sola forma de llegar al municipio y es a través del río. Se toma el Río Atrato y se sube hasta la ciénaga de Tardía y luego se entra al Río Chageradó. Las personas se transportan en un bote de palo o de fibra con motor (ver figura 12) y la otra es coger una champa o balsa (ver figura 13). Hoy en día el transporte que más utilizamos es el bote con un motor de agua Yamaha 15 fuera de borda.

Figura 9. Pesca con anzuelo, Río Chageradó, 2019

Figura 10. Pesca con lente y flecha, Río Chageradó, 2019

Figura 11. Explotación maderera, Chageradó, 2023

Figura 12. Transporte bote a motor, Río Atrato, 2023

Figura 13. Transporte sobre balsa, Río Murindó, 2023

1.4 Ubicación geográfica de la Comunidad.

Murindó es un municipio del departamento de Antioquia (ver figura 14), se encuentra ubicado a las riberas del río Atrato en la subregión de Urabá, el 44,4% de la población es indígena,

existen 2 resguardos indígenas que se llaman Río Murindó y río Chageradó adscritos al municipio, estos dos resguardos cuentan con 11 comunidades, las cuales 5 de ellas se encuentran registradas ante el Ministerio del Interior, al estar registradas cuentan con resoluciones administrativas que regulan sus límites o linderos con otras comunidades como las afrocolombianas.

Figura 14. Mapa del Departamento de Antioquia, ubicación de Murindó

Mapa del departamento de Antioquia que señala la ubicación del resguardo. En: <https://es.wikipedia.org/wiki/Murind%C3%B3>. Búsqueda realizada en junio 23 de 2023.

La comunidad indígena Chageradó es un territorio de mucha diversidad cultural, de fauna y flora, está cercada por ríos y quebradas que son importantes para la vida del pueblo Embera. Dentro de nuestro territorio se encuentran los sitios sagrados que para nosotros es la espiritualidad donde reposan muchos de nuestros seres queridos y que dentro de ellos están las distintas clases de plantas que existen para la sanación corporal y del mismo territorio. Por dicha razón la misión y la visión es proteger, cuidar y conservar nuestra fauna y flora respetando los usos del suelo y de las aguas (ver figuras 15 y 16) las cuáles nos rodean para el buen vivir como pueblos indígenas.

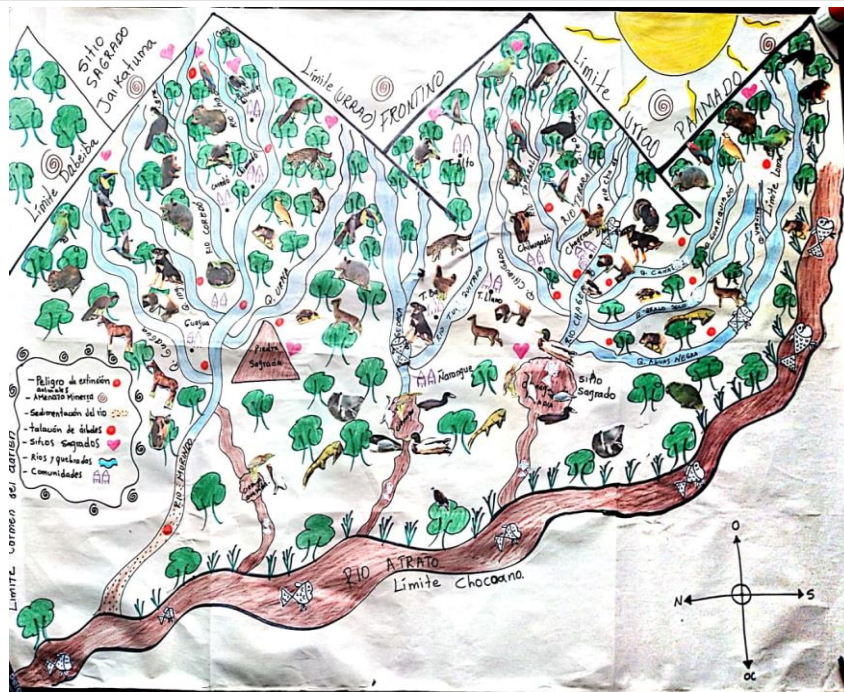

Figura 15. Cartografía de fauna y flora, Chageradó, 2022

Figura 16. Cartografía sobre usos del suelo y el agua, Chageradó, 2021

1.5 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

Me presenté en la comunidad de Chageradó en el año 2019. Socialice con la comunidad que soy estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Les conté que quería trabajar la relación entre el árbol de Pichindé, el cuerpo de la mujer Embera y el agua. La comunidad me dijo que era muy bueno que hayan escogido esta semilla para la siembra, porque ellos veían la problemática que estaba ocurriendo con las aguas de los ríos y la pérdida de la cultura. También me animaron a que a través del conocimiento del árbol Pichindé yo me fortaleciera como una líder de la comunidad, para seguir tejiendo caminos en los procesos organizativos, para el bien de la comunidad y de todo el territorio. En esta presentación inicial estaban presentes líderes, lideresas, niños, mujeres, hombres y sabios. Todos, sin excepción, me dieron el permiso para llevar a cabo esta investigación. Realizamos un ritual de armonización con los participantes haciendo uso de plantas de amansa- justicia y miamia – quera (planta medicinal que en su nombre en español no lo encuentro).

2 ORGANIZACIÓN DE LA SEMILLA

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

La amenaza de las empresas multinacionales, los grandes cultivos ilícitos, la tala de árboles maderables por empresas madereras foráneas son situaciones que afectan gravemente todo nuestro territorio, de alguna manera el agua de nuestros ríos, el hábitat de la fauna y flora ha sido explotado llevando al exterminio de dichas especies y también afectando a nuestra identidad cultural como pueblos. Al venir a las comunidades los colonos de alguna manera nos están llevando como mujeres al mestizaje y a tener hijos de otras razas, afectando nuestra integridad y armonía como hermanos e hijos del territorio donde habitamos. Estas interferencias han influido de manera negativa a nuestra organización, cosmovisión y buen vivir como pueblos indígenas.

La unidad, el territorio, la cultura y la autonomía han sido los pilares de nuestro bienestar. Sin embargo, la incursión y la presencia de diferentes grupos armados que compiten con nosotros por el territorio nos han generado desarmonía y una zozobra permanente que amenaza de manera directa nuestras vidas.

Por considerar de gran importancia El Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera del Ministerio del Interior realizado en el año 2013; se traen fragmentos textuales, pues ayudan a entender cuál es la situación de contexto en la que vive y ha vivido la comunidad Embera

En gran parte de los territorios de los Katío y los Dobida se relacionan los cultivos de coca como un factor determinante de la exacerbación de la violencia de los actores armados ilegales. Los cultivos se han intensificado dentro de territorios indígenas y en tierras colindantes, realizados por colonos no indígenas y por paramilitares activos y desmovilizados, con un grave impacto sobre la vida de las comunidades. No sólo por la violencia y la pérdida de tierras, sino por las fumigaciones que destruyen los cultivos de pancoger y el entorno ambiental de las comunidades, y la contaminación de las aguas para consumo, generando graves perjuicios a la salud de la población (Ministerio del Interior, 2013, p.13)

En estos territorios gran parte de las explotaciones económicas están controladas por grupos armados. En el Alto San Jorge se registran la explotación maderera y la pesca con explosivos como

actividades controladas por las AUC. En los territorios doblada de Chocó (Alto Baudó, Río Quito, Medio Atrato, Bojayá, Nóvita), el avance de plantaciones de palma africana y la explotación maderera, la primera controlada en algunos casos por grupos paramilitares y la segunda financiada por éstos. En Bojayá, además de los cultivos ilegales, se presentan también plantaciones de palma africana y arracacha (Ministerio del Interior, 2013, p.13)

En cuanto a megaproyectos impulsados por el Estado, la Corte se detiene en el análisis de la situación de los Embera Katío del Alto Sinú y pone en evidencia cómo paralelamente al proyecto hidroeléctrico de Urrá su territorio se convirtió en escenario de guerra, haciéndolos víctimas de graves violaciones, principalmente desde 1999. Además de la pérdida de sus más connotados líderes y autoridades, la Corte describe la situación que vive este pueblo a partir de los impactos destructivos generados por el megaproyecto, tanto sobre su territorio afectando su autonomía alimentaria y su integridad cultural, como sobre su integridad social y cohesión política por la división y conflictividad interna desatada con el proyecto y con el dinero proveniente de la indemnización (Ministerio del Interior, 2013, p.14)

Este último además ha causado aculturación, pérdida de costumbres y deja como secuela la estigmatización de que es víctima el pueblo en su conjunto por los medios de comunicación, la empresa y el Gobierno por los efectos que el flujo de dinero ha tenido en algunos de sus miembros por dedicarse al alcoholismo, la prostitución, y el consumo de bienes suntuarios. Los indígenas además señalan la aparición del fenómeno del suicidio, presentándose 20 casos entre 1997 y 2006 (Ministerio del Interior, 2013, p.14)

Aterrizando esta problemática del contexto del pueblo Embera a mi comunidad de Chageradó, se ha identificado una situación que pone en riesgo la pervivencia de mi cultura. El árbol de Pichindé ha sido altamente valorado por las grandes empresas extractivas de madera por su calidad y por la belleza de sus vetas. El problema se agrava cuando se tala el árbol de Pichindé que está en las orillas de los ríos, pues la presencia de este árbol protege no solo las riberas de los ríos sino también nuestra identidad cultural tanto de los antepasados como de las generaciones presentes y futuras. Esto de paso tiene a nuestro suelo y agua cada vez más contaminados.

La mujer Eyabida es uno de los pilares de esta investigación y por ello es necesario evidenciar algunas de las situaciones más preocupantes de las mujeres de mi comunidad. Muchas de nosotras las mujeres emberas hemos sufrido de alguna manera la discriminación o el patriarcado que influye mucho en las comunidades indígenas por el machismo de los hombres, diciendo que somos mujeres no capaces de representarlos y de velar por los derechos de todo un pueblo, diciéndonos que no estudiemos y que somos brutas, que solo servimos para hacer hijos y ser amas de casa.

En especial para la familia embera la niña se tiene vista como para cuidar a sus hermanitos menores y para hacer los quehaceres de la casa y siempre el niño tiene ese valor de ser hombre cazador o de que debe estudiar para ser alguien en la vida, pero por las niñas mujeres no se preocupan como para que estudien y salgan adelante, sus ocupaciones son los quehaceres de la casa y ayudar a su madre en todo

Partiendo desde esas miradas, sufrimos desde muy niñas el maltrato y la psicología que no servimos y que solo valemos para llegar a los 12 años, coger marido y tener hijos, ser la ama de casa y de todos los trabajos duros para mantener y criar a sus hijos. Desde hace décadas ha sido ese el papel de la mujer indígena embera.

Cuando las mujeres cogen maridos o esposos también siguen con el maltrato del hombre y haciendo así a la mujer sumisa que viva siempre bajo el mandato del hombre y si la mujer no le hace caso las dejan con sus hijos y se consiguen otra y así la mujer queda sola criando a sus menores. Este puede ser uno de los motivos que está llevando a tanta mujer embera a que se suicide

Otra de las causas de los suicidios de las mujeres emberas son los espíritus malos puestos por los jaibanás² del territorio o de otras partes; el motivo por la que ellos hacen eso puede ser por problemas de tierras o por problemas de enamoramiento o familiares, o sea muchos de los casos se ven por problemas de enamoramiento, en el caso de las mujeres ya que algún jaibaná o un hijo de jaibaná se enamora de las niñas y si no se le presta atención, le mandan jai³ para que se enloquezcan

² Jaibaná: es el médico tradicional para el pueblo Embera

³ Jai: poder espiritual o seres espirituales que hacen el mal o el bien

y lleguen hasta la muerte, ahorcamiento por sí solas, diciendo con esto que las mujeres se matan solas. Así sucesivamente van muriendo a diario las mujeres jóvenes de 12 años.

Estos casos de suicidios o muertes de las niñas es algo grave que ocurre en nuestro territorio y esto se expone antes las autoridades locales y departamentales como la Organización Indígena de Antioquía (OIA) tratan de solucionar el problema de estos casos pero siempre dialogan en las asambleas aconsejando a los jaibanás para que no sigan haciendo daño a las personas de las comunidades incluso haciendo rituales por otros jaibanás de corazón bueno para la sanación de la comunidad y de las personas enfermas pero más de ahí no pasa nada.

Muchas de las expresiones de los hombres hacia las mujeres que fallecen son “ah esa murió por falta de hombre y quería morir porque no vale nada”. Si el caso se expone al gobernador local absolutamente no pasa nada es como si nadie hubiera muerto. por este motivo he sentido que para el hombre las mujeres valemos muy poco y nunca respetan nuestros derechos como mujeres y si alguna mujer embera sobresale y quiere hacer algo por sus comunidades la oprimen hasta llegar al hecho de ser criticada y bajarlas de su liderazgo desconociendo sus capacidades y la rechazan porque nunca han querido que nosotras las mujeres obtengamos el poder ante ellos.

Además de todos los aspectos negativos hacia la mujer, el desconocimiento nuestro de las leyes, los decretos y los tratados internacionales hace que no nos hagamos valer frente al hombre. Por ejemplo, la Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” del Congreso de la República de Colombia. El artículo 14 de esta ley establece que: “La familia tendrá el deber de promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así mismo la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer” (Ley 1257 de 2008, 2008)

Así entonces, la violencia contra la mujer, la falta de liderazgo de la mujer, la pérdida del bosque y con ello del agua van ayudando a comprender la relación que me interesa representar en esta investigación. Los problemas con la semilla del árbol Pichindé por su destrucción a través de la tala de árboles es que generan desequilibrio y desconexión con los saberes propios del territorio. El árbol Pichindé es el vientre del agua, porque es capaz de albergar, entonces cuando es talado es

como si la madre (árbol) y el hijo (agua) mueren. Así mismo, como las mujeres sobre todo jóvenes no hacen uso de lo que brinda el árbol para su proceso de gestación y parto, en primer lugar, porque es talado y en segundo lugar por la pérdida de los rituales propios, tienen dificultades como se ha venido observando en los últimos 10 años.

2.2 Justificación del tema a investigar.

Quise sembrar la semilla del árbol pichindé porque venía viendo la necesidad de que debíamos retomar los conocimientos, pensamientos y los saberes que nuestros abuelos y abuelas habían tejido. Desde esta perspectiva de ver cómo está mi pueblo quise sembrar esta semilla sobre el origen y la enseñanza del árbol pichindé, ya que es parte de nuestra historia basada en la identidad cultural que hoy en día poco a poco se ha ido desapareciendo y que se relaciona con potenciar el liderazgo de la mujer Eyabida y otra problemática que por la cual quise escoger esta semilla es sobre la situación que está pasando con nuestros ríos sobre la sedimentación y desbordamientos, esto perjudica la integridad de las comunidades por varias interferencias una de ellas es la afectación de enfermedades en los cuerpos por la contaminación de nuestras aguas y suelos.

Esta semilla se basa también en cómo desde la enseñanza y la importancia que me ofrece este árbol podemos ser hijos de bien para cuidar y proteger el territorio, ya que este es un árbol medicinal que sana y da buenos pensamientos al corazón y permite la armonización propia para vivir en equilibrio y en conexión con la madre tierra

Ahora, la semilla del árbol de pichindé se relaciona con el énfasis en territorio y autonomía de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Este árbol conecta el cuerpo de la mujer embera eyabida, el agua y el liderazgo. Lo cual quiere decir que las mujeres en los pueblos indígenas somos las cuidadoras y protectoras de nuestra sabiduría y de nuestra identidad cultural. Para las mujeres, el territorio es nuestra casa donde se encuentran los tejidos y los significados de vida, tener la autonomía es importante para proponer, defender y luchar de acuerdo con nuestra ley de origen.

Esta investigación también realizará aportes a la educación y al programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, porque fortalece las bases de lo que podría ser la educación intercultural. Para el programa de PMT, dejo un texto de consulta para otros estudiantes del

programa que sean del pueblo Embera y que estén interesados en investigar sobre la semilla que yo escogí.

2.3 Antecedentes.

No he encontrado en las búsquedas que realicé en internet investigaciones que relacionen la semilla del árbol de pichindé con el agua y el liderazgo de la mujer eyabida. Sin embargo, expongo algunas investigaciones que tocan temas similares y algunos proyectos que se relacionan con el árbol de pichindé.

Camila Martínez y Kelis Sáez realizaron una investigación llamada “*prácticas del cuidado cultural en el continuo reproductivo de la mujer embera Katío del Alto Sinú- Córdoba, año 2018*”. Aunque la investigación no habla directamente del pichindé si habla de las plantas medicinales y su relación con el parto:

El Jemené: Rito que marca el inicio de la mujer Embera Katío a la vida fértil, la alimentación: una manera de preservar el bienestar de la madre y su hijo por nacer, la verticalización del parto y el uso de plantas medicinales durante el trabajo de parto, los concejos y el acompañamiento de la partera tradicional durante el embarazo, parto y posparto, el reposo y la armonía de la madre y el recién nacido en el posparto (Bula Romero et al., 2019, p.7)

Leonel Niaza graduado de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en el año 2013 realizó la investigación denominada: “Manejo de los recursos forestales maderables en la comunidad indígena Chever del resguardo Sever del municipio de Dabeiba – Antioquia”. Como parte de las actividades que realizó el investigador relacionadas con el cuidado, la relación y control de la población indígena con los recursos forestales ancestrales, se destaca la inclusión del árbol de pichindé como uno de ellos:

Se realizó capacitación de investigación a los sabios y sabias de los conocimientos ancestrales del manejo y cuidado de los recursos forestales sobre los recursos forestales ancestrales Zórará Erbadata Oibakurú. Los recursos maderables entendidos por los sabios y sabias como las diferentes especies de árboles que tenían los ancestros como el choiba, jagua, pichindé, palma barrigona, oyeto, drumtago, entre otros. Estos árboles son la vida de la madre tierra, los bosques es

el abrigo, la camisa, es la fuente de cuidado de ella. El sabio Octavio Domicó (2012) comenta que el manejo que se le daba era por medio de oiwândrá (espíritus de los bosques) el sabio en reuniones familiares les comentaba a los jóvenes de que los lugares boscosos tenían dueños espirituales y se debían respetar (Niaza, 2013, p.21)

También se encontró un proyecto denominado “*Establecimientos de bancos de semillas para la recuperación de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas*”. Este proyecto fue llevado a cabo en la comunidad de Dos Bocas, en el municipio de Juradó – Chocó. Dentro del diagnóstico de los usos del territorio los participantes del proyecto mencionaron que las orillas de los ríos se debían reforestar con pichindé. Este asunto fue incorporado por quienes lideraron el proyecto y así sembraron 50 estacas de pichindé en las orillas del río Juradó y también construyeron un vivero de 72 metros cuadrados en donde pusieron semillas de varios árboles, entre ellos el pichindé (Palacios, 2012).

Bela Henríquez realizó la investigación “Sembrar el futuro, recordar el pasado: plantas y reconfiguración de la vida en Bellavista, Bojayá”. En esta investigación se menciona la importancia de árboles como el pichindé en la reteriorización de una comunidad afrocolombiana, desplazada y reubicada a causa de la masacre de Bojayá en el 2002:

En las narraciones de las mujeres acerca de la vida en Bellavista Viejo, toman relevancia la peledera y la trinchá, espacios agenciados por ellas para sus prácticas productivas y de cuidado familiar. Antes de la reubicación, los patios estaban dirigidos y abiertos hacia el monte y podían tener dimensiones variadas de hasta 20 metros de profundidad adicionales a la casa. En el frente de sus casas, las mujeres tenían árboles como el pichindé para estabilizar el terreno ante deslizamientos, así como plantas ornamentales (Henríquez Chacín, 2020).

Diana Morales en su investigación “Enfermedad, curación y jaibanismo. Concepciones embera sobre las enfermedades más comunes” presenta algunos relatos que relacionan rituales de la pubertad y la menstruación de la mujer con el árbol pichindé.

"... El aislamiento de la niña en el toldo bajo el cuidado de una mujer vieja que ya no tenga su menstruación; su sometimiento a normas de purificación del cuerpo durante la semana de la

reclusión, que incluyen desde cuatro o cinco baños de agua fresca durante la noche, en los que se pone en contacto el agua con un hacha, con piedras y con concha de pichindé y choibá, con el objeto de endurecer el cuerpo, porque "... ese cuerpo está blandito, como el camarón cuando muda..."[...] El día que termina la reclusión debe tomar un baño en el río con totuma y sin inmersión e ir al monte para buscar una lora que le dará dureza en los dientes, y un árbol duro como el pichindé, que le transmita la fuerza (Morales, 1994, p.333)

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

- A mi semilla le realicé tres preguntas:
- ¿Qué relaciones existen en la cultura Embera Eyabida entre el árbol Pichindé y el liderazgo de la mujer del resguardo indígena del Río Chageradó?
- ¿Qué relaciones encuentro entre el árbol pichindé y las características de liderazgo en la mujer Eyabida?
- ¿Cuáles son las prácticas de cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé que se asocian con la mujer Eyabida? (pregunta secundaria)
- ¿Cuáles son las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024?

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

Conocer las relaciones que existen entre la historia de origen del árbol Pichindé y el liderazgo de la mujer Embera Eyabida, para el fortalecimiento de la identidad cultural en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó - Departamento de Antioquia.

2.5.2 Objetivos específicos.

- Identificar relaciones entre el árbol pichindé y características del liderazgo en la mujer Eyabida, a partir de mis reflexiones propias
- Describir prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé que se asocian con la mujer Eyabida

- A partir de nuestra historia de origen del árbol Pichindé desarrollar una propuesta pedagógica enfocada a las mujeres Eyabidas para su proceso de liderazgo
- Reconocer las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024

3. CUIDADO DE LA SIEMBRA

3.1 Tipo y enfoque de la investigación.

En este caminar con mi semilla me he encontrado con muchas dificultades y obstáculos que han atrasado mi siembra, uno de esos problemas fue el covid-19 ya que nos puso a estudiar por medios tecnológicos o virtualmente, no me sentía bien para recibir clases y sentía que no era lo mismo que recibir orientaciones y enseñanzas presenciales, pero a pesar de todo eso pude ir caminando con despacio poco a poco para poder entretejer (neka deba kawawa) los pensamientos, conocimientos y saberes propios de mi cultura embera eyabida.

Como mujer embera no ha sido fácil ir construyendo hilos de caminos con relación árbol pichindé y el liderazgo de la mujer en mi territorio, ya que para ocupar algún cargo es difícil por el machismo y desvalorización por parte de hombres y mujeres diciendo que no somos capaces. En mi municipio en toda la historia desde la creación de la organización indígena (1982) la primera mujer embera en ser gobernadora mayor fui yo (2020) como mujer embera wera, por lo tanto, mi proceso de la siembra de mi semilla ha sido algo muy importante, recorrer para fortalecer mi proceso de liderazgo y adquirir más conocimientos a través de diálogos, conversación, observación, escucha desde el sentido de la palabra so bia (corazón bueno) con los sabios, sabias, abuelas, abuelos y líderes de mi comunidad, fortalecimiento la sabiduría ancestral e ir construyendo mi trabajo de grado desde un conocimiento propio desde territorio.

Para poder hacer mi enfoque de investigación los propuse desde los principios enseñados por la madre tierra: el silencio, la escucha, la observación, el tejido, la palabra dulce y el corazón bueno, siguiendo fundamentalmente, las sabidurías del árbol pichindé y su enseñanza desde las preguntas orientadoras ¿Cómo lo voy hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? y ¿Para dónde voy? Como *parte de mi tejido del cuidado de mi siembra*.

Para abordar el cuidado de la siembra se describen elementos como el paradigma de la investigación, el tipo de investigación y el enfoque diferencial que implementé.

Aquí puedo plasmar mis conocimientos propios de acuerdo a las enseñanzas y los saberes de mis ancestros de mi pueblo embera eyabida como mujer tejedora de este proceso, mediante el paradigma de investigación indígenas, este me ayuda a llevar y tener una idea más clara de lo que quiero indagar de mi cultura y profundizar sobre tema de la semilla: *El árbol Pichindé: Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó. Departamento de Antioquia.*

Paradigma de investigación indígena

Seguir el camino de mis ancestros es reencontrarme con mi vientre, mi placenta y mi cordón umbilical ya que las historias se cuentan en círculos de palabras y en forma en espiral para poder volver a mis raíces el cual se convierte en mi esencia como mujer bidua, que resiste y lucha por su pueblo sin desconectarse de su origen y de su manera de ver al mundo embera o sea desde mi cosmogonía o cosmovisión por eso cabe decir que nuestra investigación es desde mi comunidad, territorio y desde los cuentos y sonidos de mis abuelos, abuelas ellos son quienes nos enseñan los valores éticos como pilar fundamental para hacer los tejidos, ya que ellos cuentan con amor y ternura nuestras historia de origen.

En palabras de Arévalo, Rocha y Ruíz:

El paradigma de investigación indígena revaloriza e implementa el saber ancestral/tribal como manifestación ético-política de autodeterminación y justicia social mediante la crítica de la relación saber-poder colonial. Por tanto, a todas luces es una interacción racional, espiritual e intuitiva que, en un sentido holístico y complementario, no aísla ni fragmenta la realidad en partes; por el contrario, privilegia las relaciones interdependientes y complementarias de la realidad (Arévalo, 2013, p.53; Rocha & Ruiz, 2018)

Esta investigación la describo desde el paradigma indígena como bien lo define el texto es una investigación propia que se realiza con los sabios, sabias, jaibaná, líderes, lideresas, parteras y botánicas de las comunidades siendo escuchadas las historias de origen desde nuestra cosmovisión, usos y costumbres, de acuerdo con nuestro buen vivir como pueblos. Una investigación propia que se construye en el territorio observando, dialogando, cantando, comiendo, danzando o caminando

por el territorio y alrededor del círculo de la palabra y del agua, también a través de los juegos ancestrales.

Tipo de investigación

La siembra que desarrollé tiene un enfoque cualitativo. Tal como lo plantea Hernández-Sampieri, la investigación cualitativa cuenta con varias etapas desde el planteamiento del problema hasta la elaboración de reporte del resultado que hemos llamado informe de semilla. Plantea además que la investigación cualitativa parte de planteamientos abiertos que se van enfocando, se conduce en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística (R. Hernández, 2014). Allí se permite la conexión entre la teoría y los hechos. De tal manera se permitió ir analizando los datos de las personas entrevistadas quienes me brindaron la información que permitió ir retroalimentando y modificando la investigación hasta lograr que fuera suficientemente amplia para responder a las preguntas. En este proceso cualitativo fue necesario revisar los datos uno por uno para obtener una perspectiva general del problema y las posibles soluciones.

También mi investigación es cualitativa porque es particular y no busca generalizar lo que sucede en el territorio solo se vive en la comunidad, porque nuestra historia de origen y los saberes ancestrales son propios. Las historias de origen son un contar en forma espiral que va conectado al vientre de nuestra madre tierra como el cordón umbilical de cada ser humano y se aprende para conservar y cuidar la sabiduría, los conocimientos, los pensamientos para que cada historia sea contada desde el sentir del corazón a nuestras generaciones esto con el respeto de nuestros sabias y sabios quienes dejaron los conocimientos tejidos en el territorio como primera casa del aprendizaje de nuestros niños y niñas.

También puedo decir que la metodología de mi semilla se basa en lo que plantea Hernández – Carrión sobre la investigación endógena. El autor explica que lo endógeno es lo que se refiere a una solución de un problema dentro de un territorio o comunidad, es buscar las estrategias del desarrollo local y su propósito es conseguir su efectividad a escala local e incluso a escala global, donde el ser humano tiene sus intereses económicos colectivos e individuales y su punto de referencia o enfoque central es el desarrollo local (J. Hernández, 2019).

A partir de lo que este autor expone, mi siembra plantea aportar fortalecer los conocimientos, los saberes y prácticas propias de las mujeres de la comunidad para que no se pierda nuestra tradición y el uso de nuestras costumbres de siempre estar en contacto con la naturaleza de mantener esa conexión del cordón umbilical con el territorio para que vivamos en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Es importante mantener, recuperar y conservar los saberes en nuestra generación, pero dicha práctica se hace con las mujeres, niños y niñas para seguir protegiendo nuestra identidad y nuestro origen. Este se aprovecha alimentando con los sabios y sabias de la comunidad.

Yo que hago parte de la comunidad y vi la necesidad de fortalecer y conservar lo que lentamente se ha ido perdiendo con el pasar de los años porque para mí es importante que el saber del árbol pichindé se debe valorar, apreciar ya que en él está la sabiduría, los tejidos, los espíritus (wandras), los sonidos, el viento y la armonía del poder sanador que nos protege de cualquier mal espiritual del cuerpo y del territorio. Además, de ser medicina ayuda a nuestras aguas de los ríos a mantenerse conservadas y con vida porque de ella dependemos todos los seres vivos de nuestro territorio.

Además esta investigación fuera de que es propia, es una acción narrativa que cuenta una historia de origen que va de generación en generación, por lo tanto es una tradición que se ha vivido desde nuestros ancestros que son hechos y acontecimientos reales que cuenta una historia y un significado de vida desde el sentir de la palabra en espiral y el so bía (corazón bueno).

Enfoque Diferencial

Durante este proceso de mi siembra hice muchos recorridos con acompañamiento con diferentes personas de mi comunidad y de otras que habitan en nuestro territorio, son personas que tienen mucho de los conocimientos propios, teniendo en cuenta las diferencias de edades desde los niños, jóvenes, mujeres, sabios(as), líderes y lideresas de la comunidad de esta manera pude realizar mis encuentros de varias maneras y formas para encontrarme con mis raíces y poder tejer los saberes y los pensamientos de mis ancestros de acuerdo a la historia de origen del árbol pichindé.

A través de mi siembra se realizó un enfoque diferencial hacia los siguientes grupos de personas con respeto y la escucha en silencio:

Adultos mayores: Es decir que estas personas se trataron con un enfoque diferencial, ya que son personas especiales y de mucho respeto. Para nosotros nuestros sabios y sabias son personas de mucha admiración de mucho valor es algo sagrado que conserva y guarda la sabiduría es la memoria de nuestro territorio, dentro del trabajo que se ha realizado es importante poner sus nombres porque son valiosos y deseo que se reconozca en nuestros trabajos porque han sido nuestras fuentes primarias.

Para mí lo más importante en una entrevista con esas personas, es la confianza que se pueda generar por medio de un espacio libre donde puedan contar las historias y el origen. Siendo escuchados con respeto y activamente nos lleva a la emoción desde el sentir-pensar y el corazón.

Grupo de mujeres: la semilla que estoy desarrollando tiene un enfoque diferencial con las mujeres siendo tratadas bien y con participación libre de expresión en todos los espacios en las reuniones o encuentros locales, asambleas y las reuniones municipales para dialogar e ir tejiendo un camino mejor para el buen vivir de nuestras comunidades. Se han incrementado los casos de mujeres jóvenes que son madres solteras, pobres, adultas con discapacidades. A ellas también las debemos escuchar respetando sus capacidades y sus conocimientos como mujeres sabias y tejedoras.

Niños: escuchar y dialogar con los niños generando un espacio desde el compartir de los alimentos propios siendo así escuchadas sus voces, teniendo en cuenta que ellos también ven lo que pasa en el territorio y valorando sus conocimientos y saberes que sus padres les han compartido de las historias de origen es algo que debo valorar en ellos.

Jóvenes: la participación de los jóvenes fue algo muy importante para poder dialogar y conversar con ellos para el análisis de la problemática que estamos viviendo en las comunidades y como este por medio de mi semilla se toma la conciencia de que el territorio es algo sagrado que hay que luchar por su protección, ellos siendo también escuchados dándose un espacio libre de expresar lo que cada uno sentía por los sitios sagrados y los ríos como fuente de nuestra vida. Por

medio de talleres y siembra de árboles de pichindé han sido escuchados cada joven su historia contada por sus abuelos y abuelas.

Líderes: se ha hecho un compartir de comidas para obtener el diálogo y conversar sobre la situación de nuestras comunidades y del territorio de cómo estamos y cómo pensamos estar a futuro donde cada líder nos daba sugerencias y consejos a estudiantes en especial a los de PMT que realmente seamos hijos de bien y que en realidad defendamos lo que somos: nuestro origen y la tierra que es sagrada. Siempre en los espacios públicos son los más escuchados y se consideran personas de mucho saber y de respeto para los jóvenes y demás personas, son los dirigentes y orientadores de la comunidad.

Enfoque de género: La siembra que estoy desarrollando tiene un enfoque de género donde se trata del derecho y el respeto por las mujeres no siendo más el hombre superior que ellas, por lo tanto, se debe reconocer que hay igualdad de género, lo que hace diferente a la mujer y hombre es el sexo. Las mujeres también contamos con las mismas capacidades, oportunidades y valores que el hombre. *Pero el propósito de mi siembra es cambiar esta idea del patriarcado haciendo entender que las mujeres tenemos las mismas capacidades para hacer las cosas bien.*

El árbol de pichindé es una mujer y para la mujer embera ayuda a mantener su identidad, sus principios y valores para orientar y cuidarse de su mismo cuerpo protegiéndose en la salud, en el amor, cuidando a sus hijos y al entorno. Por eso pretendo seguir trabajando con las mujeres de mi comunidad y de mi territorio para fortalecer nuestra sabiduría y los conocimientos de las prácticas.

Las mujeres en las reuniones muchas veces son despreciadas por los hombres porque según ellas mismas se sienten que no saben nada y muchas veces los mismos hombres las rechazan diciéndoles o tratándose de brutas que no saben nada o que no son capaces de liderar algunos procesos organizativos o de trabajo, pero este idealismo machista se ha ido superando poco a poco a medida que muchas de las mujeres indígenas se han ido capacitando y estudiando.

3.2. Participantes de la siembra.

He ido construyendo mi semilla con sabios y sabias, jaibaná, parteras, jóvenes, niños, niñas, docentes de las escuelas, líderes y lideresas del territorio, mujeres y adultos mayores de la comunidad de Chageradó. Todos me ayudaron en la construcción de mi semilla, han sido convocados por medio de invitaciones personalmente para el diálogo, con el interés de fortalecer el liderazgo como mujer embera eyabida en conexión con el vientre de mi cuerpo, el agua y el árbol de pichindé. A continuación, menciono quienes fueron los autores propios de la semilla

Participante	Foto
<p>1. Jairo Sinigui: es un líder de la comunidad y además es uno de los fundadores de Chageradó, nació en Murrí- Blanquita pero al transcurrir los años sus padres se fueron en busca de tierras fértiles llegaron al río Murindó y luego años después llegaron a la comunidad Chageradó que en ese entonces aún no era comunidad y allí viven hasta el día de hoy. El tema sobre el que enseñó, fue la enseñanza del árbol pichindé sobre el liderazgo y los principios de la unidad y resistencia.</p>	
<p>2. Gerardo Majoré: es un líder y fundador de la comunidad de Chageradó, padre de 20 hijos sostiene una relación con dos mujeres una es embera eyabida pero mestiza con paisa se llama Pachita Cuñapa y la otra es Mariela Panesso embera dobidá. Los padres de Gerardo son provenientes de la Blanquita y algunas de sus familias habitan en Panamá. También fue uno de los primeros docentes que enseñó en la comunidad de Chageradó después de su fundación. En el año 2005 Gerardo le otorgó su puesto a su hija Cruz Celina Majore Panesso quien aún conserva su puesto como docente en la comunidad.</p>	

3. **Virgelina Bailarín:** mujer sabia de la comunidad Chageradó, ex esposa del jaibaná Rafael Valencia, madre de 10 hijos, ella llegó en los años 2011 a la comunidad de Chageradó proveniente de la comunidad de Ñarangué del resguardo río Chageradó.

4. **Rafael Valencia:** sabio y jaibaná de la comunidad de Chageradó, quien falleció en marzo del 2021, con quien trabaje la parte de mi investigación las plantas en especial el árbol de pichindé tenía 90 años de edad y me contaba que manejaba 12 patrones de jai de distintos pueblo, jai de dobida, jai eyabida, jai de wounaan, jai de chami, etc. Me contó de varia pero no me acuerdo de algunas de las que él me contaba mientras comíamos, es padre de 12 hijo y esposo de la sabia VIRGELINA BAILARÍN a quien mencionó en la lista de los participantes, el sabio era proveniente del salado comunidad perteneciente al municipio de Vigía del Fuerte-Antioquia, sus orígenes son debidas.

5. Ana Crecencia Carupia: es una mujer sabia y partera de la comunidad de Chageradó, madre cuatro hijos, proveniente de la comunidad Alto Guayabal, nació en Jiguamiandó-chocó pero en los años 2000 fue desplazada por el conflicto armado y así fue como llegó a Chageradó en este año. Ella cuenta que su madre Mercedes Casama quien ya falleció, le hizo un ritual cuando obtuvo su primera menstruación con el objetivo de que fuera una mujer sana, fuerte y trabajadora incansable, le da gracias a su madre porque ella le enseñó muchas cosas para su vida, Con ella se habló sobre el vientre, la placenta, el cordón umbilical, los cuidados del parto y las vacunas que se hace con la misma placenta a las niñas y niños y se habló también sobre la falta de conocimientos de algunas madres jóvenes que tienen hijos a temprana edad, aunque tener hijos no sea de otro mundo pero dice que poco a poco se han ido desconectando del cordón umbilical de sus madres de esas costumbres del conversar y contar historias.

6. Pacha Carupia: es una mujer sabia y yerbatera de la comunidad hermana de ANA CRECENCIA CARUPIA, madre de 7 hijos, proveniente de la comunidad de Alto guayabal-Jiguamiandó-chocó. Con ella traté de hablar sobre el vientre de mis abuelos pero no obtuve un resultado eficiente.

7. Sabay Sinigui: mujer sabia de la comunidad Chageradó, sus padre son de Murri-Blanquita, quienes ya fallecieron cuando ella estaba muy joven, ella cuenta que su madre le enseñó a ser una mujer de bien en su hogar donde ella dice que la mujer debe cuidarse, protegerse y ser mujer de ejemplo antes sus hijos. Cuenta que sus padres le hacían rituales con plantas y animales para ser una mujer fuerte y trabajadora por eso dice que a ella no le da pereza de trabajar en el monte, cargar plátano o hacer chicha de maíz o hacer arepas y le gusta por eso tener muchos animales domésticos para el autoconsumo y sustento de la familia, con ella hable el tema de educación como una visión distinta a lo nuestro, donde ella decía que la educación sus ancestros o abuelos le enseñaron que no era tan importante para su vida cotidiana ya que la educación occidental contamina nuestro cuerpo, nuestra mente y el territorio por dicha razones decía que era importante concentrarse en su propio uso y costumbre que le enseñaron a tejer sus abuelos y abuelas.

8. Reinaldo Jumi: sabio y yerbatero de la comunidad Chageradó sus padres son provenientes de Murri-Blanquita primeramente llegaron al río Murindó en busca de tierras fértiles años después se fueron hacia el río Chageradó y allí se establecieron ya que era un terreno muy fértil para la agricultura y la cría de animales era un territorio rico en fauna y flora. Con el sabio conversé sobre el tema de la espiritualidad, la mujer embera eyabida y el árbol pichindé en especial de su historia de origen. Me contaba que el árbol pichindé ayudaba a que el cuerpo se convirtiera en un soñador como médico tradicional.

Es también reconocido por su sabiduría y capacidad de cantar con flautas, labrar champa, canaleta, bote, caja de escopeta y es constructor de casa tradicional, sabe muchas plantas medicinales y él no acude al médico occidental porque conservan sus propias prácticas ancestrales es una persona de mucho respeto ante la comunidad, su esposa lo ha acompañado en todo sus procesos y uno de sus hijos heredó sus conocimientos y saberes.

9. **Belisario Majoré:** líder de la comunidad que ha sido en varias ocasiones gobernador local de Chageradó, su padre es de Turriquitadó Alto y su madre vive en la comunidad de Ñarangue, ha sido un líder amenazado por grupos armados ilegales pero a pesar de sus dificultades ha podido resistir y persistir para continuar luchando por su pueblo. Su esposa se llama Nolvía Zapia madre de dos hijos una niña de 10 años y un hijo de 17 años. Actualmente se encuentra estudiando en la Institución educativa embera Atrato medio Municipio Vigía del Fuerte Grado noveno 2024.

10. Joaquín Majoré: líder de la comunidad Coredó del río Murindó, tiene 69 años de edad y es padre de 13 hijos, dos de ellos murieron en un aborto y una niña de 13 años que se suicidó (murió ahorcada), es además uno de los que lucho y fundo a la comunidad de isla- cruces y luego a las demás comunidades como: Coredó, Bachidubi, Rancho Quemado, Chimiadó junto al gran líder Andrés Domico Jumi(Andrés Bálala) quien fue un gran líder en su lucha por su pueblo y en su defensa del territorio. Ellos fueron los primeros líderes en resistir en unidad y quienes alzaron sus voces ante al estado y antes los grupos armados para reclamar sus derechos como organizaciones indígenas. En esta lucha fueron saqueados y golpeados por la violencia.

11. Olga Bailarín: sabía de la comunidad Coredó del río Murindó, proveniente de Amparradó- la Blanquita, en ese entonces no estaba conformada como una comunidad, eran tierra baldías donde era rica en la diversidad de fauna y flora, pero ellos como antes eran nómadas les gustaba caminar y acentuarse en cualquier territorio donde mejor cómodos se sentían por eso se quedaron en Coredó.es hija de la sabia kibarisauma Dómico quien falleció en el año 2012 de 105 años.

12. Guillermo Balarín: jaibaná, médico tradicional proveniente de la comunidad Turriquitadó Alto y que en el año 2021, llegó a Chageradó en busca de una estabilidad mejor por su edad, ya que para llegar a Turriquitadó Alto su acceso es un poco difícil y su condición no permite transitar bien. Tiene 75 años y es padre de 12 hijos, su esposa Miriam Balarín es una mujer sabia y yerbatera de la comunidad de Chageradó pero es proveniente de la comunidad de Turriquitadó Bajo es hija del jaibaná, médico tradicional Jurijuri Balarín su padre le enseñó muchas plantas curativas para que le hiciera el bien a la familia y a las demás personas. Ella viene de una generación donde toda su familia heredó el saber de su padre de ser médico tradicional.

13. Cruz Celina Majoré Panesso: Docente de la escuela de la comunidad Chageradó, es licenciada en lengua castellana, es hija mayor del sabio y líder Gerardo Majore y de la sabia Mariela Panesso, ella es proveniente de la comunidad Jarapeto municipio Vigía del Fuerte sus padre son embera dobida (embera de ríos). Tuvo 10 hijos y dos de ellos murieron cuando eran pequeños.

14. Mariela Panesso: Es una mujer sabia y lideresa de la comunidad ha sido gobernadora local, muestra un ejemplo de madre y de esposa ya que corrige y les brinda un amor sincero y profundo a sus hijos, es una sabia que ha demostrado mucho respeto ante la comunidad y práctica los saberes propios como embera dobida con sus hijos y con las demás personas que ella vea que son serias.

<p>15. Delma Bailarín: Es una mujer sabia y lideresa de la comunidad de Chageradó que ha acompañado con algún cargo en la junta del cabildo local siendo tesorera elegida por la comunidad, madre sin hijos, ya que los dos hijos que tuvo fallecieron, hija del sabio y jaibaná Emilio Bailarín edad 90 años, vive con su hija actualmente en la comunidad de Chageradó</p>	
<p>16. Alirio Domico: sabio jaibaná y líder de la comunidad Chimiado del resguardo río Murindó, tiene edad de 55 años, por medio de él aprendí sobre la importancia de las plantas, el saber espiritual y el tejido completo de la historia de origen del árbol pichindé como parte de nuestro proceso de sanación. Su familia son todos sabios y son hijos que viven desde sus raíces conectados a los espíritus (wandra) del territorio (jai de) la casa de los espíritus.</p>	
<p>17. Yubildo Domico: sabio, líder y estudiante de la comunidad de Chimiadó del resguardo río Murindó, edad de 35 años hijo de Alirio Domico jaibana de chimiado, quien también habla más de los espíritus y los trabajos desde los ejemplos de la familia arrieras.(tra).</p>	

18. Bochina Cabrera: Es una mujer sabia y líder de la comunidad Chimiadó del resguardo río Murindó, de 62 años madre de 3 hijos esposa del señor sabio también de la comunidad Estaban Bailarín, ella me contaba cómo poco a poco fue surgiendo el liderazgo de la mujer embera y me habló sobre la creación de la OIA y la necesidad de que hubiera una organización en el pueblo embera. Su descendencia viene del Baudó de origen dovida (hijos de ríos o gente de río).

3.3 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

Aquí hablo de las maneras en cómo realicé mis encuentros con los sabios y sabias tejiendo las palabras dulces desde las prácticas del cantar, el caminar, el observar y el escuchar donde pude recoger las semillas de las ideas y conocimientos, estas técnicas tienen que ver con el enfoque, con el tejido que propongo entre objetivos y desarrollo de actividades.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Objetivo específico.

- Identificar relaciones entre el árbol pichindé y características del liderazgo en la mujer Eyabida, a partir de mis reflexiones propias
- Describir prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé que se asocian con la mujer Eyabida
- A partir de nuestra historia de origen del árbol Pichindé desarrollar una propuesta pedagógica enfocada a las mujeres Eyabidas para su proceso de liderazgo
- Reconocer las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024.

Técnicas

- **Diálogo y conversación entre grupos de mujeres adultas, jóvenes y lideresas de las comunidades:** Este proceso se realiza mediante la armonización y círculo de la palabra, los tejidos para poder recordar y volver a nuestro vientre desde nuestras raíces ancestrales como emberas Eyabida.

- **Recorridos por el territorio con los niños y niñas de la escuela junto con los profesores:** En este caminar pudimos reconocer e identificar algunas plantas curativas para aprender del poder que tienen las plantas para sanar cualquier tipo de enfermedad que aparecen en nuestros cuerpos y con ellas también para armonizar y vivir bien con la comunidad en obediencia, el saber compartir con las demás personas de nuestra comunidad que nos rodea a través del respeto del uno hacia el otro.

- **La observación y la escucha de otros sabios y sabias sobre las historias de origen del árbol pichindé:** Pude caminar y recorrer diferentes comunidades encontrándome con nuevos orientadores de la sabiduría y los conocimientos que conservan en sus memorias para compartirlos con los jóvenes interesados en tejer y volver a nuestros orígenes. Donde mediante estos encuentros locales y recorridos pude encontrarme con la historia completa del origen del árbol pichindé para complementar mi siembra.

- **Círculo de la palabra alrededor del fuego:** Alrededor del dachi zeze(papa fuego) fuego hicimos un encuentro con nuestras sabias de la comunidad donde ellas compartían sobre los cuidados de la niña cuando le llega su primer periodo lunar con relación del cuerpo mujer y los cuidados de la siembra de nuestros cultivos para el consumo y sustento como pueblos originarios. Donde allí se compartía que las niñas debían cuidar su cuerpo con las plantas y los árboles sagrados como el pichindé, el choiba y el chibini y la jagua para que sus cuerpos fueran sanos y fuertes.

- **El compartir a través de los alimentos:** Hubieron muchos momentos en donde compartimos los alimentos propios como el sangu (plátano rayado con pescado), mazamorra

(chicha), plátano asado (pata embuma), pescado asado(beda bama), plátano maduro cocinado en forma de chicha para tomar(chucula), donde aquí conversábamos sobre la historias de nuestra llegada a este territorio.

- **Minga con las guardias indígenas, mujeres lideresas, estudiantes, jóvenes y niños de los dos resguardos:** Aquí tuvimos la necesidad de defender y armonizar sobre nuestro río seco, Murindó ya que era importante recordar lo bonito y hermoso que era nuestro rio pero con el pasar del tiempo ha ido cambiando nuestro medio ambiente afectando el buen vivir de las comunidad, tuvimos que hacerle un llamado a los comuneros para que cuidaramos más a nuestra madre tierra evitando hacer tanta contaminación a través de la tala de árboles afectando a nuestro rio.

Pudimos también hacer un llamado a los funcionarios de la alcaldía municipal para que hicieran algún acompañamiento a la población que esta sin agua y que fueran revisando como poder dar una posible solución a este problema ambiental.

- **Convites se realizaron con jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad:** Se iniciaron encuentros de salidas pedagógicas en defensa de nuestro resguardo y límites ya que los afros no han querido respetar nuestros linderos de nuestro territorio este acabando con nuestros arboles sagrados y los alimentos de nuestros animales y de nosotros afectando nuestro buen vivir como pueblos milenarios.

- **Encuentro de sanación con plantas medicinales en la casa comunitaria para poder realizar los encuentros:** Antes cualquier encuentro local en nuestra comunidad tuvimos siempre presente los baños con plantas para armonizar el espacio o el lugar y así poder lograr lo que soñábamos tejer los conocimientos de acuerdo a los saberes de cada participante a nuestro encuentro. Armonizar con plantas es conectarnos con nuestra madre tierra y equilibrarnos con ella desde el compartir del corazón bueno (so bia).

- **Recorrido por el río con niños, niñas de la escuela pescando, entendiendo sus formas de pesca y la sabiduría:** Este recorrido se hace por el rio en champa con sabias de la comunidad y también en bote y motor para compartir las diferentes formas de la pesca y por ahí

derecho poder hacer una observación clara sobre la contaminación que hoy en día afecta nuestras aguas y que por esta razón la vida de los peses se encuentran en peligro haciéndolos desaparecer poco a poco. En esta salida pedagógica fue importante para los niños aprender sobre las prácticas y saberes de la pesca.

- **Armonización con los niños, niñas de la escuela lo cual se realiza para poder iniciar y pedir permiso a nuestros abuelos y al espacio:** En este compartir con nuestros niños y niñas es transmitir lo que hemos aprendido desde los orígenes y saberes de otros pueblos, los aprendizajes del abuelo sol, la luna, los puntos cardinales, la marcación de los horizontes con el Gnomon, a través de los círculos saludando los espacios en el cosmos y la tierra.

Instrumentos

- Cuaderno de notas
- Registro fotográfico
- Registro de vídeos
- Guía de observación y escucha (hombres y mujeres)
- Preguntas previas para motivar la conversación.

3.4 Consideraciones éticas.

Primeramente doy agradecimiento a la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra por enseñarnos los principios como: la palabra dulce (bedea bia, cua, waraa), tejido (neeka), el silencio (chupea), la escucha (uridaru), la observación (akidaru) y el corazón bueno (so bia).

A partir de estas enseñanzas aprendí a pedir permiso a los sabios, sabias de la comunidad para llegar a conversar con cada uno de ellos respetando la palabra y escuchando con mucha atención las historias de origen de los que cada sabia cuenta.

La organización indígena de Antioquia en su estatuto dice que uno como ser indígena debe respetar y actuar con responsabilidad de acuerdo a los principios de la organización como: la

unidad, tierra, cultura y autonomía. Esto lo he aprendiendo a través de mi participación en cargos como gobernadora mayor estando presente en las asambleas y congresos con la O.I.A.

Los participantes que me han ayudado en la construcción de la semilla a través de las diferentes actividades siempre fueron tratados con respeto y valorando las diferencias y capacidades de cada uno. Este trabajo se hizo con consentimiento verbal de los participantes desde el primer encuentro. No se generó ningún tipo de daño o malestar a las personas que participaron. De igual manera autorizaron de manera verbal que se podían tomar fotografías, realizar videos y que sus nombres también podrían aparecer en este trabajo.

Tener en cuenta que son los valores éticos es tener claridad de su disciplina, orden y un comportamiento antes las demás personas del territorio y de todo lo que habita allí en ella. El respeto a la palabra y a la escucha es de suma importancia desde allí se teje el camino desde los saberes propios que dejaron tejido nuestros abuelos. La ley de origen, las normas espirituales y del territorio porque siempre perviven en nuestro diario vivir como pueblos indígenas.

El origen y el respeto por nuestras historias lo he ido aprendiendo desde el compartir y desde el saber escuchar en silencio a los diferentes pueblos indígenas de Colombia desde la pedagogía de la madre tierra. Desde las palabras del profesor Abadio Green que habla siempre desde el sentir de las palabras y desde el corazón de acuerdo a sus conocimientos y saberes propios.

4 COSECHA

En esta última parte de mi siembra doy cuenta de la cosecha, lo que hago es recoger toda las actividades, experiencias, conocimientos y saberes propios sobre mi origen y escribo la información, tejo el diálogo, los recorridos, las palabras para entregar resultados de las preguntas y los objetivos que me planteo, haciendo tejidos de conocimientos transmitido por nuestros sabios y sabias del territorio.

De tal manera a esto lo llamo recoger mi cosecha que hice mediante los procesos de siembra y cuidado de mi semilla, para dar formas a mis ideas y pensamientos, así poder llegar a concluir con el objetivo principal de mi investigación que se fue construyendo paso a paso hasta llegar a este último momento que la cosecha.

Historia del árbol pichindé y el liderazgo de la mujer

Soy una mujer embera con principios y valores que a través de la experiencia he ido aprendiendo sobre cómo caminar, tejer, luchar, defender y trabajar para seguir adelante con mi familia los cuales cuentan conmigo, por esto debo seguir con mi estudio, para poder ayudarlos a todos teniendo en cuenta también a las comunidades que hoy en día me apoyan y me identifico con cada una de las mujeres y los niños. Estoy siempre en defensa de los derechos y reconocimientos de nosotras las mujeres como lideresas y como orientadoras de la crianza de nuestros hijos e hijas, siento un gran apoyo por parte de mi comunidad y de otras también ya que he demostrado mi forma de ser y de cómo tratar a mi pueblo sembrando en cada uno de ellos los aprendizajes, de esta forma también agradezco el apoyo que me brindan a diario.

De esta manera, relaciono la historia de origen del árbol pichindé como una forma de representar a las mujeres emberas Eyabidas, como protectoras y defensoras del territorio, respetando y aprendiendo de ella y sus sitios sagrados.

Muchas de nosotras las mujeres emberas hemos sufrido de alguna manera la discriminación o el patriarcado que influye mucho en las comunidades indígenas el machismo de los hombres, diciendo que somos mujeres no capaces de representarlos y de velar por los derechos de todo un

pueblo, diciéndonos que no estudiemos y que somos brutas, que solo servimos para hacer hijos y ser amas de casa.

En especial para la familia embera la niña se tiene vista como para cuidar a sus hermanitos menores y para hacer los quehaceres de la casa y siempre al niño se tiene ese valor de ser hombre cazador o de que debe estudiar para ser alguien en la vida, pero por las niñas mujeres no se preocupan como para que estudien y salgan adelante, sus ocupaciones son los quehaceres de la casa y ayudar a su madre en todo, según que las mujeres somos inservibles.

Partiendo desde esas miradas, sufrimos desde muy niñas el maltrato físico y psicológico. Que no servimos y que solo valemos para llegar a los 12 años a coger marido y tener hijos, ser la ama de casa y de todos los trabajos duros para mantener y criar a sus hijos. Desde hace décadas ha sido ese el papel de la mujer indígena embera en este territorio de Chageradó.

Cuando las mujeres cogen maridos o esposos también siguen con el maltrato del hombre y haciendo así a la mujer sumisa que viva siempre bajo el mandato del hombre y si la mujer no le hace caso las dejan con sus hijos y se consiguen otra y así la mujer queda sola criando a sus menores, hasta que crecen de alguna manera de algún abandono familiar y maltratos. Siento que este es uno de los motivos por los que las mujeres jóvenes y adultas muchas veces se suicidan.

Otra de las causas de los suicidios de las mujeres emberas son los espíritus malos puestos por los jaibanás (médico tradicional) del territorio o de otras partes; el motivo por la que ellos hacen eso puede ser por problemas de tierras o por problemas de enamoramiento o familiares, mucho de los casos se ve por problemas de enamoramiento, en el caso de las mujeres ya que algún jaibaná o un hijo de jaibaná se enamora de las niñas y si no se le presta atención, le mandan jai (espíritu) para que se enloquezcan y lleguen hasta la muerte, ahorcamiento por sí solas, diciendo con esto que las mujeres se matan solas. Así sucesivamente van muriendo a diario las mujeres jóvenes de 12 años. Este tema de suicidio merece ser tenido en cuenta en otras investigaciones porque en sí, no es objetivo principal de mi semilla.

Estos casos de suicidios o muertes de niñas es algo grave que ocurre en nuestro territorio, esto se expone ante las autoridades locales y departamentales como la Organización Indígena de

Antioquia (OIA), tratan de solucionar el problema de estos casos, pero siempre dialogan en las asambleas aconsejando a los jaibanás para que no sigan haciendo daño a las personas de las comunidades, incluso haciendo rituales por otros jaibanas de corazón bueno para la sanación de la comunidad y de las personas enfermas, pero más de ahí no pasa nada.

Muchas de las expresiones de los hombres hacia las mujeres que fallecen son, -ah esa murió por falta de hombre y quería morir-, porque no vale nada, pero siento que esa no es la cuestión. Si el caso se expone al gobernador local absolutamente no pasa nada, es como si nadie hubiera muerto, por este motivo he sentido que para el hombre, las mujeres valemos muy poco y nunca respetan nuestros derechos como mujeres y si alguna mujer embera sobresale y quiere hacer algo por sus comunidades la oprimen hasta llegar al hecho de ser criticada y bajarla de su liderazgo, desconociendo sus capacidades, la rechazan porque nunca han querido que nosotras las mujeres obtengamos el poder ante ellos.

Pienso que todo esto ha sido lo que muchas mujeres emberas de mi pueblo ha llevado al punto de suicidarse, porque no encuentran un apoyo o un respaldo, quienes las puedan escuchar y ayudar, siempre se guarda todo el dolor en silencio y en el latir de sus corazones aquello que sentimos.

A partir de la enseñanza del árbol pichindé la mujer tiene gran relación con su historia de origen, ya que este árbol sagrado era una mujer fuerte, luchadora, trabajadora y resistente ante su pueblo.

Lo que cuentan nuestros sabios del origen del árbol pichindé es que era una mujer bonita, pelilargo, alta, fuerte, espiritual, armoniosa e inteligente tenía una gran conexión con el cacique Toné. Desde allí esa mujer líder y empoderada manejaba su propia gente o pueblo. Su ejemplo hoy en las mujeres emberas conservamos aún ese poder de liderazgo, que por un tiempo se ha ido olvidando siendo visto a los hombres mejor que las mujeres, pero esto se debe al machismo de los hombres, por eso es importante que como mujeres emberas aferrarnos de la enseñanza y la relación que tenemos con nuestro árbol pichindé, vientre y el agua de acuerdo a nuestro liderazgo de cada proceso en el territorio.

En la cosmogonía del pueblo embera eyabida este árbol es importante e indispensable para la cultura porque representa el cuidado, la protección y la sanación del cuerpo.

Este árbol es medicinal y por eso nuestros abuelos nunca acudieron a un hospital y casi nunca se enfermaban porque con sus tallos, hojas, cortezas y raíces hacían baños a sus hijos y el jaibaná lo utilizaba en sus rituales. Este árbol para el jaibaná es un árbol indispensable y para su pueblo es uno de los árboles sagrados porque ayuda a ser mejor persona, a vivir en tranquilidad y en conexión con la madre tierra.

Hoy en día sabemos que en el territorio ha habido muchas interferencias de diferentes actores que han afectado nuestro buen vivir pero a pesar de todo, las mujeres hemos resistido y nos hemos ido preparando cada día más en nuestro liderazgo, porque el ejemplo claro del árbol es no desconectarnos de nuestras raíces y de nuestro vientre que su forma es en espiral, el cual conversa con su origen.

Conversar o volver a su origen es ir caminando en espiral para encontrarnos con nuestra semilla que se formó a través de la luz del sol y de la luna, de esta manera la mujer hace relación con el corrido del tiempo lunar que se basa en el cuerpo de la mujer, su menstruación que le llega cada mes es un líquido rojo que representa luz, el cual es el agua con el que conservamos en nuestro cuerpo como mujer, cuando este se detiene allí llega el calor del hombre, es decir el sol, donde los dos cuerpos se unen o sea sol (hombre) y luna (mujer), estos dos cuerpos aportan agua, pero el cuerpo que mayor agua le aporta a su semilla es la mujer, desde esa chispa se crea una semilla dentro del vientre de la mujer. Cuando esta semilla queda en el vientre es donde más se forma el líquido del agua. Entonces desde allí está el liderazgo y el poder de la mujer.

Por eso la raíz del árbol pichindé en el río si observamos su forma lunar representa el semicírculo del vientre de agua, donde allí conserva, cuida y alimenta a los peces. De esta manera hago relación mi semilla con el árbol pichindé y el liderazgo de la mujer embera eyabida.

A partir de estos conocimientos cabe decir que el conflicto armado y las interferencias de algunos actores han afectado nuestro buen vivir y la armonía de nuestra comunidad pero a pesar de esto seguimos resistiendo en unidad como pueblos.

Historia de origen árbol Pichindé

Para poder lograr recoger esta historia del árbol pichindé no fue fácil ya que tuve muchas dificultades para ir caminando por medio del conversar y el dialogar con los sabios y sabias de las diferentes comunidades del territorio, tuve que ir tejiendo al principio pedazos de la historia pero al final pude ir a la comunidad de Chimiadó, por el resguardo río Murindó, donde allí pude encontrarme con el viento y el origen de este árbol que tanto deseaba encontrar para hacer más completa y feliz con mi trabajo que estaba tejiendo desde el sentir del corazón para poder hacerme entender la importancia de esta investigación a los demás sobre esta historia de origen del árbol pichindé la grabe y de la grabación recojo en embera bedea.

NAU NEMBURUA BIDUA BECHINDE, ETERRE BURA

Basibida eterre werada chuwera basibida aquibacibida namburomamae uru namasibida bichindera, mama carra joso nubasibida, mama chubasibida eterre bura werara mauta bedagua yiruba undubachi posode nambuamae maura bedaguayi dabachi mau emberara, weraba undubici jarasi iyaa edaita bu jawa bedaguabubaera mama mura eterre bura asibida, mama quidasibida wacusa yiunduda, mawa quedasibida deda wasibida wacusa secibida hora abaude,sepe, mama doeda ta edesibida, mama undusibida pueblo urumata tabumae mau bechindera, mama widisibida buen kareda kawabuda o karenda unducawa buta, mama jarasi muora undubea asi, ombera mua jaradiaya asi , widisibida bua kawabuka asibida beda kira zombe bura dueda mama respondesibida muara bee asibida, mama widisibida bakurura kira zombe bura mea oide, bea asibida mamauba widisibida animara zombe bura, bea asibida y bua kawabuca asibida kidua kira zombe bura, bea asibida y bua kawabuca asibida mura karea eterre bura, uribarica buara asibida, mama jarasibida ombera buara kareta kawa buta, panusia muara betata cobua, bania ume jawa chubua asibida druata, mawa cawa waña asibida, mama jaradiasibida damada dama urura zawa undubari asibida, jaribara panusibida damara dai beabaria asibida, damabara bura beaea asibida awaraburu

unducawaibara asibida damara, widisibida zawa unducawaibara asibida dama ume, mama jarasibida acura asibida kiduata, neburuaibara asibida dama jaira dai usa asibida, bua jodebidatru callaa jaubara asibida damaba, ombe mawa, jaudrua servibua asibida jau dama joma kawa bua asibida, jempada dama papa asibida y wandra asibida y kawaibara asibida buara cawaibara asibida chiduada, beae baita jarasibida, mama bua kawa wañaa asibida, uruda wandra barachubua asibida, urura servibua asibida mara curaita marabara beachubua asibida seri ebaera o pua cuchububaera, mawa kawa waña buara asibida, mauare bedesibida saltode, bua akira careta buada saltude, mama undusibida daya quida chicoeta, bocorrota, corogota, ibanata, kemberreda, dochipeta, jamara kira bioo baraa asibida jau saltudera doeda, jarasibida netata drua numura joma Numea asibida, jarasibida jawa tru dai eterre burabaraa zocachubua nee umiarara asibida, o carumiara asibida.

mamina Genzera ume amba wapanua asibida y ancha abonota o numua asibida genzeraba manejabua asibida cueta y jauba kawa bua asibida dota, do juerzara manejabua asibida, mawakawa wañaa asibida, bedata tochubua asibida nusideba y uncuru chidua aribabua asibida bedata, doeda, purra acurua asibida nau posode, bua kawa buca asibida bura karea nama bedawabura, jarasibida bedara kira biyoo baraa asibida mamina buara kawa buca asibida kareda aribape du anura, mua akibidabaria asibida bu nama bedawabidabarira, mama jara sibida mua asibida beda manejabura mawa mua bura wesia asibida, mama jarasibida bidoba kawachubua asibida netata maraba cuangaburu, mama mua kawabua asibida, yerreda, zamo y chibia asibida iñabasia chubaita nepoade, chiduade bedea dallaasibida, chiduaru chiwandra bua asibida, bada bara chiduade chubua asibida jauba jonma manda chubua asibida, mama jarasibida marabara tubunua asibida pacurura, chiduaru undusibida embera humakira chuwerada wawata, bia yochubeta kiparaba, widisibida mauta panusibida kareta uchubu buara asibida beta, padata ubaria asibida arrosida ubaria asibida, mama , widisibida wandra bara bura, bea asibida, ombera mua jaradiayia asibida, mama bedara kareneba tope bua asibida bedara, mara joma kawabua asibida, muajaradiadara bua kawabaita, bura mua jawa erubape buellaa asibida, jenda buchubada mae, mamii mura waea asibida nau pueblo debara nautru mudea asibida maune mama bechindera menancha tabasibida do purrú numu mae, poso bumaebara barrea ichara pueblo tabuta undusibida, mama pueblo batabura yicarraa asibida, namauba daiba anumua asibida, y do juerzara daiba anumua asibida, naura waea asibida dobarrea y verawea asibida, mawa mura mau wandra asibida, monuera jarasibida mua ochubua asibida puandrusida, netata, nama neconumua asibida buchi bueta kawa waida, bura nepuabarica asibid,

mura nepoaebuga asibida, buga undubarica asibida tra emberara asibida, mama jarasibida muara undubea asibida, trara embera asibida, pueblo batabua asibida, mama jarasibida jenzerara bañata kawa chubua asibida, mamina trara trabajador basibida asibida, jaribara widisibida eterre burara kareta(jarasibida eterre buraba kawa buga asibida, do bacurura, druda, chiduada, bacuruta y nenduruta joma kawa buga asibida, jarasibida maura jaibaná asibida, mau asibida, jarasibida maura jaibaná asibida, mau asibida dai saa ta bura pueblo batabura bechindera chidua batabua asibida, daira zonabae asibida, zonabadogoburu e jodogozo wabari asibida, mawa duanua asibida dai pueblota bura chiduaba, bechindeba,mamauba etewasibida barrancaeda, jarasibida akura asibida mama jarasibida nama nekawaya asibida bura, jarasibida buga egoro sauda chibiata egoro sauta serieta,egoro joma servi numua asibida kira awarara kedeasibida egorota etewasibida eda barrancade, y namachubua asibida tougata y puandruba, joma wandra barachubua asibida, curanzara nauba achubua asibida tougada y puandruba, joma wandra bedeasibida y nau wandra nepoade chubua asibida, mawa nau asibida bechindera mombeburu kareda pueblo batabura, mawa widisibida kareda jawa duanura y kare baduanura, unta acusibida dayara, eda acusibida undusibida cueda, daira jau sentiea asibida buara aguantaega asibida.

Careda jubara sentiea asibida, bumara daira cuero bada chubua asibida, bura cacua borekia buga asibida, jarasibida daira doeda ta kawachubua asibida, muradoeda wachubua asibida muchi waburu mae, y biya unduchubua asibida doeda, diamasibida unduchubua asibida, jaribara jarasibida muara una buru undu chubua asibida mama jarasibida mau asibida bura beumera kiruta mama jaradiasibida nau trura daiba maneja numua asibida trura sobeanumua asibida, jawachubua asibida bechindera y nauta yicarra asibida bidua bechindera.

Traducción al español lo que interpreto de la historia de origen del árbol pichindé

En la lengua embera puse parte de la historia del árbol pichindé contada por el sabio Yubildo Domico (2024) donde él nos cuenta que esta historia se la había contado su tía Romelia Cabrera de la comunidad Jiguamiandó-Chocó.

Él nos compartía que el origen del árbol pichindé se hablaba de todos los wandras (madre de los espíritus) espíritus de todos los seres como: árbol pichindé, agua, animales, trueno, lluvia,

pedras, el suelo, el viento, las nube, los saltos, la siembra de cultivos etc. Él decía que el árbol era una mujer hermosa, joven, de cabellos largos y resistente a todas las tormentas corrientosas del rio, contaba que pichindé era un pueblo que estaba debajo de un lago o pozo grande y profundo donde allí vivía todo su pueblo, cuidando de las demás mujeres pichindé que vivían debajo del agua, entonces ella como vivía en ese pozo venia un joven a pescar todos los días, entonces un día cualquiera cuando él llega ella se acerca al joven embera y le dice: usted porque siempre viene a pescar a este mi pozo y él le responde: porque acá hay muchos peces y necesito para llevar comida a la casa, entonces ella empieza a preguntarle todos los significados de vida que ella sabe sobre los espíritus que había en su casa, la raíz del árbol pichindé, empezó a preguntarle muchas cosas al joven pero ella se lo llevo con ella a conocer su pueblo Pichindé. Cuando llegaron allá el joven muy asombrado y asustado no sabía que decir sobre el pueblo que estaba observando. Entonces ella le pregunta: ¿usted conoce cuantas clases de peces habitan en el agua? el joven le responde: no, yo no sé, y le pregunto qué porque a ella la llaman **eterre bura**, el joven responde que no sabía, entonces ella exclama diciendo: ¡entonces usted que es lo que sabe! y él le responde: yo solo se comer pescado y tomar agua. Entonces ella continua diciendo: usted debe aprender de la serpiente usted le tiene que aprender a ella, ella le pregunta al joven ¿qué sabe de la serpiente? y el joven responde nosotros la serpiente si la vemos la matamos, entonces ella le dice: usted tiene que conocer más a la serpiente, usted no la puede matar y ella le dice la serpiente no te mata y le dice con la serpiente hay que conversar, hablar para que ella no les haga daño para nosotros la serpiente es nuestro perro y también le dice que observe la hoja de una planta, pero ella dice pero si usted la molesta claro que te morderá pero entonces hay que cuidar de ella y que ella nos cuida porque ella es *wandra* o sea la mama de la serpiente se llama *jepa* (anaconda) entonces ella le dice al joven embera usted tiene que aprender más de plantas, le dice y luego sigue preguntando que para que servía la tuna y ella dice me supongo que para ustedes no sirve la tuna porque chuza y por eso las matan también, pero las tunas también tienen espíritus para sanar y usted esta manera tiene que ir aprendiendo le dice la mujer pichindé al árbol, seguían caminando y llegaron a un salto, le dice ella a él joven, observe el salto y vio que había cangrejos, sapos, caracoles, pájaros, dojerra (un animalito que parece un saíno pequeño), cucarachas, arco iris, caballo de agua, tigres, perico sonso, pescados y dijo que el habia observado de todas clases de animales, ella le dice: acá es donde tengo todas las cosas que yo mando espiritualmente, dice Eterre Bura, mujer Pichindé.

También dice que ella camina junto con la hormiga conga (jenzera) quien es la que maneja la lluvia, las aguas y los ríos y es allí donde los peces nacen crecen y los caimanes (nusi) y las hojas del árbol pichindé se convertían en peces de los pozos. Entonces ella le hace una pregunta a él joven usted sabe porque está en este lugar conmigo? El joven le responde que no sabía y ella da una enseñanza y le dice usted está acá por que usted no pidió permiso para pescar en el pozo y además desconoce de cuantas clases de peces viven en este lago por eso es importante que usted conozca de los espíritus de lo que habitamos acá le dijo la mujer pichindé al joven.

Ella sigue preguntando usted conoce porque hacen *nepoa* (purificación del cuerpo) con el pavón y el mico negro, el responde que no sabe y ella le dice se hacen *nepoa* con estos dos animales, para que la persona sea agil; luego le dice vamos a seguir hablando sobre las plantas y ella dice las plantas son muchas y todas tienen espíritus pero ustedes la tumban los arboles cada rato sin importar para que sirven y luego el joven hombre embera vio a una mujer embera muy hermosa con un bebe y pintada con jagua que sembraba maíz, plátano y arroz; allí le pregunto los wandras que tenía, ella le dice entonces yo le voy a enseñar todos los espíritus (wandra) de los peces de como nacen y se reproducen pero después de que yo ande con usted yo te dejare ir a su casa de regreso, pero yo me quedo aquí en mi pueblo porque aquí está mi casa y el observaba que había muchos pichindé a su alrededor del pozo, después de este pozo hacia abajo es puro pueblo de pichindé con raíces gigantes y sedosos, le dice que la fuerza de las corrientes de las aguas ellas las resisten y acá crecen los animales de todo tipo, y nosotros no nos lleva el rio por ningún motivo y así es como nos cuidan los espíritus dijo ella, pero también dice que ella es la que carga al abuelo viento, las frutas y dice que aquí se alimentan los animales y dice que por eso ella sabe también para sanar, entonces ella le dice usted si se ha hecho *nepoa* y el responde que no entonces ella le dice usted tiene que hacerse *nepoa*, luego sigue con la pregunta usted conoce al embera arriera(tra) y el responde yo no lo conozco, ella dice bueno la arriera es un embera y también tiene su pueblo y entonces allí le dice la conga es la que cuida del agua pero la arriera es un embera trabajador dijo.

Entonces él joven embera le pregunta *eterre bura* (mujer pichindé) entonces ¿los animales, las hojas, los árboles, el agua, tierra es *jaibaná*? le pregunta el joven a ella. Ella responde que todo ellos era *jaibaná*, decía que el pueblo Pichindé es *jai*, y que por eso ellas nunca envejecían y que si llegaban a viejo sus cascaras se caían y volvían otra vez joven y dijo de esta manera vive mi pueblo

y de ahí siguieron caminando hasta llegar a una barranca y ahí le dice usted acá va seguir aprendiendo y le pregunta usted sabe cuál es el barro bueno y el barro malo y ella le dice todas las tierras son buenas para nosotros no hay ninguna tierra mala y luego siguieron caminando y le dijo acá también están las nubes, ellas están conectadas con el frío y el abuelo viento y dijo que los nepoa son wandra o sea espíritus y eso es lo que es el pueblo pichindé dijo ella, entonces siguieron caminando y cuando el joven miro hacia arriba y hacia abajo se sorprende porque ve un pueblo bonito con muchas nubes, ella le dijo usted no va aguantar el frío que hace acá en cambio yo si aguanto porque mi cuerpo tiene un cuero más grueso que usted y en cambio usted parece de cuerpo delicado y yo soy de ríos y camino sobre el agua, para donde yo quiera que vaya siempre camino sobre el agua y veo muy bien en las aguas y también veo de noche y el joven dijo, yo solo veo de día y ella le responde, por eso usted es como el maíz y de ahí le enseñó la cola del sapo y ella le dijo, nosotros somos quienes manejamos la cola del sapo para vivir con corazón bueno y así es como vive el árbol Pichindé y sus raíces.

Redondeando lo comprendido.

Se cuenta que los sapos son los peces que hoy en día consumimos pero también decía que para el pueblo embera era de suma importancia el cuidado del cuerpo y el vientre de la mujer embera al igual para los jaibanás, ya que en los rituales de los médicos tradicionales-jaibanás siempre utilizan este árbol como una de las herramientas principales en el centro de la casa DEARADE, la cual esta tejida en forma espiral de acuerdo a las fases lunares y el recorrido del sol, allí donde nuestra placenta se siembra y permanece nuestros conocimientos y nuestras memorias decía el sabio. También decía que quienes realizaban los rituales al lado del jaibaná era la mujer pero también decía que en su historia el árbol iba a existir en las orillas de los ríos por siempre, como un árbol sanador cuando muere un ser querido se pelea con él, para que él le de fuerzas y animo de seguir resistiendo a ese dolor por un ser querido que fallece pero decía que muchas de las personas la iban a desconocer pero decía que quienes la conservarían serían los médicos tradicionales, ya que ellos siempre mantienen en conexión y en armonía con el árbol en sus espacios de sanación, por eso hoy en día su origen de historia muy pocos la conocen y muy pocos las conservan en sus memorias. Decía también que el árbol es el vientre del agua ya que en

ella viven los animales y los wandras espíritus buenos que los rodean. De esta manera se cuenta su historia de origen y es lo que logro a escribir y aprendo de sus conocimientos.

Características del árbol Pichindé

Nombre común árbol pichindé

Nombre científico Zygia longifolia

Nombre en embera bedea bidua (lengua materna)

Características en español

Características en embera bedea

Es un árbol no muy alto, tiene muchas ramas y sus hojas son alargadas pequeñas, cada año florece para producir semillas en verano, sus semillas retoñan durante los 3 meses de verano en las playas y ya cuando el río crece las riega por todas sus orillas de los ríos y quebradas donde queden cogen raíces y crecen, sus raíces son sedosas y crecen hacia la profundidad y se aferra al borde de los ríos haciendo profundo círculos de agua. Su tronco muchas veces es grueso o mediano, crece aproximadamente a una altura de 3 metros y es un árbol muy fino, armonioso para los animales y conserva el agua.

Nau pacurura mautua untua buea, juwa tae bara chi kiduara condras mara kedea, poaga abaude neponobaria chi neetata poagasa, chi netara tunubua puatakiru ebaride doya ibude mamauba dode waribua dobarrea mawacuaita, dogawaude dosaquedebida mama beburumae waribua mamauba carragitabua boso doeda nanbua oita dota bania purraa aubaita. Shi pacuro kacuara borrongo waribaria ebariabaude mawaedera marabai waribaria, waribua unbea drazo untaa mamauba nau pacurura zarea bua, mamauba neenduro kede jonma amba trumbua do wagabukiraka.

Nosotras somos raíz como el árbol Pichinde

La mujer embera en la comunidad de Chageradó vive y convive en armonía con su familia de acuerdo a nuestra cosmovisión y de acuerdo a nuestros usos y costumbres así como nuestros abuelos dejaron tejidos los caminos de saberes y las prácticas ancestrales manteniendo siempre sus tradiciones de generación en generación de esta forma conservando y protegiendo su identidad cultural somos las que aún mantenemos nuestra cultura viva como los tejidos de canastos, pepenas y de los okamas con chakiras como también aun mantenemos la vestimenta de las parumas y las camisas adornadas aunque este poco a poco se ha ido perdiendo pero siempre hemos hablado de que este no se puede olvidar, ya que allí está nuestra sabiduría de nuestro territorio en los tejidos, se conserva aún por parte de nosotras las mujeres nuestras maneras de cocinar y de preparar

nuestros alimentos de acuerdo a lo que nuestros abuelos y abuelas enseñaron los cuidados de cómo preparar y consumir nuestro alimentos es una manera de respetar y proteger nuestros saberes y conocimientos.

Las mujeres aún mantenemos los cuidados y protección del vientre y de cuando nace un bebe para hacer los baños y los cuidados con plantas y los **nepoa** (purificación del cuerpo) con las uñas, huesos, dientes, picos de los animales que tienen la agilidad, la resistencia y experto para escuchar y ver las cosas mínimas de su alrededor como ser hijo de la madre tierra mantener siempre esa armonía y equilibrio. La siembra de la placenta con los árboles sagrados y los frutos manteniendo así siempre la pervivencia como pueblos originarios de su territorio.

El compartir de los alimentos, los tejidos y las pinturas con jagua es una manera de cómo mantenemos presente el principio de la unidad y la resistencia ya que mantenemos viva nuestros saberes y prácticas para el camino de la pervivencia, las luchas por nuestros territorios y sitios sagrados para vivir siempre en paz de acuerdo a nuestros saberes propios y conocimientos.

La mujer embera somos quienes nos preocupamos por mantener y criar a nuestros hijos somos quienes los educamos y les enseñamos lo que es ser embera y lo importante del ser indígenas somos las cuidadoras y las protectoras de nuestros hijos, somos quienes hablamos, conversamos y aconsejamos a nuestros niños y niñas como madres. Los hombres se encargan más que todo de cazar e ir al monte a trabajar pero las que siempre estamos siempre en conexión con todo y en todo somos las mujeres.

En fechas especiales de las cosechas para la siembra como el maíz, el plátano, la yuca, la piña, y demás frutales, las mujeres somos sembradoras.

Las mujeres somos quienes no permitimos que nuestros hijos y familiares sean maltratados, ya que nuestros abuelos, abuelas y madres son quienes se levantan siempre con una voz de grito en defensa de su familia, hijos e hijas ya que ellas dicen que todo lo que le hagan a sus nietos e hijos les duele a ellas porque ellas siempre han mantenido sus semillas en el vientre como madres.

Para nosotras las mujeres la cultura es importante no solo en la vestimenta ni solo en los tejidos si no la importancia de conservar y preservar la lengua materna como una herramienta

principal de un pueblo indígena, además las mujeres son las que guardan esa sabiduría de la medicina para curar a sus hijos y a su familia.

Si bien observamos nuestro árbol pichindé armoniza y cuida desde sus prácticas como el necua (el ritual) con los jaibanás para la sanación desde allí obteniendo siempre presente el principio de la resistencia desde los baños con sus hojas, corteza para mantener el cuerpo firme y sano de la mujer de esta manera también obteniendo una manera de soñar y ver desde la espiritualidad para curar, proteger el cuerpo de las mujeres emberas manteniendo la conexión de mujer jaibaná y jaibaná territorio conservando esa sabiduría que ella nos trasmite para que sigamos tejiendo con nuestros hijos e hijas.

Si imaginamos un árbol y visualizamos su raíz, sabemos lo importante que esta resulta para que el árbol tenga vida, por ella se nutre, ella soporta su estructura y si está saludable, muy probablemente el resto también lo estará.

“Somos la raíz de un árbol”, así se definía una mujer indígena peruana, así se reconocen muchas mujeres. Por ella se nutre la vida y la identidad de cada pueblo; por esto las mujeres son las dadoras de vida, la vida humana y la vida colectiva. (ONIC 2012 Pág. 87-89).

De acuerdo a lo que leí del artículo de revista hago la relación con mi siembra, es decir que, para nuestra cultura embera el árbol pichindé es nuestra sabia y es quien nos enseña cómo vivir en armonía en nuestra comunidad como mujeres luchadoras, tejedoras y resistente de nuestro pueblo, ya que somos quienes conservamos los valores y los principios de los cuidados de nuestro cuerpo y la de nuestro territorio de acuerdo a nuestras historias y ley de origen como mujeres emberas defensora de su propia cultura.

En otro texto que leí sobre la relación de árboles o plantas con la mujer dice que por ejemplo, las diosas en el antiguo Egipto tenían una relación profunda con la planta mandrágora, donde se ve claramente que las mujeres siempre armonizaban y bebían de esta planta para controlar a los hombres y las llamaban adormideras, por lo dicho se ve que nosotras las mujeres siempre tenemos las creencias y la fe en las plantas, como parte de la sanación y control de nuestro cuerpo y mente, para afrontar cualquier situación (Becerra, 2003, p.13)

Las mujeres curanderas medicina y las relaciones con la Madre Tierra

La relación que existe entre las mujeres y las plantas ha estado permanentemente ligada ancestralmente, sobre esto he encontrado varios textos que hablan de la relación de mujeres en sus diferentes roles como herbolarias, sobadoras, parteras porque su función ha estado permanente con la medicina y las plantas, ellas han cumplido un papel importante y han resistido al poder que tienen los hombres con este conocimiento, los documentos hablan de que son aceptadas y actúan en forma similar a ellos, pero son muy pocas mujeres. Tanto hombres como mujeres utilizan plantas "maestras" o de poder (chamanes, Maestros, Bancos, etc.). Giove (1998).

La mujer ha sido nombrada curandera, curiosa y se ha encargado de proteger y cuidar su núcleo familiar, desde lo que se ha nombrado la medicina popular familiar, es así como la mujer se considera madre de familia y actúa como curadora familiar desde hace siglos, responsable además de transmitir la educación de la medicina de las plantas, por medio también de la alimentación hacía los hijos. Giove (1998)

En el curanderismo amazónico, la menstruación es un importante indicador de la salud de la mujer y se le atribuye una gran significación a nivel energético, de allí que se evite la presencia de una mujer menstruando en todos aquellos procesos que requieren cuidado estricto como sesiones con plantas psicoactivas, dietas, etc. por considerarse el material menstrual deshechos contaminantes muy perturbadores (Giove, 1998, pág. 4).

En el texto que leí de la doctora Giove, 1998 dice que la mujer tiene una gran relación con las plantas y los demás seres de la naturaleza y esto se da por la experiencia con la vida y las relaciones de la naturaleza con el ser, aquí se incluye la ley y normas de origen o ley natural de nosotros los indígenas.

Concluyo que la mujer es la que conserva los saberes y los conocimientos desde el vientre de nuestras abuelas y abuelos, ya que las mujeres indígenas somos quienes siempre mantenemos nuestra identidad cultural para el buen vivir con su familia y con su pueblo.

4.1.1 Reconocer las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024

Para lograr este objetivo en primer lugar fue necesario conocer diferentes asuntos problemáticos de mi comunidad a través de los 20 encuentros realizados entre el año 2017 y 2024 (ver tabla 2), lo que dio lugar al objetivo específico n° 1: *“Reconocer las principales interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, entre los años 2017 y 2024”*. En segundo lugar y teniendo en cuenta que mi semilla es el árbol de pichindé y las diferentes problemáticas de mi comunidad, fue necesario entender a partir de la enseñanza del árbol pichindé como se relaciona con las características de liderazgo de la mujer eyabida, lo que permitió establecer el segundo objetivo específico: *“Analizar a través de la historia de origen como se relaciona el árbol pichindé y el agua con las características del liderazgo en la mujer Eyabida, a partir de un análisis propio”*. Posterior a esto, fue importante saber cómo la comunidad de Chageradó cuida y protege el árbol de pichindé y el agua, dando paso al tercer objetivo específico: *“Identificar las prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé y el agua que se asocian con relación a la mujer Eyabida”*. Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo general, se finaliza con el cuarto objetivo específico: *“A partir de nuestra historia de origen del árbol Pichindé desarrollo una propuesta pedagógica enfocada a las mujeres Eyabidas para el proceso de liderazgo”* (que se presenta en el numeral 4.3: propuesta educativa)

Figura 17. Relación entre objetivo general y objetivos específicos

Tabla 2. Relación de los encuentros realizados Chageradó

A través de recorridos y encuentros de saberes y diálogos he podido complementar mi trabajo pedagógico para el aprendizaje a medida del caminar y tejer las palabras con nuestros sabios, sabias de la comunidad y del territorio. De esta manera pude enumerar en orden la siguiente tabla sobre los encuentros locales de acuerdo a sus fechas y temas relacionado a mi semilla.

Encuentro	Fecha	Nombre del encuentro
1	16/08/2017	¿Cuáles son los planes de vida para el pueblo embera en el Atrato?
2	16/08/2018	¿Qué es territorio para el pueblo embera?
3	15/09/2018	Recorrido por el territorio para identificar los problemas de linderos
4	20/02/2019	Encuentro de los dos resguardos por el río Murindó
5	28/04/2019	Presentación de las semillas a la comunidad por segunda vez
6	10/05/2019	Encuentro local comunidad Chageradó “reflexiones sobre las semillas y su importancia para la defensa territorial”
7	16/08/2019	El vientre y el espiral
8	08/11/2019	El diálogo a través de una fogata con nuestros sabios(as) sobre la historia de origen
9	20/11/2019	Recuperar y fortalecer las diferentes formas de pesca y sus cuidados
10	05/12/2019	Fortalecimiento de la lengua materna
11	2019-2 (diciembre)	Residuos y basuras en nuestra comunidad
12	2020-I	¿Cómo vamos y cómo pensamos la sanación con el plan de vida desde el contexto de la comunidad Chageradó?
13	18/04/2022	Intercambio de conocimientos y saberes interculturales. Universidad politécnico Jaime Isaza Cadavid.
14	20/04/2022	Diálogos entre maestras de la ciudad en el marco de celebración del día de la mujer rural y el desarrollo colombiano.
15	27/09/2022 al 02/10/2022	Salto el Pescado y Sososó
16	20/02/2024	¿Cómo se relaciona el árbol pichindé con el vientre y el agua en la mujer embera?
17	20/02/2024	¿Qué rituales se ha llevado a cabo con el árbol pichindé su relación con el jaibaná y la mujer embera?
18	21/02/2024	¿Cree que se relaciona el árbol de pichindé con el liderazgo de la mujer embera?

19	22/02/2024	¿La mujer Embera como ha crecido en la comunidad, su proceso de liderazgo y como son tratadas?
20	29/02/2024	Socialización de la semilla árbol pichindé, agua y liderazgo de la mujer embera a los niños y niñas de la escuela en la comunidad Chageradó.

Como se menciona las interferencias que dificultan el buen vivir de la comunidad embera eyabida de Chageradó, se identificaron durante los 20 encuentros realizados con la comunidad mediante los recorridos y caminatas por nuestros ríos que se encuentran en nuestro territorio ya que para poder realizar dichos encuentros tuve que conversar, observar y saber escuchar en silencio los diferentes conocimientos, pensamientos y saberes para poder mirar las problemáticas que existen al nuestro alrededor así buscar las posibles soluciones a las cosas que dificultan nuestros usos y costumbres como pueblos emberas.

Desconocimiento de los planes de vida y la falta de apropiación de estos.

En el primer taller realizado el 16 de agosto de 2017, después de haber realizado un ritual de armonización con cánticos a la madre tierra a través de un círculo en la casa comunitaria de Chageradó en la demostración podemos observar de qué manera lo señaló (ver figura 18) y mediante una comida tradicional con los participantes del taller se conversó sobre los planes de vida. Al respecto muchos líderes tienen muy claro el tema, pero a muchos aún se le ha dificultado entender la importancia de donde están presentes los planes de vida y como, ya que para muchos los planes de vida solo están en nuestro diario y en nuestras formas de vida.

Durante el encuentro el líder Jairo Sinigui interviene diciendo que los planes de vida estaban presentes en nuestras vidas pero que solo hablamos bonito pero que nunca llevamos a la práctica porque lo que le demostraban en la comunidad era todo lo contrario y él afirma que no cree en los cuentos ajenos de los planes de vida porque han intervenido otras culturas que no son las nuestras.

Luego el líder Reinaldo Jumi líder muy reconocido por la comunidad responde a lo que el líder Jairo Sinigui mencionó. Que él reconoce que nuestros abuelos y abuelas nunca dejaron

nuestras tierras para el desarrollo sino para que cultivemos y aprendiéramos de ella y también decía que la cultura está vigente porque el aprendizaje está en el territorio mismo; también decía que sin agua nadie es capaz de vivir y sin tierra tampoco. Nos daba el ejemplo que la tierra era la representación de nuestro cuerpo y que por eso tenía mucho sentido y significado para la vida como pueblos indígenas. Finalmente, las mujeres y hombres indígenas dicen que los planes de vida si están presentes en nuestro diario vivir bien o buen vivir con relación a nuestra cosmovisión.

Figura 18. Ritual de armonización encuentro 1, Chageradó año 2017

Problemática de linderos con las comunidades afro

En el tercer encuentro realizado el 15 de septiembre de 2018, se analizó la problemática del irrespeto de los linderos de nuestras comunidades por parte de la comunidad afro. La causa de esta problemática surge porque anteriormente no se habían hecho trochas ni señas por quebradas o árboles y por lo tanto las comunidades vecinas afros no estaban respetando los límites de los resguardos, pero todo por la tala de árboles. El interés de los afros siempre ha sido la explotación maderera, ya que los afros no querían respetar nuestros recursos naturales surge una gran idea de salir y mejor hacer los límites recorriendo paso a paso con todas las personas de la comunidad, para poder hacer los linderos aquí en una imagen de nuestra salida pedagógica lo puedo demostrar (ver

figura 19) y que fueran respetados por los afros los recursos que había dentro ese territorio ancestral.

A pesar de haber trochado los linderos aún se presentan inconvenientes con los compañeros afros por el corte de nuestros árboles maderables y por la presencia del ejército en el resguardo indígena que ha querido manipular al territorio a su manera para realizar los operaciones militares donde hemos salido a exigir que se respeten los derechos de los pueblos indígenas teniendo muy en cuenta lo que dice en el convenio 169 de la OIT y sobre las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.

Figura 19. Trochamiento de linderos comunidad de Chageradó, año 2018

Sedimentación del Río Murindó

El 20 de febrero de 2019, se realizó el cuarto encuentro a través de una minga permanente en el municipio de Murindó. En dicha minga contamos con el acompañamiento de los dos resguardos indígenas en especial de las comunidad del resguardo rio Murindó. El río Murindó está en crisis eco sistémico. Todos dependemos de este río y ahora está completamente seco y sólo se ve arena como lo podemos observar (ver figura 20). Este encuentro toma una iniciativa por las problemáticas que se presentaba en el rio cauca por causa de hidroituango donde yo Leidy Carupia hablo en la comunidad sobre la situación que afecta a la población del cauca en especial a los compañeros indígenas diciéndole a la comunidad que porque no hacíamos una marcha pacífica por nuestro rio seco también presentando nuestra situación sobre el rio Murindó donde estaba afectando la vida de los emberas del resguardo rio Murindó donde por parte de la comunidad pude recibir un apoyo total para salir a marchar sobre el rio llegando a el municipio a llamar la presencia de los entes del territorio como el alcalde a que buscar las soluciones a lo que se estaba presentando ya que este perjudicaba a nuestro buen vivir como pueblos. De acuerdo a las enseñanzas en la Pedagogía de Madre Tierra les empecé a preguntar a las personas de mi comunidad como pensaban que podíamos ayudar en esta decisión. Se convocó a una minga permanente que inició en el casco urbano del municipio de Murindó e hicimos carteles caminando por el río sedimentado del río Murindó. Hicimos un llamado a las autoridades y a los servidores públicos. A pesar de tomar acciones con el alcalde y que este se comprometió con mejorar la situación del río Murindó que a la fecha nunca cumplido.

Figura 20. Río Murindó sedimentado, año 2019

Significados de “territorio” para la comunidad

Este tema se abordó en el segundo encuentro que se llevó a cabo el 16 de agosto de 2018 en la casa comunitaria de la comunidad de Chageradó (ver figura 21). Después de realizar una armonización con plantas medicinales se realizó una pregunta orientadora a la comunidad y fue la importancia de la historia de origen para poder entender qué es el territorio y como está conectado con nuestro cuerpo y con nuestras formas de vivir. Surgen en este encuentro algunos asuntos que han sido problemáticos para la comunidad como el no tener territorio para depositar la semilla y la siembra; la destrucción de la madre tierra; el desarrollo en oposición al buen vivir y las luchas para defender espacios sagrados y espirituales de la comunidad.

El señor Gerardo Majoré responde que la semilla es el fruto que se siembra en el territorio pero que, si ese territorio no está, la semilla no reproduce y que el territorio es nuestro hábitat. En pocas palabras es nuestra casa lo explica así, y que, sin él, un pueblo indígena no sobrevivía, por lo tanto se tenía que cuidar y proteger de alguna u otra forma. Luego intervino la señora Sabay Sinigui que para ella territorio representaba su identidad, su cultura, sus usos y costumbres, que allí

ella vivía en su casa en paz y tranquilidad. Luego de que nadie más quería intervenir yo como líder y estudiante de PMT empiezo a contarles sobre la historia de los emberas y de los afros del medio Atrato, bajo el dominio español en el siglo XVIII. Les trato de explicar de esa historia como hemos resistido en este territorio desde la llegada de los españoles colonizadores y conquistadores de los pueblos nativos de América Latina.

A partir de esta historia conmovedora de cómo fuimos tratados por los españoles, cuando teníamos que obedecerles a sus palabras y si no éramos obligados a seguir lo que decía la corona española y después de formar a indios en poblados, allí se consigue el nombre de resguardo para los indígenas que eran tierras no fértiles para la siembra y por lo tanto muchos pueblos fueron buscando una mejor tierra para la siembra y la lucha para volver a recuperar las tierras que estaban en manos de los españoles no era nada fácil, pero nuestros abuelos y abuelas sabedores lucharon hasta la final para recuperar sus resguardos o la titulación de sus tierra. También tocando un poco la historia del gran luchador indígena Quintín lame, donde ahora tenemos ese territorio sagrado, para la pervivencia y subsistencia de los pueblos indígenas porque ya ni los valoramos si no que cada día vamos destruyendo los bosques y ya estamos vendiendo nuestro medio ambiente de alguna u otra forma y por eso nuestra madre tierra está enferma y nosotros también.

Luego preguntó a la comunidad: ¿Qué es para ellos el desarrollo y que es el buen vivir? El líder Gerardo Majoré responde que el desarrollo era el pensamiento occidental donde piensa que las riquezas que hay en la naturaleza es plata y que no pensaban en cuidarla si no en extraer todos los recursos naturales para el comercio y hacer de ella un capitalismo global.

Mientras que decía que para él el buen vivir es el pensamiento indígena donde se pensaba en unos planes de vida, donde se decía que el buen vivir para el emberá es vivir y cuidar de él, porque para nosotros el territorio es vida y cultura. Porque en él hacemos todos los quehaceres, allí trabajamos, cultivamos, bebemos agua, nos bañamos, pescamos, cazamos etc. me contaban que el territorio o la tierra tiene mucho significado de vida para la cultura emberá como pueblos indígenas. Pero estos temas para más profundización lo explican el compañero Wilmar Bailarín y Apolinar Cuñapa. Yo personalmente continué explicando un poco el tema sobre el territorio, acogíendome a las problemáticas que tenemos en el territorio con las amenazas de las concesiones mineras, la tala de bosques y la siembra de los cultivos ilícitos, donde les decía que hacer esto no era lo correcto para nuestra madre naturaleza, que con esto lo que le estábamos haciendo es contaminarlas y destruir sus suelos fértiles.

Empecé por ejemplo a contarles un poco sobre la amenaza sobre el cerro Cara perro, lo que nos ha tocado vivir y lo que estamos viviendo. Los invité en esta primera parte del encuentro que reflexionáramos bien el sentido de pertenencia que teníamos por nuestro territorio y que no era justo que fuéramos olvidando ese territorio ancestral que nuestros abuelos y abuelas que resistieron y lucharon en unidad para lograr un reconocimiento por el estado y a que sus resguardos fueron concebidos para que viviéramos en un buen aprovechamiento a través de nuestras formas de vivir.

Ligado al tema de la protección del territorio se conversa sobre la consulta previa. El líder Gerardo Majoré responde que la consulta previa es un derecho fundamental para los pueblos indígenas y que siempre se debe consultar para poder realizarse cualquier proyecto en el territorio a través del consentimiento previo e informado de buena fe hasta que puedan entender todos los habitantes de ese territorio. Luego de esta intervención del líder les explico a más profundidad de quienes pueden participar en una consulta previa:

- El Ministerio Público del Interior
- Procuraduría General
- Defensoría del Pueblo
- Dirección de Etnias
- Autoridad Ambiental (Corpouraba)
- Licencia ambiental

- INVIAS: Instituto Nacional de Vías

Figura 21. Cuarto encuentro casa comunitaria (casa de pensamiento) de Chageradó, 2018

Pérdida de prácticas ancestrales

En el séptimo encuentro llevado a cabo el 16 de agosto de 2019, surgió el tema de la pérdida de prácticas ancestrales en la comunidad embera, que han afectado también a la comunidad de Chageradó. Después de un ritual de armonización de saludo al sol y a los cuatro puntos cardinales y de la purificación de los participantes con plantas medicinales, se inicia el tema del vientre en espiral en la siguiente figura podemos observar (ver figura 22).

Se explica el vientre como un tema muy importante porque se dice que es, nuestra primera casa para el pueblo emberá y sus significados de vida lo cual tiene mucha conexión con nuestra madre tierra a través del cordón umbilical y la siembra de nuestra placenta en el territorio, donde este permite que siempre vivamos en el mismo lugar. Después de explicar el tema los participantes intervienen con unas pequeñas sugerencias donde nos dicen que es verdad lo que nosotros les estamos contando pero que en la realidad esta práctica y saber no se hacía en la comunidad.

Además, nos dicen que pongamos todo en práctica empezando por las mujeres en proceso de embarazo enseñándoles los cuidados, los nepoa, como guardar o sembrar la placenta y de cómo guardar el ombligo como un material sagrado y medicinal para sí mismo. Este proceso de olvido se recordará para poder recuperar y fortalecer en forma de espiral, ya que tenemos que volver a recorrer el camino de nuestros ancestros como: el territorio ancestral, territorio vivido, territorio soñado para poder construir un mejor futuro para nuestros hijos.

El señor Jairo Siniguí interviene diciendo que en forma de espiral se recuerda nuestra memoria haciendo todos los nepoa desde nuestra primera etapa que es el vientre y que ahora esta práctica ya no se hacía y que por eso había mucha desarmonización con la comunidad y el territorio

La profesora Cruz Celina Majoré compartía un poco desde su experiencia, nos contaba que su placenta estaba sembrado en el territorio panameño o sea que muchas veces su cuerpo la llevaba al pensamiento de irse a su territorio donde nació que es Panamá y que ella vive con esas ganas de ir a su lugar de nacimiento.

En el noveno encuentro desarrollado el 20 de noviembre de 2019, también se conversó sobre la pérdida o muy bajo uso de la práctica del nepoa. En este encuentro relacionado con la recuperación de las formas ancestrales de pesca participaron 15 niños y 5 adultos. Se les preguntó si los padres les habían hecho purificación sobre la pesca y algunos de los participantes que también eran padres se les preguntó si hacían estos procesos a sus hijos. De todos los presentes solo tres niños dijeron que sus padres les habían curado el cuerpo con nepoa de diferentes animales, dos de ellos con el pez agujeta para ser buenos pescadores y otro con anguila o truína para ser ágil y rápido y para la defensa propia. El resto de los participantes ni sabían ni practicaban el nepoa.

También se identificó que las formas tradicionales de pesca se han perdido y las personas jóvenes poco las reconocen. Por ejemplo, está la pesca con plantas chirki, dodukan y panandau son nombres en embera se desconoce su traducción al español, pero son plantas para matar peces o formas de pesca en el río.

En el décimo encuentro llevado a cabo el 05 de diciembre de 2019 en la casa comunitaria de Chageradó, se conversó sobre la transformación negativa de la lengua embera. La importancia

del habla es algo que nos preocupa porque en nuestro territorio se ha ido desapareciendo poco a poco el sentido y los significados de las palabras; anteriormente nuestras lenguas tenían una conexión inmensa con la madre tierra, pero hoy en día a pesar de que el habla no sea perfecta la lengua propia del embera sobrevive. La causa de estas problemáticas de la debilidad de nuestra lengua es que la colonización ha intervenido mucho en la comunidad y en nuestras culturas. Esto quiere decir que hoy en día nuestros jóvenes son los mismos encargados de combinar las palabras, ya que utilizan palabras en español volviéndose en una sopa de letras que ni nosotros mismos lo podemos entender.

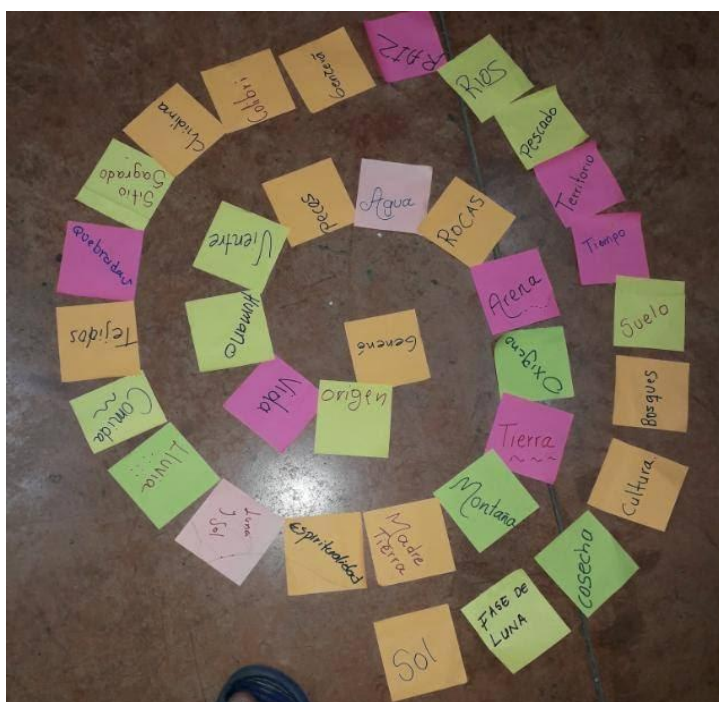

Figura 22. Ventre en espiral comunidad de Chageradó, año 2019

Problemática de los residuos sólidos en la comunidad

En el onceavo encuentro realizado en diciembre del año 2019, se evidenciaron las problemáticas relacionadas con los residuos sólidos en la comunidad.

Según lo que cuenta Pacha Carupia una de las sabias de 66 años y el sabio Rafael Valencia de 80 años que nació en el año 1940 y que es también médico tradicional de la comunidad de Chageradó, nosotros estamos perdidos del camino. Según ellos han hecho el análisis a través de los sueños y espíritus y éstos les cuentan que lo que pasa es que nosotros no estamos armonizando con el territorio ya que hemos dejado atrás nuestra sabiduría, conocimientos y las prácticas de los nepoas o purificación del cuerpo a través de las plantas medicinales para poder estar en equilibrio con la madre tierra y lo que él nos dice es que si eso no se hace nuestros cuerpos están enfermos y contaminados.

El sabio nos cuenta que los hombres de antes trabajaban mucho y los padres hacían la sanación y la curación con animales, plantas o espíritus del jaibaná para estar siempre activos y trabajar para siempre mantener a su familia bien alimentada de acuerdo con nuestros usos y costumbres.

La sabia y el sabio nos decían que antes la contaminación en el cuerpo y en el territorio no era así como estamos ahora, ya que trabajamos en el territorio sobre la tierra y de acuerdo con los suelos y subsuelos para sembrar nuestros propios alimentos como: arroz, ñame, yuca, caña, piña, aguacate, maíz, plátano, papaya, achiote, cilantro, ají, ajimbre y de toda clase de árboles frutales, la siembra era parte de nuestra fortaleza y resistencia de nuestro origen y formas de comer. También se mantenía la cacería y pesca para nuestro diario comer con la familia.

Ellos nos cuentan que la familia y los jóvenes de antes trabajaban y conservaban la cultura y sus saberes que nuestros abuelos dejaron, nadie se podía casar sin haber trabajado con los suegros, el hombre tenía un papel muy importante porque antes de casarse debía saber trabajar, cultivar y hacer casa propia para poder casarse con la hija de alguien, de resto no se podía casar con ninguna mujer y por lo tanto estos cultivos y la soberanía alimentaria siempre se mantenía en abundancia y sin contaminación de nuestro cuerpo y del territorio o del suelo.

Actualmente esto ha ido cambiando a medida que transcurren los tiempos, los jóvenes se han vuelto muy perezosos y sin tener conocimientos desde muy jóvenes tienen hijos que ni saben que darle cuando cada día amanece porque tienen otras miradas desde el pensamiento y la forma como han crecido sin utilizar la conexión con la madre tierra. Estamos totalmente desconectados y en desarmonía porque no estamos haciendo la práctica de los saberes que nos dejaron nuestros ancestros.

Ahora nuestros jóvenes solo piensan en jornalear, ganar plata para poder mercar si es el caso o más bien bebidas alcohólicas para vivir borrachos y tener sus hijos sin techos y sin qué comer. Esa es la situación y la realidad de lo que se vive en cada una de las comunidades del territorio.

La basura en la comunidad Chageradó es uno de los graves problemas que se presenta, ya que no le damos un buen uso y manejo de las basuras que nosotros mismos generamos y nos estamos afectando a nosotros mismos, a la tierra y al agua. Por lo que se logra ver a causa de todo esto, a diario se presentan diferentes tipos de enfermedades en los niños y adultos; pero nunca se llega a analizar que dichas enfermedades las estamos generando nosotros mismos con el mal manejo de las basuras.

Los residuos que más se producen en la comunidad son la cáscara de plátano, yuca, piña, caña, arroz, cepa, cáscara de huevos y tusas de maíz. Estos residuos orgánicos que son los que más se producen, ni siquiera son cultivados en la comunidad, sino que se traen desde afuera, sabiendo que tenemos el espacio, las herramientas y el conocimiento para sembrar nuestros propios alimentos. Todas las cáscaras son puestas en los patios de las casas o simplemente son arrojadas al río o se queman (ver figura 23). Ya no consumimos casi pescado porque cada vez hay menos por la misma contaminación que le estamos produciendo al río y en vez de eso consumimos sardinas enlatadas.

El otro gran problema son los empaques, enlatados y productos que vienen en vidrios, que se compran en las tiendas del municipio o sea productos traídos de las afueras hacia el campo comunitario; pensando en el futuro que soñamos a las basuras no se está dando un buen uso y las tiramos en cualquier parte o lugar del espacio comunitario. Es normal ver en los patios de las casas,

latas de sardina, atún, salchichas, lecheras etc. (ver figura 24). Estas latas vacías se llenan de agua (ver figura 25) y ahí es donde se produce el zancudo que transmite el dengue y el paludismo.

Figura 23. Quema de basuras comunidad de Chageradó

Figura 24. Basuras en los patios de las casas, Chageradó, año 2019

Figura 25. Criaderos de zancudos, comunidad de Chageradó

Desconfianza en el papel de los líderes

El 28 de abril de 2019 en donde realizó el quinto encuentro (ver figura 26) hice la presentación de mi semilla, siembra y enseñanza del pichindé (bidua) por segunda vez, la comunidad demuestra con lo que expresaron la desconfianza incluso de lo que alguien como yo (líder y estudiante de la PMT) podamos hacer en bien de todos.

El encuentro se realiza con la intención que entre todos reflexionemos sobre lo que pasa en nuestro territorio y con nuestra comunidad por esta razón llegó con la presentación de mi siembra de pichindé (bidua) donde muchos de nuestros líderes demuestran una desconfianza hacia nosotros ya que al parecer para ellos estamos estudiando para nada; que lo que estábamos haciendo era una mentira que eso no era fácil dejar de hacer lo que está pasando por ejemplo con la tala de árboles y la siembra ilícita que es un problema muy grave pero que eso no es fácil de encontrarle una solución así de fácil, y que nosotros en realidad no demostramos las ganas y la actitud de en verdad defender nuestro territorio. Para mí fue difícil este encuentro porque muchas personas de las organizaciones iban a las comunidades a recoger los problemas por escrito pero nunca se hacía nada, que nunca veían soluciones a esos problemas que llevan siempre por escrito.

También decían que dejar de cortar árboles o de dejar de sembrar lo ilícito era difícil porque a cambio de eso debería haber proyectos para la supervivencia de todas las personas de la

comunidad. Decían que siempre hacíamos la teoría pero que nunca llevábamos a la práctica lo que se hablaba, por eso es también que muchos no confían ni creían en lo que decíamos por tal razón muchos no intervinieron frente a lo que nosotros presentamos.

Figura 26. Doceavo encuentro comunidad de Chageradó, año 2019

Deterioro del territorio

En el quinceavo encuentro que incluyó un recorrido por varios sitios de importancia espiritual y cultural del pueblo embera y que se realizó entre el 27 de septiembre y el 02 de octubre de 2022, se tuvo la posibilidad de escuchar de sabios y sabias el deterioro que ha sufrido la naturaleza.

El sabio Joaquín Majoré, explicaba que los cambios de nuestra madre naturaleza ha transformado por completo este lugar sagrado (salto el Pescado) que era protegido por los espíritus ancestrales, ha perdido de manera significativa su cantidad de agua y su profundidad del pozo, aproximadamente el 30% de su altura; anteriormente medía 150 metros de altura, había abundancia de peces, era de difícil acceso por la cantidad de charcos hondos y corrientosos que se debían cruzar, solo se podía ir en compañía de jaibanás a este lugar.

Nos contaba que era triste ver como se veía el río hoy en día porque sentía que había una gran desarmonía con la madre tierra y su respuesta a este desequilibrio era la falta de conexión de nosotros como hijos. También nos contaba que los animales abundaban unos años atrás y que hoy en día los animales se han ido desapareciendo del territorio, estas reacciones de la naturaleza son por causas de nosotros mismos que no la cuidamos y de alguna u otra forma ella reacciona.

Los deslizamientos de las orillas, los ventarrones, las avalanchas y las tormentas naturales han afectado a los peces de los ríos de Murindó y Coredó. Hoy en día ver a los guacucos debajo de las piedras es casi imposible. Han desaparecido por las fuertes crecientes y derrumbes que ha habido hacia las cabeceras de los ríos, el ventarrón ha afectado la siembra de nuestros cultivos de plátano, maíz, y de yuca o algunos árboles frutales, volviéndose en un problema grave porque nos ha tocado volvernos consumistas de productos procesados, causando enfermedades severas hasta llevarnos a la muerte. Conversamos sobre nuestras formas de siembra de acuerdo con las fases lunares y del sol donde nos contaban que nuestros abuelos no sembraban de cualquier forma y la mujer antes de sembrar debía tener ciertos cuidados al igual los hombres.

4.1.2 Relación entre el árbol pichindé y el agua con las características del liderazgo en la mujer Eyabida, a partir de mí propio mirada

(a) Origen

Para el pueblo embera eyabida el árbol pichindé es un árbol sagrado que cuenta o narra una historia de origen con la cual nos identificamos y tejemos nuestros conocimientos y las sabidurías desde ese significado de vida en forma de espiral. Según la historia de origen contada por nuestros sabios y sabias de la comunidad y de otras comunidades cuentan que el árbol pichindé antes de nuestra existencia, era una mujer hermosa de cabellos largos, fuerte, era muy trabajadora y no le daba pereza de nada para hacer los quehaceres de la casa.

(b) Fortalecimiento a la familia por pérdida de un ser querido

También cuentan que este árbol es sagrado para el pueblo porque ayuda a olvidar a un ser querido que fallece o muere entonces cuando esto sucede en la comunidad toda la familia ve cómo entierran a su ser querido y después de que lo guardan bajo tierra, los familiares van al río donde esté un árbol pichindé, pero este debe estar ubicado fuera del camino por donde la gente pasa, allí donde encuentre situado el árbol entre todos lo cogen y pelean con sus ramas hasta sudar y si este se parte en las manos de cualquiera de los que están significa que va morir otro ser querido en cualquier momento y si esto no pasa quiere decir que no morirá nadie de la familia por un buen tiempo. Después de que pelean y sudan tienen que botar la ropa que llevaban puesta, botando todas las energías y los espíritus malos del fallecido.

(c) Cuidado de la mujer embera

Como árbol que representa a la mujer es un árbol que enseña al cuidado de su cuerpo y del vientre en el proceso de gestación. Para el embera eyabida proteger su cuerpo con este árbol ayuda a estar en armonía y en conexión con la espiritualidad de la naturaleza.

Los cuidados de la mujer es bañarse con las hojas de este árbol cuando nace un bebe, es importante porque ayuda a que su cuerpo sane, y también el cuerpo del recién nacido y en especial a que sane el vientre rápido. Al finalizar el parto también se lava la casa para que todos los malos espíritus o enfermedades se retiren, ya que con sus espíritus éste protege y evita todo tipo de enfermedades y él bebe crece fuerte y con poder espiritual para ser jaibaná si lo desea.

Otro cuidado de la mujer es bañar el cabello con la corteza y jagua para que su cabello crezca bonito, negro y largo. También echárselo en el cuerpo con jagua protege a nuestra silueta de cualquier grano o picadura y evita que el sol quemé nuestra piel, suavizando y protegiéndola. Para el pueblo cuidar nuestro cabello y nuestro cuerpo con estos dos árboles hace parte de nuestra belleza natural como mujeres indígenas y que es algo muy importante para la cultura.

(d) Espiritualidad

Para alguien ser jaibaná (médico tradicional) se baña con la corteza de este árbol junto con otras plantas para ser un soñador de la comunidad y del territorio. De esta forma cuando alguien se convierte en un jaibaná (hombre o mujer) uno de los materiales más importantes a la hora de realizar un ritual es la leña del árbol pichindé y el tambo para hacer el BE NEKUA (chicha de maíz) antes de hacer el proceso de sanación con el BE NEKUA es importante lavar la casa con las hojas del pichindé (bidua) que significa vientre del agua o estar dentro del vientre del agua lo cual nos relaciona el cuerpo de la mujer y el agua.

El árbol de pichindé es muy importante e indispensable para los espíritus para hacer el llamado al centro donde se va a hacer un ritual ya que llaman a todos los seres espirituales a que vengan a la ceremonia en armonía y que cada ser cumpla con su papel que le corresponde en la sanación del cuerpo de una persona y la del territorio. Las fiestas del jaibaná son realizadas por una, dos hasta tres mujeres y ellas no deben tener el periodo y todo este ritual se hace con los cuidados que el jaibaná le exige como mujer respetando los 3 días que dura para realizar un ritual para la sanación. Los requisitos que debe cumplir una mujer para hacer el trabajo del ritual incluyen pintarse con jagua todo el cuerpo y la cara, deben utilizar nuevas parumas y camisas. Deben ser de corazón bueno, buenos pensamientos y no deben tener relaciones sexuales durante el procedimiento del ritual porque si esto pasa el ritual no quedará bien hecho. El jaibaná se da cuenta y hasta la puede retirar porque los seres espirituales no quedan contentos con la ceremonia y no hacen bien su papel de sanación. El jaibaná siempre exige a las mujeres que van a realizar este ritual que lo hagan con mucha alegría y que también canten y dancen porque esto mantiene en armonía y conexión al jaibaná con los seres espirituales que él tiene a cargo para la sanación. Cuando ya el enfermo está en el lugar de la sanación las tres mujeres que están haciendo el ritual deben invitar a toda la comunidad para que acompañen y le den ánimo y fuerza al jaibaná para que pueda sanar al enfermo cuando los invitados llegan todas las mujeres deben danzar alrededor de la casita de paja que el jaibaná teje con los hombres para poner todos los materiales que él usa como: totumas, agua, cigarrillo, tabaco, cerveza, parumas y todo lo que sea necesario para la sanación.

(e) El vientre

El árbol se relaciona con el cuerpo de la mujer y el agua porque este es el que conserva el agua de los ríos y protege sus orillas para que no haya deslizamientos, donde hay un árbol de

pichindé, hay un charco profundo donde viven los peces y allí se reproducen. De esta manera lo relaciono con el cuerpo de la mujer porque cuando estamos en embarazo nuestro vientre es agua y allí durante 9 meses crecen nuestros bebés y luego nacen conectados a su cordón umbilical y a los senos de su madre, lo mismo pasa con el árbol pichindé debajo sus raíces se reproducen los peces que sería su cordón umbilical y el agua permanece en forma de círculo y en espiral que serían los remolinos de aguas por eso en lengua este árbol se llama bidua que significa BI vientre y DUA estar o sea “estar dentro del vientre mi madre”. De esta manera para la cultura embera eyabida, el árbol de pichindé es nuestra identidad cultural y por eso debemos cuidarlo y protegerlo sin olvidar sus saberes y prácticas.

Las mujeres en la cultura eyabida cumplimos un papel muy importante, ya que conservamos los conocimientos, los saberes y las prácticas que nuestros abuelos y abuelas dejaron para que siguiéramos resistiendo y tejiendo como pueblos originarios.

El árbol de pichindé fuera de lo visionario nos enseña a nosotras las mujeres a que debemos cuidar y proteger al territorio de acuerdo con la ley de origen o derecho mayor de nuestros abuelos y abuelas. El ejemplo que nos brinda el árbol pichindé de resistencia y paciencia así como en cada orilla de los ríos lo demuestra con su firmeza, ella por más que crezca el río no la arrasa ni se la derrumba, ya que con sus raíces abraza muy bien las orillas de los ríos de acuerdo a las capacidades de poder que ella tiene, es importante observar y escuchar sus palabras en silencio por medio de los sonidos de las aguas, de los vientos y los sonidos de los animales, ya que ella es un árbol representa la identidad cultural, la autonomía, la armonía, la paz, la sabiduría, la esperanza, la unidad, la resistencia, el poder de nacer, crecer y orientar a todos aquellos que la rodean, llevándonos a unir aquellos principios de las políticas organizativas como pueblos o comunidades de un territorio.

Este árbol es quien protege, conserva y cuida el agua como fuente importante para la vida de los seres humanos y de todos los animales, si cuidamos de este árbol sagrado ayuda a que las orillas de los ríos se protejan y no se derrumbe. Así conservaremos el agua y los peces. Ella es la mujer y madre de todos tanto del pueblo embera eyabida como de todos los animales que se alimentan de ella y se aprende a través de ella para ser una hija de bien de acuerdo con nuestros usos y costumbres.

De acuerdo con sus enseñanzas y su gran poder como mujer árbol pichindé, he aprendido que cada proceso que voy tejiendo como mujer líder de mi comunidad me ha demostrado que nada ni nadie podrán derrumbar mis pensamientos, conocimientos y capacidades de liderar y gestionar proyectos o programas para el buen vivir de mi pueblo. Por más fuerte que sean las adversidades del patriarcado siempre sigo de pie resistiendo para luchar en defensa del territorio y de los pueblos indígenas.

(f) Experiencia de tejidos sobre procesos organizativos

De acuerdo con estas experiencias y aprendizajes del árbol pichindé y de la cultura he ido construyendo mi ruta de camino para orientar y dirigir a mi pueblo como mujer lideresa de la comunidad de Chageradó. He sido una de las primeras mujeres en Murindó en representar a mi pueblo en el municipio de Murindó como gobernadora mayor de los dos resguardos. No ha sido fácil la experiencia porque tuve muchos obstáculos, pero he podido demostrarles a las demás compañeras embera weras (mujeres emberas) que nosotras si somos capaces de todo lo que deseemos hacer para el bien común.

Haber sido gobernadora me dio la oportunidad también de estar en espacios públicos con la Organización Indígena de Antioquia defendiendo los derechos de los pueblos indígenas ante el estado, fortaleciendo mi liderazgo como mujer embera eyabida.

He sido docente de la comunidad de Chageradó, he instruido a los niños motivándolos a ser hijos de bien para proteger, defender y cuidar nuestra casa que es el territorio. A partir de estas capacitaciones y experiencia he obtenido más conocimientos sobre los procesos organizativos.

También he estado en los espacios de la democracia y la política como aspirante al concejo municipal pero no fue posible llegar a la meta, pero se obtuvieron los conocimientos para seguir intentándolo más adelante.

He logrado ser enlace en la unidad de víctimas y como enlace municipal indígena en asuntos indígenas con la misión y visión de ayudar a las personas de la comunidad en la organización de las comunidades y asuntos varios de los comuneros, esto con el objetivo de también ayudar a

ejecutar el sistema general de participación de recursos teniendo en cuenta las necesidades de todas las comunidades indígenas de Murindó.

En la figura 27, represento lo mencionado anteriormente que recoge la relación entre el árbol pichindé, el agua, el cuerpo de la mujer eyabida y su liderazgo. En la figura hay dos vientres: el vientre del agua del árbol mujer pichindé en donde viven los seres del agua y el vientre de la mujer eyabida en donde puede procrear. En donde se ven las dos personas representa la espiritualidad entre una mujer eyabida y el jaibaná a través del ritual del be – nekua (ritual de maíz o chicha). El árbol mujer pichindé alberga en su cuerpo y en sus brazos a toda clase de seres vivos, en representación de la espiritualidad y la cultura.

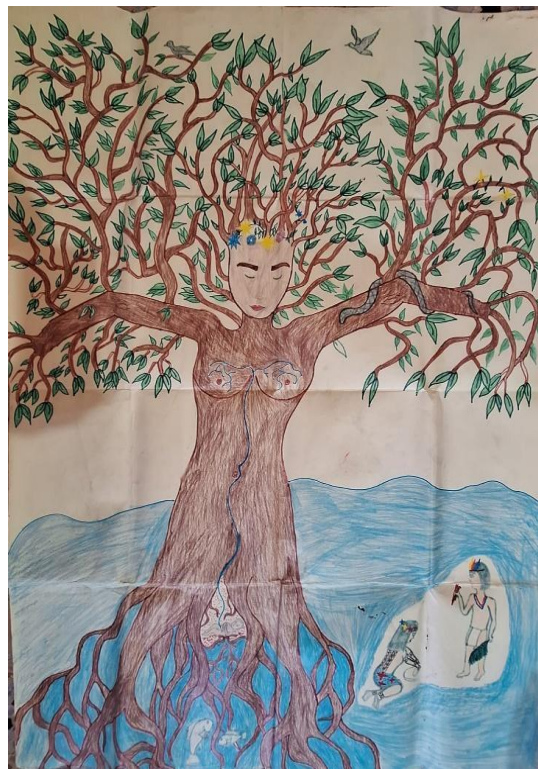

Figura 27. Representación gráfica del árbol mujer Pichindé, año 2020

4.1.3 Prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol Pichindé y el agua que se asocian con la mujer Eyabida

La información para este resultado se obtiene también de los encuentros realizados con la comunidad de Chageradó, en donde se trató de identificar cuáles son las prácticas de cuidado y protección alrededor del árbol pichindé y el agua; que a su vez se relacionan con las prácticas de cuidado y conservación de nuestra cultura.

Práctica de cuidado y protección N 1. Identificación y señalización de linderos

Fecha: encuentro # 3. Recorrido por el territorio para identificar los problemas de linderos (15 de septiembre de 2018)

Descripción. Recorrer los límites surge en una reunión general de la comunidad donde se toma la decisión de invertir 3 días del tiempo para hacer las trochas y señales identificando los ríos, las quebradas y los árboles más importantes junto con los líderes, mujeres, jóvenes y niños a partir de los 12 años, esto se hace con la intención de que no nos quiten lo que nos pertenece ancestralmente y que nuestros niños del futuro sepan hasta donde limita su territorio habitual. Fue muy importante realizar esta actividad de enseñanza porque esto serviría para toda la vida, ya que muchos foráneos se quieren aprovechar de nuestras tierras y todo lo que hay en ella. Para hacer nuestro punto de linderos no obtuvimos ayuda de nadie porque siempre una comunidad unida todo lo puede, aunque los problemas sean grandes.

Hasta ahora esta salida y de haber tronchado los linderos ha servido de mucho para la comunidad, hemos tenido 2 salidas dentro del territorio porque aún se han presentado inconvenientes con los compañeros afros por el corte de nuestros árboles maderables y por la presencia del ejército (ver figura 28) en el resguardo indígena que ha querido manipular al territorio a su manera para realizar las operaciones militares donde hemos salido a exigir que se respete los derechos de los pueblos indígenas teniendo muy en cuenta lo que dice el convenio 169 de la OIT y sobre las declaraciones de las naciones unidas sobre los pueblos indígenas

Figura 28. Exigencia por el respeto de las comunidades ante el Ejército, Chageradó, 2018

Práctica de cuidado y protección N 2. Defensa del río Murindó

Fecha: encuentro # 4. Encuentro de los dos resguardos por el río Murindó (20 de febrero de 2019)

Descripción. Para salir a la marcha a Murindó la comunidad de Chageradó se une y no tuvimos necesidad de pedirle ayuda a nadie para salir a hacer la caminata porque todos estábamos conscientes de lo que pasaba con Hidroituango en las causas y con el río Murindó. Todos pusimos el granito del pan comer para salir al casco urbano y así fue que llegamos todos, al día siguiente se hace la invitación a todos los indígenas que estaban en el municipio y luego a las demás comunidades donde nos declaramos que iba a ver una minga permanente porque el alcalde de ese entonces no estaba funcionando como debería de ser, duramos 3 días en marcha hasta que logramos encerrar al alcalde en su oficina por su incumplimiento en sus irresponsabilidades con las comunidades indígenas, al lograr poder dialogar con el alcalde le exigimos que el río lo destaponara y se comprometió en el instante a hacerlo pero a la final no se cumplió con lo acordado en esta gran marcha que para nosotros fue algo muy importante porque por primera

vez nos veíamos unidos cumpliendo con algunas ideas surgidas por los estudiantes jóvenes de la comunidad. Aunque el alcalde después de lo pactado no quiso cumplir con los acuerdos firmados.

El tiempo para nosotros fue algo sagrado porque allí participaron los niños, jóvenes, mujeres, hombres y líderes de todos los resguardos donde hicieron el esfuerzo para reclamar sus derechos al estado ante todo y hacer publicidad de lo que estaba pasando en el bajo Atrato con los ríos de todas las comunidades.

Se hizo una marcha armónica y pacífica sobre el río Murindó donde las comunidades expresaron por medio de carteleras mensajes (ver figura 29) o palabras como:

- “No a la privatización del Río Atrato”
- “Río Cauca segundo río más importante de Colombia”
- “Apoyo total desde el río Murindó a los compañeros indígenas afectados por el megaproyecto de Hidroituango”
- “No a los MEGAPROYECTOS cuidemos nuestro territorio”
- “Que viva la unidad”
- “Que vivan los principios de la organización, unidad, autonomía, tierra y cultura”
- “Queremos los RÍOS VIVOS”
- “SIN AGUA NO HAY VIDA”
- “En unidad defendemos nuestro territorio”
- “Sin agua no es pueblo feliz”
- “Que vivan los pueblos milenarios”

Figura 29. Mensajes de defensa hacia el Río Murindó, 2019

Práctica de cuidado y protección N 3. Defensa de las semillas

Fecha: encuentro # 6. Encuentro local comunidad Chageradó “reflexiones sobre las semillas y su importancia para la defensa territorial” (10 de mayo de 2019).

Descripción. se convocan a líderes y lideresas para que hagan parte del desarrollo de nuestras semillas, entre los asistentes contamos con la presencia de jóvenes, niños, mujeres, hombres, sabios (as).

Preguntas realizadas a los participantes para dar iniciación a la actividad:

1. ¿Qué problemática observan ustedes dentro de nuestro territorio?

Respuesta: dada por el líder Jairo Sinigui donde se interactúa el tema de la escogencia de la semilla como temática principal de la actividad, aportando así:

- Cultivos ilícitos
- Tala indiscriminada de Árboles
- Amenazas mineras
- Problemáticas por límites territoriales

- Arrendamiento ilegal de tierras
- Afectación a la flora y la fauna
- Desconocimiento de nuestro origen

SEMILLAS

En el desarrollo del proceso de la enseñanza le mostramos a los participantes las diferentes semillas las cuales van a ser pilares de nuestro referente a seguir en base de una sana convivencia, las semillas tratadas las relacionamos a continuación así (ver tabla 3 y figura 30):

Tabla 3. Problemáticas y alternativas

PROBLEMÁTICA	ALTERNATIVA
Tala de árboles	Dearade
Cultivos ilícitos	Pensamiento embera oibida de Chageradó para vivir bien en el territorio
Linderos	Relaciones entre comunidades afro descendientes e indígenas
Afectación a la flora y fauna	Enseñanza de pichindé (bidua)

Interviene el líder Jairo, aportándonos varios concejos dentro de los cuales enfatizó que nosotros no miremos siempre las necesidad sino nuestro origen porque es la base de todo, y también que el dinero no lo es todo, que nuestros líderes ancestrales han dejado grandes legados en los cuales nosotros como nuevas generaciones debemos seguir esos ejemplos y luchar por la preservación de la madre tierra, y en medio de sus aportes resaltó mi trabajo en pro de la protección y conservación de mi semilla de la cual está basada en la difusión y la transformación de mi representación como líder también y de lo cual yo debía luchar incansablemente sin desfallecer por mi comunidad dándoles el ejemplo a los más pequeños para que hagan mí misma tarea ya que como dice el dicho un pueblo unido jamás será vencido.

En el caso de mi semilla la enseñanza de pichindé (bidua) me dio muchos ánimos de fuerza y empuje para que siguiera con esta semilla donde me decían Jairo y Cruz Celina que esta semilla era un gran ejemplo de resistencia y fortaleza para luchar insaciablemente por el pueblo indígena. Jairo Sinigui dijo: “resistir para poder luchar, así llueva, truene y relampaguee, pero nunca desistir”. La frase que nos dijo y que me gustó mucho es: reconozca su raza, su movimiento y su pueblo. Luego la señora Sabay Sinigui sabia intervino y me dijo Leidy esta semilla es muy importante porque cumple mucho papel importante y siga investigando me dijo.

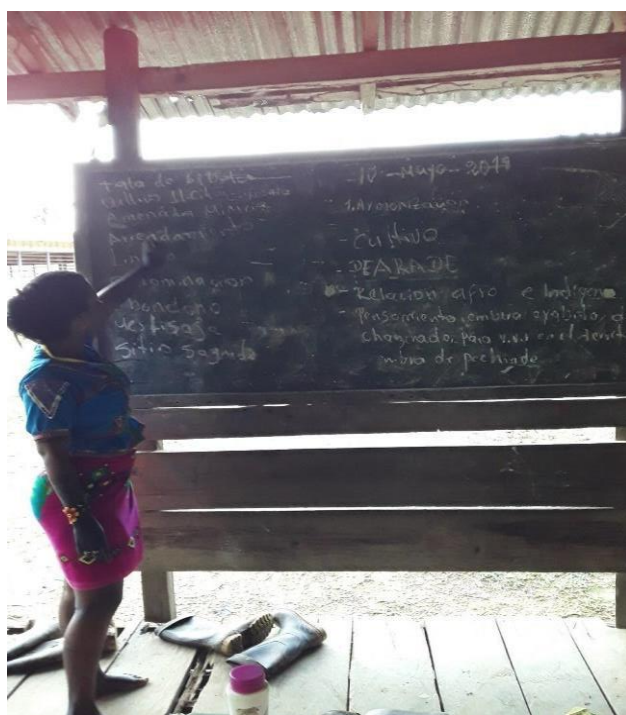

Figura 30. Problemáticas y alternativas, 2019

Práctica de cuidado y protección N 4. Cuidado de la mujer y relación con la siembra

Fecha: encuentro # 8. Encuentro local comunidad Chageradó “El diálogo a través de una fogata con nuestros sabios(as) sobre la historia de origen” (08 de noviembre de 2019) (ver figura 31).

Descripción. La intención de este encuentro se trata de volver a recordar lo que nuestros abuelos y abuelas dejaron para sus hijos pero que ahora en día, esas tradiciones o culturas se han ido desapareciendo, aunque el territorio siga vivo pero la conexión de nuestro cuerpo con la madre tierra poco a poco se ha ido desconectando de él, ya que las prácticas ancestrales no se llevan muy en cuenta. Por lo cual se toman estas alternativas como un medio de superación y del sentir para volver a tener la misma conexión con nuestra madre tierra y no olvidar las raíces de nuestros ancestros. Por este medio la idea es recuperar y conservar esas sabidurías que dejaron nuestros abuelos por medio de nuestros sabios y sabias para poder llevarlo a la práctica con nuestros jóvenes.

La relación del fuego con el cuerpo de la mujer señorita

La señora Ana Crecencia Carupia de 60 años de edad nos cuenta que su madre la había quemado y la bañó con diferente plantas, metales y hierro, el árbol de choiba, la pintó con jagua, y la bañó con árboles fuertes y duros de acabarse, le dio de comer chidai (una fruta silvestre para los dientes) o sea para que sus dientes fueran fuertes y duraderos para que su boca fuera dulce al masticar la chicha; todos los materiales de cuidados, sanación y purificación nos cuenta que se hacían para que su cuerpo fuera ágil, rápido, experto y trabajador, para que nada fuera un obstáculo si no fácil de hacer sus trabajos u oficios.

Ella nos cuenta que por eso el fuego representa a la mujer, porque cuando alguien es señorita o sea cuando le llega por primera vez el período a los doce años, se deben cuidar mucho durante 15 días; el proceso del cuidado es encerrar a la niña sola en un lugar de la casa, ir al río sobre unas hojas especiales (chichindrúa), en unas escaleras hechas por el papa de la niña señorita y en el cuidado de estos días la niña no le podía hablar a nadie ni comer comidas dadas por cualquier persona sino por una mujer seria, respetuosa, generosa, amable, responsable y trabajadora; esto para que la niña fuera igual a ella y que esas costumbres y tradiciones se fueran construyendo de generación en generación o sea una mujer de buen corazón (so bia), esto es lo que la señora sabia nos comparte con su conocimiento y también nos contaba que ella había

intentado hacer esta práctica con su hija Leidy Carupia Cuñapa actualmente estudiante de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra. Según ella lo intenta, pero no quedan bien hechos los trabajos del cuidado de la niña en ese entonces, pero si nos recalca y nos recuerda que no dejemos la práctica y sabiduría que los abuelos nos dejaron.

Después de cuidarse los 15 días la niña salía al aire, pero no a jugar si no a quemarla con el fuego que la señora construía y después seguía en la casa para aprender a hacer los oficios para cuando se casara, siempre bajo la instrucción de una mujer con buenas cualidades para que la niña las asuma para sí misma. Después de dar de comer a todas las personas adultas de la casa; la niña debe salir a aprender a cortar plátano, a cortar leña y hacer la mazamorra. Todos los oficios los tiene que hacer rápido, porque si los hace lentamente se queda lenta para siempre. El cuerpo se quemaba al fuego para que su cuerpo fuera fuerte y no tuviera llagas, granos y no cualquier enfermedad pudiera derrumbar su cuerpo por eso se bañaba con todo tipo de hierros, como el hacha u otros metales.

¿Qué tipos de leñas se utilizaban para construir el fuego?

Se utilizan astillas del árbol de chohiba, palmas, pichindé, pedazos de árboles traídos por el río, todo esto se recoge y se amontona para encender el fuego para que la niña sea sanada y purificada (nepoa).

Los tiempos lunares con relación a la siembra y la mujer

El señor sabio Luis Valencia nos cuenta que la mujer que esté en menstruación o en estado de embarazo no puede sembrar ningún producto porque se muere y no se reproduce. Tampoco puede coger las frutas ni puede caminar por donde haya siembras frutales o en cosecha porque si pasa o las toca estas no se reproducirá ni cultivarán como debe ser y se apestan. Pero si la mujer en estado de embarazo pasa por donde había cosecha tiene que pelar el árbol de frutas para que no muera y así resista y pueda seguir cosechando más.

Figura 31. Fogata con sabios de la comunidad de Chageradó, 2019

Práctica de cuidado y protección N 5. Protección y cuidado en la pesca

Fecha: encuentro # 9. Encuentro local comunidad Chageradó “Recuperar y fortalecer las diferentes formas de pesca y sus cuidados” (20 de noviembre de 2019)

Descripción. Esta actividad de ir a pescar como parte de la cultura embera eyabida, se trató de recuperar, recordar y volver a llevar a la práctica lo que poco a poco se ha ido perdiendo, esa sabiduría que nuestros ancestros nos dejaron como enseñanza para el futuro de nuestro territorio y para los hijos de nuestros hijos. La idea de este proceso reconstructivo se trata de volver a recordar la memoria de los abuelos y abuelas con su espiritualidad para que estos usos y costumbres no se pierdan y así poder seguir fortaleciendo las formas de pescar en nuestros ríos. El tema de las formas de pescar tiene sus cuidados y significados de vida para nosotros los embera y para nuestra madre tierra.

El proceso de la pesca y el cuidado de la pesca

Lo que la sabia Ana Crecencia Carupia madre de cuatro hijos y un nieto de 4 años, nos contaba que para ser un buen pescador debe hacerse sanación y purificación en el cuerpo (nepoa) con el pico del Martín pescador, el pico del pez agujeta, el pico del pato pescador (don pe) y con el cerebro de la nutria (baberama). Si el cuerpo está purificado con las habilidades que tienen estos animales serás siempre el mejor pescador en el río. Ella nos contaba que a sus hijos a todos les hizo nepoa con estos animales antes mencionados, menos a las mujeres por lo tanto siempre se les hace estos procesos a los hombres desde niños. Pero este tipo de purificación no se hacía en cualquier día sino en luna llena y alguien que tuviera buena mano y de corazón bueno para hacer la purificación. La persona que hace la purificación primero tiene que saber si tiene buena mano o no. Para saber si tiene buena mano deja sobrados de comida en cualquier lugar, si las hormigas y los pájaros llegan a comérselos, quiere decir que si tiene buena mano; si los dejan ahí es que no tiene buena mano.

Ella nos contaba también que antes de ir a pescar debía cuidarse con algunas comidas si pensaba ir a pescar no podía comer pescado y taparo (tononga) porque no cogía pescado, que lo mismo pasaba con las carnes porque si iba a cazar no mataba ni un animal para la comida.

En esta actividad participaron 15 niños y 5 adultos donde a cada uno de ellos le preguntamos que si ellos sabían si sus padres les habían hecho purificación sobre la pesca y algunos de los participantes eran padres entonces que ellos que sabían y que si hacían estos procesos a sus hijos que si ellos mismos tenían algo de idea sobre este proceso de la pesca.

Cuidados para arreglar el pescado

Cuando iba de pesca y mataba pescado la mujer tenía que tener muy en cuenta lo siguiente: no regar las escamas del pescado en cualquier parte, no dejar mucho tiempo las tripas del pescado en un recipiente y no saltar encima de los pescados. Tampoco se puede dejar regar el caldo sobre el fogón donde se cocina, porque el pescador se vuelve perezoso y ya no tendría buena mano para la pesca.

Formas de pescar

En este encuentro solo teníamos como gran invitada a la sabia Ana Crecencia Carupia para que nos explicara sobre estos procesos y formas de pescar donde nos contaba que anteriormente había las siguientes formas de la pesca:

1-La pesca con varas, plomada, anzuelo y nailon (ver figura 32)

2-la pesca con flecha y lente a la mano (ver figura 33)

3-la pesca con canastos hechos con bejucos (podre), palmas, carnada y es allí en ese canasto que se cogían los peces, pero se dejaba toda la noche para el día siguiente.

En este encuentro solo practicamos con los niños; las formas de pesca 1 y 2.

Figura 32. Pesca con varas, plomada, anzuelo y nailon, Río Chageradó, 2019

Figura 33. Pesca con flecha y lente, Río Chageradó, 2019

Práctica de cuidado y protección N 6. Protección de la lengua materna

Fecha: encuentro # 10. Encuentro local comunidad Chageradó “La importancia de la lengua materna y sus significados con relación a madre tierra” (05 de diciembre de 2019)

Descripción. Después de realizar una armonización con plantas medicinales, se empieza a conversar sobre el tema

La observación, el diálogo la escucha en silencio.

La primera actividad se realiza con las mujeres, los niños y los 3 hombres invitados al encuentro para obtener el diálogo con ellos. El encuentro en el momento fue dirigido por el estudiante Wilmar Bailarín Bailarín (ver figura 34) centrándose en una serie de preguntas sobre los objetos tradicionales que la señora Sabay Sinigui utiliza desde su niñez hasta ahora (ver figura 35), una tradición de costumbre que su madre le enseñó desde pequeña; allí el estudiante le pregunta que como se llaman o se pronuncian los objetos y es donde se empieza el diálogo con la sabia. Ella empieza a contar poco a poco su historia de origen sobre las palabras en lengua materna y sus significados.

Se empieza con los nombres de las siguientes cosas y utensilios culturales embera, son palabras que algunas causan discusiones para aclararlas entre la sabia y los participantes

1-Vejazoa-tuza= una palabra que en el momento no se discute porque por parte de los estudiantes estaba bien pronunciada y la señora está de acuerdo con su pronunciación. Está traducida al español.

2-zambu= totumo- es una palabra y un objeto que siempre se ha utilizado ancestralmente.

3- zambu kuzarra= cuchara de totumo- es un objeto que anteriormente reemplaza la cuchara de metal y que ahora este objeto se ha olvidado.

4-teneza=tenaza= es un objeto hecho de palma para sacar las comidas asadas del fogón como la arepa, el plátano, el pescado, la carne etc. Todo aquello que se pueda comer asado para no quemarse la mano.

5- cazuzu= revolvedor de coladas- es una palabra que se discute porque no se sabía cómo se decía correctamente, era canzuzu o cazuzu, pero la correcta es la última palabra.

6-kanchira=molinillo- esto sirve para hacer batidos y sopas ancestrales

7- ka urra= rayador- es un instrumento hecho de la palma barrigona para rayar plátano

8- de barre= escoba- son escobas hechas por las mujeres indígenas de las hojas de palmas como la iraca y la hoja de taparo o mil pesos.

9-chiguru= carne ahumada- la discusión que hubo con esta palabra es porque hay otra forma de decirla. Por ejemplo, otras personas le dicen nenchara paima, chichi paima, ne chichi gurumana o sea carne ahumada pero la sabia nos dice que nuestros abuelos no le decían así, sino que la forma correcta era chiguru.

9-anjou= colador- es un material muy importante en la cocina embera porque ahí se está representando nuestra chicha de maíz

10- zagara cucu= manubrio de hacha

Todos los demás participantes del encuentro tratamos entre todos de reflexionar sobre esta problemática que pasa en la comunidad con nuestra lengua. La señora Virgelina Bailarín decía que ella pensaba que aprender el español era mucho mejor que su propia lengua pero que ahora pensando muy bien las cosas y mirando desde donde estaba parada ella decía mejor que la lengua era lo más importante para sus hijos y para todas las personas de la comunidad sin más que decir todas estas reflexiones nos han servido para entender la importancia de nuestra lengua materna.

Figura 34. Encuentro dirigido por Wilmar Bailarín, Chageradó, 2019

Figura 35. Utensilios tradicionales, Chageradó, 2019

Práctica de cuidado y protección N 7. Protección del territorio a través del manejo de los residuos sólidos

Fecha: encuentro # 11. Encuentro local comunidad Chageradó “La importancia de la lengua materna y sus significados con relación a madre tierra” (diciembre de 2019).

Descripción. Uno de los medios y prácticas que logré hacer en la comunidad con los niños, jóvenes, mujeres, adultos y profesores es la construcción de las pacas digestoras para los residuos y se logran hacer dos huecos para depositar los plásticos y los vidrios, latas, láminas y baterías; cada uno en su respectivo hueco haciendo la diferenciación de cada basura, la idea de este trabajo no es cumplir con las tareas o trabajos propuestas por el docente, la idea es seguir trabajando con los compañeros y hermanos de la comunidad para que nuestro ambiente sea menos contaminado en los territorios en los que vivimos y que cada día soñamos tener un territorio de paz, armonía y equilibrio con nuestra madre tierra. Las pacas digestoras se hacen en el solar de la escuela de Chageradó.

Trabajando con los niños y niñas de la escuela

La idea del trabajo que se ha venido haciendo es un ejemplo que le dan los niños de la comunidad a los padres porque cabe decir que ellos son los que dan un mal uso y manejo de las basuras que surgen en los espacios de la comunidad, generando una problemática a la identidad cultural de nuestro buen vivir.

Se empiezan a hacer los huecos en tierra para la organización y distribución de las latas, vidrios, láminas, baterías, plásticos etc. Alcanzamos a trabajar más que todo con lo que no se deteriora rápido. La paca digestora la hicimos con las cáscaras de huevos, más que todo cáscaras de plátano, arroz, caña, algunas cáscaras de frutas comestibles y cáscaras de papa, yuca, piña, cepa, limón y hojas secas de los árboles. En la comunidad se consume muy poco lo cítrico, pero se logra hacer la paca digestora con estos materiales. Como se mencionó en las interferencias en el objetivo anterior todas estas cáscaras son de comida comprada, sabiendo que tenemos territorio para sembrar de todo lo que quisiéramos.

Los plásticos, los vidrios, latas, láminas y baterías contaminan tanto el suelo como el agua. Pero cuando los enterramos por lo menos no los tiramos al río, que es lo que hacemos en nuestra comunidad. Cuando los enterramos, estos son los daños que se generan:

-Las latas o láminas: se van oxidando muy lentamente y con el tiempo que pasa se van descomponiendo en pedazos convirtiéndose en polvos dañinos para el suelo de la tierra y el agua.

- Las pilas: se oxidan y también se descomponen soltando las sustancias tóxicas que traen forradas dentro algo que se parece a carbón pero que poco a poco se va volviendo polvo y también contamina al suelo y al agua.

- El vidrio: es un material que no se oxida y que no se deteriora muy fácilmente es muy duradero y que muy bien sabemos que esto contamina a nuestro medio ambiente. Es un material que no se descompone.

-El plástico: es un material que dura miles y miles de años en el suelo de la tierra y que no se descompone rápido, pero destruye y contamina a nuestro medio ambiente.

En las figuras 36, 37 y 38 se muestra el proceso cuando se abren los huecos y también cuando se recogen las basuras con los niños de la escuela

Figura 36. Apertura de los huecos para las pacas digestoras, Chageradó, 2019

Figura 37. Organización del terreno, Chageradó, 2019

Figura 38. Recolección de basuras, Chageradó, 2019

Práctica de cuidado y protección N 8. Sanación y plan de vida

Fecha: encuentro # 12. Encuentro local comunidad Chageradó “¿Cómo vamos y cómo pensamos la sanación con el plan de vida desde el contexto de la comunidad Chageradó?” (2020-I).

Descripción. La actividad se realizó a través de una armonización hecha por suruco baños con plantas medicinales. Las fases después de la armonización fueron: (2) introducción se realiza por Leidy Carupia Cuñapa sobre lo aprendido sobre el contexto, los planes de vida, sanación como alternativa a partir de las semillas de cada estudiante.(3) recorderis sobre el avance de las semillas y como se ha manifestado en los diferentes lugares ¿Cómo ha sido esta experiencia? (4) conversatorio sobre los planes de vida y sanación para vivir bien en el territorio. (5) resolver inquietudes y preguntas. (6) el compartir a los invitados como una demostración y ejemplo de los planes de vida a través de una comida tradicional.

Objetivo: Es poder dialogar, conversar e investigar para sensibilizar, concientizar y así poder identificar los problemas que afectan el buen vivir y la armonía con nuestra comunidad en el territorio. Luego buscar una posible alternativa de como poder mediar las soluciones a las

problemáticas que se viven y que perjudican los planes de vida de la comunidad Chageradó. Tener una conversación de cerca con las personas para poder reflexionar sobre la situación es algo que permite tejer conocimientos entre todos.

Este gran encuentro se basó en tratar de hacer entender y concientizar a los compañeros indígenas de nuestra comunidad a partir de cada una de las semillas, de cómo podemos entre todos tejer una forma o estrategia para seguir resistiendo como pueblo indígena frente a la situación que estamos padeciendo con la violencia y los problemas de la contaminación del medio ambiente, la tala de árboles, las amenazas de las concesiones mineras, los sitios sagrados, y la amenaza con nuestra cultura donde todos conversamos de todo lo que estaba en el territorio. Donde las mujeres y hombres decían que las situaciones que se vivían era porque nosotros mismos causamos el daño en nosotros y con la tierra por el desconocimiento de cómo nuestros abuelos sobrevivieron sin tener que sembrar lo ilícito y sin tener que talar los árboles maderables para poder vestir y comer; que esto no era la enseñanza que ellos habían tejido en sus antepasados; que nuestro buen vivir se basaba en sembrar plátano, arroz, maíz, yuca etc., todo tipo de cultivos nativos, la pesca, la cacería y vivir de acuerdo con la sabiduría que nuestros abuelos aprendieron con nuestra madre naturaleza. El señor Lupino Zapia reflexiona a partir de la comida. Él decía que la sabiduría de cocinar no se hacía de cualquier manera, nos explicaba que si era caldo o sopa de pescado no se podía dejar regar en el fogón nada porque si no el pescador se volvía una persona perezosa y ya no volvería a coger los pescados o cazar los mismos alimentos que cogía antes. Que para ser un buen cazador se debe tener muy en cuenta los cuidados y protección del cuerpo para que no le pase nada y sea un buen cazador.

La señora Delma también interfiere diciendo que para armonizar la persona con la planta hay que hablarle y pedirle permiso para que ella despierte y sea efectiva para la sanación del cuerpo de cualquier enfermedad. Nos da como esa recomendación que antes de coger una planta medicinal siempre se tenía que pedir permiso a ella, para que ella nos escuchara y así pueda trabajar adecuadamente con nuestro cuerpo. Ella decía que las plantas eran personas iguales a nosotros porque las plantas cargan todo el conocimiento y sentimiento igual a los seres humanos, que, por lo tanto, también tuviéramos respeto con la madre naturaleza porque a través de ella cada día recopilamos conocimientos y saberes.

A Leidy Carupia Cuñapa personalmente le señalan que se haga la práctica sobre los saberes y enseñanza del árbol de pichindé (ver figura 39) como una líder de verdad para que pudiera demostrarle a las demás compañeras que van tejiendo poco a poco esos procesos de liderazgo y de empoderamiento.

Figura 39. Demostración práctica semilla pichindé, año 2020

Práctica de cuidado y protección N 9. Reconocimiento de sitios sagrados: Salto el Pescado y Sososó

Fecha: encuentro # 15. Encuentro local comunidad Chageradó “salida pedagógica por el territorio de Murindó por el río Coredó, salto el Pescado y Sososó (27/09/2022 al 02/10/2022).

Descripción. Cinco días caminando, dialogando, armonizando, y conversando con las aguas y las plantas de nuestros territorios como sitios sagrados desde el corazón bueno (so bia). En este recorrido nos acompañaron los sabios Joaquín Mejoré y Olga Bailarín Bailarín.

En el recorrido que hicimos en el territorio de Coredó, fue una gran oportunidad de conversar con los sabios y sabias debido a que nos compartieron grandes conocimientos, sabidurías y prácticas de esos saberes ancestrales que son de gran importancia para el buen vivir de las comunidades desde el respeto hacia nuestros sitios sagrados, las plantas, los charcos o los circos de aguas, la manera en cómo sembramos nuestros propios alimentos y la preparación de los alimentos para el fortalecimiento de nuestra propia identidad como pueblos originarios.

Objetivo General

Visitar al salto el pescado mediante el caminar para dialogar y conocer sobre las distintas plantas medicinales y analizar de cómo han ido cambiando nuestros ríos.

Objetivos Específicos

- Conversar con los sabios y sabias de la comunidad Coredó sobre las plantas, los alimentos y las aguas del río Coredó.
- Analizar por qué el salto y los charcos han cambiado en su color, tamaño y forma.
- Conocer el significado del salto y sus charcos del río Coredó.
- Fortalecer nuestro conocimiento a través de dicho recorrido.
- Hablar sobre la siembra de cultivos y los alimentos.

Cinco días caminando, dialogando, armonizando, conversando con las aguas y las plantas de nuestros territorios como sitios sagrados desde el corazón bueno (so bia). Iniciamos el recorrido en la comunidad de Coredó en compañía de los sabios Joaquín Mejoré y Olga Bailarín Bailarín, padres del compañero de madre tierra Wilmar Bailarín Bailarín, quienes nos guiaron y nos orientaron por donde caminar, tejer, observar, escuchar, y reflexionar sobre nuestros ríos y

quebradas, los cuales son elementos primordiales para la vida de los seres humanos, las plantas, los animales y todos aquellos seres que existen en el territorio.

En nuestro primer día de la salida pedagógica, el objetivo fue llegar de Murindó hasta Coredó para encontrarnos especialmente con los padres de Wilmar Bailarín Bailarín y con el cabildo local de la comunidad, para darle a conocer nuestra llegada a su comunidad, solicitar el permiso y así continuar hasta llegar al salto de Coredó llamado El Pescado y su otro brazo de río que sigue, y se llama Sososó.

El segundo día, iniciamos nuestro caminar río arriba a las 9 am de la comunidad de Coredó, cruzando montañas llena de lomas hasta llegar a la quebrada El Tigre, allí hay una casa ubicada donde pasaremos dos noches para el descanso, después de haber descargado nuestras maletas, seguimos caminando por el Río Coredó y nos encontramos con otro río llamado Sososó, luego seguidamente hallamos al salto El Pescado, el cual cuenta una historia de origen para el pueblo eyabida que habita en tan dichosos territorios y que son sitios sagrados

Luego de haber ido al sitio cortamos plátano para comer en la noche juntos con pescado matados por Wilmar. Después de este largo día de experiencia en las horas de la noche por medio de esta comida tradicional mientras comíamos conversábamos de todo el entorno y de las problemáticas de lo que está pasando en nuestro territorio a nivel organizativo y al respeto de nuestra propia autonomía, no siendo más que ese día descansamos.

En el día tres, Wilmar y su padre madrugaron a cazar con los perros de su padre, mataron un **saíno** y un **ñeque** para comer en familia, yo me quedé en casa para ahumar la carne para que no se dañara y compartirlo en la comunidad a través del diálogo. Después de que Wilmar en la mañana se hubiera casado se fue a hacer unas balsas para bajar los plátanos de su padre y madre hasta la comunidad de Coredó.

En el día cuatro, madrugamos hacia la comunidad Coredó para poder seguir conversando con los demás sabios y sabias de la comunidad en donde después de la llegada descansamos y nos organizamos para luego hacer una comida con la madre de Wilmar para compartirlo con niños,

jóvenes y sabios de la comunidad, el plato que se preparó se llama **bewi nee ka** maíz cocido con cabeza del saíno (ver figuras 40 a 44)

Figura 40. Recorrido Río Coredó, 2022

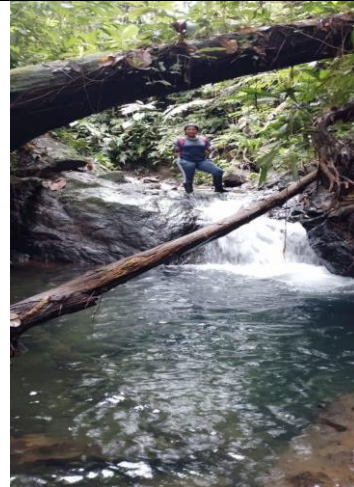

Figura 41. Quebrada cercana a Coredó, 2022

Figura 42. Rio Sososó año 2022

Figura 43. Comida tradicional en Coredó, año 2022

Figura 44. Río Murindó, comunidad Isla, año 2022

Práctica de cuidado y protección N 10. ¿Cómo se relaciona el árbol pichindé con el vientre y el agua en la mujer embera?

Fecha: encuentro # 16. Salida pedagógica por el territorio de Murindó por el río Murindó, comunidad Chimiadó. Fecha: 20 de febrero de 2024

Descripción.

Este encuentro fue dirigido por Ovidio Bailarin Cabrera como Guardia mayor del resguardo, ya que él tenía que informar sobre el encuentro de guardias de las 5 comunidades del resguardo río Murindó.

Ovidio Bailarin me dan un buen saludo de bienvenida por haber ido a visitar a su comunidad igual el señor Leonardo Sinigui Bailarin segundo cabildo de la comunidad y el sabio Alirio Domico también las demás personas de las comunidades donde aproximadamente participaron 25 personas de la comunidad entre mujeres, jóvenes, niños(as) y hombres.

En dicho encuentro la idea era conversar, dialogar y volver al vientre a través del origen del árbol pichindé con relación al agua y al liderazgo de la mujer embera eyabida.

Como conectar estos conocimientos y saberes para seguir tejiendo en nuestro proceso organizativo el caminar de la mujer en su liderazgo desde el hogar y su comunidad.

De esta manera se dialoga y se llega a unas conclusiones para definir lo que queremos tejer para el buen vivir de nuestras comunidades y del territorio.

Objetivo General

Como fortalecer el liderazgo de la mujer embera eyabida desde los conocimientos y saberes del árbol pichindé en el proceso organizativo desde lo local que es la comunidad.

Objetivos Específicos

- Reconocer e identificar los saberes propios desde los arboles sagrados desde nuestra cosmogonía el pueblo embera
- Tejer conocimientos desde los saberes propios de nuestro territorio
- Conectar con las enseñanzas del árbol pichindé y el agua.
- Identificar la importancia de los arboles con relación al proceso de liderazgo desde la casa
- Reconocer como son tratadas las mujeres emberas
- Fortalecer los conocimientos propios y volver a recordar lo que poco a poco se ha ido perdiendo.

Conversación y diálogo con los sabios y sabias de la comunidad Chimiadó desde el saber propio como estudiante de la madre tierra sobre lo que he ido tejiendo como mujer embera.

Partiendo desde la siguiente pregunta

¿COMO SE RELACIONA EL ÁRBOL PICHINDÉ CON EL VIENTRE Y EL AGUA EN LA MUJER EMBERA?

Yo empecé hablando sobre que entendían por el árbol pichindé o que significaba este árbol para el pueblo embera eyabida, donde hice también una conversa con los demás arboles como el árbol genene, el árbol choiba y el chibini en palabras del occidente según lo llaman sanque mula sobre

sus relaciones con la mujer y el agua desde allí parte la conversa y la participación activamente con los sabios y sabias de la comunidad.

La idea de este recorrido y encuentro en la comunidad era recoger más sobre mi investigación sobre la historia del árbol pichindé, pero para poder recoger esta información tenía que hablar a que me pudieran entender a lo que yo iba por medio de diálogos, risas y bromas, pero de acuerdo a nuestra historia y enseñanza del árbol pichindé desde el vientre y los cuidados de la mujer en el parto, cuando son señorita, en los rituales, en las vacunas (nepoa) y en los jaibanás.

Cuando ya empecé a hablar de estos temas como que todo el mundo despierta porque al principio estaba un poco difícil a las preguntas que yo les hacía de esa manera me fueron comprendiendo y empezamos con el dialogo.

La señora sabia Yamira Sinigui Bailarin (newaya nombre embera) interviene hablando un poco sobre el árbol pichindé donde ella dice que este árbol es sagrado y con este le hacen baños a los bebes cuando nacen para que sus cuerpos sean sanos y fuertes decía ella. También decía que el chibini en lengua y do joro es una mata que también sirve para hacer canastos y pepenas el cual no se su nombre en el español sobre estos dos decía que servían para hacer sanación y cuidar el vientre.

El sabio Alirio Domico habla sobre el terremoto donde decía que el único árbol que no se dejaba derrumbar era el árbol pichindé según porque allí se conservaba la comida y después del terremoto seguían allí perviviendo y descendíéndose.

Según cuenta que nuestros ancestros se bañaban con el árbol de pichindé para el cansancio, ya que este ayudaba a relajar el cuerpo; el dice que este tiene Wandra “espíritu” y decía que este también armoniza con el colibrí ya que sus flores huelen ricos y son a perfumados y que por eso ella convoca mucho a las aves.

También menciona a cuatro arboles sagrados como el caracolí, purrú, choiba, Ariza donde él dice que tiene una gran relación con la mujer y son arboles medicinales.

También comenta que el árbol pichindé es una semilla que produce en abundancia y se relaciona con el vientre de la mujer, ya que la mujer embera todo el tiempo reproduce familia.

Luego interviene el sabio y líder Yubildo Domico contando la historia completa del árbol pichindé que según él su tía Romelia Cabrera de la comunidad Alto Guayabal le contó esta historia del árbol y esto lo ha compartido con todos nosotros.

Él cuenta que para el poder graduarse tuvo que escribir esta historia sobre el árbol pichindé.

Historia del árbol pichindé

Habla de Peter Bura que era una mujer embera que vivía en su casa, pero este era el árbol pichindé vivía junto al charco profundo de color azul, mujer de espíritus WANDRA.

Práctica de cuidado y protección N 11. ¿Qué rituales se ha llevado a cabo con el árbol pichindé su relación con el jaibaná y la mujer embera?

Fecha: encuentro # 17. Salida pedagógica por el río Murindó, Resguardo Murindó - comunidad Chimiadó. Fecha: 20 de febrero de 2024

Descripción.

Este encuentro se basa en la demostración del jaibaná a través de un ritual con anta ba que significa ritual con las cuatro aguas: agua de gauda (chigoro ba), agua de salto (saltu ba), agua de yinguitarro (planta que habita en lugares húmedos) y el agua de anta que su significado en español no lo sé aún. Mediante este ritual de enseñanza dialogábamos y conversábamos de porque era importante el árbol pichindé en la cultura embera eyabida en especial en los jaibanás (medico tradicionales) y en las mujeres embera.

Objetivo General

Dialogar y encontrar la importancia del árbol pichindé en la cultura embera eyabida para poder seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural como pueblos indígenas.

Objetivos Específicos

- Identificar la importancia de los rituales en los jaibanás (médicos tradicionales) con el árbol pichindé.
- Aprender sobre mas sobre su historia y el significado de vida del árbol pichindé
- Difundir lo aprendido a los niños, jóvenes y mujeres de la comunidad para no olvidar nuestra sabiduría ancestral.

En dicho encuentro empezamos a hablar siendo las 7: 00pm de la tarde sobre el proceso del jaibaná y por quien era liderado.

Niña en enferma por picadura de serpiente venenosa que le decimos 24

Hablamos que en el *ne kua* o sea ritual de sanación los trabajos en el centro de la casa lo hacían las mujeres dirigido cuando eran por primera vez la esposa del jaibaná ella es quien se encarga de explicarle a las demás mujeres cuando no saben cómo realizar un ritual. Me decía que las

mujeres para realizar estos trabajos tenían que tener ciertos cuidados ya que se debe tener en cuenta unos valores éticos que cumplir para que los espíritus pudieran llegar con alegría y de buen pensamiento a la fiesta de sanación. Pero antes, todas las mujeres quienes realizan este ritual deben ser de CORAZON BUENO, pensar en el bien para que todos se sientan en armonía para que el enfermo pueda ser aliviado. Me contaba que la mujer debía siempre pintarse con unas figuras especiales que el jaibaná o los espíritus le exigían, también me decía que después de esto debían coger las ramas del árbol pichindé para lavar la casa y poder limpiar el espacio para que todo mantuviera en equilibrio, después de todo esto mantenerlo perfumado con otras plantas (miamia kera y ebasosoquera) plantas de pantano que tienen un aroma muy especial y esto hace que todo sea un lugar de alegría para celebrar la fiesta para curar al enfermo.

El sabio Alirio me decía que los hombres se encargaban siempre de buscar los materiales como la leña allí es donde cortan el árbol pichindé para el tuco luego como el choiba, la chonta, leña seca que el rio trae caño abajo, esto para poder cocinar el maíz y hacer la chicha para el día de la sanación esto lo toman los invitados y los espíritus que vienen a la sanación.

Me contaba que la mujer es siempre su apoyo y para él es quien lidera este proceso del saber llevar un orden y una organización en los rituales que se hacen en la casa y ante todo exigen mucha responsabilidad y respeto en estos espacios de la sanación.

Me contaba que entonces desde esa conexión que tiene la mujer tenía muchas relaciones con su cuerpo, con el liderazgo porque son quienes dirigen este ritual y son quienes dirigen a sus mujeres desde que son jóvenes porque sus madres para poderles dar libertad tenían antes que liberar sus cuerpos con el árbol pichindé, primero pelan sus cortezas se bañan o queman sus cuerpos con ella para ser libres, sanas, trabajadores y ser mujeres de resistencia. Entonces él me decía que desde hay existen los diferentes rituales con el árbol y que por eso era importante conocer sus sabidurías y prácticas que existe con el árbol pichindé.

En dicho encuentro hicimos un ritual con las cuatro aguas importante para una sanación rápida del cuerpo cuando alguien se encuentra muy enfermo, él lo llama anta ba (yo lo llamo las cuatro aguas sagradas para los espíritus) de diferentes plantas y aguas de saltos. A partir de este aprendizaje con el árbol pichindé y con el sabio Alirio yo he emprendido desde hace un año y medio el proceso de los sueños espirituales o sea para ser jaibaná en mis prácticas ya llevo tejiendo este proceso de aprendizaje entonces en este día quisimos hacer un ritual de armonización con estas aguas para poder lograr una sanación en las personas quienes deseen sanar con nuestros conocimientos a través de las plantas medicinales y los sueños en conexión con los espíritus de la madre tierra o la madre naturaleza, ya que desde ella aprendemos pero mi orientador y mi sabio es el sabio Alirio Domico con quien me siento satisfecha aprendiendo de estos conocimiento sagrado para mí, para mi pueblo y para mi territorio ya que necesito estar bien yo primero para que los demás también puedan estar bien y el territorio. Esto con el fin de ir formando más jóvenes del territorio y de ir fortaleciendo nuestra identidad cultural en las comunidades, en la organización y en las escuelas me veo en la necesidad de compartir mis conocimientos y los saberes que he aprendido de muchos sabios, sabias y de otros pueblos a mi comunidad y a otras.

Ella está llamando a los espíritus para que vengan a la fiesta del aprendizaje sobre los saberes espirituales sobre la madre tierra.

Práctica de cuidado y protección N 12. ¿cree que se relaciona el árbol de pichindé con el Liderazgo de la mujer embera?

Fecha: encuentro # 18. Salida pedagógica por el territorio de Murindó, resguardo río Murindó, comunidad Chimiadó. Fecha: 21 de febrero de 2024

Descripción. Por todos los análisis que se han hecho mediante recorridos, la idea de esto es sacar unas conclusiones con relación a la historia del árbol pichindé y el liderazgo de la mujer embera. Teniendo en cuenta los principios de la organización ya que este no está separado de nuestros orígenes como pueblos indígenas hablando desde nuestros usos y costumbres para poder defender y reclamar nuestros derechos.

Objetivo General

Buscar una idea clara sobre el liderazgo de la mujer desde la enseñanza del árbol pichindé.

Objetivos Específicos

- Reconocer que si exista una relación del árbol pichindé y la mujer en su liderazgo desde sus enseñanzas.

Informe general de nuestras conversaciones con sabios y sabias

Haciendo análisis de dicho encuentro con la historia que contaba el sabio Yubildo Dómico sobre el árbol pichindé donde él contaba que el árbol pichindé es una mujer que vivía sola en una casa pero que su casa estaba encima de un pozo gigante pero cubierta de puras raíces de pichindé donde ella dirigía desde su casa como cualquier mujer y allí a ese pozo llegan a pescar porque allí era donde había muchos peces y era un pozo profundo y grande solamente al principio ella observaba que llegaba siempre un hombre a pescar a la segunda vez ella se dirige a él. ¿Que a quien le había pedido permiso para entrar a la casa de ella y él dijo que solo venía a pescar para comer entonces ella lo invita a conocer a su pueblo de pichindé debajo de las raíces de ese gigante pozo donde él se asombra y solo ve puras mujeres hermosas y jóvenes y allí ella le enseña que

no solo es un pozo si no que es un pueblo donde viven mujeres jóvenes que nunca envejecen rápido y cuando el mira hacia las paredes que cubre el lago ve que hay muchas ranas y sapos de todas las clases en toda la casa entonces ella le dice todos los sapos son los peces de los que el pueblo consume. Entonces esta historia que es un poco larga que aquí la recorto para deducir que la mujer desde siempre ha dirigido a su pueblo desde sus usos y costumbres. Además, la historia dice que las mujeres anteriormente se bañaban con el árbol de pichindé todo su cuerpo para ser mujeres y hombres de cuerpos fuertes para el cansancio, para la resistencia y para evitar enfermedades. Por eso se dice que antes nuestros ancestros no se enfermaban ni se morían rápido si no que morían de viejos y que esto hoy en día se ha ido olvidando su sabiduría por falta de la práctica.

Por esta razón en dicho encuentro hablábamos que debíamos retomar nuestras prácticas para no olvidar de nuestros saberes que son importantes para la protección y cuidado de nuestro cuerpo, también se decía que la mujer en todos los espacios para el pueblo eyabida cumple un papel muy importante ya que es la defensora y protectora de su familia, de su pueblo y de su territorio.

Por esta razón deduzco que el árbol pichindé y la mujer en su liderazgo si tiene una gran relación en todos los sentidos de la mujer y para ser una mujer líder ayuda mucho a que seas una persona buena, amable, respetuosa, responsable, unida y resistente para luchar y defender a su pueblo pichindé y nosotras a todo nuestro territorio. Según la historia contada por nuestro sabio Yubildo y el jaibaná Alirio el pichindé es la madre de todos los espíritus de la creación de los animales, bosques, aguas y vientos ya que ella habla del surgimiento de cada ser del territorio habla en la lengua eyabida de los WANDRAS o sea espíritus.

Aquí en las siguientes fotografías hago una demostración de la mujer en su liderazgo desde el vientre con relación al árbol pichindé y desde su hogar (ver figuras)

Mujer E. Eyábida y sus alimentos, 2024

Mujer E. Eyábida líder desde su hogar, 2024

Mujer E. Eyábida líder desde las plantas, 2024

Mujer E. Eyábida dirigiendo ritual de sanación, 2024

Sabio y líder Yubildo Domico y el jaibaná (médico tradicional) Alirio Domico contadores de la historia de origen del árbol pichindé, 2024

Práctica de cuidado y protección N 13. ¿La mujer Emberá como ha crecido en la comunidad, su proceso de liderazgo y como son tratadas?

Fecha: encuentro # 19. Encuentro con sabios y sabias de la comunidad Chimiadó, resguardo Río Murindó. Fecha: 22 de febrero de 2024

Descripción. En dicho encuentro lo que se busca es como la mujer ha ido creciendo lentamente desde a historia de origen como pueblos en cada una de las comunidades en la que habitamos y como desde cada espacio la mujer ha protegido y ha cuidado a su territorio desde sus saberes y prácticas ancestrales.

Objetivo General

Fortalecer cada día más el proceso de las mujeres indígenas desde sus comunidades el liderazgo y capacidad de dirigir y gobernar a su pueblo desde lo local hacia afuera para la defensa de sus derechos como mujeres.

Objetivos Específicos

- fortalecer el liderazgo de la mujer embera.
- Enseñar más sobre leyes sobre los derechos de la mujer embera
- Compartir conocimientos sobre procesos de otras mujeres indígenas como ha resistido y como fortalecen sus luchas para la defensa de su pueblo.

Informe general de nuestras conversaciones con sabios y sabias

Armonización y saludo al sol

Encuentro de guardias

Mediante este diálogo donde aprovechamos el encuentro de las guardias en la comunidad de Chimiadó, donde participaron 5 de las comunidades del resguardo rio Murindó, este encuentro estaba programado por el guardia mayor Ovidio Bailarin Cabrera desde días donde fui invitada por el guardia mayor y aprovecho para hacer mi investigación sobre la pregunta orientadora que me hice para poder tejer más sobre lo que quiero plasmar sobre el liderazgo de la mujer en mi semilla de trabajo.

Ovidio inicia hablando sobre la historia de la creación de la organización indígena de Antioquia, la cual fue creada en los años 1985, ya lleva 39 años de lucha, él decía que la organización se había creado para organizarnos como pueblos porque anteriormente vivíamos todos dispersos por familias regadas por el territorio y nos estaban acabando los grupos armados ya que no teníamos claro de cómo defender nuestros derechos y de cómo reclamarlos. Por dicha razón él cuenta que la Organización Indígena de Antioquia - **O.I.A.**, se crea con el fin de resistir y seguir luchando en unidad por los derechos del pueblo y del territorio desde nuestra identidad cultural.

Y les da una orientación a los guardias para que trabajen bien como defensores y cuidadores del territorio, ya que nos encontramos en amenaza por los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.

Después de esta intervención del guardia mayor hablamos sobre cómo seguir fortaleciendo las guardias para que los trabajos en las comunidades se hagan bien de acuerdo a nuestros usos y costumbres para el buen vivir de nuestro pueblo. Aclarando que no sean mandaderos de nadie por la situación del conflicto armado que se presenta en el

territorio. Les daba unas recomendaciones claras de cómo portar los uniformes, radio de comunicación y de ser responsables y respetuosos en sus comunidades.

Después de todo esto el sabio líder de la comunidad Roberto Domico interviene diciendo que los guardias deben ser cada día más preparados sin dejar a un lado su cargo como guardia, recomienda que debieran crecer más en sus procesos políticos organizativos. Pide que sean claros con los papeles que cumplen como guardianes del territorio diciendo que deben saber por qué lo son y tener una idea clara de lo que hace.

Luego interviene el sabio Yubildo Domico diciendo que siempre los guardias deben ser acompañados por los líderes viejos y los jaibanas (médicos tradicionales) para que en su caminar sepan por donde y como caminar de esta manera poder recorrer y defender al territorio sin ninguna dificultad ante cualquier necesidad o problema.

Después de escucharlos intervengo aclarando que las guardias para que puedan funcionar bien deberían organizarse mejor para que lleven un apunte de cada reunión o encuentros de guardias para que esto sea informado ante la asamblea y a sus comunidades para que conozcan los trabajos que han realizado en el resguardo. O sea, crear un secretario y un tesorero para el guardia mayor y también crear unos secretarios de cada comunidad para que lleven un informe claro de sus actividades como guardias a sus comunidades.

Mediante este encuentro observaba que de los 25 guardias que llegaron a dicha orientación solamente 5 eran mujeres en su mayoría hombres.

Desde lo que observo y escucho deduzco las siguientes preguntas:

- ¿Qué tiene que ver el uniforme como guardia?
- ¿Qué se siente ser mujer guardia?
- ¿Porque hay minoría de guardia mujer?
- ¿Es importante protegerse como guardia con plantas?

Resolviendo las preguntas:

Roberto interviene diciendo que el uniforme es traído y diseñado desde la gobernación pero sin ningún significado de vida y por lo tanto exige que lo bonito de portar un uniforme es llevar a nuestra identidad en el hombro ya que como somos guardianes del territorio deberían ser tejidos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Ya que portan dos tipos de uniformes uno que les regalo la GOBERNACION y una que les dio la UNP.

También recomienda que el bastón de mando debe ser hecho por nuestros sabios de las comunidades y que tengan el sentido de la palabra y los significados de vida pero apoyado por el poder de los jaibanas (médicos tradicionales).

Yubildo interviene diciendo que hablando como tema principal: el territorio y la lucha de nuestros líderes, abuelos y abuelas sabios lucharon fuertemente para conservar, cuidar y proteger a la tierra para que pudieran nuestras generaciones vivir bien. Pero él decía que ellos luchaban de acuerdo a las vacunas (nepoa) de esta manera resistían marchando para reclamar sus derechos ante el estado para recuperar sus tierras y los resguardos, habla de la recuperación de resguardos haciendo trabajos con la agencia de tierras donde limitaron los territorios pero a pesar de todo por falta de conocimientos quedaron muchos problemas de limitaciones con los vecinos afros ya que hoy en día ha habido problemas por los linderos.

Habla sobre el territorio como primera casa que es: imprescriptible, inalienable e embargable que esto cada día se ha ido olvidando ya que muchas comunidades hacían todo lo contrario sin valorar el territorio que nuestros ancestros dejaron para que la cuidáramos, la cultiváramos y que a través de ella aprendiéramos.

Habla también sobre la consulta previa sobre la situación del cerro care perro, diciendo que temían sobre las amenazas de las empresas mineras y del estado.

El líder Luis Ángel Bailarin de la comunidad bachidubi interviene dando ciertas recomendaciones a todas las guardias diciendo: un guarda debe:

- Portar bien el uniforme
- No hacerles mandados a los grupos ilegales.
- Hacer caso a lo que dice el guardia mayor
- Recomienda no vender su consciencia a los grupos armados
- No robar en la comunidad como guardia
- Demostrar respeto ante la comunidad
- Saber y conocer sobre el reglamento zonal, local y los planes de vida.

A partir de estas recomendaciones dadas por el líder YUBILDO DOMICO deduce desde un ejemplo sobre las hormigas diciendo que: las arrieras, las congas, la hormiga culona que son insectos pero tenían sus nombres propios y caminaban en manada de acuerdo a grupo o sea las arrieras caminan solas, las congas también y así mismo él

decía que recomendaba que fuéramos nosotros los seres humanos como las hormigas respetando cada grupo siendo siempre indígenas y luchando de acuerdo a sus usos y costumbres.

Sugiere trabajar solo para su pueblo sin aliarse con otros grupos de personas.

Yo Leidy Carupia cuñapa mujer embera eyabida del resguardo rio Chageradó les sugería que porque no invitaban a motivar más a las mujeres para que fueran formándose como guardianas y así ir creciendo como mujeres

¿Porque hay minoría de guardia mujer?

Aquí me responde el guardia mayor diciendo que las mujeres muchas veces se despreciaban ellas mismas sin aceptar cualquier cargo.

También intervenía milena Sinigui una mujer sabia de la comunidad de Chimiado donde ella decía que a veces si le daban mucha participación los cabildos pero que les daba pena porque no tenían educación y se sentían menos preparadas que los hombres y que se sentían incapaces de representar el cargo que se les ofrecían. Por lo tanto, ellas mismas se desvalorizaban y de esta manera nunca cogían un cargo que porque era de mucha responsabilidad.

Pero el jaibaná Alirio Domico decía que a las mujeres si se les da participación y que de esta manera muchas se atreven a asumir la responsabilidad para obtener un cargo como: tesorera, fiscal, alguacil y guardia de la comunidad.

También decía que el NEPOA era muy importante y que las mujeres no podían olvidar estos saberes y practicas ancestrales para de esta forma ser responsables y respetuosos en nuestros procesos de la organización como pueblos indígenas.

Pero muchas veces esta situación ocurre porque el mismo patriarcado ha permitido la discriminación de los hombres hacia las mujeres por los tantos desprecios y de rechazo las mujeres psicológicamente y físicamente han sido

maltratadas por esta razón muchas siguen con esas malas palabras en sus memorias, por esto muchas se desvalorizan entre ellas misma por el machismo que ahí en las comunidades.

¿Qué se siente ser mujer guardia?

La joven Rosa Dogirama Cabrera decía que ella se sentía orgullosa de representar a las mujeres para que las otras se motivaran a empeñar el cargo para aprender y emprender el camino del proceso de la organización para así defender sus derechos y la del pueblo.

¿Es importante protegerse como guardia con las plantas?

El sabio Luis Fernando Sinigui Bailarín dice que si es importante utilizar y hacerse baños con las plantas empezando con baños del árbol pichindé para que seamos fuerte y luchar en resistencias y de esta manera seguir defendiendo nuestros derechos como pueblos.

Decía que para ser guardianes del territorio deberían protegerse siempre con plantas para cuando haya algún problema con cualquier grupo o personas siempre medien los problemas pasivamente y de buenos modos desde los valores éticos como nos enseña nuestra madre tierra.

Conversación con la sabia bochina

Ella me cuenta que ella creció con su hermano culumpi en kuamiando o sea jiguamiando-choco, ella empieza hablando como cocinaban antes, donde decía que cocinaban ancestral en ollas de barro (kukuru) y los molinos eran hechos de piedras llamado (yuu), las cucharas eran hechos de totumos (sambu) y cargaban aguas en el totumo. Ella cuenta que su origen es Dobida(gente de rio) proveniente del Baudó-chocó. Me cuenta que cuanto ella llego a jiguamiando no vivían en comunidad si no que Vivian por familias lejos del uno y del otro, dice que juntas del cabildo u organización no existía pero trascurrir el tiempo por la creación de las farc tuvieron que crear la organización porque según ellas los estaban matando, pero cuenta que su mama le conto que anteriormente existían los liberales y los conservadores desde allí viene la guerra dice ella y que ellos desde esa época los mataban y que por eso desde esa situación que pasaban por eso se crea la organización indígena de Antioquia y ella dice que por eso hoy en día hablamos de liderazgo porque muchos hablan en defensa de nuestro pueblo y del territorio. Dice que el ser líder es el que da consejos para que vivamos bien, diciendo que trabajen, que no roben, que no se metan a otros grupos armados, que cuiden a su hogar. Ella dice que ella se siente líder porque ella siempre lucha por el bien de su comunidad pero decía que ella se sentía muy enferma porque cuando no son los grupos armados quienes nos maltratan son los jaibanás, ella dice que los jaibanas de su comunidad se están portando mal con ellos ya que si trabajan y crían animales los animales se mueren y el dueño termina enfermándose y si no se pone las pilas a buscar ayuda para aliviarse se muere.

Ella dice que de esta manera poco a poco ha ido creciendo el liderazgo de la mujer embera en el territorio y dice que si las mujeres son bien juiciosas y estudiadas pueden llegar a ser consejeras hasta presidente de la O.I.A y puedan dirigir a su pueblo.

Anexo más fotografías del encuentro

Práctica de cuidado y protección N 14. Socialización de la semilla árbol pichindé, agua y liderazgo de la mujer embera a los niños y niñas de la escuela, Resguardo Chageradó – Municipio de Murindó

Fecha: encuentro # 20. Socialización de la semilla árbol pichindé, agua y liderazgo de la mujer embera a los niños y niñas de la escuela, Resguardo Chageradó – Municipio de Murindó. Fecha: 29 de febrero de 2024

Descripción. Mediante este encuentro la idea es socializar este trabajo, ya que muchos de los niños desconocen de la historia y los significados de vida de nuestra cultura embera y que quería recordarle que es de suma importancia saber lo propio sin olvidar nuestras raíces y que estas prácticas se enseñen también en las escuelas para que la tradición de nuestros conocimientos y saberes no queden en olvido. Explicando todo lo que significa el árbol pichindé y el agua desde el vientre con relación al liderazgo de la mujer en el territorio.

Objetivo General

enseñar a los niños que la cultura embera es importante que perviva para el buen vivir como pueblos indígenas.

Objetivos Específicos

- Aprender a escuchar las historias de origen sobre el árbol pichindé
- Conocer la importancia de los significados de vida de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
- Practicar lo propio de acuerdo a los tejidos que dejaron nuestros abuelos y abuelas.

La relación que existe del árbol pichindé, agua y el liderazgo de la mujer embera eyabida

En este encuentro con los niños de la escuela socialicé el tema explicando un poco de la historia árbol pichindé haciendo relación el vientre del árbol con el vientre de la mujer embera, contándoles que este árbol llama a la armonía y a la unidad con mucho respeto, es un árbol sagrado para el pueblo embera. Hable de que debajo sus raíces se conservaba el pozo profundo redondo, donde los peces vivían y se alimentaban de sus frutos y hojas del árbol que el vientre de una mujer era igual redondo y con agua donde él bebe desde su primer día va creciendo a través del alimento que su madre consume o le da al cuerpo hasta nacer su cordón umbilical son las raíces que van conectado al vientre de la madre tierra y de la madre embera wera; esto se explica mediante un dibujo en el tablero.

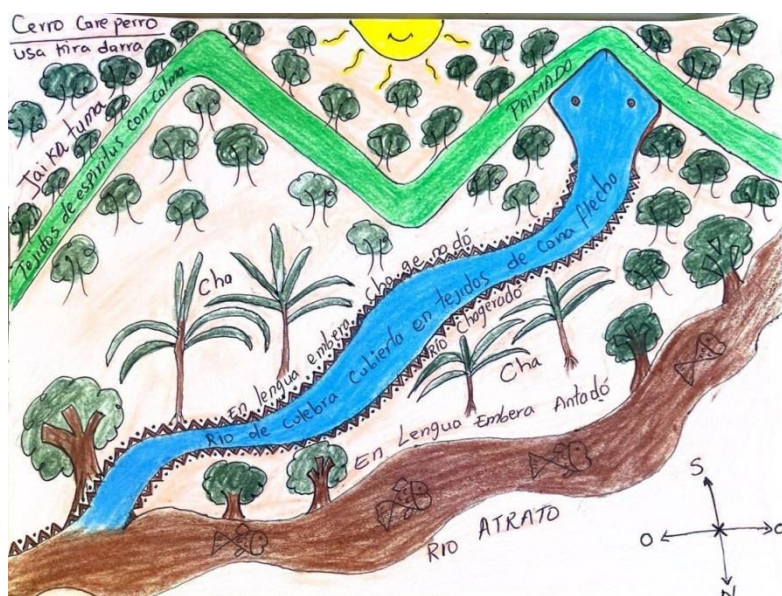
Luego para que me pudieran entender bien hice un dibujo en una hoja de bloc donde les explicaba también el significado del rio Chageradó en la lengua embera, donde se decía que:

CHA: significa caña flecha

GE: serpiente gigante o culebra

NA: adelante

DO: rio

Si conectamos estas palabras tienen un sentido y significado de vida donde quiere decir: río de culebra que va adelante cubierta en tejidos de caña flecha, se explica esto para poder ubicar al árbol pichindé lo que en legua también significa:

BI-vientre

DUA: estar

Árbol pichindé-bidua

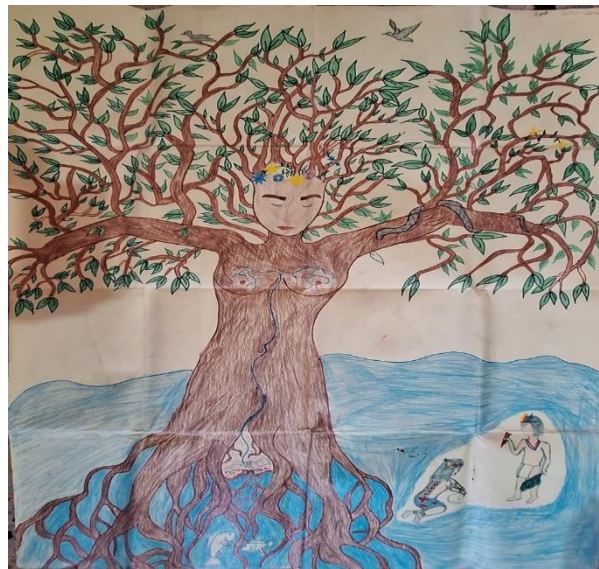
Al sentido de la palabra significa estar en el vientre.

La profesora Cruz Celina Majore Panesso decía que también que la placenta se colgaba en las ramas del árbol pichindé, ella decía que este conocimiento se lo enseñó su madre Mariela Panesso, esto para que fuera un hijo agradecido con su territorio y no anduviera a la deriva por cualquier lugar.

Donde hable que todos los conocimientos, los saberes y las prácticas ancestrales que nuestros abuelos y abuelas tejieron a través de la enseñanza de la madre tierra y que por eso su historia se cuenta de forma en espiral como el cordón que va conectado al vientre de cada madre y que esta manera nosotras las mujeres teníamos mucha conexión el árbol.

También hable sobre la sabiduría que nos enseña el árbol pichindé donde si cuidamos nuestro cuerpo con el bidua nuestro cuerpo es sano, espiritual, armónico y de buen corazón, ya que ella hace que resistamos y luchemos para que protejamos a nuestro territorio y la cuidemos para que vivamos bien.

Luego hable sobre los rituales que se ha llevado a cabo con relación al cuerpo de la mujer cuando una niña le llega su primer periodo para darle libertad a ella primero debe abrazar a árbol para pedirle permiso y pedir que sea como ella sabía, fuerte y trabajadora en todo los que hacer de la vida como mujer.

Como su historia lo cuenta este árbol era una mujer que su pueblo era llamado pichindé (bidua) donde ella en su pueblo mandaba y cuidaba hasta ahora cumple con su papel en el territorio, también explique la relación que tiene con el jaibaná en sus rituales y para poder formarse como jaibaná también debe bañarse con sus hojas y de esta manera ser un buen jaibaná, lo que primero se utiliza en los rituales son los tucos del árbol pichindé donde este ritual es dirigido por las mujeres que es mandada por el jaibaná entonces desde allí se concluye que el árbol pichindé nos enseña al proceso político organizativo de nuestras comunidades empezando porque nos habla sobre la unidad, resistencia, respeto, cultura, conservación, protección y armonía son principios del liderazgo que debemos tener presente para ser un buen dirigente de su pueblo.

Desde allí de esta historia de origen, viene nuestra enseñanza de cómo debe ser una mujer lideresa.

A partir de todo este compartir surgió una pregunta por parte de la profesora CRUZ CELINA MAJORE de la escuela después de haber escuchado todas mis explicaciones ella me pregunta que si yo ya había indagado ¿porque anteriormente los hombres le pegaban a sus hijos y a su mujer con las ramas del árbol pichindé?

También me contaba que en toda la entrada la entrada a la comunidad había en toda la orilla había un árbol gigante del pichindé y que al frente por el otro lado del rio había un árbol de choiba pero este con el derrumbar de las orillas se derrumbó y hasta el día de hoy existe tirado el choiba bajo el agua y allí en ella la comunidad en especial las mujeres lavan, bañan y hacen sus cosas sobre ella y me contaba que en toda la entrada debajo el árbol eso allí era un charco muy profundo y dice que había nusi o sea caimán, decía que allí también había mucho pescado pero que era miedoso para uno bañarse pero que el jaibaná lo mantenía calmado para que no se comiera la gente y para que no fuera feroz.

Después de todo esta presentación procedemos a escuchar la historia en voz alta en bafle sobre la grabación que hice en Chimiado sobre la historia completa que me conto el sabio YUBILDO DOMICO.

Finalizamos con el audio y un fuerte aplauso.

4.2 Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.

Antes de hablar de los conceptos principales de mi semilla (mujer embera; árbol de pichindé; buen vivir y liderazgo de la mujer indígena), planteo mi marco normativo. Este incluye normatividad sobre: los resguardos indígenas; defensa de los pueblos indígenas; protección del agua; protección del bosque y protección de la mujer indígena (ver tabla 4)

Tabla 4. Normatividad asociada a mi semilla.

	N°	Descripción	Referencia
Leyes o normas sobre los resguardos indígenas	Decreto 2164 de Diciembre 7 de 1995	Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el Territorio nacional.	https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6512.pdf
	Ley 89 de 1890 (25 de Noviembre)	Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4920
	Decreto 1953 de 2014 (Octubre 7)	Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636
Normas sobre la defensa de los pueblos indígenas	Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las Decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio.	https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

<p>Normas sobre la protección del agua</p>	<p>Código de Recursos Naturales Renovables de 1974, la Ley 99 de 1993 y en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.</p>	<p>En este apartado se realizará un recorrido por la normatividad de la gestión del agua en Colombia. Este análisis ha identificado una escisión entre la regulación de la conservación de los ecosistemas hídricos y sus usos y la gestión del agua potable.</p> <p>Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010b, p. 96)</p>	<p>http://unazul.ucaldas.edu.co/index.php/english-version/91-coleccion-articulos-espanol/329-normatividad-del-agua-en-colombia#:~:text=En%20el%20</p>
<p>Normas o leyes sobre la protección del bosque</p>	<p>Ley 2173 de 2021</p>	<p>“Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental de las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones”. La Ley 2173 de 2021 tiene como objetivo la creación de Áreas de Vida, en donde se pretende incentivar la siembra de árboles en todos los municipios del país. El fin último de la norma es involucrar a la población y a las empresas en la restauración ecológica del territorio.</p>	<p>https://medioambiente.uexternado.edu.co/ley-2173-de-2021</p>
<p>Normas sobre la protección de la mujer indígena</p>	<p>Decreto 1097 de 2020. (Agosto 9). Por el cual se crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en desarrollo del</p>	<p>Que de conformidad con los artículos 7, 8 y 10 de la Constitución Política, se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, así como el carácter oficial de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios y el derecho de sus integrantes a una formación que respete y desarrolle su integridad cultural.</p>	<p>https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137911</p>

	artículo 13 del Decreto 1397 de 1996	Que según la Ley 51 de 1981, "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" se debe adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres, propendiendo por los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana.	
--	---	--	--

Los pueblos indígenas de América Latina en su gran mayoría habitamos en los países de Sur América y desde la conquista hemos luchado y resistido a través de los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas.

El Pueblo Embera es la mayor representación en el país colombiano después de los wayuu, ya que estamos en cada rincón de los departamentos de Colombia como: Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Córdoba, Bolívar y también en Panamá. Nuestros conocimientos y saberes perviven y la lengua en el embera resiste ante la colonización, porque estas costumbres de seguir hablando nuestro propio dialecto hacen parte de nuestra cultura como los tejidos y significados de vida.

El pueblo embera se deriva en cuatro ramas que no están desconectadas de sus raíces estas son: el Embera Chamí, Dobida, Eyabida, los Siapidaras. De acuerdo con esta forma de pervivir y resistir yo como hija de las montañas que me rodean puedo ir fortaleciendo las sabidurías y conocimientos propios a través de esas enseñanzas que nuestros abuelos y abuelas tejieron.

La manera de fortalecer mi semilla es citando otros autores que complementan más mis conocimientos propios para ir más allá y ser clara para demostrar que si existen diversidades de conocimientos, saberes y prácticas que existen sobre el origen de cada pueblo con relación a nuestra historia de origen. Tejer y seguir tejiendo es nuestra manera de pensar y luchar como pueblos indígenas para la resistencia y pervivencia.

La mujer embera

La mujer para el pueblo embera cumple un papel muy importante para su cultura, ya que es la que cuida, protege, conserva, preserva, enseña sus saberes mediante la práctica a través del territorio.

La mujer es la que cuenta cada historia en los rincones de los conocimientos y saberes, ya que es la conexión del agua, el árbol y del cuerpo como territorio y sitio sagrado. Perder la conexión o la armonía con la naturaleza, es talar árboles que nos representan en cada parte de nuestros tejidos porque nuestro cuerpo es un tejido de tejedores y tejedora. Por lo tanto, acabando con nuestra biodiversidad, no tendremos la forma de contar nuestros saberes que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron. Las mujeres Emberas tenemos una relación con nuestros sitios sagrados y estos sitios vienen siendo amenazados por explotaciones mineras, por la deforestación, por los cultivos ilícitos y por el apoderamiento de algunas personas foráneas.

En mi comunidad se dice que “la mujer es la que reconstruye nuestras historias de origen: en nuestras historias están nuestras leyes de origen, valores o estatutos sociales que nos guían y nos mantienen unidos: Jenené árbol del agua de la vida, Jepa nuestra serpiente ancestral y Jemené: fiesta de niña a mujer.

En su trabajo de grado titulado: “Caimo Karaita Baita Dalli Zode -soñar y vivir desde el corazón los tejidos embera eyabida: caminos para reconocer la historia y fortalecer la identidad indígena” de Claudia Andrea Domicó Usma, se reconoce la necesidad de darle a la mujer el papel que tiene en el pueblo embera:

Nos presenta a hombres y mujeres, en especial, su lucha por un lugar digno para la mujer embera oibida, eyabida, no solo físicamente, sino desde la espiritualidad, la historia, la participación política (Domicó, 2019, p.3)

Para ella y estoy de acuerdo con lo que plantea la mujer embera sufre desde hace mucho tiempo de las consecuencias de la desigualdad de género. Por eso en su investigación se preguntó en la metodología de la siembra: ¿Cómo incidir en el posicionamiento de la mujer embera wera en las comunidades, en su empoderamiento como grupo y potenciar nuestras habilidades como tejedoras y cuidadoras de la vida? · ¿Por qué si las mujeres emberas weras somos inteligentes permanecemos en situación de sumisión? · ¿Cómo es la relación entre hombres y mujeres en las comunidades? · ¿Qué tanto ha influido el sesgo patriarcal de nuestra cultura occidental en las comunidades? (Domicó, 2019, p.23)

Por su parte, Leonel Niaza quien se mencionó desde los antecedentes y que hizo su trabajo de grado denominado: “manejo de los recursos forestales maderables en la Comunidad indígena Chever del resguardo Sever del municipio de Dabeiba Antioquia” (Niaza, 2013), proporciona diferentes elementos de cómo él y su comunidad ven a la mujer eyabida y las problemáticas relacionadas con ella:

En la educación que se está dando por mujeres y hombres en su mayoría Eyabida ya no quieren pintar ni colocarse el traje propio (p.14)

La mujer es la vida de la cultura, porque ella es la que educa con la costumbre propia, los diferentes tejidos de la cestería, chaquiras, preparación de los alimentos propio, preparación del cuerpo de los niños y niñas de las comunidades Eyabida, la mujer tiene mucho que aportar a las investigaciones ancestral porque hay mujeres sabias, jaibaná, botánicas, lideresas, profesoras propio. Gracias a la mujer la lengua todavía se habla, se conserva, la mujer no discrimina ni destruye los bosques. Ellas dicen que el hombre es dueño y promotores de las deforestaciones, divisiones de la comunidad, venden el territorio, explotan los recursos metales de la comunidad (p.23)

El Jemene: es una de las formas de investigar ancestralmente porque allí es donde está reflejado la importancia de los recursos que nos brinda la madre tierra. Al igual la fortaleza de la mujer como gestora de la vida, cultura, alimentación entre otras (p.24)

Debemos fortalecer las danzas del medio como, Kuriba, Oyorro, Yerre, Ankoso, Chimbisu, aquí se encuentra unas de las formas de resistir frente al mundo global que hoy está dentro de las culturas palabra de María Silvia Domicó foto anterior. Tejido son diversas formas de representar la vida, la armonía, los bosques, lugares sagrados, figuras para la cosechas, para el tiempo de la evolución humanas, las mujeres son las principales encargadas de diseñar estas artes culturales significativa de orígenes ancestrales (p.29)

Árbol de Pichindé

Inicio a hablar del árbol de pichindé (ver figuras 45 y 46) hablando primero de las investigaciones que se han realizado en otras partes, que, aunque algunas de ellas no necesariamente son sobre pichindé, si hablan sobre comunidades indígenas y naturaleza. Después tejí conocimiento alrededor del pichindé con lo que he escuchado de los sabios y sabias de mi comunidad y con lo que yo misma he aprendido.

En el artículo: “El agua entre los p'urhépecha de Michoacán” Argueta y Castilleja exponen que el agua para el pueblo p'urhepecha de Michoacán, en México, es la cultura y es el origen de la identidad como pueblos originarios, pero que dichas aguas se han escaseado y se han contaminado deduciendo que se debe acudir al diálogo para la preservación, conservación y el cuidado del agua. En este se habla de los saberes y prácticas desde la historia y que hablar con los sabios y sabias es una herramienta para poder fortalecer los conocimientos del cuidado, conservación y preservación del agua (Argueta & Castilleja, 2008)

Considero que la sabiduría está en las orillas de nuestros ríos, quebradas, lagos y pozos de agua donde armonizamos, donde hacemos sanación espiritual del cuerpo y del territorio para vivir en armonía y en unidad con la madre agua y tierra.

En el texto: “Aproximaciones danzantes, puntos de reflexión y resistencia desde la narrativa de una joven emberá”, Adriana Arroyo habla de una joven embera llamada Bania a quien entrevistó. Traigo este apartado de la entrevista, pues considero que Bania hace una relación muy especial entre lo que representa el cuerpo de la mujer y los cuidados a través de diferentes rituales de mi cultura

El cuerpo en Emberá es “Cacua”, “Chacua” es el cuerpo, lo que nos lleva como a conocer, a tocar, a pensar, el cuerpo no solo es carne, hueso, no solo es venas, sino que es un territorio propio de nosotras mismas como mujeres, en nuestras comunidades, nuestro cuerpo como territorio... Es un territorio que debemos cuidar, no cuidar de manera que, como de protegerla y no dejarnos tocar, sino, el cuerpo para nosotros en el pensar emberá es el agua, tierra, los árboles, nosotros tenemos eso en nuestros cuerpos, entonces la manera más bonita de proteger el cuerpo es la jagua, que es una Quipara, bueno, en Emberá es Quipara, en Capunia es jagua, el jagua es un elemento de la tierra, de un árbol que justamente acá tengo jagua que es esto. Entonces lo que hacemos cada vez que llegamos a la ciudad es pintarnos, porque es un elemento que pinta el cuerpo, que pinta el cabello, entonces lo que hace es protegernos como de esa energías que nos puedan rodear y nos puedan afectar, no es que nos van a matar, nos vayan a dañar, sino es como algo diferente, como que... [...] es como más espiritual, como que si llegamos a la ciudad con un propósito de poder seguir estudiando, de poder seguir luchando porque creemos que cada vez que llegamos a la ciudad nuestro cuerpo es el elemento más fuerte con el que seguimos luchando (Conversación personal con Bania, 2018) (Arroyo, 2023, p.149)

Daniel Ospina Moreno egresado de la licenciatura de PMT en su trabajo de grado: “Caminar, identificar y exaltar: hacia la construcción de una propuesta de educación sensible, desde el arraigo y la apropiación simbólica del territorio y su relación sagrada con la naturaleza del alto Atrato en el resguardo embera katío “el 18” hace una mención muy importante al árbol de pichindé con la cuál de manera particular relaciono con la fortaleza de la mujer embera. De manera textual plantea:

El territorio en la cosmovisión Embera Katío no solo se administra por los humanos; las personas deben establecer diálogos y consensos con los cuidadores espirituales de cada lugar y elemento; tan diversos como las formas de vida presentes en el lugar... Tienen espíritu, desde las formas microbianas o los musgos, hasta el venado o la misma yuca; cada uno es también personificación de su Jai, esa representación espiritual y sagrada que se encarna en la forma vegetal, animal, también un pequeño humedal, el raudal, la pequeña o la gran cascada, la roca de en medio del río o esa que se posa en la orilla, antecedendo el pozo, ese remolino donde vive el “Quicharo” o ese “Pichindé”, obstinado a la corriente; crece y crece, agarra su raíz en toda la orilla del río,

contiene el talud y hasta eventuales islas a merced de la corriente; gran Jai, entre colinas del piedemonte selvático se escurre de los altos cerros, cada uno de ellos una fuerza, un ser que está unido, reunido con todos en un constante diálogo desde la matriz sólida, oscura y mineral del primer mundo que se halla bajo el suelo, hasta cada uno de los seres que habitan la superficie y los mundos de arriba todos están sincronizados en contacto y tensión (Ospina, 2020, p.134)

La relación que planteo es la siguiente: El vientre de la mujer se convierte en el vientre del agua habitando en ella diferentes especies del territorio, las raíces sostienen al árbol de pichindé y al agua dando de comer a los peces, animales y fortalece con su sabiduría a la cultura para que pervivamos y resistamos fuertemente como ella lo hace contra la corriente y así mismo luchar por nuestro pueblo y por el territorio.

Así mismo, la forma de seguir resistiendo es a través de la espiritualidad para las energías positivas de armonía con la madre naturaleza y de esa sabiduría del pichindé, que nos enseña para que seamos fuertes, sanas y resistes a nuestras luchas por el territorio y por nuestros saberes propios. De esta manera cada pueblo tiene sus propios usos y costumbres en su cultura con una historia de origen para visionar y fortalecer a sus organizaciones.

En este mismo trabajo de grado, el autor cita a su vez a sabios de su comunidad a quienes entrevistó y yo tomo parte de esas entrevistas por la relación que veo con mi semilla. Uno de esos sabios es Humberto Tequia, quien expresa:

Resulta muy significativo que el agua se contuviese en un árbol y que este árbol a la vez fuese una fibra que conectaba el mundo de abajo y el de arriba, cómo la metáfora de la conexión entre los elementos y los mundos; que al cortarse deja derramar el agua en este universo intermedio... Más significativo se hace justo en estas tierras de grandes bosques y ríos que como bien lo expresa Humberto Tequia se sostienen entre sí, afirma “si se cortan los árboles en las cabeceras de los ríos sucede una catástrofe, pues estos árboles sostienen los mundos de arriba y si son cortados el universo entraría en gran desequilibrio” (Ospina, 2020, p.126)

Considero que el agua, los árboles, el cuerpo de la mujer y el jaibaná o médico tradicional tienen una relación muy en común que por nada se pueden desconectarse porque cada tejido va

conectado a su tejedor, es decir que cada ser depende del otro para poder persistir y resistir, si se talan los árboles estamos acabando con las aguas, con la sabiduría ancestral y la espiritualidad porque sin territorio no podemos estar y tampoco podríamos resistir como pueblos y como mujeres que representamos a la cultura. La cosmogonía, cosmovisión, pensamiento o el sueño de cada ser en el pueblo embera, es muy importante porque a través de ella visionamos y miramos cómo va caminando el mundo a nuestro alrededor como hijos e hijas de la madre naturaleza.

Para las mujeres cuidar nuestro cuerpo como sitio sagrado es muy importante para la vida, ya que debemos pervivir fuertes y sanas para la defensa de nuestros derechos y los del territorio. Las mujeres en sus cuidados con los elementos importantes para la sanación espiritual, con la sabiduría de nuestros árboles, plantas, aguas y animales, defendemos los derechos de todos

Otro de los sabios a quien cita es César Vitucay Guardia, quien manifiesta:

“Para nosotros lo sagrado está en nuestra Madre Tierra; todo lo que hay aquí tiene su Jai (espíritu)... desde el gran río, hasta la quebrada, el charco, la caída de agua, el remolino, el cerro, cada piedra, árbol, palma, hierba, animal, un canasto, mi bastón, el collar de mi mujer, cada cosa en el aire, en el cielo, debajo y encima de la tierra tiene jai; unos más fuertes que otros, los que enferman y que curan. Jaibaná, entrena el sueño... aprende a ver y conversar con las fuerzas espirituales que tiene cada cosa, es el que sabe andar por los mundos de arriba y los de abajo, para mantener bien el mundo de nosotros y curar enfermos...” (Ospina, 2020, p.70)

Al respecto, considero que los espíritus están reflejados en los árboles, en el agua, en las plantas, en los animales, en el viento, en el territorio. Estos elementos de la naturaleza ayudan a que nuestra cultura viva y siga resistiendo de acuerdo con nuestras tradiciones que se tejen en espiral. Por eso decimos que nuestra razón de resistir es la sabiduría y los conocimientos que nuestros médicos tradicionales transmiten mediante los espíritus de sanación del cuerpo a partir de las plantas medicinales.

De acuerdo con el conocimiento que tengo sobre el árbol de pichindé; este es un árbol que crece a las orillas de los ríos o en las playas. Sus semillas se van regando a través de las crecientes de los ríos y donde las dejan allí poco a poco van creciendo hasta coger raíces, este árbol es muy

fino y sus semillas y raíces sirven de alimento a las aves y a los peces. Sus hojas son pequeñas más o menos alargadas en forma de un triángulo cuyas cortezas sirven para el baño de los cuerpos de un recién nacido y también para la madre. Para el pueblo es un árbol sagrado medicinal y, por lo tanto, debe conservarse y usarlo para reforestar, para la protección y conservación del agua y de los alimentos de los animales. También sirve para adornar nuestros patios y para dialogar bajo su fresca sombra y protección.

Según un estudio denominado: “Composición florística de las unidades agrícolas familiares en el resguardo Nussi Purrú, Juradó–Chocó” en el Chocó ha habido expansión de la frontera agrícola para el cultivo de banano, plátano y esto ha llevado a una gran explotación maderera que ha incluido especies como el Chanú, el abarco y el Pichindé entre otras especies (Mena et al., 2012)

Acabar con los árboles es acabar con nuestra cultura y con nuestra identidad, por eso no solo hay que pensar en talar árboles, sino en promover a los jóvenes para sembrar y conservar los árboles para el pueblo embera. Si acabamos con el agua y con los árboles, acabamos con nuestra existencia, nuestra vida y la de los otros seres que viven y comparten nuestro territorio. Lo que preocupa es que sigan talando árboles como el pichindé, ya que este árbol representa la cultura, la identidad, la sabiduría y la relación del cuerpo de la mujer embera con la identidad del territorio.

Según la historia del árbol de Pichindé es nuestra representación de la cultura del pueblo embera, aparece en la historia de origen del cuidado del agua. También se utiliza para la leña, es el utensilio de jaibaná, también para la sanación espiritual (ritual). El árbol de Pichindé, se utiliza para la protección después de fallecer algún familiar, con este árbol se trata de armonizar para olvidar y sanar el dolor sufrido a los seres queridos fallecidos como el hijo(a), esposo(a), la madre, el padre.

El tratamiento se hace con las ramas del árbol pichindé, para que se vayan nuestras tristezas o dolores por los seres queridos que nos han dejado. El árbol nos da fuerza y resistencia para seguir luchando con nuestras vidas, para continuar y seguir viviendo tranquilos, para seguir la vida normal de trabajo. Hoy se sigue utilizando para rituales de protección, aunque no como se hacía antes. Pero los jóvenes desafortunadamente no conocen el proceso de protección, ni la historia de origen ancestral del árbol, pocos se interesan en aprender la historia.

Para los sabios de la comunidad, el árbol de pichindé representa la espiritualidad. Según la historia contada por el señor sabio Reinaldo Jumí este árbol de pichindé representa el poder que tienen los médicos tradicionales a partir de los baños que se hacen en su proceso a ser un jaibaná. Con estas hojas y corteza del árbol se bañan cuando necesitan ser jaibaná con el acompañamiento de otras plantas o árboles medicinales. Por lo tanto, él nos cuenta que este árbol es medicinal y cumple un papel muy importante frente al jaibanismo con su poder espiritual y medicinal para hacer la sanación territorial de los cuerpos enfermos del pueblo embera eyabida.

Hoy en día el pueblo embera eyabida ha ido perdiendo sus tradiciones de usos y costumbres, pero con esta semilla lo que se trata es de volver a recorrer el camino junto con los sabios y los jóvenes para fortalecer los conocimientos y las prácticas. A partir de esta semilla según la historia contada por el sabio Reinaldo Jumí, podemos recuperar esa sabiduría y enseñanza que nos transmite el árbol, la historia de origen está en que donde esté el árbol los “core” o sea caimanes habitan allí porque según lo que me cuenta el sabio a este animal le gusta estar allí por la profundidad y la cantidad de agua que alberga. Nos cuenta que este animal lleva en la espalda a este árbol como una defensa y cuidado de sí mismo ya que en ella vive el agua y abundan los peces debajo sus raíces, por lo que este árbol da frutos como alimento de los peces y de los pájaros incluso a la serpiente le gusta dormir encima de este árbol. Este árbol según la historia tiene su propio canto tradicional (truambi).

Esta semilla es de gran importancia en el territorio porque es allí donde está la sanación con sus raíces, corteza, el tronco y las hojas. Se utiliza para el lavado de las casas donde se realizará el ritual, la sanación, sirve para hacer nepoa y es un tratamiento para el crecimiento y evitar la caída del cabello en una sola palabra se dice por eso que es un árbol de poder, resistencia y fortaleza para la tierra y el ser que habita con ella.

Este árbol solo cosecha en una sola estación que es en verano, cada año da fruto y sus semillas son regadas por todas partes hacia debajo de los ríos y donde se queda permanecerá para toda la vida y ni la creciente más fuerte la arrastrará. Este árbol con su poder y fuerza que tiene evita que nuestros ríos se desborden y ayuda a que el agua se conserve en abundancia y en beneficio de las comunidades y la fauna de un territorio ancestral.

Este es un material súper importante por eso para el jaibaná nunca debe de faltar la leña y sus hojas como parte del poder y la fuerza que le brinda a su hijo jaibaná en los rituales de sanación y protección de las comunidades.

La sabia Elina Bailarín de la comunidad de Turriquitadó Llano, cuenta que el pichindé es importante para realizar los baños cuando una mujer tiene un parto en la casa es medicina para sanar más rápido el cuerpo del bebé y la madre haciéndose baños calientes de las hojas y la corteza. Después de la dieta se lavan las cobijas, toda la ropa donde pasó la dieta y el lugar también se lava con estas hojas y corteza del pichindé. Ella cuenta que una mujer embera siempre debe tener muy en cuenta lo que sirve como tradición para hacerse sanación y evitar las enfermedades sin la necesidad de tener que acudir a un hospital recibiendo medicamentos que enferman a nuestro cuerpo, cuenta también que allí está la representación de una mujer fuerte, trabajadora y bella porque cuidar el cabello hace parte de la belleza y de la cultura. Dice que una mujer embera sin cabello largo no es completa y le falta ser más empoderada consigo misma y que por eso es allí donde está su origen y su historia del para qué y por qué existe este árbol en el pueblo embera eyabida.

Nuestros rituales dan cuenta del papel importante de la relación de la mujer y su cuerpo con el agua y árboles, por medio de los conocimientos y saberes de la sanación espiritual, a través de la orientación del jaibaná con nuestra fuerza del árbol pichindé para la pervivencia y la resistencia de un pueblo. El agua en un pueblo es lo más esencial, sus poderes son sagrados igual que la de los árboles, para la vida de cada ser que habita en el universo sin desconocer su origen y su importancia.

Me parece de suma importancia analizar la relación que hay entre el vientre y la historia del origen del agua a través del cuerpo de la mujer y de los árboles de pichindé (vientre del agua) y otros árboles sagrados como el Genené (árbol del origen del agua) y el choiba (árbol sagrado para enterrar la placenta y protege el cuerpo de la mujer, además de ser refugio para muchos animales) para poder pervivir y resistir como pueblo embera y para que perduren en el tiempo nuestros conocimientos.

Figura 45. Semilla del árbol de Pichindé

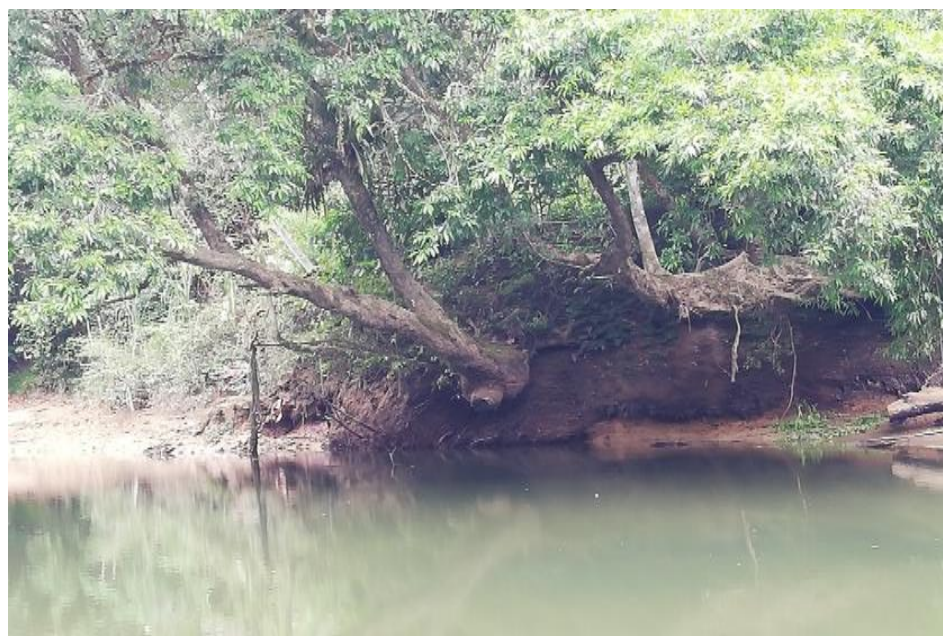

Figura 46. Pichindé adulto en el Río Chageradó

Buen vivir y Planes de Vida

Los planes de vida y la política indígena en la Amazonía peruana para el pueblo Achuar en Ecuador es también llamado “buena vida o buen vivir” y su plan lo definen como: «una vida en relación armónica con la naturaleza» pero según ellos a pesar de que el plan de vida de ellos lo tienen más que claro que son todas las relaciones y valores que tienen con la madre tierra, es importante que su organización CARE tiene como responsabilidad defender a su territorio de todas las multinacionales o de esas amenazas que afectan al buen vivir del pueblo asháninka en el Ecuador. Según lo que dice el párrafo el plan de vida es el uso y costumbres que ellos tejen con el territorio y que tienen su propia organización para que, en cada plan se incluyan sus derechos como a la salud, educación, territorio, unidad, identidad cultural y la alimentación, así los dirigentes puedan reclamar y defender sus derechos como pueblos indígenas (Espinosa, 2014)

Por otro lado, en el texto “*Hagamos un convite; ya viene la consulta: Las relaciones entre los planes de vida y los procesos de consulta previa*” se habla que los planes de vida de los pueblos indígenas muchos de ellos pueden estar escritos o no ya que muchos pueblos lo practican diariamente en su vida cotidiana y viven con ellos en su compartir con el territorio y su cultura. También dice que los mayores de la comunidad cuando hablan con los niños y niñas de la comunidad, hace parte del plan de vida, ya que allí cuentan las historias de origen y la convivencia con la naturaleza y todos sus tejidos y significados de vida. En este documento dice que los planes de vida son dos cosas: una es la vida con los mismos pueblos indígenas y otra es la forma del ser indígena (Ruiz, 2015, p.33)

Muchas veces son escritos para poder ser incluidos ante el Estado y así sus organizaciones puedan incluir los programas o proyectos en los planes municipales de desarrollo. Para los guambianos los planes de vida surgen para la gente, desde el entendimiento como un fundamento político y cultural para el crecimiento y permanencia como pueblos. De este modo, las organizaciones indígenas trabajan de acuerdo a su cosmovisión y cosmogonía de cada pueblo para

obtener así los derechos a los programas y proyectos desde lo municipal a lo nacional (Ruiz, 2015, p.37)

En el texto “*Plan de vida yukpa: relaciones entre el territorio y el buen vivir*” se plantea que para el pueblo yukpa el plan de vida es la relación profunda con el territorio y que corresponde al buen vivir, al equilibrio de la vida con la naturaleza, la armonía, la espiritualidad, el respeto por la ley ancestral, la ley de origen, y también es tener la defensa, la autonomía y salvaguarda del habitar. En otras palabras, es la producción y la reproducción democrática de una sociedad participativa (Oliveros, 2017, p.11)

Liderazgo de la mujer indígena

En el texto “*El papel de liderazgo de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos en los conflictos eco territoriales relacionados con el agua en Honduras. Estudio a través del Caso de Berta Cáceres*” se deduce que las mujeres indígenas y lideresas de las comunidades, no solo mantienen vivas las luchas, sino que también son las que cuidan y protegen los territorios, son defensoras de los derechos de sus pueblos, desde muchos años atrás han enfrentado la violencia del patriarcado y del capitalismo.

Una mujer inga expone que las mujeres antes de la conquista de América Latina tenían la responsabilidad de vivir en equilibrio con la madre tierra y que la mujer se definía como la creadora de la vida y el hombre como hombre de fuerza. Ambos eran el sostenimiento de la vida pero ahora esa definición no es así por culpa de la llegada de los españoles ya que abusaron de las mujeres indígenas convirtiéndolas en mestizas. Desde allí el equilibrio se habría perdido. Por este motivo la mujer indígena se ha ido formando desde entonces alzando su bastón de mando en defensa de sus derechos, de los derechos del territorio y de las comunidades; empoderándose y reclamando sus derechos de participación en la política y en la cultura como pueblos indígenas.

También se dice que las mujeres a partir de su formación como lideresas reclaman sus derechos a la libre participación en los espacios públicos de los procesos organizativos, en defensa de la doble opresión: ser mujer y ser indígena. Aun así, se han fortalecido cada día más para reclamar y defender sus derechos frente a cualquier ente (García, 2017).

En el documento: **“Dándole la palabra: nuevas modalidades de liderazgo entre mujeres guaraníes del noroeste argentino”** se estudia el caso de las mujeres guaraníes. Para las mujeres guaraníes es importante hacerse respetar como mujeres y como indígenas y ser capacitadas por sus organizaciones para así mismo conocer y reconocer sus derechos para reclamar y defenderse. Derechos como salir, agruparse, trabajar y educarse están entre los principales

Las capacitaciones para las mujeres guaraníes fue una de las herramientas de formación para evitar la violencia de género y doméstica porque les enseñó que no solo ellas servían para ser las reproductoras de vida, sino que también eran capaces de formarse como lideresas mujeres. Les sirvió mucho para repensar y construir procesos por medio de los conocimientos dados, reclamar sus derechos como mujeres indígenas y poder proyectar una vida libre de violencia (Castelnuovo Biraben, 2014)

4.2.1. Realizar un Gráfico, cartografía o infografía con estas palabras- conceptos

En la figura 47, presento la relación que doy a los conceptos trabajados. El origen es el árbol de pichindé; la mujer eyabida recopila el conocimiento del árbol de pichindé; esto le da el fortalecimiento del liderazgo como un horcón principal de la comunidad y esto se teje como el buen vivir de mi pueblo.

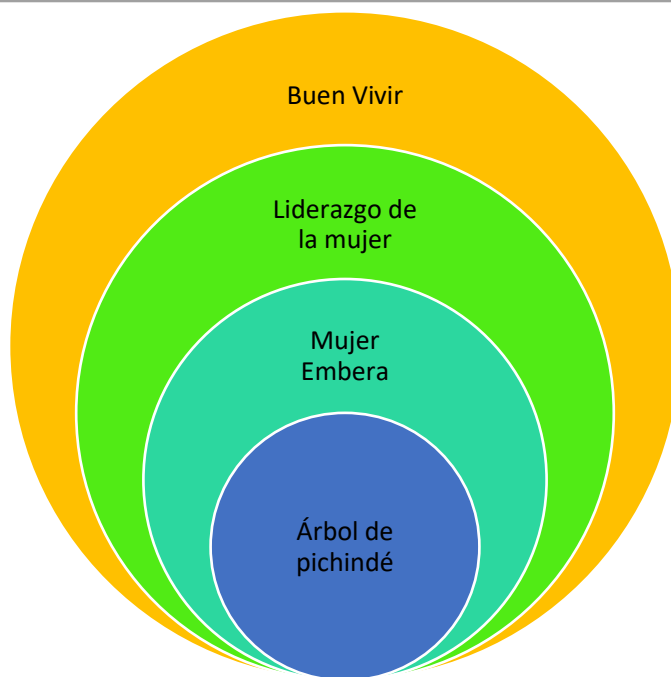

Figura 47. Relación entre los conceptos de mi semilla

4.3 Propuesta Educativa.

Esta propuesta educativa recoge todo el proceso de mi semilla. Está conformada por 5 talleres que propongo basados en búsquedas de otros conocimientos sobre el agua, liderazgo y el árbol pichindé donde menciono el paso a paso de cada taller y cada uno de ellos contiene a su vez los siguientes elementos: propósito formativo; población a la que se dirige; tiempos necesarios; recursos didácticos; metodología; evaluación de la propuesta; recomendaciones para facilitadores que realicen esta propuesta.

Con esta propuesta pedagógica espero que los niños, niñas y mujeres de todos los pueblos indígenas puedan utilizar esta herramienta para la escuela y que lo puedan aplicar en sus comunidades como un material importante para el fortalecimiento de nuestra identidad propia y nuestro procesos de liderazgo, seguir el camino que nuestros ancestros dejaron, es seguir las huellas de nuestros abuelos y abuelas, recordarlos a través de los tejidos para que nuestro origen no quede en el olvido, de esta manera espero ayudar a formar procesos en diferentes espacios educativos y

procesos políticos organizativos de acuerdo a nuestros usos y costumbre desde nuestra historia de origen del árbol pichindé.

De acuerdo a las investigaciones que se hizo con nuestros sabios y sabias del territorio puedo decir que debemos tejer caminos desde los significados de vida desde el vientre del agua y de nuestra placenta retomando algunos conocimientos y saberes de otros pueblos sobre el cuidado de la mujer y el vientre como el origen del agua y el liderazgo de la mujer.

Por eso defino de esta manera cinco propuesta pedagógicas que me parecen de suma importancia y de esta forma le aportó a la educación propia.

Título: propuesta educativa para recuperar nuestros saberes ancestrales a través del árbol sagrado del pichindé.

Objetivo. Fortalecer las prácticas y los saberes ancestrales a través de la historia de origen del pichindé con relación a la mujer embera eyabida para que las jóvenes, niñas y mujeres de mi comunidad y de otras para que no olviden la importancia de los conocimientos propios para la pervivencia y la resistencia de un pueblo.

Introducción. Esta propuesta educativa recoge los diferentes elementos que se fueron recopilando a través del proceso con la semilla del árbol sagrado de pichindé. Se propone desarrollar 5 talleres teórico – prácticos que recogen las siguientes temáticas: (a) el árbol pichindé y la mujer embera; (b) siembras del árbol pichindé; (c) ritual sobre el árbol pichindé; (d) construir semilleros de pichindé y (e) la limpieza de ríos y quebradas. Se sugiere a quien desarrolle los talleres tener en cuenta las fichas metodológicas de cada uno de los talleres y que puede encontrar a continuación.

Taller N° 1: el árbol pichindé y la mujer embera

<p>Propósito formativo del taller: que las mujeres se formen de acuerdo con las enseñanzas del árbol pichindé para el cuidado de su cuerpo y el vientre.</p>		
<p>Población a la que se dirige</p>	<p>Sexo</p> <p>Mujeres</p>	<p>Edad</p> <p>10 a 50 años</p>
<p>Tiempo del taller: 3 horas</p>		
<p>Modalidad del taller:</p>	<p>Presencial: x</p>	<p>Virtual</p>
<p>Recursos Didácticos</p> <p>Presentación en power point con el tema del taller</p> <p>Videos: Historia de Origen del Agua del Pueblo Embera Eyabida (Inspirado en el relato de Kimy Pernía). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3M-RNemIc5U</p> <p>Mujer Embera del Agua Tradición oral #mujeremberachamí. disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iKsqWEgqO6w</p>		
<p>Metodología (paso a paso)</p> <p>Espacio: organizar la casa comunitaria para llevar a cabo el taller</p> <p>Invitar a las mujeres de la comunidad entre los 12 y 50 años.</p> <p>Saludo de bienvenida</p> <p>Armonización con plantas medicinales</p> <p>Dibujar una silueta de la mujer en donde representa el agua.</p> <p>Realizar la lectura del siguiente fragmento en voz alta: <i>entonces pensó por qué esas plantas pequeñas, cortas, estaban encima de esa tierra [...] por qué crecieron así [...], entonces fue y le preguntó [...] le tocó, le habló y le preguntó lo mismo: por qué tenía cabeza, por qué tenía ojos, por qué él tenía nariz, boca, manos, pies, que por qué ellas crecieron chiquitos, por qué crecieron [más] pequeñas que las otros. Entonces hizo la misma pregunta y [...] como en medianoche [...] alguien le dijo en el sueño [...]: «¿usted para qué molesta?, ¿qué necesitas?» [...] «necesito que me respondan mi pregunta» [...] «necesito que alguien me acompañe» [...] Esa persona en el sueño le respondió: «usted debe bañarse cuando haya luna llena, después, cuando</i></p>		

salga el sol en la mañana y los árboles reflejan su sombra en el agua, usted debe recoger el agua y bañarse con ella... cuando salga el arco iris y refleje sus colores en el agua, usted debe recoger ese calor y bañarse [...] para que tenga más conocimiento, más fuerza, y así con todos los que ha recorrido, con la luna, con los truenos, con los animales [...]». Como estaban en la parte alta, le dijo: «Usted debe bajar y ahí encontrará personas y ahí debe enseñar». (Jaibaná Arnulfo Domicó, versión abreviada). Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/396/39664893009/html/>

Exposición sobre el tema

Evaluación del taller con las mujeres ¿Qué aprendimos?

Construir una maqueta con la comunidad del tema visto.

Lecturas que debe hacer quien haga el taller

Caragabí. El árbol de Jenené. Disponible en: <https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/caragabi.html>

La Tradición Oral Embera en la Enseñanza de la Lengua Castellana. Un aporte en la recuperación de la cultura para la conservación y la educación ambiental. Disponible en: https://awsassets.panda.org/downloads/web_embera_final_2.pdf

Cómo debe preparar el espacio quien vaya a desarrollar el taller

Debe mirar el espacio si está disponible para barrer el lugar

Limpiar el tablero si está sucio

Organizar las sillas en un semicírculo mirando hacia donde está el video beam

Dejar espacio libre en el centro del semicírculo o media luna

Traer materiales necesarios para el taller

Taller N° 2: siembras del árbol pichindé

Propósito formativo del taller: saber de su historia y porque sembrar la semilla para su conservación y cuidado en la cultura embera.

Población a la que se dirige	Sexo Mujeres, niñas y niños	Edad 10 a 50 años
Tiempo del taller: 4 horas		
Modalidad del taller:	Presencial x	Virtual
<p>Recursos Didácticos</p> <p>Cartulina, marcadores y tableros</p> <p>Videos de reforestación: Adoptamos nacimiento de agua – CHS. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=B2v9oBaZUk8</p> <p>Video: ¿Cómo plantar un árbol? Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iuD4Ummz7cQ</p> <p>Rulas, palin, pala, lima, baldes, agua</p> <p>Las semillas del árbol Pichindé</p> <p>MEDICUS EL AGUA, FUENTE DE VIDA Grande 540p.disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GILdqh22wZs</p>		
<p>Metodología (paso a paso)</p> <p>Invitar a las mujeres, niños y niñas de la comunidad</p> <p>Saludo de bienvenida a los invitados</p> <p>Armonización saludando a los 4 puntos cardinales</p> <p>Agradecimiento al abuelo sol y la luna</p> <p>Coordinar hacia dónde vamos a ir</p> <p>Mirar en qué sitio se van a ir sembrado los árboles</p> <p>Explicar en voz alta a que distancia sembrar los árboles y como</p> <p>Evaluación de la siembra de ¿cómo se sintieron plantando este árbol, que pensaron durante la siembra?</p>		

Agradecimientos

Lecturas que debe hacer quien haga el taller

Sembrar el futuro, recordar el pasado: plantas y reconfiguración de la vida en Bellavista, Bojayá.
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0486-65252020000200139&script=sci_arttext

Enfermedad, curación y jaibanismo. Concepciones embera sobre las enfermedades más comunes.
Disponible en: https://www.persee.fr/doc/bifea_0303-7495_1994_num_23_2_1152

“SUEÑO CON MIS HIJOS”. disponible en: https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19309/1/BailarinPedro_%202019_Sue%c3%b1oHijos.pdf

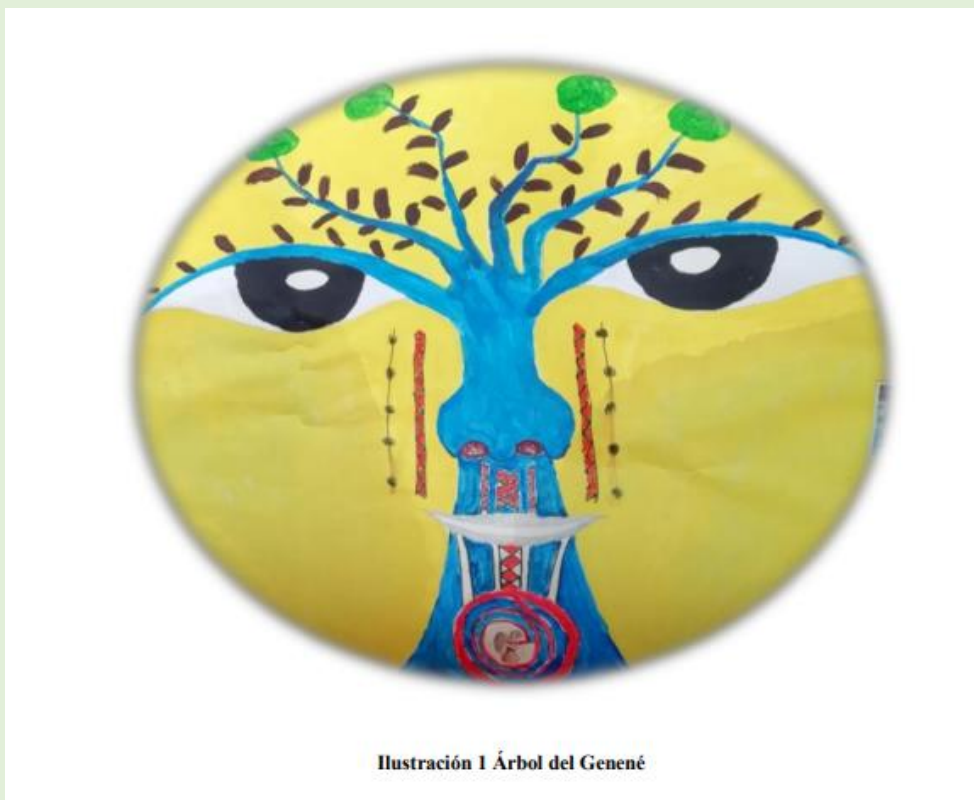

Ilustración 1 Árbol del Genené

Cómo debe preparar el espacio quien vaya a desarrollar el taller

Tener visto el lugar de la siembra

Limpiar o rosar las orillas del río o quebradas
Tener clara la medición o distancia de la siembra

Taller N° 3: ritual sobre el árbol pichindé		
Propósito formativo del taller: aprender a armonizar a través de los cantos y danzas al territorio.		
Población a la que se dirige	Sexo	Edad
	Mujeres y niñas	10 a 20 años
Tiempo del taller: 2 horas		
Modalidad del taller:	Presencial x	Virtual
<p>Recursos Didácticos</p> <p>Sillas</p> <p>Un bafle</p> <p>Una memoria de canciones sobre la danza</p> <p>Video beam</p> <p>Videos sobre danzas que hagan el llamado a la lluvia para armonizar árbol pichindé y su sabiduría</p> <p>video: Danza embera menbure. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xLIHEIzh_EI</p> <p>SMART KIDS TV. DANZA DEL AGUA. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZCPwvmw6I14</p> <p>JEFÃ: CANTO EMBERA • Resonar Lab. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TWhi935qE2k</p>		

Ay Avera - Agrupación Eabida. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=HpB8ynyTz3Q>

Metodología (paso a paso)

Espacio: casa comunitaria o la escuela

Limpiar el lugar

Ubicar las sillas y materiales necesarios para realizar la danza

Invitar a las niñas, niños y jóvenes

Saludos

Agradecimientos a los saberes de los animales y sus enseñanzas

Contar la importancia de danzar y de los cantos

Lectura en voz alta fragmento: Chimbizu Atei Juruida: El vuelo del Colibrí como método de investigación Embera. Para el pueblo Embera, el Colibrí es un ave llena de una inmensa sabiduría. En la historia de origen del agua (Jaramillo, 2011), Karagabí, el dios Embera, delegó al colibrí para que rastreara e indagara a Jenzera 7. Esta ave estuvo buscando y rastreando hasta que encontró el árbol de Jenené, donde Jenzera tenía escondido el agua. El colibrí siguió a esta hormiga de fuego y descubrió dónde guardaba el agua que negaba al pueblo Embera. Se retoma el vuelo y rastreo del Colibrí como una metáfora que acerca desde la historia de origen a la Juruida Embera. Estar en constante atención y vuelo, escuchar las palabras de los sabios, observar las huellas del camino y buscar con calma, son los métodos investigativos que propone esta ave a través de las características que alberga en la historia de origen del agua. Es decir, Juruida se relaciona con el alma de colibrí, ave viajera, aventurera, dulce y sabia. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/338654/20795333#toc>

Lecturas que debe hacer quien haga el taller

Guardianas de la sabiduría: Pedagogía de los cantos ancestrales del pueblo Embera Eyabida. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/338654/20795333#citations>

MEZCLA DE DOS MUNDOS VOCALES. Del canto indígena a la ciudad. Fragmento: El canto, elemento esencial de la vida social y lúdica de cualquier comunidad, cobra en la indígena una dimensión aún mayor en su función ritual; alejar malos espíritus, curar, traer fertilidad a la tierra, pedir permiso para la realizar la caza, son algunos de los usos que Revisten su poder. El jaibaná, guía espiritual, está a cargo de los cantos

Rituales que median con las fuerzas de la naturaleza. También es el canto el medio con que se documenta la historia del pueblo, así como los oficios, como el de las parteras. Disponible en: <https://repositorio.unbosque.edu.co/handle/20.500.12495/8680>

Cómo debe preparar el espacio quien vaya a desarrollar el taller

Mirar que el espacio esté desocupado y limpiarlo

Poner una mesa donde vaya el bafle conectado para la danza

Una USB con los cantos de danzas

Buscar un tomacorriente de energía que vaya conectado al panel solar

Tener las parumas sobre la mesa

Ubicar al grupo de danza

Taller N° 4: construir semilleros de pichindé

Propósito formativo del taller: a través de los semilleros que la comunidad aprenda a proteger y cuidar el árbol pichindé.

Población a la que se dirige	Sexo Mujeres, hombres y jóvenes Niños y niñas	Edad 10 a 40 años
------------------------------	---	----------------------

Tiempo del taller: 3 horas

Modalidad del taller:

Presencial x

Virtual

Recursos Didácticos

Presentación en Power Point sobre cómo se construye un semillero

Video beam

Computador

Video: Curso de Siembra con Fases de la Luna. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=F0NB9K_2c1A

Conozca el proceso de producción de árboles en un vivero. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=gyVxBM9dyKE>

Metodología (paso a paso)

Espacio: casa comunitaria para socialización del semillero

Invitar a los niños, niñas, jóvenes y mujeres y hombres

Saludo de bienvenida

Armonización con un saludo al abuelo sol y la luna.

Terreno: entre todos escoger un lugar cerca del río para el semillero

Recoger las semillas del árbol pichindé y traerlas al lugar de preparación

Recoger el abono de árboles podridos y mezclarlo con arena

Organizar una cama tipo azotea para regar las semillas a que este crezca allí por 2 meses

Luego mirar a qué lados de las orillas sembrar las semillas

Limpiar o rozar el lugar donde van a ir sembradas las semillas

Tener constante observación sobre su crecimiento

Lecturas que debe hacer quien haga el taller

Tras las huellas de nuestras semillas ancestrales resguardo indígena de san lorenzo, Riosucio – Caldas

Lectura de fragmento en voz alta: “Momento de aplicación: Durante el proceso de siembra algunos realizan las eras, otro grupo los huecos y el resto la siembra de la semilla. Se reflexionará sobre el tipo de suelos, los nutrientes orgánicos, los químicos y las consecuencias. Evaluación: evaluación de exposición sobre

los tipos de suelo, cuidados de la planta después de la siembra. Disponible en: <https://repositorio.utp.edu.co/items/19a8937a-a968-4fc1-a0e8-df10a648ec13>

Guía para Semilleros y Semilleras. Lectura en voz alta del fragmento. Consejos de siembra: A causa de la extrema pequeñez de las semillas y de la amplitud considerable que adquieren las plantas en su madurez, es necesario tener mucho cuidado en el momento de la siembra. Las siembras deben hacerse de forma ligera y no es necesario que las semillas estén demasiado hundidas en la tierra. Disponible en: <http://agroecologia.org/wp-content/uploads/2017/05/libro-de-Semillas.pdf>

Cómo debe preparar el espacio quien vaya a desarrollar el taller

Terreno: escoger un lugar entre todos cerca del río para el semillero

Recoger las semillas del árbol pichindé y traerlas al lugar de preparación

Recoger el abono de árboles podridos y mezclarlo con arena

Organizar una cama tipo azotea para regar las semillas a que este crezca allí por 2 meses

Luego mirar a qué lados de las orillas sembrar las semillas

Limpiar o rozar el lugar donde van a ir sembradas las semillas

Tener constante observación sobre su crecimiento

Taller N° 5: la limpieza de ríos y quebradas

Propósito formativo del taller: enseñar que los niños, niñas y jóvenes de la comunidad aprendan a cuidar nuestras agua y ríos

Población a la que se dirige	Sexo Mujeres, niños, niñas y jóvenes	Edad 10 a 40 años
Tiempo del taller: 2 horas		
Modalidad del taller:	Presencial x	Virtual

Recursos Didácticos

Cartulina, marcadores, tableros, borradores, colores, lápiz

Video beam

Video. Historia de Origen del Agua del Pueblo Embera Eyabida (Inspirado en el relato de Kimy Pernía). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=3M-RNemIc5U>

Video. Los Páramos, agua para la vida. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=H946XUiU0bM>

Emberas: Cultura viva en el Alto Baudó-Chocó. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=U13d1k9IaAc>

El Agua y su Cuidado: Cómo Cuidar el Agua (Videos Educativos para Niños).disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4>

Metodología (paso a paso)

Invitar a los niños, niñas, jóvenes y mujeres

Espacio: casa comunitaria(casa de pensamientos)

Saludo de bienvenida

Armonización con plantas medicinales como la amansa justicia

Ubicar las sillas mirando hacia donde se va a explicar sobre los cuidados de nuestros ríos y quebradas

Explicar sobre la importancia y el cuidado del agua

Ver video del cuidado de aguas y su origen

Círculo de la palabra

Dibujar sobre lo que entendieron

Concluir con palabras sabias en protección, conservación y cuidado de las aguas de los ríos y quebradas.

Lecturas que debe hacer quien haga el taller

AGUA Y SITIOS SAGRADOS. Lectura de fragmentos en voz alta. Existen actualmente muchas fuentes de agua que tienen una enorme carga simbólica y cultural para los pueblos indígenas y que, pese a ello, se encuentran amenazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos. Una de ellas es el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, cuya cuenca alberga 14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas, mayoritariamente Náyeri o Cora. Uno de esos sitios es la Muxatena, una formación rocosa de singular belleza y sede de la fiesta de San Juan cada 24 de junio. AIDA realiza una intensa campaña para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del río San Pedro Mezquital. Entre otras consecuencias, el proyecto dañaría irreversiblemente ese centro ceremonial. Foto: La Muxatena, centro ceremonial Cora en Nayarit, México. Crédito: Gustavo Danemann. Disponible en: <https://aida-americas.org/es/blog/agua-e-identidad-de-los-pueblos>

Memoria biocultural del conocimiento ancestral del agua para la resiliencia comunitaria. Casos de estudio embera katíos y zenúes (Colombia). Lectura en voz alta del fragmento: "...Los lugares, los espíritus del agua están en los Pozos grandes, en las ciénagas, porque a veces uno encuentra en la montaña, en la cabecera de montaña una ciénaga de que nadie se mete ahí, un pozo grande donde puede haber animales o fieras que están ahí arriba y también el río, en esos remolinos grandes están los Espíritus. Iván Domicó, 39 años, Pavarandó). Disponible en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/672422#page=1>

Cómo debe preparar el espacio quien vaya a desarrollar el taller

Organizar y limpiar el lugar

Adecuar los materiales didácticos

Ubicar el video beam

Ubicar las carteleras de cada participante

Socialización de la actividad propuesta

4.4 Socialización de la Cosecha a la Comunidad.

La ruta para la socialización de la cosecha con mi comunidad es la siguiente. En el último encuentro que realizaré a inicio del mes abril del 2024, le presentaré a mi comunidad de Chageradó la cosecha de la semilla de pichindé. Invitaré a todas las personas que me acompañaron durante los 20 encuentros y a los que no para que sepan lo que yo realicé durante mi estudio en la universidad. Allí les presentaré los principales elementos de la cosecha y tendrá el siguiente orden

- Saludo de bienvenida
- Ritual de armonización con plantas
- Presentación de los principales resultados de las problemáticas de la comunidad
- Presentación de la relación que existe entre el árbol pichindé y el liderazgo de la mujer embera Eyabida, a partir de un análisis propio
- Presentación de los principales resultados de las prácticas del cuidado y protección alrededor del árbol pichindé y el agua que se asocian con la mujer Eyabida
- Presentación de la propuesta pedagógica enfocada a las mujeres Eyabidas para su proceso de liderazgo
- Preguntarles sus aportes sobre la propuesta pedagógica
- Realizar una evaluación del encuentro y de todo el proceso de mi semilla.

Se presentan fotografías del encuentro y listado de asistencia

Estas son las evidencias donde pude hacer una pequeña socialización con las mujeres de la comunidad y el segundo cabildo de la comunidad de Chageradó Belisario Majore como segunda autoridad local el me acompañó en dicho encuentro donde él me decía que era muy importante que las mujeres nunca olvidaran de sus conocimientos y prácticas para que esto fuera enseñados a los niños de las escuelas también.

La sabia Pachita Cuñapa aconsejaba a una de sus hijas que estaba presente en dicho encuentro que ellas también como madres jóvenes aprendieran de lo propio por medio de sus estudios y que ojala terminaran siendo estudiantes sabias para el bien propio y de la comunidad, por medio de este compartir se pudo contar de como fue el paso a paso de mi proceso con mi semilla en la siembra, en el cuidado y en la cosecha les contaba que no fue fácil poder entender que era una investigación de grado donde poco a poco fui comprendiendo sobre el tema entonces les contaba también sobre todos mis obstáculos y dificultades por las cuales atravesé para poder tejer y seguir tejiendo para compartir con todos lo aprendido.

Les contaba por medio de una chicha de arroz donde no fue fácil tejer como mujer a partir de la enseñanza del pichindé lo que nos cuenta su historia como mujer sabia pichindé wera, allí conversábamos que ella me enseñó a ser una mujer fuerte, sabia, resistente y me enseñó a ser alegre y armónica con todos para poder atraer la unidad unos de los principios de la organización indígena donde como mujer embera he sido una de las mujeres en ser lideresa en la comunidad y ante otras comunidades pero aprendí a serlo a partir de lo que me enseña el árbol bidua y su importancia de la espiritualidad como sanadora.

Las recomendaciones que me daba la profesora Cruz Celina Majore decía que ojala lo aprendido lo siguiéramos enseñando en la comunidad y en otros espacios para el fortalecimiento de nuestra identidad y la de nuestra organización como comunidades indígenas a que éramos hijos de la madre tierra, decía que porque a muchos solo les gustaba investigar y utilizar a los sabios y cumplir con sus tareas y graduarse y nos decía que no fuéramos egoístas con nuestros conocimientos y saberes que eran importante seguir tejiendo caminos para nuestras nuevas generaciones.

Listado de asistencia

Socialización de la semilla a la comunidad Chageradó

El árbol Pichindé y el Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó- Departamento de Antioquia.

N°	Nombres	Apellidos	Cargo	Comunidad	Resguardo	N° Doc.	firmas
1	Delaviza	Mojore B.	Agricultor	Chageradó	Chageradó	1001657653	Delaviza
2	Lucelly	Guapa B.	Ama de Casa	Chageradó	Chageradó	1001657521	Lucelly
3	Sunilda	Valencia	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	1039654440	
4	Belisario	Cabrera M.	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	11893296276	Belisario
5	Belisario	Mojore	Gobernador	Chageradó	Chageradó	3532677	Belisario
6	Rubrela	Bailarin C.	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	118944375	Rubrela
7	Marrela	casama C.	ama de casa	Chageradó	Chageradó	21881255	MARIELA
8	Arisaque	Mojore C.	Estudiante	Chageradó	Chageradó	1192750192	Arisaque
9	Linda	Carpia	ama de casa	Chageradó	Chageradó	1039654440	Linda
10	Fachita	Guapa	ama de casa	Chageradó	Chageradó	21881256	Fachita
11	Margolita	Mojore	Estudiante	Chageradó	Chageradó	1039653119	Margolita
12	Ana Felisa	Guapa	ama de casa	Chageradó	Chageradó	1131804665	Ana Felisa

Listado de asistencia

Socialización de la semilla a la comunidad Chageradó

El árbol Pichindé y el Liderazgo de la mujer Embera Eyabida en el resguardo de Río Chageradó, municipio de Murindó- Departamento de Antioquia.

N°	Nombres	Apellidos	Cargo	Comunidad	Resguardo	N° Doc.	firmas
1	Siriaco	Bailarin B	estudiante	Chageradó	Chageradó	1147958296	Siriaco
2	Nibaeluma	Mojore	ama de casa	Chageradó	Chageradó	1039652072	Nibaeluma
3	Yeny	Bailarin	ama de casa	Chageradó	Chageradó	1148112898	Yeny
4	wesampi	Zapia M.	agricultor.	Chageradó	Chageradó	1001637289	wesampi
5	Darlis	Carpia	Estudiante	Chageradó	Chageradó	118944367	Darlis
6	Nalis	Itania Cunaya	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	1039654290	
7	Jainaruma	Cunaya Bugan	Estudiante	Chageradó	Chageradó	1039652441	Jainaruma
8	Clariza	Buganza Fu.	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	1193156393	Clariza
9	Nelvia	Zapia Juni	Ama de casa	Chageradó	Chageradó	21881580	Nelvia
10	Estiauma	Bailarin Carpio	ama de casa	Chageradó	Chageradó	1039652473	Estiauma
11	Ama Creencia	Cunaya Cartero	Partero y yerbat	Chageradó	Chageradó	32040034	
12							

4.5 Conclusiones

(a) La comunidad de Chageradó atraviesa diferentes interferencias que atentan contra el buen vivir. La pérdida de nuestras prácticas ancestrales; la incursión de grupos armados al margen de la ley que se disputan el territorio; la incursión de megaproyectos mineros que han querido saquear nuestros recursos; el irrespeto de los límites de nuestros resguardos por parte de las comunidades afro con quienes compartimos el territorio ya que sólo les interesa la explotación de la madera; entre otros

(b) El árbol de pichindé es resistencia y fortaleza, así mismo es el vientre del agua. La mujer es la representación del árbol de pichindé por ser un soporte para la comunidad y por ser quien alberga en su vientre a nuestros niños y nuestra cultura. Si la mujer eyabida se fortalece a través de los rituales sagrados con el pichindé, tendrá la sabiduría que se requiere para enfrentar las interferencias.

(c) Las prácticas de cuidado y protección del agua, el árbol de pichindé y la cultura están desapareciendo en mi comunidad, sin embargo, las sabias y sabias aun las conservan intactas en su memoria. Es necesario transmitir las y recuperarlas a través de círculos de la palabra, diálogos y conversaciones con ellos.

(d) La propuesta educativa que se plantea incluye 5 talleres que buscan fortalecer el liderazgo de la mujer eyabida a través del cuidado del árbol pichindé y nuestras fuentes de agua. Es necesario que la comunidad apoye esta iniciativa que no solo se debe hacer una sola vez, sino que debe ser un trabajo permanente a asumir por los líderes y lideresas de la comunidad.

4.7 Recomendaciones

- Recomiendo que se recupere la práctica de cuidados del vientre con árbol pichindé
- Practicar más sobre los cuidados del agua
- Hacer el nepoa (purificación umbilical) para que no se pierda nuestra conexión con la madre tierra
- Recomiendo hacer cuidados del vientre desde el primer ciclo de gestación
- Recomiendo reconocer las historias de origen de los árboles sagrados para la cultura embera eyabida y ponerlo en práctica.
- Practicar los cuidados de la pubertad de acuerdo con la sabiduría ancestral
- Practicar la siembra de la placenta.
- Recomiendo que las mujeres indígenas tengan participación en los procesos organizativos y que sus ideas sean respetadas
- Recomiendo seguir con la práctica de las pacas digestoras para mejorar el manejo de nuestras basuras, como una forma de cuidar nuestro suelo y nuestras aguas
- Recomiendo no talar los árboles sagrados que cuentan una historia de origen como el árbol Genené, el árbol choiba y el árbol pichindé

Referencias bibliográficas

Algarín Sánchez, Y. (2022). Manejo de prácticas agroecológicas y siviculturales en la zona de influencia de la Hidroeléctrica Urra I. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/28e6fbf3-b2ec-4cea-974a-d8166cc52b4e>

Arévalo, G. (2013). Reportando Desde un Frente Decolonial: La Emergencia del Paradigma Indígena de Investigación. In G. Arévalo & I. Zabaleta (Eds.), *Luchas, experiencias y resistencia en la diversidad y la multiplicidad* (p. 31). https://www.researchgate.net/publication/361206932_Reportando_desde_un_frente_Decolonial_La_Emergencia_del_Paradigma_Indigena_de_Investigacion

Argueta, A., & Castilleja, A. (2008). El agua entre los p'urhépecha de Michoacán. *Cultura y Representaciones Sociales*, 3(5), 24. <https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v3n5/v3n5a3.pdf>

Arroyo, A. (2023). Aproximaciones danzantes, puntos de reflexión y resistencia desde la narrativa de una joven emberá. In M. Larrondo & C. Ponce (Eds.), *Activismos feministas jóvenes* (p. 17). CLACSO. <https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvt6rkfs.11.pdf>

Becerra Romero, D. (2003). La mujer y las plantas sagradas en el mundo antiguo. *Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*.

Bula Romero, J., Maza Padilla, L. E., & Orozco Valeta, M. (2019). PRÁCTICAS DE CUIDADO CULTURAL EN EL CONTINUO REPRODUCTIVO DE LA MUJER EMBERA KATIO DEL ALTO SINÚ. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 8(1). <https://doi.org/10.22235/ech.v8i1.1785>

Castelnuovo Biraben, N. (2014). Dándole la palabra: nuevas modalidades de liderazgo entre mujeres guaraníes del noroeste argentino. *Universitas Humanística*, 79(79). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.UH79.dpnm>

Ley 1257 de 2008, Pub. L. No. 1257 (2008).
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html

De Oliveira, G. (2015). Investigación Acción Participativa: una alternativa para la epistemología social en Latinoamérica. *Revista de Investigación*, 39(86).
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142015000300014

Domicó, C. (2019). Soñar y vivir desde el corazón los tejidos embera eyabida: caminos para reconocer la historia y fortalecer la identidad indígena [Universidad de Antioquia].
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19261/1/DomicoClaudia_2019_SonarVivirCorazon.pdf

Espinosa, O. (2014). Los planes de vida y la política indígena en la Amazonía peruana. *ANTHROPOLOGICA*, 32, 27. <http://www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v32n32/a05v32n32.pdf>

García, L. (2017). El papel de liderazgo de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos en los conflictos eco territoriales relacionados con el agua en Honduras. Estudio a través del Caso de Berta Cáceres [Universidad de Valladolid].
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/34101/TFM_F_2018_67.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Giove, R. (1998). Warmi kuraini: La Mujer Medicina, la Espiritualidad y el Espíritu de las Plantas. *Memorias del II Foro Interamericano sobre Espiritualidad Indígena Ética, Mal y Transgresión*.

Green, A. (2019). Los significados de vida y el vientre en conexión con el territorio desde el lenguaje Gunadule.

Henríquez Chacín, B. (2020). Sembrar el futuro, recordar el pasado: plantas y reconfiguración del territorio en Bellavista, Bojayá. *Revista Colombiana de Antropología*, 56(2), 139–168. <https://doi.org/10.22380/2539472X.790>

Hernández, J. (2019). Introducción al enfoque de desarrollo local desde el desarrollo endógena. *Introducción Al Enfoque de Desarrollo Local Desde El Desarrollo Endógena*. <https://www.youtube.com/watch?v=6nTBzZ09Lic>

Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación* (S. A. D. C. V. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES (ed.); Sexta). <https://drive.google.com/file/d/1Fjufmi0oGY4Zs8EajFiAJYNT2qoecH4k/view>

Lozano Bustos, J., & González Henao, R. (2012). Mujeres indígenas sabias y resistentes, 2a. *Mujeres, conflicto armado y paz*.

Mena, A., Mena, V., & Suárez, J. (2012). Composición florística de las unidades agrícolas familiares en el resguardo Nussí Purrú, Juradó–Chocó. *Ingenierías & Amazonia*, 5(2), 6. <https://core.ac.uk/download/pdf/288214919.pdf>

Ministerio del Interior. (2013). *Plan de Salvaguarda Pueblo Embera*. https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblos_embera_chami_katio_dobida_eperara_si_apidara_-_diagnostico_unificado.pdf

Morales, D. M. (1994). Enfermedad, curación y jaibanismo. Concepciones embera sobre las enfermedades más comunes. *Bulletin de l'Institut Français d'études Andines*, 23(2), 317–357. <https://doi.org/10.3406/bifea.1994.1152>

Niaza, L. (2013). Manejo de los recursos forestales maderables en la comunidad indígena Chever del resguardo Sever del municipio de Dabeiba – Antioquia [Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/22936/1/NiazaLeonel_2013_ManejoRecursosForestales.pdf

Oliveros, D. (2017). Plan de vida yukpa: relaciones entre el territorio y el buen vivir. *Nómadas*, 46, 13. <http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n46/0121-7550-noma-46-00081.pdf>

Organización Nacional Indígena de Colombia. (n.d.). *Embera Eyabida - Embera Katio*. Retrieved July 18, 2023, from <https://www.onic.org.co/pueblos/1096-embera-katio>

Ospina, D. (2020). Caminar, identificar y exaltar: hacia la construcción de una propuesta de educación sensible, desde el arraigo y la apropiación simbólica del territorio y su relación sagrada con la naturaleza del alto Atrato en el resguardo embera katío “el 18” [Universidad de Antioquia].

http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/bitstream/123456789/6269/3/OspinaDaniel_2020_CaminarIdentificarExaltar.pdf

Palacios, L. (2012). *Establecimientos de bancos de semillas para la recuperación de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas* (Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles Convenio SENA-Tropenbos).

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/2664/Establecimientos_de_bancos_de_semillas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Procuraduría General de la Nación. (2019). *Pueblo indígena Embera Katio*. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/CaracterizacionKATIO.pdf>

Rocha, A., & Ruiz, R. (2018). Agendas de investigación indígena y de colonialidad. *Izquierdas*, 41, 15.

https://www.researchgate.net/publication/323218362_Agendas_de_Investigacion_indigena_y_de_colonialidad

Ruiz, F. (2015). Hagamos un convite; ya viene la consulta: Las relaciones entre los planes de vida y los procesos de consulta previa [Pontificia Universidad Javeriana]. <https://core.ac.uk/download/pdf/71420411.pdf>

Sura. (n.d.). *Sabiduría Ancestral Indígena*. Retrieved July 18, 2023, from <http://www.memoriaycreatividad.com/home/memoria-y-creatividad/comunidades/embera-eyabida/>

Vargas, P. (1990). Los Emberas y los Cunas en frontera con el Imperio español. *Boletín Museo del Oro*, (29), 75-101. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=patricia+vargas+emberas+y+cunas&btnG=

Referencias comunitarias

Majore, G. (2024). Significado de vida en embera bedea de la palabra Chageradó. Conversación personal. Resguardo indígena Chageradó.

Majore, C. (2024) conversación sobre los cuidados de una señorita con el árbol pichindé.

Bailarin, Y. (2024) conversación sobre el árbol pichindé y su historia de origen. Resguardó indígena de Murindó.

Domíco, A. (2024) la mujer como líder en la organización en el ritual con relación al árbol pichindé.

Jumi, R. (2020) el significado del árbol pichindé y su importancia para el jaibaná

Valencia, R. (2020) la importancia de las plantas medicinales para el jaibaná

Majore, J. (2022) los sonidos del agua y su importancia en las siembras de nuestros cultivos.

Cuñapa, P. (2024) orientación hacia jóvenes de la comunidad para que sigan preparándose como mujeres empoderadas.