

Significado del Dearâdê en el territorio Chageradó para la pervivencia del pueblo Oibida

Wilmar Bailarín Bailarín

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

Tutora
Sabinee Sinigüí Ramirez
Doctora en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Bailarín Bailarín Wilmar, 2024)
Referencia	Bailarín Bailarín,W. (2024). Significado del Dearâdê en el territorio Chageradó para la pervivencia del pueblo Oibida (Trabajo de grado profesional). Universidad de Antioquia, Medellín Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Grupo de Investigación Pedagogía y Diversidad Cultural (DIVERSER). - Madre Tierra Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP)

Centro de Documentación de la Facultad de Educació

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson Bolívar Buritica

Jefe departamento: Marlon Cortés Palomino

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

Dedicado en honor a mi Madre Oiga Bailarín por haberme criado con ética, por me ha dado toda mi necesidad cuando era pequeño, por lo que me ha orientado y aconsejados con palabras dulce, escucha, tejido, silencio y observación que fuera por el camino del bien, sea una persona de respeto solidaridad, amor y contundente en lo propio.

A mi papá Joaquín Bailarín Majore por estar acompañándome en mi proceso y por enseñarme a compartir y escuchar desde el silencio.

A mi bisabuela Kiara Bua Domico y Kibarisauma Domico que hoy no está conmigo pero que se fueron a descansar en paz a otro territorio, se que ellas no están pero sus espíritus siempre me acompañan en silencio en todos los rincones de mi caminar para ir tejiendo. Ellas me aconsejaban que fuera sabio e inteligente en mi historia desde mi propio origen como ebera Oibida.

Le dedico este trabajo al cacique Noko Karagabi(Dios de la creación de la tierra y del ser humano) y al cacique Toné del pueblo catio ósea hoy en dia Êberâs eyabida(oibidas), por estar acompañándome espiritualmente, ya que siento que siempre me ha acompañado desde su lugar donde el descansa, ya que sus luchas por nosotros fue algo muy especial que marco la diferencia en la era de la conquista de cristobal colon , fue quien lucho y defendio a nuestro pueblo y al territorio;le doy gracias por darme mucha sabiduría y pensamientos sobre el proceso de mi siembra para fortalecer nuestros saberes y conocimientos propios que nuestros abuelos y abuelas dejaron, sin retroceder y sin ninguna dificultad para terminar de tejer lo que se empezo.

A Gerardo Majore, Jairo Sinigui líderes luchadores y fundadores del resguardo río Murindó y resguardo río Chageradó, por el acompañamiento en todo el proceso de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y orientaciones.

German Bailarín de Chageradó historiador quien ha compartido la historia de origen del Dearâdê la importancia y los significados de vida.

A mis dos hijos Janachibi Bailarín Sinigui, a Dannys Bailarín Sinigui y a mi pareja Filomena Sinigui Pernía por la humildad y paciencia que me han tenidos y la escucha amorosa de la semilla de investigación.

Agradecimiento

Agradezco a Dios, por la creación del hombre, la mujer y por los seres vivos que hoy habitan en el planeta.

Además, agradezco a Dios por la obra de él, porque por él, estamos vivos y estoy vivo caminando, fortaleciendo nuestra historia de origen, las prácticas ancestrales, a futuro.

También agradezco a Dios por haberme acompañado, protegido, fortalecido durante mi proceso de indagación de mi siembra sin problemas y pasivo.

Agradezco a la madre tierra por los que les dio todas las necesidades físicas y psicológicamente que necesitábamos en ambas partes de las orientaciones, sanaciones, alimentaciones y sabidurías.

Además, gracias a la madre tierra por brindarme todos los conocimientos y las respuestas que necesitábamos en el proceso de la siembra del Dearâdê .

Agradezco a todos los seres vivos y no vivos que habitan en la tierra, ya que para ebera Oibida todo lo que se ve y vive en ella tiene un valor y significado de vida muy importante para la pervivencia como pueblos, ya que entre todos nos entretajemos somos un solo tejido desde nuestro vientre de nuestra madre, también armonizamos y nos comunicamos con ellos desde las vivencias como pueblos indígenas y el territorio.

Agradezco a todos a mis familiares por sus estrategias, que tuvieron para defender sus territorios y defendieron, lucharon durante las difíciles problemáticas que hicieron los colonos en Colombia y por ellos estoy aquí caminando vivos.

Agradezco a mi padre y madre por lo que le dio la vida a mí, cuando hicieron su relación sexual en el momento de después de su menstruación y que me hicieron sanación, purificación a mi cuerpo cuando era pequeño y estaba en el vientre de mi madre.

Agradezco a los sabios, sabias, líderes y lideresas que me acompañaron en momentos de la indagación de mi siembra.

Agradezco a los sabios, sabias, líderes fundadores, a las lideresas fundadoras, a las personas defensores, luchadores por los derechos, por el territorio, por la identidad cultural, por el

resguardo río murindó y resguardo río chajeradó, por las comunidades las mujeres tejedoras de conocimientos y canastas u otros objetos que me acompañaron.

Agradezco a mi bisabuela, abuela, a mi bisabuelo, abuelo que fallecieron, por lo que le dieron un consejo de ser ético y por sanación y purificación, gracias por ellos hoy se encuentra estudiando en la U de A.

Agradezco a mis padres, a mis hermanos y algunos familiares que me acompañaron desde mi pequeñez que creciera estudiando en la escuela, colegio y en la U de A.

Agradezco especialmente a mi papá y mamá por su comportamiento que tuvieron firme con sus parejas frente a mí, Wilmar Bailarín y lo que le arriesgaron su vida para dar alimentos que creciera y estudiará.

Agradezco a las parteras, yerbateras, a las mujeres solteras, embarazadas y a mis hermanos que me dieron fortalezas, ánimos, y consejos para estudiar en la Universidad de Antioquia

Agradezco al difunto profesor Guzmán Caisamo y a los demás profesores de Universidad de Antioquia de la Madre Tierra por haberme informado a la inscripción para estudiar Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y por los que lucharon para que reconozcan y garanticen el gobierno nacional la educación superior en la universidad pública.

Agradezco a los profesores del resguardo Río Murindó y resguardo Río Chajeradó municipio de Murindó por lo que me formaron, difunto líder y profesor Andrés Domico, emberá Oibida, por enseñarme hasta grado 2°.

Agradezco a los profesores emberá Dobida del municipio de Bojayá. Sarbelio Olea Mecha por dejarme grado 3°. Emilio Cansari Olea por dejarme 4°.

Agradezco a los profesores afro del municipio de Murindó- Antioquia por permitir que yo me graduara en el grado 5° en la escuela de Murindó, grado 6° y 7° en la Institución Educativa de Murindó.

Agradezco también a las hermanas monjas de la Institución Educativa Rural Indigenista Emberá Atrato Medio que me dieron mi título de bachiller – Diploma y acta de grado en el año 2014.

Agradezco a la comunidad por haberme dado la oportunidad de trabajar ocho meses como promotor de derecho con los niños menores de 18 años con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF) después de terminar mi bachillerato.

A la Organización Indígena de Antioquia como miembro del cabildo local y en cualquier evento de la organización propia, en las reuniones con los programas, proyectos e instituciones.

Agradezco a los profesores de la Universidad de Antioquia que me llevaron a recordar y fortalecer nuestra historia de origen y la identidad cultural desde el primer semestre hasta decimo semestre. Tata Abadio Green, Dora Yagari, Sabine Sinigui, Amelicia Santacruz, Miguel Mosalve, Angelica Serna, Alba Rojas y Cristina Pineda.

Agradezco a los señores que fundaron y lucharon para la Universidad de Antioquia, al decano, al rector y las personas que trabajan en UdeA. También a las personas que me apoyaron en becas y en matrículas.

Agradezco a mis dos hijos, Janachibi Bailarín Sinigui, Dannys Bailarín Sinigui y a mi pareja filomena Sinigui Pernía por permitirme y acompañarme en mi fortaleza cultural, por guiar mi sueño y tejido de vida.

1 Tabla de contenido

Resumen	14
Bedeata jaralla ña	15
Introducción	16
2 Preparación del Terreno	19
2.1 Historia del Vientre	20
2.2 Reseña Histórica de la Cultura Êberâ Eyabida.....	24
2.2.1 Malos Entendidos entre Êberâ Oibida y Gunadule en el Atrato.	27
2.2.2 Las formas de vivir de Êberâ.....	28
2.2.3 Êberâ dobida gente del río.....	29
2.2.4 Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición Êberâ	31
2.2.5 La situación difícil en el tiempo	37
2.3 Descripción de la Comunidad	38
2.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad.	40
2.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.....	41
2.4.1 Socialización mi semilla a la comunidad Chageradó 5 de abril del año 2024	43
3 Organización de la semilla	45
3.1 Descripción de mi semilla - problemáticas alrededor de mi semilla.....	45
3.1.1 El olvido y escasez de los materiales de la construcción del Dearâdê	45
3.1.2 Los daños producidos por la empresa maderas del Darién	47
3.1.3. Los daños por el proyecto de interconexión eléctrica por Empresas Públicas de	48
3.1.3 . Los daños por la construcción de botes para la venta y para montar.	48
3.1.4 . La pérdida de la práctica de transmisión de conocimientos a generaciones jóvenes	48
3.2 La importancia de esta siembra - Justificación	¡Error! Marcador no definido.

3.3	Antecedentes de la semilla	50
3.3.1	Historias propias emberá.....	50
3.3.2	Estudios relacionados con el Dearâdê	54
3.4	Preguntas que le hago a mi semilla	57
3.4.1	Objetivo general	58
3.4.2	Objetivos específicos:	58
4	Cuidado de la Siembra	59
4.1	Qué es el cuidado en el Dearâdê	59
4.2	Tipo y enfoque de la investigación.....	60
4.3	Participantes de la siembra.....	62
4.4	Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	66
4.4.1	Encuentro con sabios y sabias.....	66
4.4.2	Recorridos por el territorio y por el río	67
4.4.3	Visitar a los sabios y sabias en cada comunidad:.....	67
4.5	Consideraciones éticas.	68
4.6	Enfoque diferencial	69
5	Cosecha	73
5.1	¿Cómo se cosecha en tu semilla?	73
5.1.1	Qué son los significados de vida.....	73
5.1.2	Historias de origen que hablan del Dearâdê	74
5.2	Significado de casa en Êberâ Dearâdê	¡Error! Marcador no definido.
5.3	Significado y relación Dearâdê con el cuerpo de una mujer y del hombre.....	81
5.4	Dearâdê representa el mundo	82
5.4.1	Mundos Êberâ	83

5.4.2	Ocho mundos de emberá Eyabida.....	86
5.5	Historia hijo de patata y en emberá Geropoto Warra.....	88
5.6	Significados de vida del Dearâdê	92
5.6.1	Wandra de chimbizu y Dearâdê	92
5.6.2	Según Colibri es Wandra del Dearâdê	95
5.6.3	Historia de Wandra de bido en español espíritu de jabalí – saíno.....	95
5.6.4	Mundo de los animales, plantas y los ríos niduru, do pacuru drua # 6 juesoma aba98	
5.7	Reflexión sobre los materiales de emberá Oibida.....	99
5.8	Animales que ayuden a la construcción del Dearâdê peces, insectos, aves, plantas... 100	
5.8.1	Animales que ayuden a la construcción del Dearâde:.....	100
5.8.2	Según colibri es wandra del Dearâdê	102
5.8.3	Insecto que ayudan a la construcción del Dearâdê :.....	103
5.9	Plantas para la preparación espiritual que ayudan a la construcción del Dearâdê	104
5.10	Creación mundo Êberâ.....	107
5.10.1	Historia de origen de Dearâdê	109
5.10.2	Como enseñar a vivir en el Dearâdê	110
5.11	Conversacion en circulo con los sabios y sabias.....	111
5.12	Visitar a los sabios y sabias en cada comunidad:.....	111
5.13	Educación propia.....	114
5.14	Herramientas y procedimientos para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas cuidado de la siembra.....	116
5.15	Palabras de significado de vida que tienen que ver con mi semilla.	117
5.15.1	Tejiendo desde el Dearâdê	120
5.15.2	El mundo y los espíritus de los animales	121
5.15.3	Nepoa con animales y plantas.	122

5.15.4	El mundo de los muertos	122
5.15.5	El mundo occidental.....	123
6.	Propuesta Educativa	124
6.1	Propuesta pedagógica del Dearâdê	124
6.2	Objetivo.....	124
6.3	Contenidos – Temas	125
6.4	Socialización de la Cosecha en la comunidad.....	¡Error! Marcador no definido.
7.	Conclusiones	133
8.	Recomendaciones	137
9	Bibliografía y Cibergrafía	138

Lista de tablas

Tabla 1 Resultados del test PBQ-SF (Personality Belief Questionnaire Short Form) 20

Tabla 2 Características demográficas y tipo de tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal con la adherencia (SMAQ) 21

Tabla 3 Categorías de la investigación 22

Lista de figuras

Ilustración 1. Historia de Chageradó por Leidy Curupia, Francisco Sinigui y Wilmar Bailarín. 2021 en Medellín, bloque – 9.

Ilustración 2. Tomado por leidy carupia 2021

Ilustración 3 Tomado por Filomena Sinigui de consulta y permiso sobre indagación Dearâdê 2023 Chageradó.

Ilustración 4 Foto tomado por Wilmar de consulta y permiso de la indagación sobre Dearâdê 2023 Chageradó.

Ilustración 5 Tomada por Sidy yurleisy Sinigui Majore casa comunitario en Chageradó socialización de semilla.

Ilustración 6. Tomado por Wilmar Bailarín 2022 Chageradó historia de origen de árbol Genene.

Ilustración 7.materiales del Dearâdê .Quejada.O.2023

Ilustración 8.construccion de casa occidental.Quejada.O. 2023

Ilustración 9 Tomado por Wilmar Bailarín en mundo 2023. Reflexión de materiales de occidente

Ilustración 10. Tomado por Wilmar Bailarín 2020 relación con tejido de araña y colibrí en emberá Oibida

Ilustración 11 Significado de vida del Dearâdê Bailarin, W. 2024

Ilustración 12 Dearâdê de Êberâ oibida, Bailarín.w.2019

Ilustración 13. La familia y el Dearâdê . Sinigui.F 2020.

Ilustración 14. El significado de agua con relacion a la mujer.Bailarin.W 2020

Ilustración 15.relacion del mundo de los espíritus de los animales con Dearâdê .Bailarin.W.202

Ilustración 16.tierra nuestro cuerpo espiritual.Bailarin.2020

Ilustración 17.mundo occidental,Bailarin,W.2020

Ilustración 18 Dibujo sobre el mundo Êberâ eyabida. Bailarin, W. 2021

Ilustración 19.río murindo antes,Sinigui.H.2029

Ilustración 20.río murindo actual,Carupia.L.2019

Ilustración 21. El compartir de la comida tradicional.Carupia.L .2019

Resumen

Este trabajo de investigación se trazó como objetivo fortalecer el Significado del Dearâdê en el territorio indígena Chageradó para la pervivencia del pueblo Oibida especial para los niños, niñas, jóvenes y a los mayores desde la historia de origen, reconociendo los significado, la importancia del mundo ebera relación con Dearâdê .

Para lograr dicho objetivo, se hizo una indagación con los sabios, sabias, mujeres y jóvenes de la comunidad de acuerdo a nuestra cosmovisión Êberâ, también se realizaron recorridos por el territorio identificando las problemáticas que atraviesa nuestro pueblo por falta del desconocimiento de nuestra sabiduría propia, nuestros conocimientos se han ido desapareciendo lentamente con el pasar de los años, ese significado de vida que se tejen con materiales mediante el recorrido de la luna y el sol. El Dearâdê esta construido dentro nuestro territorio como primera casa ancestral que va conectado con el vientre de la madre tierra. Desde allí parte este conocimiento sobre la construcción del Dearâdê mediante diálogos, conversaciones y mediante pequeños recorridos por la comunidad observando la diferencia entre la vivienda propia y la vivienda occidental.

Este trabajo de investigación surge porque en la comunidad hay olvido sobre los significados de vida, la importancia de los tejidos, los conocimientos sobre las practicas ancestrales y la forma de construcción sobre el Dearâdê y otras de las problemáticas es la tala de árboles importantes que sirve para la construcción del Dearâdê , igualmente hay olvido de saberes ancestrales, a nuestros abuelos y abuelas no están siendo escuchados ni están enseñando a las nuevas generaciones este saber ancestral, por dichas razones quise sembrar esta semilla que me parecio de gran importancia para poder ir fortaleciendo nuestras sabiduría y practicas propias.

Palabras clave: Significado del Dearâdê , historia de origen, educación propia

Bedeata jaralla ñña

Nai crincha widi owanara, osia juen crinchata unta kawamari deba karenta jarachubuta chado druade, piki ebera Oibidachiraka ari queubaita wawasaqueita, warraraita, abarika soraraita iyi sedadeba nemburudeba bawa jaradiabaera deba abarika menancha biaromata sawa amba aba jaradiabuta dai Êberâ oibida druade dai Dearâdê ba.

Nai crincha nama juenra, osia uba widita sorara, jaibanaa, chuwera wawabaraquedea, warrara estudiquedea dai Êberâ crinchapanune, abarika osia aba wacuasida dai druade akicua saita waidi numeta pacuru deobadara abarika wasida comunidade akicua Dearâdê ra sawa chubuta dai Êberâneteta capuriadeume.

Nai crincha odara widita sedara sesia pacuru tupanu karea Dearâdê obarita pacuruta, naura menanchade bia deoita, abarika sesia kirandua wanabaera mau dedebema ocrinchta, uricriñanaebaera, jaradiadaebaera dai warrara teaseburua.

Bedia joonma jarachubu : Deba kareta jarabu, dai ebera oibida, piki aribaita, neburu, toda.

Introducción

Este trabajo surgió a partir de lo que mi padre me dijo en lengua Emberá sobre el Dearâdê . Al respecto es importante aclarar que la lengua castellana, a través de la cual trato de presentar los aprendizajes obtenidos, no es suficiente para expresar lo que en lengua Emberá se dice sobre algo. Es decir, que siempre que hablo o escribo en castellano estoy simplificando y por consiguiente dejando de decir algo. En este sentido, este trabajo intenta interpretar de la mejor manera los hechos, conversaciones, diálogos, encuentros que se dieron en el territorio a raíz de este proceso de siembra.

Mi padre me contó que el Dearâdê tiene cuatro territorios y a través de estos, a nosotros como pueblo Emberá, se nos enseñan los valores éticos en comportamiento y trato hacia los demás. Desde la casa se aprende la educación propia y también se aprende la salud propia a través del uso de las plantas medicinales tal como lo hace el jaibaná (médico tradicional Emberá). Mi padre mencionó que el segundo territorio es donde habitamos y se llama *Êberâ Oibida Drua*, donde se realiza la producción de los propios alimentos, nos conectamos con la madre tierra con sus elementos como el agua, los animales, la luna y el sol.

En el primer territorio, vive *Dachi Zeze* por lo cual se denomina *Dache Zeze Drua*, según mi padre este ser es un cacique, como el Cacique Tonè, quien está dentro del cuerpo de una mujer. Este ser mira desde arriba a los que estamos en el piso, castiga a quien vive mal, es decir a quien habla mal del otro, roba o asesina. *Dachi Zeze* condena a quien tiene estos comportamientos enviándolo al mundo de abajo, el cual se denomina *Tutruika Drua*.

El otro territorio del que me habló mi padre es el territorio de los espíritus *Anokarara Drua* donde habitan los espíritus de los seres fallecidos sean humanos, animales, piedras, aguas, minerales.

Con la indagación que realicé acerca del dearadè supe de otros territorios que mi padre no me mencionó, lo cual nutrió más mi semilla pues como dice la profesora Sabine Sinigüi, a medida que vamos profundizando, el conocimiento surge. Para mi caso este conocimiento llegó a mí a través de conversaciones o diálogos con sabios, sabias, fundadores de la comunidad y tejedoras de canastas. También en la escucha con docentes, líderes y parteras. Así mismo esta pregunta me

preocupaba tanto que la llevaba a mis sueños donde vi a la señorita sabia Sabay Sinigui quien en el sueño me dijo que hiciera comida tradicional y mientras comíamos con mujeres sentadas en círculo hiciera la pregunta. Tal cual lo hice y de esta manera logré conocer sobre otros territorios.

Así también conversé con Jairo Sinigui y Alberto Sinigui, ambos de la comunidad de Chageradó, quienes me compartieron su conocimiento acerca de otros cuatro territorios aparte de los que mi padre me contó, es decir, por todos son ocho territorios: *Niduru, Do Pacuru Drua, Puandru Sokai Drua, Ankozo Torro Drua, Ankozo Paina Drua, Ankozo Buro Cuara Drua.*

A través de estas conversaciones y encuentros con mi padre y con los miembros de la comunidad me enseñaron y dijeron que el Dearâdê no es una casa, sino es un ser como nosotros porque según me contaron que anteriormente el hombre hablaba con el Dearâdê y ella enseñó la educación, la matemáticas y medicinas así que hasta hoy en día tenemos esos conocimientos y prácticas, la armonización los Êberâ se hace todo el centro del Dearâdê partiendo en cuatro pintos cardinales moviendo en formas de espiral.

Conociendo la importancia del dearadê para nosotros los Emberá, mi mayor preocupación se centró en que la comunidad Chageradó están dejando de vivir en el Dearâdê y además hay una desmotivación por construir la casa ancestral. Al respecto, el sabio Reinaldo Jumi y la sabia Virgelina Domicó me contó que no hay los materiales vegetales suficientes dentro del territorio para desarrollar las estructuras físicas y por otro lado se ha visto que los abuelos y abuelas han ocultado el conocimiento por temor al robo del mismo, porque se ha entendido que lo que se aprende es para vender y hacer plata con el conocimiento. Además, tampoco los jóvenes quieren aprender de lo propio y la introducción de la ideología, las religiones cristianas, los conocimientos y tecnologías de occidente que se iniciaron con la llegada de los españoles y se mantienen han debilitado la práctica ancestral.

La llegada de la empresa de maderas del Darién a la zona en la década de los ochenta conlleva a la deforestación de árboles maderables como *huino, choiba, pantano, genene, sande, pirola, corcho, chanú, platanillo, uncibe, palma barrigona*; y también se afectaron los animales

que sirven para hacer *nepoa* (protecciones realizadas a través plantas y animales que sirven para recordar en el cuerpo las enseñanzas de la cultura y para mantener la sanidad de los miembros de la comunidad). Con esta interferencia se presentó una escasez de materiales y animales, así como la infertilidad de los suelos. Los aprendizajes de técnicas de corte de árboles con motosierra fueron implementadas por los jóvenes para aprovechar los árboles y tratarlos como recursos naturales de los que se obtiene dinero por la venta. Esta actividad de deforestación se mantiene hoy en día debido a que algunos pobladores emplean maderas para construir botes. Otros aspectos problemáticos son la tala de árboles para sembrar cultivos ilícitos de planta de coca y la ampliación de áreas de cultivos agrícolas para autoconsumo.

Todos estos aspectos me llevaron a preguntarme ¿Cómo puedo aportar al reconocimiento de los significados y la importancia del Dearâdê para el fortalecimiento de la identidad y la pervivencia como pueblo Êberâ Oibida en el territorio Chageradó, Murindó Antioquia?

2 Preparación del Terreno

Preparar el terreno es planear desde la casa con su pareja e hijos qué semilla se puede cosechar, luego la fecha, el día, y el mes, igual antes de sembrar van a observar el terreno juntos con sus familia para identificar qué semilla es apta para producir en este terreno.

En mi comunidad cuando se va a sembrar, primero se hace preparar el terreno, esto es hablar en la casa con la compañera sobre lo que vamos a sembrar y en qué luna se siembra, sea para arroz o para maíz, luego cuando ya llega la luna buena, la pareja con sus hijos se desgrana el maíz o si es plátano se recolecta los colinos, mientras el hombre roza el monte, después cuando termina a rozar el hombre se empieza a regar el maíz y si es plátano con su pareja, hijos y con otro trabajador se siembran para terminar más rápido.

Luego ya se encarga de tumbar el monte, ya cuando termina a tumbar cada cuatro u ocho días se van a mirar con su pareja e hijos para saber cómo va el proceso de crecimiento y cada vez, si hay maleza van eliminando también, si ataca plagas se recolecta los insecto para llevar envuelto en una hoja de bijao, ya en casa se enciende la leña del fogón y se echan los insectos.

También las hierbas cada vez que van a visitar su cosecha, se encuentra hierbitas juntos con su mata van eliminando, también si una mata de maíz se encuentra débil o muy pequeña igual se arranca para que la cosecha le de muy abundante, sea grande, bonito y resistible a la plaga.

Con la semilla de trabajo de grado, lo primero que empecé a realizar, fue conocer mi historia de origen, la relación de la mujer embarazada con el Dearâdê es decir, la vivienda donde habitamos que es el piso se refiere el vientre y placenta. Más claro se explica es embarazar la casa cuando la persona entra a la vivienda y como el Dearâdê parece como una bolsa de placenta y desde allí también se aprende otras cosas nuevas para la vida a uno mismo y a generación, como una bebe por eso me llevó allá.

También empecé a realizar a conocer los valores éticos del Dearâdê , igual a conocer el origen de la matemática propia, salud propia y conocer las historias los insectos de araña y pájaro mochilero.

En preparación del terreno se habla de la comunidad, la historia y los problemas que tiene en el tema del Dearâdê .

2.1 Historia del Vientre

Según mi mamá me contó, a mí me engendraron en cabecera de Coredó (mejor Kore do que significa lugar – río - donde habita el caimán en lengua Êberâ), en el municipio de Murindó (o mejor Murin dó que se refiere al lugar -río- donde se encuentran el árbol de Murin do Sande), en un tiempo en que mi padre y mi madre tenían que estar viajando río arriba y río abajo, porque tenían dos casas: una casa era para cría de animales y otra era para guardar semillas de alimentos, en este tiempo mi mamá quedó embarazada.

Cuando nací un 12 de julio de 1988 me hicieron Nepoa que como se dijo, es una preparación que se hace con animales y plantas, para protegernos y adquirir las habilidades de estos seres. A mí me hicieron esta preparación para que yo tuviera habilidad de tumbar monte, ser ágil, correr y ser cazador; esta práctica se hace para toda la vida, tengo en mi cuerpo todavía esta protección, por eso me interesa luchar y defender el territorio.

Durante el tiempo en el vientre de mi mamá, pensaron en cómo debía mantenerme a mí, cuando naciera, ellos necesitaban dar habilidades para buscar alimentos, frutas, carnes. Ellos pensaron que tenían que tener intenciones y ritmos de la naturaleza y así mismo, debían transmitirlos a sus hijos. Me enseñaron a trabajar de corazón y a sembrar una cosecha que sea fuerte: maíz, plátano, arroz, piña, yuca, mafafa y ñame.

Mis padres pasaron muchas dificultades en el tiempo de mi gestación pues los grupos armados no dejaban andar el territorio, mis hermanos aún no eran adultos y no lograban hacer los

trabajos pesados, entonces en ese tiempo a mi papá y a mi mamá les quedaba duro trabajar el campo.

Por parte de mi mamá, ella pasaba mucho tiempo embarazada; pues tuvo 16 hijos, y teníamos una dificultad con el Jaibaná quien atacaba a los animales y a las cosechas.

Aunque las hijas ayudaban a cuidar con plantas. En la comunidad Kore do había dificultades por envidias lo cual hacía que se perdieran buenas cosechas y animales. Aun así mis hermanas realizaban protecciones con plantas a toda la familia y a la casa.

¿Qué estaba pasando con mi pueblo mientras yo estaba en el vientre de mi madre?

Estaban pasando muchas problemáticas con los grupos armados, con los afrocolombianos por los límites de los resguardos, talas de los árboles, minería y otros más. Aunque la comunidad era recién fundada (1986) los sabios enseñaban sus conocimientos y prácticas a los demás miembros de la comunidad.

Mi nombre es Wilmar Bailarín Bailarín, Mi madre querida me dio a luz en una quebrada llamada Kore do; se escribe con K y se refiere a los caimanes. En este sentido, la expresión Kore do significa casa de agua del caimán. Allí había mucho Kore o también llamado Nusí, que se refiere a un animal grande que vive en el mar, río o lago, como monstruo-, por eso le pusieron el nombre de Koré o Nusí que vive en el río. Sin embargo, cuando llega la colonización la letra K es cambiada por la letra C y se unen las dos expresiones, por eso en mi registro de nacimiento se escribe Coredó.

Chepe do es el nombre de la quebrada en la que yo nací, desde ese entonces mis padres me colocaron por nombre ancestral **Chumi**, que significa en nuestra lengua- Êberâ Eyabida- *resistencia permanente*.

Cuando nací, todavía no existía la comunidad, las familias que vivían se encontraban dispersas cuidando sus parcelas cada cual y la fundación de la comunidad ocurrió doce años después.

La placenta, mi mamá la llevó en la canasta junto conmigo. Al llegar a casa, la sembraron debajo del fogón con un poquito de polvo de ceniza y me bañaron bien con plantas para ser valiente y trabajar, cazar, tumbar monte y pescar. A los cuatro días, mi cordón umbilical se salió y ella lo guardó bien doblado con trapo muy limpio, verde y azul, en una botella y así hizo a los demás hermanos y usaban ese cordón umbilical para dolor del corazón.

Cumplidos mis ocho años, inicié a labrar la tierra y a cuidar a los animales de la casa, empecé a hacer oficios de la casa y acompañaba a mi madre al monte y a mi padre; así de a poco fui aprendiendo a trabajar.

Yo no sabía qué quería ser en la vida en un futuro cuando fuera grande. Un día, cuando yo tenía 12 años, mi papá bajó a Murindó que como se dijo arriba en lengua Êberâ, se compone de dos expresiones: *murin* que es un árbol que se llama sandé y *dó* es el río o el lugar). Cuando mi padre regresó me trajo un mensaje diciéndome que ya me había matriculado en la escuela indígena de la comunidad Isla, y lo primero que pensé era en mis animales, familia y mi casa.

Me dio susto de la gente y miedo a la vez, o pena del profesor, porque nunca había salido a otra comunidad; es decir mi familia no tenía contacto con otras comunidades comúnmente y además pensaba mucho en la distancia del camino a la escuela que era de seis horas.

Estudí en la comunidad de Isla dos años, en ese entonces con el líder: Andrés Domico Oibida, ya fallecido, Aunque cuando mis padres me matricularon en esta escuela, me negué, por qué. Como dije, la escuela quedaba muy retirada de la casa, además me puse a imaginar muchas cosas, porque al salir de la casa a estudiar no iba a estar cerca de mis padres y de mis hermanos; también me puse a pensar en mis animalitos que los cuidaba mucho, pero al final decidí estudiar.

Mi primer educador fue el profesor Andrés Domicó, que lastimosamente, en la actualidad no se encuentra con nosotros, él ya partió a su origen del mundo espiritual. Andrés también era un gran líder Oibida.

El recuento de mi paso por la escuela de primaria y el colegio de bachillerato es como sigue:

Mientras la conformación del cabildo y la organización de la comunidad, consiguieron profesor en Koré llamado Ser belio Dumaza – Dobida y con él estudié 6 meses en el año 2003.

Con José Miguel Majoré –ÊberâEyabida, también estudié 8 meses.

Con Emilio Cansari Olea-Dobida, estudié 2 años, grado 4°.

Con Nobelio Dumaza Sauza- Dobida estudié 3 años grado 5°. Perdí 2 años por problemas con los profesores.

En el Colegio Afro Murindó, años 2007 – 2008, hice grado 6° y 7°.

En el Colegio Êberâ, Atrato medio Vigía del Fuerte, 2009 – 2014, hice bachillerato hasta la graduación.

Tuve dificultades de plata, transporte, problemas con la familia y enfermedades personales, en fin.

En la Universidad de Antioquia: Medellín inicié en junio del año 2017 tuve susto por la plata, comida, alojamiento, transportes, pruebas de admisión etc. Más aquí voy con mi resistencia permanente y toda mi energía positiva para apoyar a mi comunidad.

Actualmente, aquí estoy caminando a un futuro de resistencias por nuestra Madre Tierra; además, aquí en la universidad ya me enseñaron más cosas de fondo; tales como la importancia de la Madre Tierra y los elementos de la naturaleza. La razón por la que los indígenas dicen que es nuestra Madre Tierra.

A partir de estos aprendizajes algunos de los sabios y sabias de diferentes municipios, zonas y comunidades me buscaron para reflexionar y socializar sobre las problemáticas que se presentan en nuestros territorios y así poder luchar y defender, como pueblos originarios y milenarios, el porqué de las muertes, sangre y confinamiento que no son desde hoy, sino que vienen desde la llegada de los españoles.

Me siento animado a resistir continuamente, como dueño de un territorio colectivo, donde surgen las semillas y se gestan proyectos para dar continuidad a la vida.

Yo soy Emberá Eyabida y ahí vivimos en Dearâdê , contruidos por nosotros mismos, de acuerdo con nuestros abuelos que inventaron y conocieron en sus prácticas, con materiales que están en nuestro territorio cercano; por lo tanto, es más fácil para construir con materiales muy finos, apropiados y económicos; la Madre Tierra nos da estos materiales.

La casa hecha se relaciona con el vientre de la mujer. Nuestra casa tiene un significado para la mujer, para la educación propia y para la salud; representa el trabajo comunitario, la unidad, ahí están nuestras enseñanzas. Esta es mi fuerza, mi identidad, mi cultura; es resistencia, es el arraigo a mi cultura y a mi territorio.

2.2 Reseña Histórica de la Cultura Êberâ Eyabida.

Según indagación del joven Domico Domico J. (2022) Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE) 2019, en el país habitamos 115 pueblos indígenas y estamos ubicados en diferentes departamentos, conformando una población de aproximadamente 1.905.617 personas, de acuerdo con datos de la misma institución. Los pueblos indígenas que habitamos Colombia, preservamos 65 lenguas ancestrales y cada una representa una cultura con sus propios usos y costumbres (Onic, 2015).

Yo pertenezco al pueblo Êberâ Eyabida, que habita en los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, con una resistencia socio cultural y política. En los territorios que habitamos abundan árboles, animales y ríos, especialmente en Antioquia los Êberâ Eyabida estamos ubicados en los municipios de Urao, Frontino, Dabeiba, Uramita, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Murindó, Vigía del Fuerte, Ituango, Tarazá; con una población de 12.815 personas según la información de la poner el nombre Organización Nacional Indígenas de Colombia (ONIC) en relación con el censo poblacional del DANE (2005)

Emberá Oibida vive más adentro de la selva o montañas, lejos del municipio y de la carretera para poder salir a cualquier sitio es por trocha, caminos de un día o tres días y también en algunas partes se pueden transportar en balsas o champas(canoas), también no vive ni hay presencias cercanos los afros, mestizos y paisas. Mientras eberá Eyabida viven en la orilla de la carretera junto con los afros, mestizos, paisas. De esta manera quiero hacer entender que nosotros los embaras nos derivamos por varias razones y formas de vida en cada uno de los territorios.

Según lo que he investigado y lo que he observado en los diálogos o encuentros regionales en el departamento junto con la organización indígena de Antioquia y la asociación de cabildos de los municipios he visto que como Êberâs nos encontramos con cuatro ramas como pueblos Êberâs que son los siguientes: Êberâ Chami, Êberâ Eyabida o Oibida, Êberâ Dobida, eperara Siapidaras, diferenciándose en sus formas de pensamientos, conocimientos y su formas de vida o costumbres pero eso si siempre respetándose el uno como del otro pero con un mismo objetivo de cuidar, proteger, cuidar y defender al territorio, ya que desde allí empieza nuestro cordón umbilical desde el sentir y el corazonar de nuestra madre tierra.

Estamos ubicados principalmente en el departamento de Antioquia, organizados como pueblos originarios teniendo en representación a una organización que defiende y reclama nuestros derechos mediante líderes elegidos por el mismo pueblo indígena que nos representa ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales para el fortalecimiento de nuestra organización como pueblos originarios que luchan por conservar y fortalecer nuestra cultura desde las diferentes formas y usos de costumbre de acuerdo a nuestra cosmogonía de cada pueblo.

Mediante las conversaciones y diálogos que he podido tejer con los sabios y sabias de la comunidad he podido encontrarme con grandes líderes que lucharon insaciablemente por defender al pueblo Êberâ y a su territorio donde los menciono a continuación ya que me pareció de suma importancia conocer quien soy y cuales son nuestras raíces.

Según la investigación, los sabios, sabias, líderes y fundadores del resguardo Chageradó y Murindó, el sabio que se llama Enrique Bailarín, de 75 años, de comunidad de Isla y Jairo Sinigüí de 62 años de la comunidad Chageradó, cuentan que en el Atrato habitaban las cuatro culturas Êberâs que son:

Los Burumia que habitaban en la parte más alta del Lloro, era solo un pueblo con sus usos y costumbres de acuerdo a su cosmovisión.

En la zona media del Atrato habitaba los Êberâs Dobida.

En la parte baja de Bojaya se encontraban los Êberâs Jura.

Históricamente de esta manera venimos transciendo como pueblos Êberâs y así estamos divididos, clasificándonos en tres familias.

Entonces, el territorio desde el principio es de los Êberâ y ellos se movían a sus respectivos lugares a cazar y hacer sus quehaceres; es decir, desde alto lloró, medio y bajo Atrato, Carmen del Darién, se movían tranquilos y la gente del cacique Nutibara también se movía a las partes más altas por Blanquita, Frontino hasta Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Apartadó y Turbo.

El cacique de Nutibara era un Jaibaná grande, sabio, espiritualmente veía todos los lugares como la palma de su mano y en sus sueños pedía permiso para poder caminar en armonía y sin ninguna dificultad desde lo mas alto hasta lo mas bajo del Atrato.

El hacia sus recorridos por todo los municipios mencionados a continuación: Frontino, Dabeiba, Mutatá, chigorodo, Apartadó, turbo y el resto del departamento Chocó: Carmen del Darién, Bojayá y Quibdó, estos municipios el los observaba en el sueño como si el fuera recorriendo el territorio físicamente y en cuatro días hacia sus recorridos en estos lugares. Además, ese cacique se bestia con cuero de animales que tenía mucho poder, el cacique bajaba todo el tiempo con su vestido para poder hacer sus recorridos fuera por tierra o en el aire, si el quería volaba o si quería caminaba para controlar su territorio.

El cacique Nutibara después de su meditación empezó a nombrar los lugares que hoy en día son municipios como: Dabeiba que en Êberâ bedea (lengua) se llamo así porque un señor se llamaba sabeibi por eso hoy en día los occidentales lo nombraron Dabeiba de acuerdo a lo que los españoles entendían, así mismo fue bautizado el municipio de mutata de acuerdo a su conocimiento y pensamientos en la lengua materna como mon-gara-tata-do que significa río de piedras pequeñas, luego siguió caminando hacia abajo y se encontró con el río chigorodo que significa en lengua Êberâ chi-goro-do que es río de guaduas que hoy por hoy se llama como el municipio de chigorodo y así sucesivamente fue bautizando todos los municipios de la subregión de uraba con límites al Choco.

De esta manera también bautizo al río Murindó que significa en Êberâ bedea muri-do y si lo traducimos quiere decir río del árbol sande, desde la entrada del río Murindó que la cual

desemboca al Río Atrato hasta la cabecera del río Murindó se bautizaron todos los ríos que se encuentra en ella como: río Pescado que en lengua se dice beda-dó; río caracol que significa eÊberâ bedea corogo-do, río songue songue-do (sososo-do) en Êberâ bedea, que en su historia fue nombre así, porque habían muchas peñas rusticas a su alrededor. También bautizo al río coredo en Êberâ bedea que significa Kore-do, se nombro así por que en toda la boca entre el río murindo y coredo había un caiman que en lengua le decimos Kore, así fue como los bautizaron pero como siempre la historia siempre para los occidentales identificarlos los han nombrado similar a nuestras historias de origen.

Luego los Cerros y los Sitios Sagrados como: cerro care perro en Êberâ se traduce Jai Katuma (los tejidos de los espíritus), Paimado que en Êberâ significa Ka-tuma (tejiendo despacio), Kombasamo do Katuma, cerro piedra moladora (lima), katuma Chado es un cerro de caña flecha, es decir, ese bautismo a los ríos y sitios sagrados fue de acuerdo a lo que había soñado y encontrado en el espacio que había recorrido el Cacique Nutibara en la zona de Murindó, urabá, chocó desde la historia son territorios del pueblo Êberâ Eyabida.

Esta narración sobre la historia origen del Êberâ oibida que se cuenta, es contada por dos líderes del territorio, no es sacado de libros, si no fue conversaciones personales, el primer líder se llama Enrique Bailarin de 75 años de edad de la comunidad isla y el otro se llama Jairo Sinigui de 62 años de la comunidad Chageradó. Estas historias de origen fueron contadas por sus padres, abuelos y bisabuelos ósea que la historia va contada de generación en generación.

De esta manera cuento mas o menos una pequeña historia de origen de mi pueblo Êberâ y sobre mi ubicación de donde estoy sembrando mi trabajo sobre mi semilla del DEARÂDÊ en la comunidad de Chageradó.

2.2.1 Malos Entendidos entre Êberâ Oibida y Gunadule en el Atrato.

También en este tiempo, entre los mismos indígenas, tuvieron enfrentamientos muy difíciles, desde bajo, medio y alto Atrato; es decir, los Êberâ Oibida vive más en la selva y montaña)

así conjura fueron mal entendimiento por el territorio y así estuvieron varios días peleando, tuvieron muerto y se apoderó los Êberâ oibida.

El Êberâs jura se refiere que hoy en día llamamos Gunadule viven en Panamá y Urabá Antioquia, ellos les tocó emigrar a Panamá con pocas familias, y los Oibida se quedaron con Burumia en el atrato; y siguió cazando por el Atrato arriba y nuevamente se encontró con los Burumia.

Otra vez se formó la pelea, pero no se apoderaron de los dos, si no que dejaron la pelea en voluntad cada uno. Burumia se quedó y Êberâs Oibida con Eyabida también se quedaron, pero un poco más alejados, así: el Cacique Lloro se fue hacia cabecera del atrato se llama el río Lloró y se bautiza por eso Cacique Lloro, manejando desde allí hasta bajo Atrato; y el Cacique Nutibara con Frontino hasta Apartadó y Murindó.

En ese entonces, en el territorio había muchas plantas medicinales, oro, animales como fieras, Ge es un animal convertida de boa, es una culebra, en lengua decimos *nusi* que es la misma fiera ella se alimenta de otros animales. El espacio era diversa de flora y fauna.

La tierra era fértil, había muchos ríos y caños con muchos espacios para cultivar; la población la mayoría eran sabios y ellos manejaban sus propias justicias, médicos tradicionales, tambos tradicionales y manejaban una educación propia de acuerdo a los usos y costumbres, conversacion personal Bailarin,E (2021), Sinigui, J (2021).

2.2.2 Las formas de vivir de Êberâ

Aquí explico un poco de como estaba distribuido el pueblo Êberâ por representación de sus caciques de acuerdo a los territorios de cada uno de la siguiente forma: El Cacique lloro, vivían aparte que el Cacique Nutibara y estas personas también vivían dispersas con su grupo en busca de alimentos y para producir el alimento a sus familias. Eran nómadas y casi muchos años vivieron alimentándose con frutas de árboles, carnes crudas, hasta según sabio Gerardo Majore decía que se comían entre ellos mismos, osea comía gente, pero otras familias como por ejemplo la del cacique lloro comía a la gente del cacique Nutibara así se comían entres ellos.

También eran fuertes para caminar, cazar, pelear porque tenían su propias practicas y conocimientos de purificación, sanación de sus sabios o sabias y practicaban muchas danzas,

nepoa, ritual gemene, truambi y juegos ancestrales; esas prácticas las hacían constantemente. Así vivieron muchos años en sus territorios ancestrales, eso fue antes de la llegada de los españoles acá en América Latina. Majore, G (2022).

2.2.3 *Êberâ dobida gente del río*

Según lo que logre investigar con otras fuentes, aquí hago una breve introducción sobre las diferentes formas de vida y de costumbres del pueblo dobida y oibida, ya que de ellos puedo tomar algunos conocimientos para fortalecer mi trabajo sobre la siembra de mi semilla, que es la construcción del DEARÂDÊ de esta manera voy siguiendo las diferentes formas de tejer y saber tejer como el araña construye su nido.

“Los Dobida” traduce literalmente “habitantes de río”, su vida gira principalmente en torno al río y todas sus viviendas y cultivos se encuentran a orillas de éste. La pesca es fundamental dentro de la cultura Dobida, es una de las actividades que realizan permanentemente, aunque las complementan de vez en cuando con cacería y recolección de alimentos. Por otro lado, oibida significa ‘gente del bosque’ y eyabida “gente de la montaña” (Plan de salvaguarda para el pueblo Êberâ de la asociación Organización Regional Êberâ Waunana(OREWA) del departamento del Chocó).

Los resultados de las investigaciones sobre los Êberâ chamí, Êberâ katío, Êberâ dóbiba, eperara siapidara establecen que todos compartieron una historia común y por ende características semejantes. En tiempos prehispánicos los Êberâ se conocieron como indígenas “Chocó” y compartieron la lengua nativa, la cosmovisión del jaibana, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura social que radica en unidades familiares, las cuales son la base de su sociedad (Ulloa, 1992).

Como resultado de los procesos propios de la Conquista y la Colonia, la introducción de misiones evangelizadoras, la avanzada de colonos en sus tierras y el fraccionamiento de sus tierras, el colectivo Êberâ se dispersó. Se dividieron entonces en diferentes comunidades Êberâ y se

condicionaron a partir de los contextos naturales en los que se albergaron. Así mismo, fueron condicionados por el tipo de poblaciones que los rodeaban y de las diversas interacciones en el territorio.

En la actualidad los pueblos Êberâ Chamí, Katío, Dóbida, y Eperara Siapidara comparten algunos de los rasgos que en tiempos prehispánicos compartieron, lo que aún les permite tener una base de identidad étnica en común. Entre esos elementos que se comparte se encuentra: la lengua, la tradición oral, el jaibanismo, la organización social y la reciente participación a través de organizaciones regionales (Ulloa, 1992).

Las formas de vida en la actualidad de los Êberâs Dóbiba

Quiero resaltar en esta parte de nuestras historias y formas de vida en la actualidad, en nuestras comunidades y territorios. Ahora ha ido cambiando nuestras maneras de vivir y de convivencia en las comunidades como pueblos Êberâ dobida, hijos del agua o río, mencionando de como estan organizados y representados por cabildos locales y mayores, ya que ellos son caciques orientadores y quienes organizan de como deben llevar un orden y un comportamiento adecuado en cada uno de los espacios sin desconectarnos de los saberes ancestrales, en donde habitamos como hijos de la madre tierra.

Debido a las afectaciones de nuestro sitios sagrados y del territorio se ha podido organizar de cierta manera los espacios que son espirituales y sagrado para el pueblo de las siguiente formas como: caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores. Para el pueblo dobida es importante el respeto hacia los espacios y lugares de los seres espirituales.

2.2.4 *Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición Êberâ*

El pueblo Êberâ Dóbiba se ubica en territorios que tradicionalmente el Estado reconoce bajo la figura de Resguardos Indígenas. Dentro de ellos la Organización de la tierra no tiene linderos establecidos, aunque la posesión individual de la tierra ha transformado esta situación y cada familia tiene derecho a utilizar y pasar de generación en generación un terreno, que es ocupado por la vivienda familiar y por parcelas agrícolas. Los sectores destinados para la caza, pesca y recolección de frutos son comunales.

El sistema rotativo de cultivos que brindaba el equilibrio productivo de los terrenos, en la actualidad entró en desuso por la escasez de tierras. Las estaciones se integraban a un calendario ecológico que marcaba las épocas de siembra y cosecha, lo cual dejó de ser útil debido a los cambios climáticos que han marcado transformaciones en estas tradiciones.

La economía de subsistencia se basa en la agricultura, la caza, pesca y recolección. La participación del pueblo en el mercado es poca, ya que no son muchos los excedentes que quedan para la comercialización. Los productos de los cultivos de cacao, café y frijol, destinados para mercados locales, son cada vez menores.

La cosmovisión Êberâ se transmite oralmente. El universo Êberâ se conforma de varios Mundos: el Mundo que está por encima de los humanos donde habita Karagabi (principal héroe cultural de los Êberâ), las almas de los muertos y los seres primordiales. Por otro lado, el mundo de abajo es donde habitan los jai o esencias y es Gobernado por Trutruika, opuesto a Karagabí. Finalmente, el mundo de lo humano es en donde habitan los Êberâ y está en constante enfrentamiento entre los seres primordiales y la jai.

El Dios Karagabí, según narra su mito de origen, fue creado de la saliva de un ser primordial femenino/masculino, nombrado como Dachizeze o Ankore Karagabí, quien creó a los Êberâ, su mundo y les dio el acceso a los recursos del agua, fuego y alimentos. El mito del árbol de Jenené, narra cómo Karagabí dio el agua a los hombres.

La jai se interrelaciona con el mundo de lo humano, tienen que ver con la vitalidad del mundo, de cada cosa viviente y no viviente de éste. Son los que tienen la esencia que hace existir las cosas.

La tradición Êberâ concibe dos niveles en el pensamiento: lo cotidiano y lo esencial. Al nivel de lo esencial solo acceden los jaibana, ya que las personas comunes solo viven lo cotidiano. El jaibana es para los Êberâ el hombre de conocimiento, es quien puede tener la relación con los otros mundos y puede dialogar con la jai. Este diálogo se hace con propósitos diversos como curar, mantener la armonía o encaminar mejores días para la comunidad a través de ceremonias y cantos.

Para los rituales, los jaibanás utilizan bastones de madera, hojas, totumas, pinturas faciales y corporales, bancos de madera y bebidas hechas a base de plantas como el bejuco de monte, la tonga o borrachero y el pilde. Su poder no nace de lo económico ni político, sino del conocimiento, el cual se aprende desde niño orientado por un jaibaná mayor y sabio.

Los Êberâ en la enfermedad acuden al jaibaná, pero también acuden a otras importantes figuras en su comunidad como los sobanderos, las parteras y los tongueros (adivinan la causa de la enfermedad a través del uso de plantas). De igual manera, en el área de la salud se ha aceptado la medicina occidental como posibilidades para curar el cuerpo.

Algunos de los rituales que se consideran vitales para el pueblo Êberâ son el bautizo en el nacimiento y la escogencia del nombre, este último antiguamente se hacía por un jaibaná o por mujeres ancianas, hoy en día corresponde a nombres tomados fuera de su cultura. Así mismo, la ombligada es un rito importante que se practica en los niños y niñas pocos días después de nacer en luna llena. En éste, se untan en el ombligo sustancias preparadas para transferir cualidades de animales. Igualmente, se conservan también en algunas regiones la costumbre de entregar al niño un bastoncito de madera representando una jai protectora. Otro rito es el de iniciación que se hace a las mujeres para asumir el rol de adulto, haciendo una fiesta en la que se incluyen bailes a ritmo de tambor y bebidas para celebrar este evento.

La pintura facial y corporal representa dentro de la cultura Êberâ una forma de reconocimiento y expresión de estados y ciclos vitales, es utilizada en fiestas tradicionales, cantos de curación, fiestas de iniciación, ceremonias de jaibaná y en la cotidianidad.

Problemáticas actuales

De todos los Êberâs ueron diagnosticados como un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural por el Auto 004 de 2009, que se emitió en el proceso de seguimiento de la Sentencia T- 025 emitida en 2004 por la Suprema Corte Constitucional. Igualmente, esta comunidad Êberâ no es reconocida como tal por el DANE (2005) que sí hace una diferencia entre los Êberâ, Êberâ siapidara, Êberâ chamí y katío.

Los principales problemas que continúan amenazando la pervivencia de los Êberâ se relacionan con las confrontaciones armadas, presencia de grupos armados en territorios indígenas o cerca de ellos, muerte de líderes Êberâ y desplazamientos forzados, esto de acuerdo a comunicados de organizaciones como la ONIC, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y a estudios como el diagnóstico del pueblo Êberâ del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (2009).

Los asentamientos Êberâs de los municipios de Acandí, Alto Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nóvita, Río Quito, Rio sucio, San Francisco de Quibdó y Unguía del departamento del Chocó fueron monitoreados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y los resultados diagnosticaron que estas zonas enfrentan grandes amenazas para la pervivencia de los Êberâ debido a las acciones de los grupos armados ilegales, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejercito Liberacion Nacional (ELN) y las bandas criminales emergentes.

Los diversos desplazamientos producto del conflicto armado interno que se vive, aún en el territorio ancestral, incluso el hacinamiento que les ha limitado el ejercicio de sus derechos territoriales, acorde a sus usos, costumbres y ancestros, han generado pobreza y una fractura en sus tradiciones y Costumbres a nivel Social y Cultural. En las Comunidades Êberâ monitoreadas se

registraron homicidios, masacres, desplazamiento forzado, establecimiento de minas antipersonal y el Reclutamiento forzado. Las altas tasas de homicidio de Êberâs representan un alto riesgo de Extinción física y Cultural Êberâ (Ulloa, 1992).

El interés por la riqueza de recursos naturales sobre todo de madera y minerales de los territorios Êberâ, generan además de la intervención de actores armados y de empresas extractoras, una significativa disminución en la producción agrícola, para el auto consumo, así como en la práctica tradicional de caza y pesca. Todo esto trajo como consecuencia no solo el empobrecimiento social y económico de las familias indígenas, sino también un gran deterioro a nivel de salud.

1.2.3. Historia del Resguardo Río Murindó y Resguardo Río Chageradó

Murindó: según la investigación, los abuelos y abuelas cuentan que, en los años 1965-1968, después de la llegada de los españoles, los primeros pies que pisaron fueron las familias de: Quiarapua Domicó Majoré y Tiberio Domicó Majoré, en Blanquita – Frontino – así fue creciendo de esas familias y semillas del Cacique Nutibara luego fue llegando otras familias en busca de alimentos y tierra fértil para producir y se asentaron en un lugar que se llama *Cordonciyal Comua kombada pakuru drua* (cortadera que utiliza para cortar el Cordón umbilical del bebe recién nacido). Entonces, ella allí vivió muchos días y años, así fueron llegando otras familias en el cabecera del municipio murindo y resguardo rio murindo donde la sabia Kiarabua Domico ya otra familia como Majoré, Carupia Bailarin, jumi Y Sinigüí. Así fue ubicando en la orilla del ríos y en quebradas cuando veía tierra fértil, así, poco a poco fue creciendo la familia por río Murindó.

En 1970, llega la monja Magdalena de Dabeiba, por camino hacia Tascón, por la cabecera Murindó; y ella dio muchas capacitaciones y orientaciones sobre los Derechos Humanos y palabras de Dios, en casa y luego en tres visita se reunieron con 7-10 personas ya practicando palabras de DIOS, y la hermana hacía la propuesta sobre la educación occidental para enseñar a los niños, jóvenes y adultos. A la cuarta venida, empezaron a construir la casa propia Dearâdê en Cordonciyal; 10mts de largos y 10mts de anchos es decir, 10mts cuadrados la verdad allí en esa

Dearâdê la monja enseñaba muchos estudiantes aprendieron a leer los cuadernos, las vocales y a rezar a Dios el Ave María y Padre Nuestros. Los materiales fueron propios, como: los pupitres y tableros; la comida propia, como: carnes, pescados, bananos envueltos de maíz y arroz, eran sembradas en el territorio y los cuadernos era de occidente, lápiz y la formas de enseñar de hablar.

En 1975 hubo una avalancha muy fuerte que arrastró la escuela de la hermana, por esa razón, las hermanas y las personas se buscaron el sitio más fácil para subir el motor y donde nunca se inunde fácil; el lugar se llama Cruz. Allí también se organizó la escuela y algunos de los padres de familias ayudaron; así, aproximadamente se demoró cuatro años.

Fue una situación muy difícil, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el mismo día asesinaron siete personas de la familia de Tiberio Domicó; por esa razón, otra vez se desplazaron a diferentes lugares en el Atrato.

Otra vez la comunidad se organizó en Isla viejo con todas, más bonitas de los anteriores y también hubo una amenaza y un terremoto, no había cabildo; solo la monja estaba preparando a los jóvenes: Andrés Domicó, Jairo Sinigüí y otros jóvenes.

Ya en el año 1977 Empiezan a abrir los ojos y aprendieron un poco de su derecho de vivir en su territorio como dueños. Y en 1980 ya se reunieron con 8-10 personas para buscar la medida para reclamar los derechos de la tierra y autonomía.

En 1981 se conforma el cabildo local en la comunidad cruces, era difunto Andres Domico tenía 19 años Primero Cabildo indigena

Alguacil Mayor: es el líder Jairo Sinigüí, de 18 años, en Isla, actualmente vive en la comunidad Chageradó. Ellos estaban para defender y reclamar todas las situaciones, las necesidades y reclamar al Estado; es decir, por la educación, salud, territorio o resguardo y autonomía, guiado por las monjas Magdalena y padre Uli de Quibdó y de Medellín, que llevaba allá a reunir con estas instituciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios.

Mientras tanto, en el transcurso, las poblaciones estánban creciendo; varias familias y la comunidad, día a día, fue más unida y fuerte, como en ese entonces, solo se formaron la familia de

una familia de la Blanquita- Frontino donde el cacique Nutibara: Francisco Carupia y Luis Carupia (finados).

Luego, atrás, empezaron llegando estas familias: Sarco, Saquinambi, Chonchera, Emilio, Blanquita Frontino, Jaimirunza Dodibi Cholo chiquito. Luego de Chocó- Lloró: Tamasio, Eucebio y Aquimilio.

En 1985, se conformó primer cabildo local: Emiliano Sinigüí, edad: 20 años y el secretario Eligio Bailarín en Chageradó.

Segundo cabildo local: Aníbal Sinigüí. Ellos también llegaron en busca de alimentos, tierra fértil, caza, etc.

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

2.2.5 La situación difícil en el tiempo

Voy a contar una breve situación que pasaron en el Atrato y en los resguardos: río Murindó y río Chageradó, con la empresa de madera del Darién.

En Chageradó y por río Murindó, según los líderes, cuentan que entraron muchas personas con motosierra, retro, y trabajaron día y noche sacando por palos enteros; llevaban diferentes árboles grandes, sin importar los sitios sagrados, de los animales y plantas medicinales.

Las personas empezaron a exigir la salida de la empresa y tutelaron a la empresa con ayuda de los asesores del padre Uli de Quibdó y la monja Magdalena de Dabeiba y fueron amenazados. Algunos se fueron a otros lugares donde la familia, así se lograron la titulación del resguardo y resolución, pero todavía las empresas siguen conquistando y amenazando las comunidades por la minería, Cerro Jaikatuma; en este cerro nace el río Murindo, río Alto guayabal, río jara peto y quebradas desemboca al río Atrato.

Hoy hay más problemáticas: cultivos ilícitos y los grupos armados en el territorio ancestral; es decir, siguen globalizando, conquistando, robando, comprando, individualizando, quitando lo propio para ingerir de las prácticas de occidente.

También se afectó los ríos, quebradas, los animales, los peces, el medio ambiente, el aire, el caserío, la identidad cultural, la cultura, autonomía, la educación, salud y vivienda, porque en este entonces, todavía no teníamos los resguardos.

2.3 Descripción de la Comunidad

En la Resolución de los dos resguardos que es Río Murindó y Río Chageradó tienen 42732 hectáreas con la ampliación y dentro de ella esta computas 11 comunidades y 11 autoridades indígenas y cada autoridad se conforman 12 personas un total 132 personas y ellos son representantes legales de la comunidad por un año, habitantes 2772 de los dos resguardos.

Solo el Resguardo Río Chageradó tiene 19.230 hectáreas y siete comunidades. Está ubicado en el Municipio Murindó, del departamento de Antioquia. Hay diversidad de fauna y flora, también hay 166 quebradas. Murindó tiene una historia que desde muchos años es conservada nuestra cultura, práctica ancestral; e historia igual a la naturaleza. Además, hay tres etnias que son: Afro, mestiza e Indígenas.

Principalmente, la gente se vive con caza pesca, aprovechamiento de maderable, la producción propia - autoconsumo y generalmente, los espacios son amplios y boscosos, los ríos limpios-como cristal-, tierra fértil, y abundantes animales silvestres, domésticos y peces.

Así que, los sabios y sabias cuentan que, en nuestra vida más primordial, para vivir bien, hay que cuidar y proteger el medio ambiente, practicando nuestros conocimientos ancestrales y así poder lograr vivir más tiempo; y generaciones en generaciones que aprendan los caminos que dejaron nuestros ancestros.

Además, sugirieron que hay que reactivar las prácticas de purificación y armonización frente a la Madre Tierra, donde podría recuperarnos lentamente, al punto de lo que abuelos dejaron a nuevas generaciones. También reforestar los árboles nativos donde hay espacios sin árboles y no rosar a menos de 30 metros a la orilla del río; es decir, cuidar todos los seres vivos de la naturaleza, porque los indígenas entendemos alrededor, en el mundo que rodea, también son los seres humanos, como los seres vivos y no vivos, como: piedras, río, aire, entre otros. Tienen vida y por eso los Emberá nos conectamos, compartimos, comunicamos e intercambiamos con los seres mencionados de la Madre Tierra.

También en el diálogo, trataron de como cazar y asesinar los animales que viven en nuestros territorios. Según las prácticas de saberes ancestrales de los sabios, se deben coger con respeto a los animales, por ejemplo: si un animal tiene hijos o son demasiado pequeños, no asesinar- ni a la mamá, ni a los hijos-, si no dejar sin hacer daño, ningún tipo de maltrato y amenaza para cazar. El animal macho- ya grande-, e igual hembra adulta, se puede cazar. No cazar todos los días, sino una vez al día; es decir, cazar variado, como: un día pesca, otro día caza el animal y otro día no cazar, sino preparar otras comidas nuestras.

Sobre las plantas-los líderes, lideresas, jóvenes y niños- aportaron que hay plantas medicinales, comestibles, para construcción de tambos propios y para otros aprovechamientos, como, por ejemplo: para transportar las personas-como botes de madera-, las flechas- para cazar animales-, canastas, y para rituales como los palos de pechinde, que sirve la leña para cocinar maíz y preparar mazamorra (BE CUA) para las personas que van a participar en el ritual. Los balsos y flores de los árboles son utilizadas por el Jaibaná en sus rituales, para adornar su casa, de curación de enfermos en tiempo de ritual, para que los Jai que atienden bien los enfermos y los participantes, conecten de verdad al Jai y al que está enfermo.

Además, dialogamos sobre la importancia de los materiales, donde decían qué árboles sirven para construir las casas propias para pueblos Êberâ Oibida: tanto árbol, hojas, piso, y huascas; y hasta hablamos sobre la tierra.

Conversamos sobre la importancia de los animales y de los pueblos indígenas que se relacionan con los animales, por ejemplo: hay animales o pájaros que nos comunican y hablan de nuestra vida, tan breve y pocas palabras. Si un animal, sea terrestre o aves, nunca había cantado en la noche y si chilla, en el oscuro, ya saben que va a pasar algo en la vida personal o comunitaria; pero, quiere decir, más claro, avisan que alguien muere o se enferma muy grave o hay animales que tienen voz con distintos sonidos, depende que se puede presentar en cada familia la situación; así que, para los Emberá hay algo que llama la conexión con la Madre Tierra.

Para nosotros, no es solamente que solo tienen la importancia las personas que no es Jaibaná, si no también hablamos espiritualmente donde los Jaibaná, que utilizan los animales para su ritual, en especial para sanar, purificar, armonizar, neop sanación, entre otros.

Los sabios conocen más a fondo la importancia de los animales silvestres, domésticos, peces y de las aves; también saben de la preparación para hacer sanación, curación y escucha e interpretan la voz u otros sonidos de animales mencionados en el texto. De lo que dicen estos seres vivientes y esas escuchas, se forma un gran conocimiento para los demás.

2.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad.

El Resguardo Chageradó está ubicado en el municipio de Murindó en el departamento de Antioquia.

Murindó está ubicado en el departamento Antioquia limita norte y occidente del departamento del chocó, sur con el municipio vigía del fuerte, oriente con el municipio Frontino.

Los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó son vecinos y hacen parte de los pueblos indígenas Êberâ Eyábida, Oibida según la resolución se encuentran en el municipio de Murindó, Antioquía. El Resguardo Río Murindó está compuesto por las comunidades Isla, Caredó, Guagua, Chimiadó Gorrojo y Bachidubi – Rancho Quemado (Chadó). En el Resguardo Río Chageradó se encuentran las comunidades de Chageradó, Taparal, Chibugado, Turriquitado Alto, Turriquitado Bajo, Turriquitado Llano, y Ñarangué.

Ilustración 20. Tomado por leidy carupia 2022

2.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos

Ilustración 21 Tomado por Filomena Sinigui de consulta y permiso sobre indagación Dearâdê 2023 Chageradó.

Ilustración 22 Foto tomado por Wilmar de consulta y permiso de la indagación sobre Dearâdê 2023 Chageradó.

En el transcurso del sexto semestre de formación en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra realicé un encuentro en la casa comunitaria de Chageradó para decirle a mi comunidad que me dieran permiso para realizar la investigación, tomar foto acerca de la investigación del Dearadé y a sabios, líder mujeres, a los profesores, a los niños de la escuela grabación y solicitarles apoyo.

Pregunté sobre quién podría acompañarme para el proceso de mi semilla. Algunos manifestaron que no podían por la ocupación su trabajo y alguno me dijeron que no sabe la historia o porque no tiene tiempo.

El señor Jairo Sinigüí, Ana Carupia, Virgelina Domicó, Delma Bailarín, Lupino Sapia, Antonio Sinigui, Gerardo Majoré respondieron que si me podían ayudar y sugirieron que grabara y escribiera estos conocimientos en un sistema que nunca se borre para poder que nuestros hijos lo pudieran leer y así pudieran seguir con ese conocimiento lo más pequeñitos.

Algunos de los que no acompañaron manifestaron que no podían enseñar porque no sabían la historia, sus padres no le enseñaron o porque se prestaba para vender los conocimientos a otras personas. Al respecto yo aclaré que lo que estoy estudiando quedaría en un documento y que era un compromiso para graduarme como licenciado en la Universidad. De esta manera me comprometí también a ser un líder de mi comunidad y que entendía su postura.

Las personas aceptaron que se tomara fotos, se grabaran audios y escribieran lo que se dijera al respecto del tema del dearadé.

La anterior concertación, ocurrió el 10 de mayo de 2019 en la casa del saber de Chageradó y allí también compartí el espacio con mis compañeros Leidy Carupia, Zuruko Sinigüí, Apolinar Cuñapa y Lisardo Sinigüi.

2.4.1 Socialización mi semilla a la comunidad Chageradó 5 de abril del año 2024.

Ilustración 23. Tomada por Sindy Yurleisy Sinigui Majore casa comunitario en Chageradó socialización de semilla.

En esta socialización de mi semilla el sabio German Bailarin y Virgelina Domico aportaron después de mi intervención respondieron que sus padre construirán dos clases de casa Dearâdê , la casa pujia y otra la casa murciélago.

La casa de bujia que me conto German Bailarin la construcción es de ocho parales desde el suelo hacia arriba y una que lleva en el centro, pero no es de la tierra sino desde el piso hacia arriba y la forma de la casa completa es círculo, sin puerta, ventana ni pared la cocina es dentro de la misma casa. Con leñas de árboles el techo con las hojas de palmas Barrigonas.

La casa de murciélago los parales es de cuatro parales desde el suelo hacia arriba y no lleva en el centro el techo son de hojas de palmas, no lleva ventanas, puertas, camas, ni el piso no es con madera sino con la misma palmas Barrigonas.

3 Organización de la semilla

3.1 Descripción de mi semilla - problemáticas alrededor de mi semilla

El problema que escogí es porque en mi comunidad Chageradó se ha ido perdiendo esta historia de origen y prácticas ancestrales de la construcción del Dearâdê , por la llegada de viviendas convencionales del occidente, por el aprovechamiento de tala de arboles sagrados maderables que solo la cortan para venta que los cuales para la cultura sirven como materiales para la construcción del Dearâdê , por el crecimiento de la población, expansión de bosques para los cultivos para la alimentación de las familias y la expansión de bosques para la siembra de cultivos ilícitos por parte de algunas personas de la comunidad y por parte de personas foráneas que han llegado a invadir a aprovecharse de nuestros recursos naturales que nosotros conservamos como sitios sagrados afectando nuestra armonía y nuestra integridad como pueblos originarios.

El desconocimiento de nuestra propia cultura ha hecho que nuestros jóvenes no construyan nuestra propia vivienda ancestral **DEARÂDÊ** que el cual cuenta una historia de origen apartir del ejemplo del araña.

3.1.1 El olvido y escasez de los materiales de la construcción del Dearâdê .

El significa de Dearâdê Según Alberto Sinigui cuenta que es una casa de saber, porque allí pensamos y proyectamos para lograrar un propósito que actuamos como pueblos Êberâ a nuestros generacuines, para enseñar la historia de origen y la forma de enseñar. Segun Jairo Sinigui tambien cuenta que el Dearâdê relaciona con el cuerpo de una mujer cabeza, seno, vientre y pies.

La sabia Virgelina Jumi dijo que la Dearâdê que relaciona el vientre porque dentro del Dearâdê se vive, forma y aprende los valores eticos y la educacion propia.

Hoy en día la construcción del Dearâdê está debilitado, pues las personas jóvenes, niños y niñas principalmente, ya casi no saben la historia de Dearâdê y otras historias como del árbol Genene, que significan estas para los Êberâ Eyabida.

En la comunidad Chageradó, actualmente, no se están construyendo Dearâdê , ni estamos cuidando los árboles grandes, que son importantes para la construcción de las casas propias. La mayoría de las casas en mi comunidad ya no son tambos, sino que son viviendas convencionales cerradas, todas de tablas y láminas, con clavos, con habitaciones, con ventanas y con puertas. Solamente hay cuatro Dearâdê propio, de los 50 viviendas en la comunidad, Chageradó.

Además, hay mucha tala de árboles importantes en la comunidad, que son importantes en nuestras vidas, donde se encuentra 20-30 hectáreas dentro del territorio ancestral que han sido para explotación. No fue directamente por indígenas, sino la empresa Madera del Darién, que había llegado de Quibdó. Eso significa la pérdida de todos los sentidos, los conocimientos ancestrales que y la conexión con el territorio.

Los abuelos tampoco quieren enseñar los conocimientos los significados del *Dearâdê* ; muchos de ellos dicen que ahora los que saben son los que han estudiado. Por eso ellos ya no quieren contar las historias. Hay una desvalorización de ellos mismos por su saber, que no fue aprendido en la escuela, y, por lo tanto, ellos mismos no lo valoran. También dicen que: *“cuando uno pregunta, ustedes como estudiantes venden y ganan plata por esa información que nosotros les damos, así que no vamos a contar a ningún estudiantes, ni a las personas del exterior, ni local”*. Así, los abuelos y abuelas guardan sus conocimientos en su memoria, pero entre ellos si se conversan y a sus hijos que no son estudiados también les cuentan.

Actualmente, en la comunidad de Chageradó, del resguardo río Chageradó y río Murindó- municipio Murindó- hay 11 comunidades indígenas. Por resguardo río Murindó están: Isla, Guagua, Coredó, Chimiadó, Bachidubí; y por el resguardo río Chageradó son: Chibugadó, Ñarangue, Turriquitadó bajo, Turriquitadó medio, Turriquitadó Alto y Chageradó. Entre ellas hay 2339 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas; existen unos aproximadamente 20 *Dearâdê* construidos en los once comunidades eso mi preocupación que casi hay en total 590 viviendas pura materiales de maderas con puertas camas cubierta con pared.

Estos olvidos se generan por falta de Jaibaná, por lo tanto, no hay quien motive y explique la importancia a los demás miembros de la comunidad, y el significado del tambo tradicional *Dearâdê*, ni se cuentan el origen como surge ese tambo propio.

Esto ha debilitado la práctica y se está perdiendo la construcción del *Dearâdê* propio. Esta situación se ha agravado por la occidentalización y las interferencias externas; ahora las familias prefieren construir casas de materiales, las cuales no son las más apropiadas para nuestras condiciones de vida, porque genera altas temperaturas, pues la mayoría del techos de las casas indígenas son hojas de zinc y, por lo tanto, son muy calientes en su interior, afectando la calidad de vida y la salud de la población, poniendo en riesgo por la aparición de enfermedades como el cáncer de piel.

3.1.2 Los daños producidos por la empresa maderas del Darién

Otro aspecto problematicas, es que actualmente en la Comunidad Chageradó y en el municipio de Murindó, prácticamente están en vía de extinción de los árboles grandes, como las palmas Barrigonas y los bejucos que se utilizan para la construcción del *Dearâdê*, por la deforestación y tala de árboles para aprovechamiento forestal, la cual lleva aproximadamente 30 años; la llegada de Maderas del Darién ha agotado nuestros recursos naturales.

El agravante de esta situación es que, después de que Maderas del Darién fue sacada desde Quibdó hacia bajo del Atrato, ha afectado varios municipios y veredas, pero aquí voy a mencionar solo el municipio de Murindó, resguardo río Chageradó y la Comunidad indígena de Chageradó; aunque hay problemas en diferentes lugares, en la Comunidad Chageradó se encuentra amenazada por la Empresas Muriel, Canadience por explotación minera-, Maderas del Darién -por tala de árboles maderables y comercialización.

2.1.3. *Los daños por el proyecto de interconexión eléctrica por Empresas Públicas de Medellín. (E P M.)*

Hay otras problemáticas en la comunidad de Chageradó, donde la empresa de energía está montando un proyecto de interconexión que genera tala de árboles grandes, pequeños y otras plantas medicinales, que sirven para la medicina para hacer sanación; a las personas que olvidan su origen y la importancia de la Madre Tierra. Osea, nosotros como Êberâ Oibida, cuando una persona se desconecta con la madre tierra hacemos una sanación con plantas medicinales propias.

Otro problema es por siembra de monocultivos de uso ilícitos, y por aumento de las poblaciones.

Evaluando todas estas problemáticas en la comunidad Chageradó, las poblaciones están afectado la identidad cultural y los conocimientos, las prácticas ancestrales propias, tanto en la educación, salud, economía, la vivienda y en la producción; además, en cada uno de los cinco pilares planteados por la Organizaciones Indígenas de Antioquia- (OIA)-: La Unidad, la Cultura, la Tierra, la Autonomía y la generación de familias están supremamente van en otra caminos.

3.1.3 . *Los daños por la construcción de botes para la venta y para montar.*

Sumado a todo lo anterior nosotros, los indígenas de la zona, nos hemos encargado de continuar con la deforestación para fines lucrativos para la construcción de botes.

Como en la comunidad de Chageradó cada día van creciendo la población así mismo se está recolectando los árboles finos que sirve para montar los motores a los botes para viajar hacia municipio sobre el agua desde la comunidad, para eso necesita unos árboles grandes y para la venta, es decir, cada mes tala 8-10 árboles y en el año cerca 90 - 120 palos grandes.

3.1.4 . *La pérdida de la práctica de transmisión de conocimientos a generaciones jóvenes*

Los jóvenes no quieren compartir ni aprender los conocimientos ni la historia e igual algunos sabios (as) líderes no quieren enseñar ni compartir. Además los Jaibaná están falleciendo con conocimiento sin generar a los demás ni a generación, también no están valorando la madre tierra en donde compartía con ella en purificación y sanación.

Con esta semilla, se espera generar reflexiones y conciencia frente al tema del debilitamiento del Dearadé y la necesidad urgente de fortalecer esta costumbre como parte integral de nuestra cultura Êberâ, donde es necesario parar la explotación indiscriminada de madera y en general el daño a la Madre Tierra.

3.2 Justificación de mi siembra y su importancia

A partir de lo que fui observando como hijo oibida quise sembrar mi semilla sobre el Dearâdê , porque vi la necesidad de que teníamos que volver a nuestro vientre del origen sobre como se tejía la casa propia y una de las problemáticas que afecta a nuestra convivencia para la pervivencia en armonía es el desconocimiento de nuestros saberes y practicas ancestrales, ya que muchos de nuestros sabios y sabias no comparten sus saberes ancestrales porque ellos creen que los materiales que han existido por décadas en el territorio, se han ido acabando por la tala de muchos arboles sagrados y la expansión de bosques que han ido acabando con la integridad de nuestra naturaleza y de nuestro pueblo.

También esta investigación surge del interés por entender el significado del dearadé y la realidad actual de su construcción, uso y vivencias dentro de mi comunidad, aportando a su revitalización como parte fundamental de la cultura Êberâ, pues permite pervivir en el territorio, manteniendo la fuerza y adaptándonos al entorno territorial.

En este estudio fue relevante la discusión acerca de cómo queremos habitar en nuestro territorio, sin causarle daño a nuestra naturaleza y a formas de vivir bien en equilibrio con nuestra madre tierra.

En este sentido abordamos primero los múltiples significados de vida del dearadé para la vida del pueblo Êberâ desde sus propias ley de origen y la comprensión que tenemos del mundo.

En segundo lugar, analizo como el dearadé nos permite adaptarnos al territorio de una manera sostenible y equilibrada.

En tercer lugar interpreto como la vida en el dearadé fortalece a cada uno de los miembros de la familia, nos hace fuertes como seres y como colectivo, nos lleva a tener una vida armoniosa llevándonos a resistir y a pervivir aún en condiciones difíciles.

Quiero hacer un gran aporte a la educación propia e intercultural de los pueblos indígenas para que puedan leer y entender la gran importancia de saber construir la casa propia Dearâdê de acuerdo a los significados de vida y su historia de origen, que va tejiendo en forma espiral en conexión con la cosmogonía de cada pueblo.

De igual manera esta siembra se está generando para abrir los conocimientos y las prácticas ancestrales que se viene construyendo la propia mirada hacia la cultura Êberâ desde su origen. Sé que esta experiencia se va multiplicar de generación en generaciones.

3.3 Antecedentes de la semilla

3.3.1 Historias propias emberá

3.3.1.1 Historia de la araña como origen del Dearadé, los canastos del Êberâ

En los pueblos Indígenas, cada cultura tiene distintas miradas y prácticas; cuenta historia de origen del Dearâdê de Êberâ Oibida.

En el tiempo de la creación del territorio, Êberâ Oibida no tenía casa ni lugar para concentrarse en un solo sitio, entonces, pasaron mucho días, mes y años. Un cacique Karagabi que es cacique de Êberâ-, en lengua se dice así: *Dachi Zeze*, invitó que fuéramos a cazar al monte en una selva muy hermosa y virgen la verdad, fueron a recorrer, pendiente que pasaba en el recorrido observando y escuchando los ruidos. La primera salida no pasó nada, pero sentía como si fuera una casa o un sitio de paz, armoniosa, para compartir, y conectar con el que estaba caminando en el territorio.

En el tercer recorrido se encontró un rastro de una persona. Observaron bien el rastro y dejaron una señal y regresaron donde estaban. Al siguiente día persiguieron el rastro, cuando llegaron, al sitio era muy transparente el lugar y vieron una persona tejiendo y armando una Dearâdê , y una trampa para capturar insectos. Nos observaron bien y luego nos acercaron para preguntar sobre el trabajo; por acercarse, asustó y dejó el trabajo; seguidamente, el cacique preguntó sobre el trabajo que estaba haciendo.

La primera se negó, la segunda respondió la pregunta del cacique diciendo: *“estaba haciendo trampa para capturar insectos para comer; también estaba construyendo el Dearâdê para vivir allí, para estar pendiente a la trampa así le dijo”*. Él era una persona sabia y tan inteligente para manejar su territorio; es decir, él tenía el poder de manejar su espacio, también su trampa; y construir Dearâdê vivía en su casa propias construida el mismo con materiales de árboles, pero él no mostró los materiales, sino de hilos que él construyó para su trampa; pero aparte tenía su propio Dearâdê de materiales, o sea, vivía desplazando de uno a la otra casa.

Entonces, por inventar esa estrategia de mentira a cacique, él quitó el poder y sabiduría de construcción, porque ya sabía antes que iba a pasar ese engaño frente al *Cacique Karagabi*, que es al mismo cacique. Allí mismo se dijo el cacique maldiciendo:

“A partir de hoy usted vivirá sin sabiduría, construyendo con su misma cera, y no durará; y construyendo en cualquier lugar lo mismo, se desbaratará fácilmente con vientos, personas, animales, palos, insectos, y aguantará hambre cuando no cae en su trampa los insectos y andará uno aproximadamente tres o cinco metros cuadrados”.

También hizo convertir en los mismos insectos grandes, pequeños, medianos, con diferentes colores y le dijo anduviera rastrada y saltando; así se dejó *cacique karagabi*.

Después de quitar el poder a la araña, cacique karagabi entregó al hombre el poder y sabiduría que tenía araña sobre del Dearâdê .

Nos sentaron debajo de un árbol grande, sobre la raíz. Cacique *karagabi* empezó a decir a todos los que hoy estamos haciendo parte del Dearâdê : *“Hijo mío, a partir de hoy tu tendrá la capacidad para construir el Dearâdê como araña y hasta inventará más que la araña”*. Así que *cacique karagabi* extendió sus manos sobre la cabeza del hijo.

3.3.1.2 Cacique Noko Karagabi se le Dio las siguientes sabidurías:

Hijo mío: usted construirá distintas estructuras y alturas, pero con los misma materiales de la naturaleza, y hasta comprenderán ambas partes con la Madre Tierra.

- No es necesario utilizar hierros, como zinc y clavos, para construcción, si no la Madre Tierra también les brindará, pero hay que saber y conectar bastante con ella sin hacerles daño a la naturaleza.
- También le dijo que, servirá la misma araña para su agilidad y rapidez, pero haciendo a su generación, cuando en el momento coje parejas a su hijo y se embaraza a su esposa, se ponen de acuerdo y van a buscar la casa de araña y hasta la misma araña para sanación; es decir, en luna llena, no coger directamente lo que necesitan, si no primero pedir permiso a la Madre Tierra y luego poner posición diciendo de acuerdo que necesita a alguien y para qué; eso hay que tener claro con estas dos preguntas para que fluya en buen rinde esa proceso de sanación.

Por eso primero hay que hablar y pedir permiso a la Madre Tierra; luego cumplir los cuatro puntos cardinales, ya tocando directamente a la casita de araña o a la araña - con amor y suave también pidiendo ¿para qué, a quién? y ¿por qué necesitan? en luna llena. Después, cuando terminan todos sus requisitos, cogen las hojas de bijao, se envuelven bien y lleva para casa no directa a la casa, si no deja cerca de la casa. Se encarga el hombre, mientras la mujer en la casa prepara insumo para la purificación directa.

Ósea, sumo de jaguas, achiotes, ceniza de fogón, y un polvo de piso de la casa. Este ejercicio hace el mismo proceso- como el de la araña-, pero ya se encarga la mujer de eso proceso.

Mientras el proceso, el que se va a purificar y al que se va a hacer la purificación, todos se cuidan: antes de dos semanas no hace relación sexual, no recochas con los demás, para ir al rio a ensuciarse el camino que tenía ante se deja mientras pase el proceso de purificación sino hace otra trocha nueva para evitar la sanación y que coja en mejor resultado ese proceso de sanación.

Así que, la misma noche, cuando todas las personas se acuestan, se levantan y realiza el proceso de purificación y sanación al muchacho. Deja tomar doce gotas, se soba a la coronilla de la cabeza, en las axilas, detrás de las rodillas, en los codos y en la parte de los testículos.

En el embarazo solo se cambian la purificación así: se deja a tomar cinco gotas, se soba en el ombligo, y el vientre de la mamá; después de purificación, cuidarán tres semanas.

Desde entonces, los pueblos indígenas tienen su conocimiento y prácticas ancestrales sobre la construcción del tambo propio y cada pueblo maneja distintas culturas y maneras de ver el mundo Emberá de acuerdo con la cosmovisión.

También el Dearâdê , desde allá, dejó su importancia y significado relacionado con el cuerpo de una mujer y de hombres, por ejemplo:

Deburuzo se traduce así: cabeza del Dearâdê y “zo”: corazón del Dearâdê . Se refiere en ambos géneros femenino y masculino-, pero se refiere más hacia el cuerpo de una mujer, porque *Cudá (piso de palma barrigona, se refiere) e Itarra* termina con la letra “a” que es mujer, por ejemplo: Ana Felisa y Ana Rita, como termina con la letra “A” en Êberâ también se refiere a la femenina por ejemplo: itarra para Êberâ es vagina de la casa y cuda también es cabello de la mujer.

La cinta que lleva que sostiene las hojas de palma cortaera en el Dearâdê significa cordón umbilical y la casa entera el Dearâdê significa vientre o placenta, porque allí vivimos el hombre y la mujer en el centro de ella y aprendemos cosas nuevas .

Dume significa escalera y *Me* significa pene del hombre.

Aquí entendemos más detallada porque representa el cuerpo de la mujer con el Dearâdê : vagina, vientre, cordón umbilical, cabello, corazón bueno – zobia, mujer corazón grande, bueno y humilde por eso las mujeres ama más que el hombre a los demás y ama la casa por su convicción valores éticos que tienen las mujeres eso quiere decir no por obligación sino es por su herencia de origen.

Hombre: pene, corazón bueno – zobia, pero no es como las mujeres. Mas o menos setenta a ochenta por cientos se cumple de zobia.

3.3.1.3 **Historia del Pájaro Mochilero - Cumbarrá y las canastas – chile relación con el Dearâdê .**

La palabra chile proviene del pájaro Mochilero; **Chile** no es un país, sino es un nombre de un objeto: se llama Canasta o Chile.

Historia contada por mi padre Joaquín Majoré, Comunidad de Coredó, Resguardo Río Murindó, Municipio Murindó.

Según mi padre, cuenta de la canasta que, antiguamente el dueño era un pájaro mochilero. Ese pájaro, anteriormente, era una indígena y era muy bonita, de cuerpo hermoso, cabello largo, rostro muy lindo y tejedora. Entonces, cuando *Cacique Caragabi* empezó a crear personajes importantes, poco a poco fue encontrando su origen; así que, *Cacique Caragabi* empezó a buscar su agua para sus hijos y se encontró con la pajarita. Ella traía en su canasta unas diez unidades de plátanos recién cortado, llevando hacia la casa.

Entonces, *Cacique Caragabi* llamó a sus personajes, como: chidima, ardilla, mono colorado, gimo, mico negro. Después, cuando llegaron todos juntos, dialogaron sobre la indígena que llevaba en espalda, mientras pasaban cosas, también miraban que pasaba con la indígena. Ella siguió su camino, ellos también siguieron detrás. Al llegar donde ella, la casa era hecha de bejuco finos en forma de espiral, como tulas o mochilas, y había muchos tejidos de canastas bonitas con diferentes estilos y colores.

Así que, *Cacique Caragabi* pidió que regalara una canasta. La Indígena se negó, no se la dio; entonces *Cacique Caragabi* enseguida cogió la cola de la indígena, la apretó y la tiró al monte, que convirtiera, y se convirtió en un pájaro negro grande volador, un poquito manchado- como maduro de plátano- en su cola. También quitó el hablar y quedó chillando, así: ¡Cua, Cua, Cua, Cua! quer, ¡que que que!

Desde aquella época, *Dios Caragabi* quitó el poder y sabiduría a la indígena; solamente se la entregó a la mujer Embrea Oibida y a Eyabida que tejiera de acuerdo con su manera de vivir y su cosmogonía, la ley de origen y cosmovisión.

Otra breve explicación: por eso en el tejido se puede leer y contar historia pasada y presente; soñando y tejiendo los conocimientos en unidad, hace la fuerza y defienden nuestra Madre Tierra.

3.3.2 Estudios relacionados con el Dearâdê .

Según la indagación de la profesora Sabine Sinigui (2024) dice que. En la cultura Êberâ eyabida hemos aprendido que el Dearâdê , es el lugar donde aprendemos a ser eyabida, es el vientre de la Madre Tierra que nos ofrece equilibrio y protección en las relaciones entre los seres naturales,

espirituales y humanos. Además, que el Dearâdê significa “lugar en el que se aprende a ser Êberâ Eyabida” (p.11)

Esta relación es similar a la que de los pueblos Êberâ Oibida del resguardo río Chageradó.

Además, según lo que le dijo Wilson Jaibía Sinigüí Domicó, egresado de la primera cohorte del programa LPMT, maestro de escuela hace 23 años e investigador Êberâ eyabida, a la profesora Sabine Sinigui, en la conversa realizada en mayo de 2022, le contó sobre los significados que en la lengua Êberâ existen para el Dearâdê :

De: casa; Arâ: caben, y Dê: casa, uno lo transmite para decir que en una casa caben todos. De acuerdo con este significado, todo lo que existe y vemos tiene vida y esas vidas se relacionan con el todo. Caben todos se refiere no solo a una casa, un lugar en el que se vive, también es universo de relaciones entre seres, que no son necesariamente humanos, la palabra Dearâdê nos dice que en una casa caben todos, estamos todos. (Singiui, 2024, p 92).

Pero los pueblos Oibida ya se refiere que la casa es donde expresa varios territorios, pero también donde viven todos los seres que existen en el territorio.

Es clave el Dearâdê para entender el origen del pueblo Êberâ, puesto que en el significado, además que sabemos que habla de la casa, un lugar donde viven los seres humanos, también nos damos cuenta que viven unos seres que comparten territorios, que se comunican y equilibran esta humanidad, cada territorio comparte una vida, una historia, unas formas de relacionarse: zezedrúa, como seres supremos, sagrados; ancozodrúa, seres de corazón quienes alimentan nuestros valores; dayidrua, somos la humanidad, venimos del vientre, nos alimentamos de cada territorio; yaberaradrúa, son quienes protegen y nos mueven, orientan y ayudan a equilibrar, y emokoraradrúa, son los que enraízan, sostienen y conectan desde abajo hasta arriba la vida del Dearâdê y nuestra vida. El Dearâdê nos habla del vientre, de la conexión con nuestra madre, la tierra, y el hilo que conduce esta relación es la palabra Drúa. (Sinigui, 2024, p. 159).

Yo entiendo que los Êberâ Eyabida el Dearâdê que conduce desde el territorio emokoraradrúa, son los que enraízan, sostienen y conectan desde abajo hasta arriba la vida del Dearâdê y nuestra vida. Mientras que los pueblos Êberâ Oibida dice desde el territorio Dazchi

zezedrúa, arriba hacia abajo que observa todos lo que la persona que hace despues del superior se decir, lo restos territorio como: Dazchi *zezedrúa*, territorio del ser supremo, Êberâ Oibida Drua, donde habitamos los Êberâ, Tutruika Drua, donde habitan los espíritu de las personas fallecidos y los Wandra de los animales, plantas y de los minerales del subsuelos, y por ultimo territorio se llama *emokoraradrúa*, donde habitan los seres que no tiene ano ni no se alimenta como nosotros si no con los humos de cualquier alimento y olor.

El Dearâdê como lugar donde aprendemos de la vida y sus territorios, cargados de significados y de historias que nos conectan con la familia extensa, va poniendo ese hilo mágico del alimento, palabra que nos encuentra como humanidad, tejidos de voces, sonidos, sentidos que llegan y alimentan el alma, el espíritu, para reconocernos. (Sinigui, 2024, p. 155)

Yo entiendo el Dearâdê para el pueblo Êberâ Oibida es la casa de saber o territorio donde aprendemos la Educacion propio y los valores éticos, además cuenta la historia explicita en donde en el techo que relaciona como un hilo de pitas, pero significa cordón umbilical, por eso el techo se construye en forma de espiral.

¿Qué investigaciones se han realizado sobre la vivienda?

Las investigadoras Ana María Sandoval y Angela María Sampedro en su documento Lengua y vivienda plantean que:

“La vivienda del grupo indigena Êberâ katío que habita actualmente las regiones tropicales húmedas del departamento de Antioquia es, por una parte, un elemento importante de identidad, y por otra, manifestación del dominio de unas técnicas de construcción mantenidas a través de generaciones.” (P. 119).

Si logramos llevar a la práctica este conocimiento y reflexionar sobre su importancia, nosotros tenemos la capacidad de volver a construir tambo ancestral de Dearâdê de generación en generación comenzando por la enseñanza desde la infancia.

Las investigadoras plantean que *“La vivienda Êberâ, aparte de su funcionalidad cotidiana, es susceptible de convertirse por medio del ritual, es un espacio ceremonial que permite al hombre comunicarse con el mundo sobrenatural, con el mundo de los espíritus.”) Sandoval y Sampedro, 2019, p. 127)*

¿Cuáles son las palabras y conceptos que me sirvieron para mi siembra?

Reyes (2017) escribió un artículo relacionado con la implementación de los acuerdos de paz en el capítulo relacionado a los pueblos indígenas y se centró en especial en la forma de vida del pueblo Êberâ la cual resulta armoniosa y responsable con la naturaleza. El investigador nos plantea que:

Para el caso de los demás pueblos del continente se plantea **la misma tensión cada día entre “desarrollismo” y “Dearâdê ”**, término Êberâ que significa **“casa de pensamiento” o “casa de todos”**. Los invasores han planteado modelos de estados basados en el desarrollismo, en el extractivismo, con sus prácticas destructoras de la naturaleza, cortoplacistas, monopolistas, y muy peligrosas para el futuro del planeta. Por el contrario, los pueblos indígenas han convivido en armonía con la naturaleza”. (p.7)

Por otra parte, se le plantea a las personas y comunidades no indígenas del país a mirar de nuevo las formas de vida de los pueblos ancestrales del territorio colombiano.

Tomando como ejemplo el caso colombiano, ahora que se está tratando de aplicar un acuerdo de paz firmado por dos partes en conflicto, es necesario que la participación de las voces aborígenes tenga más eco que la mera inclusión de un capítulo étnico en ese acuerdo, sino que vaya acompañada de participación directa que los ubique como actores aportantes desde sus propuestas, desde su pensamiento, desde sus formas tradicionales de gobierno, desde su medicina, desde sus cosmovisiones para avanzar en la construcción de otro modelo de país.(p.1)

Analizando desde nuestro concepto como pueblos indígenas eyabida sobre parte de Dearâdê se encuentra muy parecido de los hermanos de las comunidades Êberâ Dobida gente del río de Bojaya del departamento del Chocó, donde se planteó que Dearâdê tambo ancestral es una casa de pensamiento o de todos y también decía que viven con armonía en esa casa y con la naturaleza, es decir Dearâdê es donde aprendemos cosas nuevas en nuestra vida donde nos relacionamos, reflexionamos, conectamos, comunicamos, disfrutamos, compartimos con la madre tierra.

3.4 Preguntas que le hago a mi semilla

¿De qué manera los significados y la importancia del Dearâdê aportan al Fortalecimiento de la identidad y la pervivencia como pueblo Êberâ Oibida en el Territorio Chageradó, Murindó Antioquia.?

3.4.1 *Objetivo general*

Conocer los significados de vida del Dearâdê para el fortalecimiento de la identidad y la pervivencia como pueblo Êberâ Oibida en el territorio Chageradó en Murindó Antioquia.

3.4.2 *Objetivos específicos:*

- Identificar significados del dearadé para la vida del pueblo Êberâ desde nuestras propias leyes de origen y la comprensión que tenemos para del mundo.
- Reflexionar cómo el dearadé nos permite adaptarnos al territorio de una manera sostenible y equilibrada.
- Plantear una propuesta desde lo pedagógico, para la vida en el dearadé como práctica de fortalecimiento y armonización de los miembros de la familia, llevándonos a la resistencia y pervivencia como pueblo Êberâ.

4 Cuidado de la Siembra

Según los Êberâ Oibida después de recolectar la cosecha se custodia sobre la cocina de fogón para que no ataque los corojos y se dure mas tiempo, también se hace la armonización y sanación antes de recolectar para que no ataque las plagas, enfermedad y sea abundante cuando llega el tiempo de cosecha en el terreno. Además, para cosechar selecciona la semilla más grande, buena y limpia para componer buena cosecha y que dure.

La semilla se cuida, se recolecta con amor, con cariño, con palabra dulce y cuida como mis abuelo, abuela, padre y madre me enseñó por ejemplo: Ante para ir a recolectar se bañaba a la cinco de la mañana, pintaba con jagua, con pepita de achiote y con plantas medicinales además respetaba la abuela luna.

4.1 Qué es el cuidado en el Dearâdê

La forma como entiendes el cuidado en el Dearâdê La indagación a los sbio sobre el Dearâdê partes de la historias, los significados y la importancias que tiene para entender como se relaciona el

Mundo Êberâ para los pueblos

Los cuidados que se hacen con el Dearâdê y su conexión con el vientre es la siembra de la placenta debajo del fogon y las historias de origen que se cuenta en forma del espiral relacionado con el cordon umbilical, el cual camina a traves de la mujer jedeco (luna) y el abuelo sol; ya que para tejer el Dearâdê se debe tener cuenta los recorridos del tiempo, una manera de cuidar y proteger nuestra casa del saber, así le digo porque atraves de ella aprendemos a cocinar, a tejer, a contar, a pintar, a cantar, a cuidar de nuestra familia, enseñar los valores y los principios de los significados de vida de casa. Además en ella esta la enseñanza del saber a contar los números a traves de los nudos y las sintas que lo adorna con el cordon umbilical.

También los sabios me contaban que la casa se debía cuidar con el fuego a traves del humo que se le da para que no se dañe su techo y pueda resistir por muchos años, una de las maneras de cuidar nuestra casa es también haciendo el nepoa con la palma barrigona (purificación del cuerpo

atraves del ombligo) el cual se conecta con los ocho mundos para el pueblo oibida que cada uno tiene un significado de vida.

4.2 Tipo y enfoque de la investigación

Esta investigación se basa desde una mirada propia, ya que lo que indague se realizó a través de recorridos para obtener conversaciones y diálogos con los sabios, sabias y líderes de las comunidades, para una posible alternativa que busca profundizar y fortalecer los conocimientos y los saberes propios sobre la construcción del Dearâdê para la pervivencia en cada uno de los espacios donde habitamos. Por tal razón mi siembra tiene un enfoque especial que se basa en la historias y ley de origen pero también ahí documentos que afirman que lo que estoy desarrollando es también una investigación cualitativa.

La siembra que estoy desarrollando tiene un enfoque cualitativo tal como lo plantea Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) quienes plantean que las investigaciones cualitativas cuentan con varias fases desde planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados, los procedimientos, técnicas y actividades que emplee me ayudaron a responder a mis preguntas, luego llevar a la conclusión y una posible solución.

Según Esterberg, (2002). las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo el cual contempla: explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas.

Siguiendo este modo de hacer la indagación, analicé las conversaciones, los diálogos, los encuentros locales, las entrevistas para comprender lo que necesitaba acerca del Dearadé. Es decir, procedí caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general.

La siembra que presento además tiene un enfoque diferencial en las mujeres desde su significado de las mujeres en la creación del mundo Êberâ en especial en las historias, en el territorio, en el río y en las plantas, de donde viene la fuerza Êberâ. Karagabi le dio la capacidad, sabidurías, intelectualidad, participación, y al masculino le dio fuerza física, como en lucha libre para trabajar en cosas pesadas. Con esto quiero decir que tanto hombres como mujeres recibimos

dones y tenemos el derecho al goce y disfrute equitativo en cuanto a los recursos, bienes y servicios de los que se dispone en nuestros contextos.

Hoy en día, las mujeres juegan un papel muy importante en la participación en cualquier cargo local en la comunidad a través de programas y en proyectos y allí las mujeres muestran su administración más significativa y sin corrupción.

También las mujeres tienen la posibilidad de hacer gestión y trabajo ante las instituciones e igual ellas tienden a ser más responsable, respetuosas, solidarias, humildes, amorosas y pacientes que los hombres, así que las mujeres desde su hogar se ven sus formas de administración.

También disminuir maltrato físico, psicológico y verbal frente a las mujeres eso se puede hacer sensibilizando en un encuentro de mujeres y de hombres para que entiendan valores y tratos en ambas como hermanos. Además, fortalecer y acompañar con diferentes instituciones que direccionan a favor los derechos y tratos de las mujeres que proteja y promueva.

Para hablar de lo que significa la investigación endógena he revisado el video de Hernández Carrión Jr. (2019)

Donde se explica según Hernández Carrión Jr. (2019)

La investigación endógena trata de lo local, donde la comunidad propone y participa en colectivas de acuerdo de su cultura y cosmovisión para potenciar el desarrollo de las necesidades y capacidades para dar una posible solución de sí mismas y para transforma la realidad.

Yo hice una investigación endógena tal como plantea Hernández Carrión Jr. (2019) el video YouTube, como uno ya está afectado se buscaría en mi comunidad una solución de lo que están perdiendo la construcción del Dearâdê , es decir, recuperar las prácticas ancestrales, proteger y cuidar los recursos naturales en especial del tema de los materiales de las viviendas.

¿Cómo es el paisaje donde estoy haciendo la siembra?

Por el momento donde yo estoy sembrando mi semilla, el paisaje, bosques, los ríos, quebradas, el territorio, está en nivel de 80% del territorio llano, hay animales terrestres, aves peces, bosques con boscosos, pero si miramos atrás ahora 30 años no son igual.

¿Cómo son los elementos del lugar?

En cuantos el agua, aire, clima, animales, relieves – formas del territorio, plana, y como es la construcción de vivienda.

Municipio Murindó las poblaciones se vive en la economía en producción de pan coger, la pesca, la caza, aprovechamiento de recursos naturales. Como venimos desde muchos años con el tema de globalización, colonización y nosotros mismos también van acabando los recursos naturales por las necesidades de las personas por eso los lugares de lo que tengo sembrados mi semilla se encuentras un poco regular no es como estaba antes en tantos que mencione ahora en el segundo reglón en la pregunta.

También donde veo el terreno desde municipio Murindó, municipio Vigía del fuerte, Urabá, Mutata, y trazando línea recta hacia cerro arepero y otra vez línea recta hacia cabecera del rio Chageradó y loma Murri el terreno es muy planos y es tierra fértil para maíz, arroz, plátanos, maderas como Cedros, Robles, las viviendas son construidas materiales de maderas, en planos orillas del ríos y quebradas, la gente no tiene tanques por familias en la casa, si no las necesidades de lavar ropas y platos es directamente en el ríos, el camino también es por tierras, la temperatura de 30 hasta de 35 grados de centígrado y 27 Km.s.n. del mar.

4.3 Participantes de la siembra.

He dialogado con los siguientes sabios (as), lideres, lideresas, profesores, mujeres, jóvenes y niños, haciendo recorrido por los dos resguardos encontrándome con sabios y sabias que con los cuales he conversados son los siguientes:

Joaquín Majore edad 75 años Líder, fundador, luchador y agricultor. Su vida siempre ha sido acompañar y defender la comunidad ante cualquier problema con los grupos armados o alguna entidad. Él vive en la comunidad indígena de Coredo tiene trece hijos vivos y fallecieron tres, por todo tenía 16 hijos. Su esposa Olga Bailarín de 68 años de edad, ella es agricultora, ama de casa, tejedora de canastas, historiadoras, también fundadora en su nunca pudo estudiar porque no había la posibilidad ni el espacio donde podían recibir una educación, pero tiene muchos conocimientos sobre nuestras practicas ancestrales.

Fidel Sinigui edad 80 años vive en el resguardo rio murindo comunidad de Isla, él es un historiador, yerbatero, tiene 16 hijos de los cuales 14 son mujeres y dos son hombres como heredaron lo que es su padres por eso ellos todos los hijos son los agricultores e historiadores, su

esposa llamada Libia Bailarín ama de casa es también tejedora de canastas, cuenta la historia a sus hijos y nunca en su vida estudio, pero sabe muchos saberes y practicas ancestrales que nuestros abuelos y abuelas dejaron tejido.

Evelio Bailarín de 70 años de edad es un sabio (jaibana) curandero que vive en la comunidad de Coredo. la mayoría la gente van donde el para que sean curados de todo tipo de enfermedades. El sabio no es una persona normal ósea es especial y es un jaibana muy sano ya que no consume alimentos traídos de afuera y nunca tiene una estabilidad donde vive por es nómada. Donde quiera que él vaya él siempre le hace el bien a la gente de recibir y curar a los enfermos donde él vaya siempre siembra sus propios alimentos y nunca le hace nada falta para su consumo.

Su esposa también es jaibana (medico tradicional) y dos de sus hijos son jaibanas y hacen las mismas labores de servir y curar a las personas enfermas de todas partes sin ninguna restricción alguna.

Antonio José de 102 años de edad sabio y fundador de la comunidad de coredo Falleció en noviembre del año 2023. Su profesión era ser un grande agricultor y era un gran cazador de cazadores ya que manejaba todas las leyes y normas del cuidado de como sembrar, producir y cazar animales para el autoconsumo de su familia a través de sus conocimientos, saberes y practicas ancestrales, siempre compartía su conocimiento a los demás jóvenes de la comunidad también enseñaba todas noches en su casa de cómo ser un buen hijo de la madre tierra. Su primera esposa se llamaba Kiarabua Domico Majore murió de 108 años de edad en el 2020 en la comunidad de coredo también era una gran educadora sobre los valores éticos propios. Enseñaba desde el Dearâdê explicando sobre los 3 mundo. Tuvieron 4 hijos con su primera esposa y con la segunda esposa llamada Jaikiwauma Bailarín Bailarín tuvieron 5 hijos con ella, pero al él morir ella quedo sola con sus hijos, pero ya grandes.

Uli Bailarín edad 41 años es historiador de la comunidad isla, su esposa se llama Ludy Bailarín Bailarín tienen 8 hijos cuatro de ellos son mujeres y cuatro hombres. Él ha sido unos de los que me conto la historia de genene y el origen de niños abandonados por padres me la historia de ellos.

Cruz Celina Majore Panesso de 35 años de edad de la comunidad Chageradó profesora de provisionalidad con la cual he trabajado en la escuela tejiendo historias con la relación en lo aprendido con madre tierra, madre de 4 hijos, su compañero es Alberto Sinigui líder de la comunidad Chageradó egresado de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra.

Jairo Sinigui 62 años de edad de la comunidad de Chageradó líder y fundador; el gano la titulación del resguardo rio Chageradó en 1985 que asesoro la hermana monjita se llama Magdalena de municipio Dabeiba en el a él se amenazaron los grupos armados hasta las mismas personas de la comunidad y afro de la vereda. Tiene seis hijos con la mujer que la tenía ante y segunda mujer tres hijos.

Gerardo Majore 65 años de edad vive en la comunidad de Chageradó tiene dos mujeres cada mujer con 8 hijos, ellas las dos amas la casa, tejedora de canastas e historiadoras, la primera mujer han sido suplente cabildo local de la comunidad y la otra es fundadora y luchadora por su territorio. Gerardo es un gran líder, luchador, defensor y fundador el me conto que desde muy pequeño han sido resistente dentro su territorio de los grupos armados legales e ilegales, que había tocado hasta desplazar y sufrir mucho en otro lugar, y a medida de eso dijo lograron los resguardo rio murindo y rio Chageradó.

- Antonio Sinigui 63 años de edad un gran líder han sido cabildo local y actual es guardia mayor de la comunidad Chageradó tiene cuatro hijos y no tiene pareja, agricultor cada comisión delega como guardia mayor que hable con el tema de las problemáticas que hay en el resguardo.

Reinaldo, Majore 60 años de edad vive en la comunidad de Chageradó un gran sabio curandero de las enfermedades propias de los Êberâ con plantas medicinales y es historiador sabe los orígenes de varios elementos de la naturaleza que utilizamos hoy las jóvenes canastas, escopeta de chipon y boro quera. Tiene 10 hijos ni una no fueron estudiar solo trabaja la tierra y ama la casa, su esposa se llama Virgelina Domico tiene 50 años de edad, historiadora, tejedora de canastas y agricultora.

Lupino Zapia 45 años de edad un gran líder, es yerbateros, cazador, historiador, Labrador de los materiales como champas, los botes fuera bordes y otros elementos que sirven en la comunidad, tiene 6 y 8 perros cazadores de diferentes animales silvestres el en su vida nunca no fue la posibilidad de estudiar, también su parejas no estudio y tienen 8 hijos y tres de ellos están estudiando en el colegio indígenas se llama, Institución Educativa Indigenista Êberâ Atrato Medio, Municipio Vigía del Fuerte.

Delma Bailarín 49 años de edad ella es una gran lideresa participa, propone y preguntan en cualesquiera eventos de los lideres y entidades, han sido miembros del cabildo local de la comunidad actual tiene cargo en tesorera. No tiene pareja, ni hijo, pero tuvo dos y se murieron por eso no quiso y así ella hizo una ritual que no tuviera hijo más. agricultora, ama la casa y cazadora, tiene 5 perros y muchas gallinas para auto sustento de ella. Han sido amenazada con grupos armadas y desplazada el papa tiene 92 años de edad se llama Emilio Bailarín no camina ni trabaja, si no mantiene la hija, el viejo sabe plantas medicinales para curar las enfermedades propias las personas dentro de la comunidad.

- Mariela Panesso 52 años de edad vive en a la comunidad de Chageradó partera, historiadora, han sido parte miembro del cabildo local en suplente gobernador y participa en evento de instituciones y locales.
- Pacha Carupia 70 años de edad ella partera, tejedora tiene 6 hijos y una está estudiando en sabatino en municipio murindo, su pareja es sabio y yerbatero, cazador tiene 8 perros y labra como champa y canoa.
- Ana Crecencia Carupia 65 años de edad ella es una mujer patera y yerbatera, su papel siempre han sido ayudar gratuitamente a las personas que necesite en el de que tenga enfermedades de nosotros en el territorio.

Filomena Sinigui 30 años de edad ella es una hija de un líder se llama Jairo Sinigui tiene 2 hijos, el hijo mayor se llama Janachibi Bailarín significa espíritu bueno adelante es nombre propio y bautizo la abuela y abuelo Olga Bailarín y Joaquín Majore. El esposo se llama Wilmar Bailarín Bailarín Estudiante de la universidad de Antioquia ya llevan 16 años de pareja viviendo juntos, Filomena me aporéo en proceso de siembra como en la historia de Dearâdê por que la vivienda era

Dearâdê así que nosotros teníamos un poco idea de los significado y la importancias porque mi mama y papa me enseñaba la hitoria y orige de esa vivienda.

- ✓ Aníbal Sinigüí: un Jaibaná -sabio-; es un médico tradicional que atiende los pacientes y cuenta las historias de la espiritualidad a las personas interesadas.
- ✓ Ana Crecencia Carupia: es una mujer sabia-partera-, atiende a las mujeres en el momento de parto, también a las mujeres embarazadas.
- ✓ Jairo Sinigüí: es el líder de la comunidad que guía a las demás personas.
- ✓ Cruz Celina Majoré Panesso: es una mujer educadora de los niños de grado 4° y 5° de la comunidad y Licenciada en Lengua Castellana.
- ✓ Gerardo Majoré: es un líder de comunitario y agricultor de la comunidad.
- ✓ Pacha Carupia: es una mujer yerbatera y criadora de los animales domésticos de la comunidad.

Esta información verbal conseguida casa a casa, por el mismo estudiante de la Universidad de Antioquia, por medio de la comida tradicional, alrededor de la fogata, en recorrido por el territorio, encuentros comunitarios y familiar. La participación es libre, con palabra dulce, silencio, escucha y corazón bueno.

4.4 Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

4.4.1 Encuentro con sabios y sabias

Se hicieron encuentros locales con los sabios, sabias y líderes de la comunidad Chageradó y otras comunidades del territorio para complementar mi investigación. Así poder lograr recoger conocimientos e informaciones para el fortalecimiento de mi semilla, y estar continuó en diálogo con nuestros sabios, sabias, con las mujeres embarazadas, los líderes y las lideresas, porque ellos son los mejores sabedores, creadores, fundadores guiadores e historiadores, esa herramienta de poder , de defensa, de fuerzas, aprendemos de ellos y así mismo podemos ir tejiendo más saberes y conocimientos al temas que busca a llegar en mi semilla para fortalecer.

Se realizaron mediante comidas, danza, armonización tradicional con una sabia y hacer a través de una fogata hablando más con nuestros abuelos y abuelas de cómo le daba un valor a todo lo que está en el territorio y que significados de vida tenían y la relación con la madre tierra.

4.4.2 *Recorridos por el territorio y por el rio*

Pienso que hacer recorridos con los profesores, niños y mujeres de la comunidad es volver a recorrer el camino porque allí aprendemos y recordamos que armonizar y vivir en armonía la comunidad con el territorio es importante porque allí en estos espacios nos escuchamos el uno al otro con los sonidos del rio y de la madre tierra. El cantar y el danzar es una forma de armonizar a nuestra madre tierra, allí esta nuestra cultura y el buen vivir, o vivir bien de un pueblo indígena originarios y milenarios.

4.4.3 *Visitar a los sabios y sabias en cada comunidad:*

En estas visitas quiero resaltar el Sobia, tejido la coherencia y la palabra dulce porque se ve que muchas veces entre nosotros mismos nos desconocemos y no valoramos lo que los demás compañeros hacen. Cabe resaltar los valores éticos para construir este camino que han dejados nuestros abuelos (as).

Como parte de mi semilla los hombres hacemos un papel muy importante en los territorios con relación a lo que somos y representamos, un tambo (casa de pensamiento) porque los hombres desde allí somos constructivo caminamos de defensa de nuestros derechos a la vida, del agua, y la de la tierra. Pienso que una forma de organizarnos como hombres es haciendo un trabajo en unidad y así e ir construyendo más ideas del cómo podemos seguir defendiendo a nuestro pueblo y raza de acuerdo a nuestras usos y costumbres.

Hacer trabajos en unidad ayuda a fortalecer ser mujeres y muestra la capacidad de dirigir a nuestras comunidades y que no solo somos madres de hogar que aparte de eso debemos aprender a través de tejidos explicando que el buen vivir y las cosas que se tejen es para la defensa de nuestra identidad.

Hacer siembras de árboles importantes y proteger que está en vía de extinción en el caso mío el árbol palmas Barrigonas, trundago es un árbol ancestral que sirve para los materiales de la

construcción de vivienda, también es un árbol que dio la vida a los elementos del mundo Êberâ como el agua, Arblo Genene y Mensajero Colibri animales etc. representa el mundo de Êberâ eyabida oivida dovida y representa nuestra vida, calendario, educación, salud y cultura.

4.5 Consideraciones éticas.

Para el desarrollo de mi semilla tuve en cuenta el respeto por las diferentes voces que podían intervenir dentro de ella.

Ademas, quiero resaltar la ética que tenemos con los diferente voces entre seres vivos y no vivos el Sobia, tejido la coherencia, silencio y la palabra dulce porque se ve que muchas veces entre nosotros mismos nos desconocemos y no valoramos lo que los demás compañeros hacen. Cabe resaltar los valores éticos para construir este camino que han dejados nuestros abuelos (as).

Como parte de mi semilla los hombres hacemos un papel muy importante en los territorios con relación a lo que somos y representamos, un tambo (casa de pensamiento) porque los hombres desde allí somos constructivo caminamos de defensa de nuestros derechos a la vida, del agua, y la de la tierra. Pienso que una forma de organizarnos como hombres es haciendo un trabajo en unidad y así e ir construyendo más ideas del cómo podemos seguir defendiendo a nuestro pueblo y raza de acuerdo a nuestras usos y costumbres.

Hacer trabajos en unidad ayuda a fortalecernos más como mujeres y hombres porque la idea femenina y masculino somos capaz de llegar a dirigir a nuestras comunidades y que no solo somos madres de hogar que aparte de eso debemos aprender a través de tejidos explicando que el buen vivir y las cosas que se tejen es para la defensa de nuestra identidad.

Hacer siembras de árboles importantes y proteger que está en vía de extinción en el caso mío el árbol palmas Barrigonas, trundago (es un árbol ancestral que sirve para los materiales de la construcción de vivienda), también es un árbol que dio la vida a los elementos del mundo Êberâ

como el agua, (Arbol Genene, mensajero Colibri) animales etc. representa el mundo de Êberâ eyabida oivida dovida y representa nuestra vida, calendario, educación, salud y cultura.

4.6 Enfoque diferencial - El trato especial a los mayores ancianos.

Esta siembra se desarrolló con un enfoque diferencial hacia los siguientes grupos de personas adultos mayores dándole un trato especial a cada persona.

La escucha amorosa, el silencio con valor y respeto para llevar los nombres de los sabios que intervienen en el desarrollo al final para cerrar con una danza significativas en su proceso y dejar con un saludo de energía positivas Hernández Carrión Jr. (2019)

¿Cómo me veo involucrado (as) en esta siembra?

El olvido de las historias donde nuestros sabios, abuelos y padres ya no quieren enseñar ni acercar, igual los jóvenes no tienen interés para aprender ni dialogar con ellos, así que me estas afectando personal y en general.

De personal en el año 2005 yo vivía en tambo ancestral, pero hoy años 2023 ya tengo una casa convencional donde según mis padres decían que no tiene la protección de la luz solar, además no tiene significados como enseñaba nuestros sabios.

Pero si miramos desde el contexto Êberâ sobre el tambo ancestral está muy enfermos como dice nuestros sabios porque en muchas comunidades hace rato ya se dejaron la construcción propia por la globalización, colonización, con la educación convencional, y por la imposición las empresas que interesa la explotación de minería y recursos naturales desde ahí los territorio Êberâ específicamente donde tengo sembrado mi semilla en la comunidad indígenas de Chageradó Resguardo Rio Chageradó y municipio Murindó es más amenazadas por las biodiversidad.

Así que los sabios, sabias, líderes, jóvenes, niños y mujeres están desconectados en su origen, historia, cosmovisión, ley de origen, ley natural y mandato mayor por eso en mi vida y en caso general se debilito también ya no tiene los materiales, las practicas propio.

¿Cuáles son los seres humanos que necesitan contar su realidad a través de mi siembra?

Los problemas que están presentando hoy en el territorio por globalización, colonización y por exigir los derechos de vivir digna, también por aumentos de los habitantes en las comunidades especial en Chageradó presentan tala de árboles para la agricultura, para el mono cultivo de cultivo ilícita así los bosques van expandiendo día a día allí más que llama atención es el problema.

El olvido de la historia, importancia, el significado y prácticas ancestrales del tambo propio, debilidad de la construcción del tambo, desarmonización con el tambo y desconexión desde ahí partes de los materiales que necesitan para la construcción del tambo ancestral no sienten como importantes y hasta algunas personas dicen que no es necesario en la construcción porque trae muchas cucarachas y hasta culebra etc.

La palma barrigona, hoja de palma y otros materiales que se utilizan para la construcción del tambo ancestral ya está en vía de extinción en el territorio.

También en mi comunidad Chageradó se ha ido perdiendo esta tradición del tambo ancestral de nuestra cultura propia debido a que en la comunidad ha llegado las viviendas occidentales y eso nos ha llevado que perdamos esta cultura del tambo tradicional y también los jóvenes están talando los árboles para el aprovechamiento maderables para vender y por eso se están acabando los materiales para la construcción del tambos ancestral, además los jóvenes por alterar de este conocimiento ya no quieren aprender la practica ancestral de los abuelos así cada día se va desapareciendo la construcción de nuestra vivienda propia.

¿Quiénes son los que hablan en mi siembra?

Los sabios (as) niños (as) mujeres, hombres, abuelos (as) lideres, lideresas, jaibana, parteras, tonguero, yerbatero mujeres embarazadas, hombre soltero etc.

¿Cuáles son los seres no humanos que están involucrados y qué dicen?

Los seres no humanos que están afectando a nuestro medio ambiente, en el territorio son los toxicos agroecológicos que los cuales han afectado a nuestros suelos contaminando a nuestros ríos y aguas dejando a la deriva a los arboles sagrados, por que la vida de los arboles dependen del agua como un ser vital para la vida y también esto afecta a nuestro buen vivir como pueblos, talar

los arboles es acabar con nuestra casa y con nuestro territorio como maestra madre de todos, ya que ella es quien nos enseña y aprendemos a diario con ella desde el vientre.

La inserción de maquinarias y transportación de mercancías ilícitas, es una de las problemáticas que afecta a nuestros suelos, aguas y el buen vivir de nuestras comunidades afectando nuestras formas de vida.

Si en nuestro territorio donde tengo sembrado mi semilla, el tambo tradicional, si esta, esta problemáticas donde decía la pregunta, se va dificultar para encontrar arboles sagrados para construir nuestra casa Dearâdê afectando de alguna manera nuestra identidad cultural como pueblos milenarios.

¿Quiénes son y qué dicen los ancianos de mi comunidad sobre mi semilla?

Son nuestros abuelos y abuelas sabios(as) que se encuentran en la comunidad y que cuentan las historias en cada rincón de nuestro territorio, ellos son personas que conocen el proceso de cada tejido y sueñan con seguir tejiendo con sus hijos y nietos pero que a la final muchos de los jóvenes de hoy en día no le dan ese valor e interés de ser escuchados, ya que ellos dicen que no es de gran importancia. pero esta situación se presenta hoy en día por las interferencias de otros conocimientos occidentales que han desarmonizado a nuestros jóvenes.

Esto se debe también a las problemáticas de la inserción a nuestro territorio el conflicto de los grupos armados, la colonización y de alguna manera ha interferido la globalización, estos factores han hecho que nuestra identidad cultural como pueblos originarios se vean destruidos nuestras formas de vivir bien, dejando de lado a nuestros conocimientos propios que aun conservan nuestros sabios, llevandonos a la desconexión y desequilibrio con la madre tierra.

Pero a pesar de que estemos en tiempo difíciles decimos seguir resistiendo, fortaleciendo nuestra sabiduría para que nuestros hijos sigan fortaleciendo nuestras raíces y esencia como Êberâ es decir la orientación de los sabios (as), es seguir fortaleciendo y resistiendo la practicas ancestrales propias.

¿Quiénes son y que dicen las mujeres de mi comunidad sobre de mi semilla?

Gloria cuñapa, María Luisa Domico, Amparo Upua, Ana Rita Bailarin, Cruz Celina Majoré, Virgelina Bailarin, Delma Bailarin y Ana Crecencia Carupia las que mencionan aquí los nombres tres mujeres son más edad tienen lo resto ya de cincuenta años atrás.

También ellas plantean que hay que fortalecer y enseñar a nuestros hijos para en generaciones que hallan fortalecidos, también dicen que nosotras como cabezas de mujeres están preocupados y que no quiera que se pierda y ellas más que interesas y habla más en la historia también practican más desde su partida hace de los siglos.

¿Quiénes son y que dicen las personas L G T B I Q de mi comunidad acerca del problema?

Aquí no mencionamos directamente los nombres, pero podría generalizar en distintas comunidades que hay algunas personas L G T B I Y Q en caso como tal en la comunidad Chageradó hay tres de esas pilas Así que yo Wilmar Bailarin estudiante de U de A en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. He conversado y dialogados con el Tema del tambo ancestral que yo estoy trabajando en mi tesis en énfasis territorio, donde ellos decían que preocupan bastantes parte de nuestras historias que estas debilitando en las comunidades y me digieren unas palabras que me hizo sentir como si fuera acompañar en el tema para fortalecer y seguir acompañar y hasta inclusive un muchacho se comprometió su voluntad en enseñar a las mujeres las danzas en la comunidad y ese muchacho más inteligente para estudiar y aprender cosas nuestras culturas así que yo estoy contentos con ellos mi idea es seguir acompañando en el proceso.

¿Quiénes son y que dicen los niños y niñas?

Los niños de mi comunidad son estudiantes y algunos hijos abandonados por mal entendimientos de los padres también hay hijos huérfanos igual muchos niños no tienen sin acceso a la escuela, colegio ni a la universidad pública y privada.

Lo otro es que los niños hay más en descuido en el tema de la identidad cultural donde casi no accede los padres a sus hijos que ponga a aprender nuestras.

Pero donde yo veo como tal los niños están avanzando mucho en el estudio y un poco de prácticas nuestras.

5 COSECHA

Según en mi experiencia o que me han enseñado mis abuelos y mis padres como Êberâ Oibida sembramos en nuestros territorios propios en rastrojo, después de la siembra dejamos quietos hasta que crezca y que coseche sin mantener con químicos, sino a veces una vez se desyerva cuando se encuentran las yerbas juntos con la semilla.

Pero la mayoría se dejan solo hasta que coseche, pero siempre el dueño se hace la armonización y canto sobre su siembra que la protege la madre tierra y wandra de los elementos de la naturaleza y la primera frutas que sale de maíz o cualquier siembra siempre le ofrenda a la madre tierra y luego a los elementos de la naturaleza.

Se presentan los aprendizajes obtenidos en esta siembra a partir de cada uno de los objetivos que me propuse.

5.1 ¿Cómo se cosecha en tu semilla?

Indagando a los sabios y sabias de casa en casa, sobre la historia y origen, los significados y la importancia del Dearâdê para recoger y acumular la cosecha en un solo lugar y luego enseñar a los demás y también dialogando en colectiva y conversando personales en distintas comunidades.

5.1.1 *Qué son los significados de vida*

Según Green (2011) significado de vida, lo cual nos permite ilustrar la conexión de la lengua con la cosmogonía Gunadule. *Etimología profunda que da cuenta a la cosmogonía de la cultura de un pueblo. p 64.*

También desde el origen de las palabras o de las pinturas facial y corporal podemos entender el origen de la vida como pueblos Êberâ oibida para identificar la razón de nuestras existencias.

Además Green (2011) *los significados de vida se convierten en un camino para encontrar la procedencia de las palabras, mantener la huella de la memoria de un pueblo, y es que la enseñanza de la lengua no solo aporta al acto de comunicación entre las personas y con otras comunidades, si no que también es para aprender y transmitir los saberes ancestrales que se vienen tejiendo desde la época primigenia. Pag 67.*

5.1.2 *Significados de origen que hablan del Dearâdê*

Ilustración 24. Tomado por Wilmar Bailarín 2022 Chageradó historia de origen de árbol Genene.

Según Fidel Sinigüí (conversación personal, 2021) conto la historia de origen del árbol Genene que sirve como material para la construcción del Dearâdê y el agua.

Creación del mundo Êberâ y su relación con el Dearâdê

Tiene una gran relación, ya que si observamos el mundo es en forma de un círculo, que la cual el representa Dearâdê y sus tejidos van desde el caballete(buro so) hasta el mundo de abajo que son los orcones que van sembrado a la tierra, a lo que decimos cuatro mundo del pueblo Êberâ y la cosmovisión Êberâ. Por eso hoy en día decimos cacique Karagabi (Dios) se encuentra en el cielo y el desde allá dirige todo lo que esta en la tierra.

También encuentro una relación con mi siembra ya que los arboles sagrados que existen en la tierra dependen del agua para su crecimiento y su existencia desde allí la gran importancia de conservar los bosques porque si en la tierra nos quedamos sin el bosque pues no podría construir el Dearâdê y tampoco podría seguir fortaleciendo esa practicas ancestrales por eso también es importante conocer del origen de cada elemento ser que existe en el territorio.

Desde estas enseñanzas sobre esta historia deja una gran reflexión que siempre tenemos que ser hijos de corazón bueno(so bia) sin desconectarse de su historia de origen por que en cada una de ella esta nuestras raíces.

Puedo decir que el mundo es un tejido que cacique caragabi dejo para que construyéramos como el construyo el mundo y asi mismo realizar nuestra casa Dearâdê como nuestra segunda casa ya que antes de llegar al mundo vivimos por nueve meses en el vientre de nuestra madre y cuando vamos a nacer nacemos dentro de nuestra casa que nuestros abuelos tejieron hablo de tejidos ya

que sus formas van en espiral como el cordón umbilical y la casa es como el vientre de nuestra madre por eso hago esta gran relación de la mujer, agua, árbol y vientre ya que ellas son las cuidadoras y protectoras del territorio y de sus hijos.

Según sabio y líder Fidel Sinigüí (conversación personal, 2021) cuenta que el Cacique Karagabi(DIOS) era un gran sabio que sin él no éramos nadie en la tierra, no se conocía sobre quien era mujer y hombre. Por eso cuando él llegó a los territorios no había nada y todo era oscuro en el espacio y no se veía hacia lejos, la tierra era pantanosa no se podía caminar sobre ella, por eso el cacique Karagabi llamó al pajarito mensajero colibrí para que lo acompañara en todos sus recorridos por el mundo, el cual nombro como su mensajero y él lo mandaba a buscar sitios o terrenos firmes y le decía que le trajera muestras o pedazos de tierra que encontraba, al siguiente día fue a buscar tierra y no encontró y en el segundo día de su viaje encontró un pedazo de tierra y lo trajo donde el cacique Karagabi enseguida cogió la tierra con sus dos manos el pedazo de tierra en cada mano y lo arrojó hacia los lados y cuando quedó la tierra firme, así luego pudieron caminar hasta cierta parte pero entonces no había agua para tomar y les dio sed, otra vez mandó al mensajero colibrí para que fuera a buscar el agua, colibrí primero hizo un recorrido y no encontró nada de agua, entonces al siguiente día sí encontró pero no era el agua propia, sino que vio que una mujer venía caminando en una subida cerca del árbol genene y se había acabado de bañar, tenía en la mano un pescado.

Entonces el mensajero colibrí se sorprendió y pensó acercarse y hablarle cuando se estaba acercando en un cerrar de los ojos de el pájaro colibrí, ella se desaparece al instante ósea la mujer Êberâ; cuando esto pasa el mensajero colibrí se segrega enseguida de nuevo a donde está el cacique Karagabi y le cuenta todo lo que él vio y pasó allí en el camino. Luego el cacique respondió iremos mañana y empezó a organizar su comida, el hacha, rula, boro quera(ugu) y velas por que la intención del cacique era derribar el árbol.

Al siguiente día fueron con sus herramientas a mirar y a pedir agua, cuando llegaron al sitio la mujer Êberâ salió con pescado en las manos y al ver al cacique Karagabi se entró a su puerta invisible, entonces Karagabi se acercó a la puerta donde ella entró y le tocó la puerta en el primer intento no le abrió y en la segunda vez que él tocó la puerta ahí sí le contestó **¿Quién es?** Y el cacique Karagabi respondió **“Soy yo”** y abrió la puerta; luego él le pidió una gota de agua y ella se negó diciendo que no tenía agua.

Karagabi se dio cuenta que ella sí tenía agua, por eso como ella le negó agua él se acercó y la cogió en la cintura y la apretó y la mandó a la selva convirtiéndola en una hormiga negra y grande que hoy la llamamos conga en Êberâ bedea(lengua) Genzera.

Genzera, hormiga conga

Que hoy conocemos es una hormiga grande y negra es familia de arrieras *conga* y en lengua emberá propio decimos *genzera*, en el español *conga*, es una hormiga que pican y sus picaduras son fuertes y duele mucho, ella mantiene diariamente en el pico una gota de agua. Además, en la cosmovisión emberá fue una mujer Emberá muy hermosa, cabello largo, cuerpo flaquito, la cintura delgada, se vestía con ropa negra y ella era la dueña del agua que tenía dentro del árbol Genene, de esta manera es que se cuenta cada historia y la vida de los animales, de las personas y los elementos de la naturaleza cada uno cuenta su origen y significados de vida.

Árbol genene

El árbol genene tiene vida y en él se conserva el agua desde su historia de origen mejor dicho es un árbol sagrado e indispensable para el pueblo Êberâ y sirve como material para la construcción del Dearadé y es un árbol fuerte y duradero, resistente en aguas, por eso el cuerpo de las mujeres se relacionan con los ríos por ejemplo: las venas son los ríos, la sangre es agua de esta manera esta conformada nuestro cuerpo por eso para el pueblo oibida, Eyabida, Dobida son de gran importancia para la identidad cultural.

En otras palabras de nuestra cultura la madre tierra es como el cuerpo de la mujer por eso concluimos que todos los elementos que observamos en la tierra se asemeja al cuerpo de una Êberâ wera (mujer Êberâ) por ejemplo: el cabello de la mujer representa bosques, la piel es la tierra en forma de la placenta donde se forma la primera semilla que es él bebe, el agua que se mantiene en forma de poso en el vientre, por eso en la historia se cuenta que este árbol le dio vida a todos los seres del mundo.

Ardilla gris cola caballo Chidima

En lengua Emberá Oibida dice: "*Chidima*" ese animal único fue ganador, salvar su vida, y Cacique Karagabi le dio el poder a *Chidima* – *ardilla* gris y cola se parece al de un caballo. La verdad Ardilla gris cola caballo se montó y mocho el bejuco inmediatamente la Ardillita brinco lo más rápido posible para caer ante que cayese el árbol genene, apenas cuando cae a la tierra, la ardilla se fue corriendo rápidamente sin mirar hacia atrás, cuando siente que el agua venía alcanzándolo se cogió sus testículos y siguió corriendo más rápido hasta llegar dónde estaba

Cacique Karagabi con sus personajes en el cerro, cuando el karagabi reviso a *Chidima* había quemado sus testículos según sabio dijo así, por eso la ardilla tiene todos parte de los testículos hacia arriba blancas.

El Cacique Karagabi a la ardilla le dio el poder que no cazaran fácil la persona ni los animales que come a ese animalito y le dio la agilidad de andar, correr y por eso ese animal el hombre no caza fácil y sirve solo para hacer sanación a la personas, que no tenga pereza que sean personas rápidos y ágil en el tiempo de trabajo, en construcción y para correr, es decir, sirve para la sanación, purificación a las personas a su vez ese animal lo utiliza el jaibana en rituales para curar a pacientes enfermos según lo que el sabio necesite en su trabajo.

El Cacique Karagabi cuando llego a su territorio no había nada, era oscuro el espacio, no veía lejos, la tierra era pantanoso no se podía caminar sobre ella, por eso el cacique karagabi llamo al pajarito colibrí que lo acompañara y lo convirtió en su mensajero de él para que fuera a buscar un sitio firme y trajera un pedazo de tierra. Al siguiente día fue a buscar y no lo encontró en la segunda salida de viaje se encontró un pedazo de tierra firme y trajo donde cacique karagabi, él enseguida cogió la tierra con sus dos manos un pedazo de tierra y arrojó hacia los lados y la tierra se quedó firme, así pudieron caminar cierta parte y le dieron sed, o través mando el mensajero colibrí que fuera a buscar el agua el primero recorrido no lo encontró nada y al siguiente día si se lo encontró, pero no el agua propio si no vio una mujer caminando acababa de bañarse y tenía en la mano un pescado.

Entonces el mensajero colibrí se sorprendió pensó para acercarse y hablar cuando iba acercando el pajarito se cerró los ojitos y la mujer emberá se desapareció, en seguidamente se regresó nuevamente donde cacique karagabi, le informo todo lo que vio y paso allá. Luego Cacique respondió iremos mañana, así se organizó el cacique karagabi la comida, el hacha, rula, boro quera y vela porque la intención era derribar el árbol.

Al siguiente día fueron con sus herramientas a ver y pedir agua, cuando llegaron al sitio o través la indígena salió con pescado en las manos y al ver a cacique karagabi volvió a entrar a su puerta invisible, entonces karagabi se acercó a la puerta y le tocó la primera vez no lo contestó y al

segundo contesto **¿Quién es?** Y cacique karagabi respondió **soy yo** y se abrió la puerta, cacique enseguida le pidió una gota de agua y ella no le regalo y se negó dijo que no tiene.

Karagabi le dio encuentra que ella tenía el agua, por eso como negó a él se acercó y la cogió en la cintura y lo aprieto luego se arrojó a la selva se convertido en una hormiga negra y grade hoy llamamos los emberá en lengua propio “Genzerá” en el español “Conga” ella era una mujer Emberá muy hermosa, cabello largo, cuerpo flaquito y la cintura delgada y vestía con ropa negra, que vivía dentro del árbol Genené. Ella iba saliendo desde la raíz del árbol hacía arriba, llevando pescado en la mano. El colibrí, que es una mensajera de Cacique Karagabi, lentamente y silenciosamente se acercó a Genzerá para ver qué pasaba y se dio cuenta que ella si tenía guarda el agua dentro de Genené. En la noche Karagabí fabricó hacha rula de tierra para derribar el árbol y al siguiente día se fue con colibrí y llamó también a otros animales para que apoyaran en el trabajo: Mono gorila, Mico negro, mico care blanco, Ardilla cola rojo y Ardilla gris cola caballo fueron a derribar el árbol.

Así Karagabi empezaron la obra a derribar a las seis de la mañana con los compañeros y se dejaron a las seis de la tarde fueron a descansar, cuando vinieron otro día el árbol Genené estaba sin lección ni una seña, dialogaron un rato sobre el tema no le dieron en cuenta nada, nuevamente iniciaron su obra a las seis en punto de la mañana y fueron a las seis de la tarde a descansar, pero Karagabi como tan sabio se dejó dos compañeros que es mono gorila y mico negro que amaneciera pendiente quien se venía o que pasaba el árbol genene.

Ellos dos se pusieron de acuerdo, porque la idea era no dormir en la noche así se quedó primer turno mono gorila de a las ocho de la noche hasta a las doce de la noche y no paso nada y luego, mico negro de doce hasta a las seis de la mañana.

En el tueno de mico negro como a las tres de mañana vio una mujer bajando en el árbol genene con un agua reganando con la mano donde esta tenía lección un poquito se sano, inmediatamente el mico negro se despertó a mono gorila enseguida le dieron un flechazo a ella. La flecha se pegó a la pierna se fue gritando “*césese*” así se gritó la conga por golpe de la flecha, como amaneció el día cacique karagabi también llegaron con sus compañeros enseguida ellos le informaron que paso a las tres de la mañana así trabajaron día y noche y lograron tumbar, pero no

cayo del todo, sino se quedó enredado con un bejuco inclinado en el aire, así que karagabí llamo a los siguientes animales Mono gorila, Mico negro, mico care blanco, Ardilla cola rojo y Ardilla gris cola caballo y reunieron sobre el tema para mochar e iniciaron primer lugar con un ensayo tirando desde esta enredado el árbol genene hacia abajo con unas frutas juntos con animal que están mencionados, para ver quién podía mochar el bejuco y salvar su vida, objetivos era.

Mochar, salvar y caer antes las frutas ese animal era ganador, triunfador y cacique karagabi le daba poder porque cuando al caer el árbol se inundaba la tierra con agua hasta era seguro ahogarse.

Entonces se inicia el ejercicio de acuerdo el orden de los animales mencionados en el primer texto, el primer ensayo fue con mono gorila él se cayó después de las frutas, luego con mico negro también casi fue igual así fue sucesivamente el turno que ganó fue “*Ardilla gris cola caballo*” en lengua Emberá Oibida dice: “*chidima*” ese animal único fue ganador, salvar su vida, y Cacique Karagabi le dio el poder a *chidima* – *ardilla* gris y cola caballo.

La verdad Ardilla gris cola caballo, se montó y se mocho el bejuco, inmediatamente la Ardillita brinco más rápido posible para caer ante que cayese genene, y appena cuando cae a la tierra la ardilla fue corriendo rápidamente sin ver atrás, cuando siente el agua venia alcanzando y se cogió sus testículos, siguió más rápido, así llegó dónde estaban Cacique Karagabi con sus personajes en el cerro, cuando el karagabi reviso a *Chidima* había quemado sus testículos según sabio dijo eso por eso la ardilla tiene todos parte de los testículos hacia arriba blanquitas.

El Cacique Karagabi a la ardilla le dio su el poder y su agilidad de andar y correr, luego nos sentaron viendo desde el cerro hacia horizonte que la tierra era todos de aguas como si fuera ciénagas, luego Karagabi, empezó a dividirse desde el cerro juntos con sus personajes, Genene como era el árbol y como le dio vida al agua se dividió así:

El tronco grande, el principal es el Mar.

Los tallos grandes principales son los tres Ríos más grande Rio cauca, Rio magdalena y Rio amazona entre ella hay otro Rio grande Rio Atrato.

La rama el que sigue son los ríos que habitamos actualmente los Emberá los Afros y mestiza como: Rio Sucio, Rio Napipi, Rio resguardo Murindo, Rio resguardo Rio Chageradó, Rio Murry u otros ríos.

Ósea las ramas más pequeñas son Quebradas y arroyo y las hojas que se volaron por caer el árbol genene lejos, se convirtieron en Ciénaga grandes, pequeñas y pequeñitos, también algunas hojas se convirtieron en peces grandes, pequeños y medianos etc.

5.1.2.1 Historia del origen del Dearâdê

Según mi padre Joaquín Majore (2021) cuenta que el Dearâdê antiguamente, la dueña era la araña y el pájaro mochilero. Estos dos personajes eran indígenas y eran muy bonitas, cuerpos hermosos, cabellos largos, rostro muy lindas, la araña constructora del Dearâdê y mochilera tejedora de canasta. Entonces, cuando *Dios karagabi* como no tenía su Dearâdê mando su mensajero se llama colibrí que fuera a buscar el sitio o casa, la primera recorrido no lo encontró y la segunda si encontró, a los personajes que están mencionados, estaban en su Dearâdê conversando entre los dos y el colibrí se observó bien y se regresó donde cacique *karagabi* llevando la información clara que paso en el momento que vio a ellos en su Dearâdê el siguiente día cacique Karagabi con colibrí fueron a mirar y pedir posada y se encontraron en la mismo sitio enseguida, el cacique le pidió posada a ellos y no le dieron se negaron dijeron que no habia espacio ni posada. Dios castigo a estos seres por mesquinos convirtiéndolos en pájaros ya que ellos no eran persona de corazón bueno(so bia).

Desde aquella época, cacique *karagabi* quitó los poderes y sabidurías a las dos indígenas, solamente se lo dio a la mujer Embrea Oibida que tejiera de acuerdo con su manera de vivir y su cosmovisión y también a la araña.

Por eso en el tejido de cualesquiera objetos en ropas se puede leer y se encuentra la historia pasada, presente y futuro; soñando y tejiendo los conocimientos en unidad, hace la fuerza y defienden nuestra Madre Tierra desde en este momento también así se surgió la casa, vivienda o

Dearâdê que hoy habitamos nosotros como pueblos Êberâ dentro de ella con cada una o uno de acuerdo de la identidad cultural que tenemos en cada territorio.

Para el Êberâ oibida Dearâdê se representa como una mujer femenina porque ella protege y cuida en el tiempo de sequía y en el invierno debajo de ella, como si fuera una gallina teniendo debajo de sus alas a sus pollitos también así mismo el Dearâdê es nuestra Madre Terra, que quiere decir eso, porque le da la producción, la sabiduría, el aire, el agua, el día y la noche que trabajara y se descansara e igual al hombre que alimentara de los animales y que conectaran con los elementos de la naturaleza como las piedras, oro, carbón porque para pueblos emberá Oibida estos elementos se utilizan en ritual cuando el sabio se necesitan para curar los pacientes.

Según lo que me contaron los sabios antes mencionados ellos me contaban que el Dearâdê tiene su placenta, cordón umbilical, ombligo y vientre como el cuerpo de la mujer. Según la sabia Olga Bailarin de la comunidad coredo me explica sobre como es el vientre del Dearâdê, ella me dice el vientre del Dearâdê es donde nosotros vivimos dentro de ella, me dice que cuando una mujer y hombre se enamoran se casan con su pareja siempre construyen primero su casa Dearâdê y al momento de ir a vivir dentro de la casa, el Dearâdê en ese momento queda en embarazo porque ya están dos seres que es el hombre y la mujer decía que desde ese entonces ya se vivía en ella en paz, en tranquilidad y en armonía con la naturaleza.

5.2 Significado y relación Dearâdê con el cuerpo de una mujer y del hombre

Deburu. Se traduce así: cabeza del Dearâdê

Zo. Corazón del Dearâdê, Se refiere en ambos géneros- femenino y masculino-, pero se refiere más al cuerpo de una mujer, porque “*Cuda e Itarra*” termina con la letra “a” de mujer, por ejemplo: Ana Felisa y Ana Rita en español y en lengua propia de emberá **Kiarabua, Kibarisuma** este nombre eran de mis bisabuela y abuela y fueron ya en paz de descanso en dos tres.

Entonces aquí quiere decir, **Cuda** es cabellos de una mujer, como decir, *cuda* significa cabellos e *Itarra* es fogón, significa vagina; la cinta del Dearâdê significa cordón umbilical y entero

o completo el Dearâdê significa vientre, porque vivimos en el centro de ella y de allí aprendemos cosas nuevas.

Dume significa escalera y *Me* significa pene del hombre.

Aquí vemos más detallada, es decir, vagina, vientre, cordón umbilical, cabello largo, corazón grande, bueno y humilde - zobia, eso son partes de las mujeres y también ama a los demás seres, ser. Olga Bailarín dijo: nosotras las mujeres somos mas inteligentes, trabajadoras, tejedoras, cuidadores, protectoras y hablamos mas que los hombres la diferencia es que los hombres tienen mas fuerzas, cazan y tienen pene y ya. Decía ella.

Palabra Dearâdê : Significa, junto volver a origen o volver al origen

DE - casa

ARA: AMBA – junto. Amba wanaita jenda – deda amba nekawadaita

DE - casa

Lengua propia en Emberá Oibida Dice: DEARÂDÊ

En castellano español Se dice: vivienda propia de emberá.

Los pueblos Emberá Oibida creemos que existen cuatro territorios principales y más cuatro subterritorios en total 8 territorios, Eyabida cuatro, Dobida habla de seis mundos y según tiene un poquito diferentes significado e importancia de acuerdo a la cosmogonía y cosmovisión de ellos y, en algunas zonas se habla de nueve, en otras de tres, aquí abajo vemos el territorio o mundo emberá:

5.3 Dearâdê representa el mundo

Según la conversación y lecturas sobre el Dearâdê que representa el mundo, encuentre dos maneras de decir, por un lado está el pueblo dobida que dice que hay cuatro mundos, por otro lado está el pueblo oibida que habla de ocho mundos. Sinigui (2024) en su tesis de doctorado encontró que se habla de territorios, no de mundo, pero los sabios dijeron mundo.

Mundos según pueblo Dobida - Mundo Dios karagabi dachi zeze

5.3.1 Mundos Êberâ

5.3.1.1 El mundo Karagabi

El mundo donde habita el cacique Noko, “Karagabi”, es el lugar más sabio y sagrado y también ve todo lo demás mundo con transparencia y siente como tocar un cuerpo en él, entonces nosotros como pueblo Emberá oibida, aplicamos el respeto de la ética y la educación propia de acuerdo que había dejado en relación con esa historia desde el origen.

De acuerdo los conocimientos que ellos tienes desde el origen y de la creación del mundo Emberá Oibida, cuenta mi papa, Joaquín Bailarín Majore, edad de 68 años de la comunidad de Coredò, Resguardo Rio Murindo, Municipio Murindo Antioquia.

El sabio fundador del resguardo rio Murindo cuenta, sobre el mundo Dachizeze Drua, cacique Noko, es quien habita en el primer mundo en la cosmovisión Emberá oibida, entonces tiene grandes funciones como la de nuestras, ese cacique Noko, donde da la claridad de la ética de nuestra vida y la educación propia, que donde el ser humano, aprende el saber del conocimiento y sabiduría del cacique, y se han experimentado y enseñado, generaciones en generación.

El mundo donde habita el cacique Noko, “Karagabi”, es el lugar más sabias y sagradas, y también ve todo lo demás mundo con transparencia y siente como tocar un cuerpo en él, entonces nosotros como pueblo Emberá oibida, aplicamos el respecto de la ética y la educación propia de acuerdo que había dejado en relación con esa historia desde el origen.

De acuerdo del diálogo o como investigador surgió una interrogante para Joaquín Majore ¿Cómo relacionaba para tener el entendimiento, conocimiento y la sabiduría con cacique Noko “Karagabi”?

De acuerdo con la pregunta sobre entendimiento del pueblo emberá oibida, la relación que tenía, era un solo orden del cacique Noko “Karagabi”, nos orientaba que solo tenía que trabajar y cuidar un solo territorio, como tener a una sola mujer y no tener descuido del otro y tanto como el conocimiento que nos brindaba el cacique, también nos orientaba que, por cumplir las normas de

él, nos brindaba el saber, analizar, reflexionar dentro y fuera del cosmos de nuestro cuerpo, y por lo tanto sobre la sabiduría, el cacique nos daba como su hijo sano y alegre, él nos enseñó que ganar y saber de la sabiduría, era el cómo se podría comunicar con los elementos de la madre tierra.

5.3.1.2 Mundo de gallinazo blanco cóndor ankozo torro drua

Según sabio Joaquin Bailarin M. cuenta sobre este segundo mundo es donde hacen las pruebas de la persona fallecida en el mundo Emberá Oibida **se dice en lengua emberá oibida drua**. El cacique Noko “Karagabi”, se dio la facultad a ankozo torro, para que la persona espiritual que venga y haga prueba, que, si ankozo torro gallinazo blanco cóndor, como tiene la autoridad que dio cacique, de hacer bañar con Hanga Vania en español agua bendita según sabio dijo que hace como padre reza o se bendice el agua luego se queda sagrada, así mismo se hace también el gallinazo blanco en su lugar para saber que pecados tienen esas personas.

El sabio Joaquín cuenta que, si una mujer y hombre Emberá Oibida que hace relación sexual con no Emberá Oibida, no será gozado en el lugar del cacique Noko, en tanto el conocimiento, entendimiento, sabiduría y el paraíso, por causa de creer de otra ideología. Por eso orientaba así:

Si fallece esa persona en el mundo Emberá Oibida, que tenía relación sexual con no Emberá Oibida normalmente según, Joaquín Bailarín dice, que el espíritu se va donde el mundo ankozo torro (gallinazo blanco cóndor), allí empieza, con una prueba, si estaba teniendo relación sexual con no Emberá Oibida, esto hace para saber que pecado tiene esa persona, con una Hanga Vania (agua bendita), si tenía relación sexual con no Emberá Oibida, directamente se convierte sucio , negro y feo, enseguida el ankozo torro (gallinazo blanco cóndor), se arroja al mundo Amokarara (el mundo calor de fuego), que es el mundo donde condena la persona de pecado, por incumplir las normas del cacique Noko “Karagabi” y que allá son oscuro, ni hay comida, y que allá la tierra es de olor horrible, esa persona se queda en el mundo Amokarara.

Persona que quita la vida ajena “asesinador” Cuentan que, si una persona asesinador muere en el mundo de Emberá oibida, esto también va directamente al mundo ankozo torro (gallinazo blanco cóndor) y hace el mismo proceso, con una Hanga Vania (agua bendita), y si en el mundo

Emberá había asesinado a una persona, esto se convierte en mitad del cuerpo, de cintura hacia cabeza se convierte negro y de cintura hacia los pies se convierte blanco y el ankozo torro, así se arroja hacia el mundo de los animales, plantas, ríos y se convierte dependiendo, en donde se caiga en los tres conceptos, ejemplo, si cae cerca de un animal, en la selva como conejo se convierte conejo así mismo en los ríos, si se cae juntos con pescado mojarra se convierte, mojarra y si cae juntos con los árboles grande sea cualquier también se convierte arboles, etc.

Persona que roba y no es humilde, acuerdo contado del sabio, si una persona que roba, mal corazón y persona no humilde, muere en el mundo emberá oibida (mundo verde donde habitan los seres humanos), eso también va directamente al mundo de ankozo torro (gallinazo blanco cóndor) y ankozo torro, toma el mismo requisito de prueba con una Hanga Vania (agua bendita) y esto convierte todo el cuerpo en color de piel de diferentes manchas de colores, y se queda en el mundo de ankozo torro y mientras con el tiempo se convierte en ellos como gente y habitante y convertido en ankozo torro de color o piel de pluma saraviado. Actualmente en el mundo de emberá oibida vemos un gallinazo cóndor con plumas manchas de negro y blanco.

Persona buen corazón - Cuenta que una persona de buen corazón, muere en el mundo emberá oibida, esto también va directamente al mundo ankozo torro (gallinazo blanco cóndor), y el ankozo torro hace mismo proceso siempre con una Hanga Vania (agua bendita), como venía contando de los anteriores textos, se convierte blanco transparente, esto pasa directamente al mundo Karagabi, donde se goza de alegría, de buen vivir, de la ética, de conocimiento, de sabiduría y de sitio más sagrado, y entorno de vivir en armonía como: danza, alegría, paz y tranquilidad etc.

5.3.1.3 mundo Êberâ oibida

en este mundo es donde habitamos nosotros los Êberâs oibida disfrutando de nuestra cultura que tenemos, además como es el centro, nos conectamos con el primer mundo, que es el donde se encuentra el cacique Noko “Karagabi” para que fortaleciéramos y enseñáramos la sabiduría de cuidar y proteger a la cultura y a la madre

5.3.2 Ocho mundos de emberá Eyabida

Mediante recorridos y encuentro con nuestros sabios pude aprender que para el pueblo Êberâ hay ocho mundos con cada historia de origen y sus significados de vida y para el Êberâ dobida habla de cuatro mundo contadas de acuerdo a su cosmovisión o cosmogonía ya que cada pueblo cuenta con sus propios conocimientos, pensamientos, practicas y saberes ancestrales.

5.3.2.1 Mundo dios karagabi dachi zeze drua

El mundo donde habita el cacique Noko, “Karagabi”, es el lugar más sabias y sagradas, y también ve todo lo demás mundo con transparencia y siente como tocar un cuerpo en él, entonces nosotros como pueblo Emberá oibida, aplicamos los valores éticos desde allí la educación propia de acuerdo que había dejado en relación con esa historia origen.

5.3.2.2 Mundo ankozo torro drua

Ese es el mundo donde hacen las pruebas de toda persona, que fallecen del mundo Emberá Oibida, el cacique Noko “Karagabi”, se dio la facultad a ankozo torro, para que la persona espiritual que venga y haga prueba, que, si ankozo torro gallinazo blanco cóndor, como tiene la autoridad que dio cacique, de hacer bañar con Hanga Vania agua bendita.

5.3.2.3 Mundo de gallinazo cabeza negro y cabeza copetón rojo ankozo kacua buro paina, ankozo kacua buro cuara

En este mundo según el sabio, dijo, que en este mundo son los mensajeros, que se llevan la información al mundo ankozo torro, para decir, algo muy especial, en caso de muerte del mundo rio, plantas y animales.

Esto dos clases de mensajeros trabajadora o trabajador, solo son de dar información al gallinazo blanco cóndor (ankozo torro), por eso, cuando vemos en el mundo actual Emberá Oibida, vemos que danza en el aire y también busca algo especial para ankozo torro.

5.3.2.4 Mundo de viento vivo puandru Wandra drua

Joaquín Majore dice que, en este mundo solo que vive el abuelo viento, también desde allí nace el viento y son encargado a distribuir la energía y el aliento a los demás mundos para que vivieran con más tranquilidad menos calor si no que el ambiente sea equilibrado para el hombre, las plantas y los animales.

5.3.2.5 Mundo de Êberâ oibida drua

En este mundo es donde habitan nosotros los Emberá Oibida disfrutando nuestra cultura que tenemos. Demás como es el centro del Dearâdê nos conectamos desde allí con el primer mundo y que es con cacique Noko “Karagabi” para que fortaleciera y enseñara la sabiduría para cuidar y proteger nuestra cultura, madre tierra. y desde allí al último mundo de abajo se llama el territorio Amokarara donde vive gente sin ano.

5.3.2.6 Mundo de los animales, plantas y los ríos niduru, do pacuru drua

También cuenta que en este mundo existe muchos seres vivos y no vivos son importante para los Emberá Oibida, donde compartimos las ideas, conocimientos, sabidurías, practicas ancestrales con los wandra del espíritu.

Lo otro que según Olga Bailarin edad 61 años fundadora de la comunidad Coreðò, Resguardo Rio Murindo, Municipio Murindo Antioquia, cuenta que la el tambo tiene relación con el cuerpo de una mujer, porque en ella cuenta varios mundos y cada uno se cuenta como conecta con los demás mundos en cobijada con el Dearâdê .

5.3.2.7 Mundo o territorio tutruika drua (juesoma ume)

Cuenta que el Mundo Tutruika, es donde viven los animales saínos, qué de allí crían, luego vienen y llegan al territorio de nuestro mundo de Emberá Oibida, hoy conocemos y de ella nosotros alimentamos de esos animales, también cuenta, qué estos animales en el mundo de ellos son personas, pero en nuestro mundo son animales, en el mundo de ellos son personas muy disciplinada de ser y hacer el compartir con la familia. Por eso, ellos andan juntos, buscando alimentos para sus hijos y comparten juntos y así defiende sus hijos ante el depredador.

5.4.2.8 Mundo espíritu fallecido amokarara

Es el mundo donde viven los espíritus fallecido de los animales, de las personas, de los insectos, peces, reptiles y seres no vivos se llama Amokarara Drua, gente que se alimentan con el aire, con el humo y con olor de alguna comida, también no hay luz solar, sino viven con la luz de la luna y no hacen de ensuciar en el baño, ellos como humanos, no tienen órgano para deshacerse en el baño, sino tienen algo muy especial para deshacer en parte del cuello, pero tampoco no se ve nada según Olga Bailarín es también trabajadora y tejedora de canastas.

5.4 Historia hijo de patata y en emberá Geropoto Warra

Según Olga Bailarin edad de 61 año de la comunidad de Coredò del resguardo de Río Murindo, del Municipio de Murindo Antioquia, es también tejedora y trabajadora en arte.

Cuenta que era una vez un joven, por la cabecera del río vivía en un Dearâdê , el joven era pescador; en el día pescaba seis veces y esto era su vida cotidiano, entonces pescaba todos los días, cuando un día, está pescando sumergido los pies hasta la rodilla en el agua de la quebrada, repente un animal, sé pego en la parte de batata del joven y se hizo como hubiese haciendo relación sexual, hoy en dia ese animal conocemos como nutria en lengua Êberâ decimos baberama, luego siguió agua abajo del corriente del rio y el joven no lo sabía por qué se había pegado en la parte de patata, pero para la nutria ya había embarazado, entonces el joven regreso a su casa y cuenta a su madre de lo que surgió en la quebrada mientras pescaba, y como es costumbre siguió en su pesca, y a los dos meses siente un proceso de un hinchazón en parte de patata que había pegado la nutria, y el joven de costumbre de su pesca sigue pescando, mientras que pesca ,el hinchazón siguió aumentado muy rápido y ya a los 6 meses con 15 días empezó con un dolor del malestar del cuerpo ,que ya no se podría salir a pescar ,ni hacer nada ,por qué el hinchazón ya había aumentado mucho, la mama del joven hizo proceso de remedio de las plantas sangradas para el hinchazón que calmara el dolor, ni pudo calmar el dolor del joven ,entonces la mama ya se preocupó y a los 9 meses con 2 días ,ya el joven , ya no aguantaba del dolor, ahí dio luz a un niño de su patata, pero el joven no aguanto y fallecio, la familia lo bautizaron (Geropoto Warra),dicen que nacen del patata de los pies ,y por eso, lo nombran a manera de costumbre, hijo del patata, El niño quedo huérfano, solo quedo con la abuela y amigos, y a los 5 meses ya el niño empezó a hablar y a pedir la comida, pero la comida no era natural, sino pedía la menstruación de una mujer, la abuela no le ofrecía y decía que niño tan raro, y el niño por no ver de lo que quería, se quería ahorcar, la abuela por ver la situación le informo a toda las mujeres que conoce, qué se podrían recolectar de la sangre de la menstruación de una mujer, así dar al niño y a los 10 años, se aburrieron ,hasta la abuela, entonces el niño pregunto de su padre, y la primera vez la abuela le dijo, no lo sé, él niño a los días volvió a preguntar a la abuela ¿mi papa donde esta?, la abuela le dice, qué el Boa del monte, le mato a su

papa ,el niño le dijo, dónde es que vive la boa, la abuela, le dice allí abajo en un remolino, él niño dijo, bueno.

El niño pensó y analizo, qué solo cuando sea mayor, voy a matar a boa (ge) del remolino, entonces, ya el niño Geropoto warra, volvió joven y un día preparo para ir, y construyó una balsa de canoa, llegó el día y solo dijo a la abuela que voy a buscar la boa que mato, a mi papa, qué ya regreso, el joven le hizo su mochila para guardar los materiales más que se necesitaría como: el fosforo, hoja seco de un tabaco, y como ya había construido su balsa como una canoa, le arreglo unas leñas, dejo que la corriente del rio le llevara, en verdad como la boa se sintió que entraba una sorpresa y se dio un remolino muy fuerte, muy fuerte y así le consumiÓ al joven, ya cuando el joven estaba adentro, y vea unas balsa y basuras de palos, inmensas que estaban adentro del boa (ge), y el joven busco donde es el corazón y no lo encontró, y como él tenía las herramientas, les preparo y así se hizo un fogón, y como el boa se respiraba por las colas, sin embargo el joven se dio cuenta y así prendió el fogón, y al prender bien, sé salió de tras de la boa (ge).

Y cuando salió a la tierra y vio salir el humo en la mitad del rio del remolino, y toda la comunidad vio, y el joven llego a casa de la abuela., y le conto lo que había pasado y dijo que el boa (ge), ya lo maté y así viviré tranquilo, y la abuela dijo, pero su papa no mato el boa (ge), sino la luna. El joven dijo como que la luna mato a mi papa, está bien.

La primera vez miro para la luna, que voy a preparar a sacar del encima y matar por matar a mi papa, y el joven sembró una semilla se llama Guadua para que creciera hasta la luna.

Entonces en varios días la guadua creció tan alto y muy alto y hasta llego donde la luna, un día el joven empieza, a subir en guadua trepando, ya había subido tan alto y cerca, miro hacia abajo que no se veía a la tierra ni la casa de la abuela, sentía mucho frio, y siguió subiendo en la guadua, y ya estaba en un punto donde quería llegar y llego y dio un golpe con pullo, y cuando iba a empezar con dar más golpe, un animal carpintero (Sornene en lengua Êberâ),se dio cuenta, entonces empezó a tumbar el árbol de guadua, el joven hijo de patata (Geropoto warra).

Ya se iba a dar un golpe más fuerte para arrancar a la luna, ya la guadua, se inclinó para caer, entonces, cuándo ya empezaba a caer y solo alcanza hacer un rasguño a la Luna. Y esto fue quien tumbo el carpintero.

Entonces el árbol guadua se cae sobre la tierra de los Amokarara Drua (mundo espíritu fallecido), el joven Geropoto warra, ya se desconocía el territorio, y él se fue a caminar y se vino donde había una quebrada, y se olía un olor de un chontaduro recién cocinado de fresquito, y él pensó que ya había llegado donde la casa de la abuela, y cuando acerco y no vio a nadie, solo vio un montón de cocinado de chontaduro.

El joven dijo, quién será que deja esta comida recién cocinada que bota a la basura, y varios horas y días, escuchó un ruido de sonido de una persona y lo acerco, también no lo vio, y como el joven de tanto esperar y dio hambre y acerco para comer y de mucho rato, habla un señor y el joven no lo vio.

De rato el señor se acercó y dejo ver, y se empezaron a conversar con el joven, el señor dijo porque usted no ve, porque si usted baña con esta planta, veraz y el joven dijo, quiero ver, y así el señor le baño, y en verdad, vio que estaba en una comunidad.

Un día el joven observo, que ello ,no comía ,como el joven comia,solo consumía el humo el olor de chontaduro, y sin embargo, un habitante de ellos le pregunto, cómo es que te consume todo eso y es muy bueno, él joven le dijo, sí es muy bueno, sí quiere yo le hago, entonces un día ,le dejo consumir a la persona ,y quedo mal gusto del consumir, y al otro día veía muy mal, entonces el joven (Geropoto warra) le propuso, qué si me dejan hacer un ano y así dejar para que se quede como yo, y así en verdad fue, y por todo fue super bien y el joven ya volvió un cirujano y así hizo varios ,en unos días o semanas, ya empezaron a murmurones de gente, y llego un alguacil para avisar que tenemos una reunion,y el joven acerco y vio a todo que él lo había hecho cirujano, enfermó con lo que había hecho, y el cacique dijo ,cúrelo y si no se queda en el hueco de donde nosotros depositamos la basura, él cacique ordeno que saliera del pueblo, entonces el joven salió, y se fue por toda la quebrada, hacia arriba y así varios días subiendo por la quebrada, ya no se aguantaba también del hambre y de su buena suerte ,vio una persona muy pálido, el joven pregunto para donde vas usted le pregunto, entonces el pálido, qué es lombriz (songa)le responde para el mundo del verde ,donde yo soy un lombriz ,que el ser humano le utilizan como para pescar y para hacer el abono, voy a ese lugar ,y el joven (Geropoto warra) se alegró y se olvidó de hambre, y así

se fueron y de un momento se vino al Mundo y cayó en un territorio que el joven conocía y así vino a la casa de la abuela, y lo que había pasado durante varios días, le conto que fue al otro mundo y que hay un mundo donde no consumen o alimentan de nuestro comida. Y así como de costumbre de su herencia de su papa de ser pescador y un día iba a pescar y pico una hormiga, y así fallece el joven que es (Geropoto warra), Y es donde nace todos los insectos de toda que son alimentada de sangre, eso son lo que hoy nosotros vemos como: sancudo, tábano etc. Esto cuenta la sabia Olga Bailarin.

Cosmovisión del mundo emberá dobida:

Según vasco (1985). “El universo Êberâ lo conforman varios mundos, en algunas zonas se habla de nueve, en otras de tres, puede decirse que son tres niveles y cada uno está compuesto de varios, teniendo así:

■ El mundo de Caragabi, que algunos llaman el mundo de las cosas azules, donde reside Ancoré, el mismo Caragabi, una serie de seres primordiales, al igual que las almas de los muertos, Este mundo está compuesto por cuatro niveles y se encuentra por encima del humano.

■ El mundo gobernado por Trutruica, ser opuesto a Caragabi, pero con el mismo poder, Está compuesto por cuatro niveles, en ellos habitan la jai; este mundo queda debajo de lo humano.

■ El mundo de lo humano, el cual vive en constante enfrentamiento con la jai y los seres primordiales.

■ Estos mundos siempre se han relacionados, tanto que antiguamente la relación entre el mundo de Caragabi y el humano era buena. Los hombres podían ascender al de Caragabi por una escalera de cristal, siempre y cuando respetaran la promesa de no tocar las flores que la adornaban. Una vez una mujer subía con su hijo a la espalda, y el niño tomó una flor, rompiendo así la posibilidad de visitar el mundo de arriba.

El mundo humano quedó sin una comunicación directa, pero a nivel del pensamiento se da una interrelación con las esencias de las cosas, pues ellos conciben dos niveles: el de lo cotidiano y el de lo esencial.

Según vasco (1985), al nivel de lo esencial sólo pueden acceder los jaibana, pues los individuos comunes viven únicamente lo cotidiano sin llegar a lo esencial, a menos que así lo deseen e inicien un proceso de aprendizaje.

Además, nosotros como Emberá nos relacionamos más con la madre tierra, porque ella es una mujer espiritual y armoniosa que tiene hijos que viven en ella y dependen de ella, porque ella nos brinda todo lo que necesitamos y nos conecta con nuestros orígenes.

Aquí quiero resaltar que nosotros los Êberâs somos llamados de distintas maneras pero en realidad somos hijos de una sola madre, para poder identificarnos de acuerdo a nuestros usos y costumbres nos han nombrado así para los occidentales, llevándonos a relacionarnos siempre con los espíritus de la madre naturaleza, Emberá Katío **Nombres Alternos catío, katio, Emberá, eyabida** son nombres que sirven para estar representados y reconocidos ante el estado y así poder reclamar nuestros derechos.

5.5 Significados de vida del Dearâdê

5.5.1 *Wandra de chimbizu y Dearâdê*

Contadas por mis padres Olga Bailarín y su esposo Joaquín Bailarín Majore de la comunidad indígena de Coredo en conversación personal 2021.

Colibrí: En lengua emberá Oibida y Eyabida es **Chimbizu** es un pájaro que se alimenta con liquido de flor y ella es Wandra de flor.

Chimbizu era una mujer Indígena hermosa vestía con flor y era mensajera de Cacique Karagabi desde el origen, según los Êberâ Oibida y Eyabida contadas por mis padres Joaquín Bailarín y su esposa Olga Bailarín de la comunidad indígena de Coredo.

El cacique karagabi llamo a la pajarita se llama colibrí que acompañara e hizo mensajera de él, para que fuera a buscar sitio firme y trajera un pedazo de tierra. Al siguiente día fue a buscar y no lo encontró la segunda viaje se lo encontró un pedazo de tierra y trajo donde cacique karagabi el, enseguida cogió la tierra con dos manos un pedazo de tierra en cada manos y arrojó hacia los lados y la tierra se quedó firme, así pudieron caminar cierta parte y le dieron sed, o través mando la mensajera colibrí que fuera a buscar el agua el primero recorrido no lo encontró nada y al

siguiente día si se lo encontró, pero no el agua propio si no vio una mujer indígena caminando recién bañada y tenía en la mano varios pescados.

Entonces el mensajero colibrí se sorprendió pensó para acercar y hablar cuando iba acercando el pajarito se cerró los ojitos y la mujer emberá Genzera - Conga se desapareció, en seguidamente se regresó nuevamente donde cacique karagabi, le informo todo lo que vio y paso allá. Luego Cacique respondió iremos mañana a ver que era, así se organizó el cacique karagabi la comida, el hacha, rula, boro quera y vela porque la intención de cacique karagabi era derribar el árbol.

Al siguiente día fueron con sus herramientas a ver y pedir agua a genzera, cuando llegaron al sitio o través la indígena salió con pescado en las manos y al ver a cacique karagabi volvió a entrar a su puerta invisible, entonces karagabi se acercó a la puerta y le toco la primera vez no lo contesto y al segundo contesto **¿Quién es?**, Y cacique karagabi respondió **soy yo** y se abrió la puerta, cacique enseguida le pidió una gota de agua y ella no le regalo y se negó dijo que no tiene.

Karagabi se dio cuenta que ella tenía el agua, por eso como negó a él se acercó y la cogió en la cintura y lo aprieto luego se arrojó a la selva se convertido en una hormiga negra y grande hoy llamamos los emberá en lengua propio “Genzerá” en el español “Conga” ella era una mujer Emberá muy hermosa, cabello largo, cuerpo flaquito y la cintura delgada y vestía con ropa negra, que vivía dentro del árbol Genené.

Entonces el colibrí – chimbizu como era mensajera y una persona obediente y les dio la vida a estos restos seres a través del Cacique Karagabi como al agua, a los árboles que sirven materiales a construir el Dearadé como:

Genene, chiratete, trundago, palma Barrigona, chanu, deju, unsibe, uino, agarrobo, cedro, platanillo, arbol pampa, tometo, mispero, caimito, chingale, bálsamo corcho, choiba, árbol aceitero, abarco, biriola, sangregallo, guayabillo negro y blanco, arbol lechera, sande, árbol mambuo, este arboles sirven para los materiales para construir el Dearâdê .

Hojas que sirve para el techo a Dearâdê como la hoja de palmas, de milpesos, hoja de cortaera, hojas de iraca, hojas de platanillos, hojas de bijao, hoja de taparo u otros materiales.

También les dio vida a los animales como: Mono gorila, Mico negro, mico care blanco, Ardilla cola rojo y Ardilla gris cola caballo según líder Fidel Sinigui de Isla agricultor cuenta todos estos animales eran personas porque según el cacique trabajaron en manos, compartiendo, colaborando y ayudando uno al otro. Según el sabio así fue habitando lo resto seres que hoy día compartimos con ellos y con madre tierra gracias a la pajarita colibrí – chimbizu.

Por eso el colibrí (chimbizu) tiene wandra (espíritus), al igual todas plantas, los animales, los ríos y los peces tienen espíritus en Êberâ bedea significa wandra o jaure de todos los seres, se dice que por eso el colibrí soñaba como el jaibaná sueña y así fue que antes de que pasaran las cosas ella ya sabía lo que iba a pasar y lucho para dejar todos los seres de mundo bien organizados desde lo mas pequeño hasta lo mas grande por que cada batalla se tenia que ganar y de esta manera ella logro su objetivo frente a su organización de todos los seres que habitaban en el planeta.

Entonces de ahí viene la palabra Wandra que hoy utiliza el jaibana como era espíritu todos los seres también desde allí se partió el jaibana, para convertir jaibana se bañan con plantas medicinales, con animales, con los peces, con el agua, con la tierra, con la piedra.

Wandra: es un espíritu de cualquier seres vivos y no vivos hasta inclusive la mujer y el hombre soñamos en el sueño como si fuera este en el momento conversando en el día físicamente con un o con una compañera y al siguiente día les cuenta a otros, a veces si uno ve en el sueña un pero soñando el siguiente día cuando se va al monte se encuentra con culebra, es decir el Wandra de culebra avisa ante que no muerde ella.

Eso lo más identifica y lo practican son los Jaibana los sabios y sabias y un poco que no son jaibana ni sabios, así que los emberá nos protegemos de acuerdo que nos dejaron nuestro ancestro y enseñaron la historia de vida e historia de origen.

Lo otro la pajarita colibrí - *Chimbizu* cacique karagabi le dio la fuerza, tranquilidad y que viviera con tranquilidad y alimentara con mejor comida sin trabajar nada y cuando te vas a criar sus hijos le dijo cacique karagabi a ella que no buscara insecto lejos, sino dijo que su hijo criara con un líquido dulce de flor. Y también dejo orientada sobre el nido a *Chimbizu* desde en esta

época cuando es necesario para poner sus huevitos tejera relacionado en forma del Dearâdê en espiral como los emberá Oibida y de Eyabida, por eso actual conocemos nosotros los Emberá y vemos sus nidos la construcción del techo igualito.

5.5.2 *Según Colibrí es Wandra del Dearâdê .*

Porque colibrí el techo se construye en forma de espiral con hilo de palma barrigona o con esterilla de palma corteara. El techo del Dearâdê como más importante a los demás territorios por eso ella vive allí recorriendo al resto mundos todavía cumpliendo como mensajera y según ella sabe todos cómo funciona el universo. También la telaraña o araña su nido se teje como en forma del techo de emberá en espiral con significado de vida.

Muchos jaibana también se utilizan flores para adornar su ritual que ella chupa para recibir bienvenida a los jai y que pasen contentos y felices en el momento de tu ritual para curar el paciente, también en muchos territorios utilizan el nido de colibrí propio o tejida el mismo Emberá con las manos igualitos con esterilla de iraca o palma de taparo luego se cuelgan alrededor del Dearâdê y en la casa de jai en tiempo de ritual mas no cualquiera personas ni lugar, siempre deben ser jaibana y que sabe comunicar con WANDRA. Mundo de los animales, plantas y los ríos niduru, do pacuru drua, juesoma aba

También cuenta que en este mundo existe muchos seres vivos y no vivos son importante para los Emberá Oibida, donde compartimos las ideas, conocimientos, sabidurías, practicas ancestrales con los wandra de los espíritus.

Mundo de guardianes del espíritu de los animales sainos y sainas (niduru wandra drua) , (juesoma ume)

Según, Olga Bailarín de edad 61 año, comunidad de Coredó, Resguardó Emberá del rio Murindó, municipio de Murindó- Antioquia.

5.5.3 *Historia de Wandra de bido en español espíritu de jabalí – saíno*

Cuenta que el mundo tutruika, es donde viven los animales saínos, qué de allí crían, luego vienen y llegan al territorio de nuestro mundo de Emberá oibida, hoy conocemos y de ella nosotros alimentamos de esos animales, también cuenta, qué estos animales en el mundo de ellos son personas, pero en nuestro mundo son animales, en el mundo de ellos son personas muy disciplinada

de ser y hacer el compartir con la familia. Por eso, ellos andan juntos, buscando alimentos para sus hijos y comparten juntos y así defiende sus hijos ante el depredador.

Cuenta el sabio Aníbal Sinigui de 63 de edad de la comunidad de Chageradó, Resguardo de Rio de Chageradó, sobre la historia del Mundo de Sainó jabalí, que una vez vivía dos personas que era pareja, pues cuenta que un día salieron a cazar, por quebrada arriba muy arriba y hasta llegar a ciertas partes, allí construyeron una casa, que es el tambo, y prepararon su alimento y cenaron ante que llegara la noche para descansar, mientras que cenaban, el hombre dijo, qué preparara una comida ,para al día siguiente por que salía a cazar animales de saína, con flechas, al siguiente día levanto muy temprano ,como lo predijo a la mujer, despacho la comida.

El hombre sale a cazar y cruza una quebrada, luego de cruzar la quebrada como a los 25 minutos, se encuentra con varios sainos y uno de ellos se detiene y el cazado apunta con la flecha para su sorpresa el saino habla diciendo: no me fleche hoy y se convierte en una mujer Êberâ muy pero muy hermosa con cabello muy largo y ella dijo: tenemos que conversar empezaron a caminar e iban hablando de repente llegaron a un mundo muy hermoso de color verde y aguas cristalinas con un sonido como la danza de los de los animales. Cuando entraron directo a la casa pero antes de entrar a la casa ella tenia que decir al cacique de ese territorio para pedirle permiso, pero entonces lo tapo con una canastra mientras ella iba donde el cacique, al rato llega la mujer con el cacique para conversar y la mujer señala al hombre pero las demás personas y las guardias del cacique lo quería matar porque el era de otro mundo. El cacique le unto una planta medicinal para que su olor fuera como el de ellos(como el saino), para que los demás no lo mataran y no se dieran cuenta quien habia llegado a ese mundo de ellos y asi fue que se quedo con ellos.

La mujer del cazador que habia quedado en la casa bajo a la quebrada a traer agua porque en la casa no habia para preparar la comida antes de que llegara su marido cuando ella iba a sacar agua en una tinaja vio que bajaba una tinaja por toda la corriente del rio pero a la mujer no le intereso por eso ni la cogio ni la miro y cuando por segunda vez observa que baja la misma tinaja y se le acerco y lo cogio al instante escucha una voz de un hombre y cuando miro bien era un hombre que le estaba hablando a ella, pero no era su marido como vio que era un hombre ella le habla y además lo ve mas hermoso que su marido, entonces empiezan a conversar y el hombre le

pregunta, ¿que haces mujer aquí? ella no contesta nada y el hombre hermoso de la tinaja le dice ¿vamos a cazar? Ella responde: pero mi marido se fue al monte a cazar y no ha regresado hasta el momento y el hombre convertido en tinaja y el responde AHH, tranquila su marido esta con nosotros allá en nuestro pueblo, el hombre vuelve y le hace otra pregunta ¿si deseas vamos a ver? La mujer respondió que si, entonces salen a caminar y entre los 20 minutos llegaron a la casa donde estaba el marido.

Entonces como el marido de la mujer estaba confundido del lugar les dice quiero ir a casa para ver a su mujer y entonces les responden a el la mujer que dejo en su casa esta aquí con un hombre y ya tiene su pareja. La mujer ya convertida en saino le dice hoy hay fiesta pero usted si me acepta una condición entonces para poder ir con ella el hombre acepta la condición. Ellos van a la fiesta y el ve que ella esta con otro estaba aun en sano juicio y a la media noche vio que estaba con el hombre cazador y ya el se sentía embriagado, entonces se acerca a la mujer y la empuja y el marido que ella tenia en el momento (saino) la vio y se forma la pelea entre el hombre cazador y el hombre convertido en tinaja que era el(saino). Duro buen rato la pelea hasta que el hombre cazador le gana al saino, cuando al rato el ganador observa a todos lados sorprendido porque ya no habia nadie a su alrededor el se da cuenta que esas personas que estaban allí en la fiesta eran sainos y por eso todos se fueron cuando vio que gano la pelea el hombre cazador, y cuando se paro bien a mirar vio que a su alrededor habían arboles y bosque y en medio de eso vio a su mujer parada se acerco hacia ella y le pregunto ¿Qué haces? Y la invita a caminar a cualquier lugar buscando la salida para llegar a su casa y llegaron a un punto donde el hombre ya conocía ese lugar y dijo ya estamos cerca a casa y asi llegaron a su casa.

Asi fue como el saino quedo de por vida cazado por el ser humano y ellos convertidos en animales en Êberâ le decimos bido(saino) y asi es como hasta ahora se recuerda la historia por que cuando el hombre se va a cazar saino en su mayoria de veces se pierde en el monte ya que cuando el hombre va detrás de el para matarlo se lo lleva lejos y para devolverse para atrás se pierde en el recorrido del camino.

Así que ellos, contaron la historia en nuestro mundo emberá oibida, que el mundo tutruica es el mundo donde vive persona, que es animal saíno y allá convierte saíno en persona en el mundo

de tutruica y decimos actualmente en lenguas Emberá oibida y se llama “Wandra”, espíritu de los animales.

Contadas por mis padres Olga Bailarin y su esposo Joaquín Bailarín Majore de la comunidad indígena de coredo en conversación personal 2021.

Kiarabua Domico jumi se falleció edad de 102 años en comunidad coredo en 2003 estaba domida y dormida era bisabuela del señor Wilmar bailarín estudiante de la universidad de Antioquia Licenciatura en pedagogía de la madre tierra.

Kibarisauma: Domico Bailarin fallacio edad 100 años en la comunidad de coredo en el año 2005 eataba domida y se finod dormida era abuela del señor Wilmar Bailarin Estudiante de la Universidad Antioquia Licenciatura en pedagogía de la madre tierra.

Kiarabua Domico jumi, Kibarisauma Domico Bailarin: Estos nombres eran de mis bisabuela y abuela y fueron ya en paz de descanso en dos mil tres y era nombres propios bautizada de acuerdo a la conexión con la madre tierra relacionados con el Dearâdê .

KIA: En español es un saludo, ante ingresar al Dearâdê . Por ejemplo: ¿muy bueno día?

BU: en el español dice. Usted, tu, y vos. Por ejemplo: ¿Tu como estas?

Ambas palabras se refieren saludar al Dearâdê . Por ejemplo : Dearâdê ¿Muy bueno día, Tu cómo estás?

5.5.4 Mundo de los animales, plantas y los ríos niduru, do pacuru drua # 6 juesoma aba

También cuenta que en este mundo existe muchos seres vivos y no vivos son importante para los Emberá Oibida, donde compartimos las ideas, conocimientos, sabidurías, practicas ancestrales con los wandra de los espíritus que habita en nuestros territorios con nosotros poeso nos disfrutamos juntos.

Se cuenta el origen de la casa articulado con las historias de Chimbuzu, Burugu

Ilustración 25.materiales del Dearâdê .Quejada.O.2023

Ilustración 26.construccion de casa occidental.Quejada.O. 2023

5.6 Reflexión sobre los materiales de emberá Oibida.

Genene. Es el que le dio la vida al árbol y a los demás árboles, los materiales sirven en construcción del Dearâdê según el fundador Fidel Bailarín de isla la mayoría el Dearâdê se construye con eso material y con palma Barrigonas. Mientras el Dearâdê los parales está desde la tierra hasta el techo y de allí sigue conectando en forma de espiral hasta el final del la casa y demás tiene el Dearâdê tiene relación con la historia de vida y expresamos con varios territorio y enseña una historia de vida.

También según los lideres, Jairo Sinigui y Fidel bailarín me contaron que los arboles que utilizamos en construcción en Dearâdê que hay en nuestros territorios son:

Genene, chiratete, trundago, palma Barrigona, chanu, deju, unsibe, uino, agarrobo, cedro, platanillo, arbol pampa, tometo, mispero, caimiton, chingale, bálsamo corcho, choiba, arbol aceitera, abarco, biriola, sangregallo, guayabillo negro y blanco, arbol lechera, sande, arbol mambuo, este arboles son para los materiales y para el techos como las hojas. Hojas de palmas, de milpesos, hojas de cortaeras, hojas de iraca, hojas de platanillos, hojas de bijao, u otros materiales.

Ilustración 27 Tomado por Wilmar Bailarín en mundo 2023. Reflexión de materiales de occidente

El líder Jairo Sinigui cuenta que estos materiales son contaminantes al medio ambiente y la salud humana, porque el techo con zinc hace mucho calor y genera cáncer en la piel del hombre también los hierros con la oxidación le causan enfermedad igual con el segmento mucho calor en el día y en la noche mucho frío eso también genera otras enfermedades en los ser humanos.

Además, me dijo esta vivienda no tiene significado porque la forma de construcción es plana y no está conectado desde la tierra hacia el techo ni no incluye el espiral como de los pueblos emberá Oibida.

5.7 Animales que ayuden a la construcción del Dearâdê peces, insectos, aves, plantas

5.7.1 Animales que ayuden a la construcción del Dearâdê:

Ardilla gris cola caballo chidima: En lengua Emberá Oibida dice: “*chidima*” ese animal único fue ganador, salvar su vida, y Cacique Karagabi le dio el poder a *chidima* - ardilla gris y cola caballo. La verdad Ardilla gris cola caballo se montó y se mocho el bejuco, inmediatamente la Ardillita brinco más rápido posible para caer ante que cayese genene, y appena cuando cae a la tierra

la ardilla fue corriendo rápidamente sin ver atrás, cuando siente el agua venia alcanzando y se cogió sus testículos, siguió más rápido, así llegó dónde estaban Cacique Karagabi con sus personajes en el cerro, cuando el karagabi reviso a *Chidima* había quemado sus testículos según sabio dijo eso por eso la ardilla tiene todos parte de los testículos hacia arriba blanquitas.

El Cacique Karagabi a la ardilla le dio el poder que no cazaran fácil a ese animal las personas y los animales que come a ese animalitos y su agilidad de andar y correr y por eso ese animal el hombre no caza fácil y sirve para sanación a la personas que no tenga pereza sino sea rápido y ágil en el tiempo de trabajo, en construcción, y para correr es decir, sirve para la sanación, purificación a las personas a la vez ese animal utilizan el jaibana en rituales para curar el paciente según que el sabio necesita en su trabajo.

Colibri – chimbizu: En lengua Emberá es chimbizu y en el español colibrí

Lo otro la pajarita colibrí - *Chimbizu* cacique karagabi le dio la fuerza, tranquilidad y que viviera con tranquilidad y alimentara con mejor comida sin trabajar nada y cuando te vas a criar sus hijos le dijo cacique karagabi a ella que no buscara insecto lejos, sino dijo que su hijo criara con un líquido dulce de flor. Y también dejo orientada sobre el nido a *Chimbizu* desde en esta época cuando es necesario para poner sus huevitos tejera relacionado en forma del Dearâdê en espiral como los emberá Oibida y de Eyabida, por eso actual conocemos nosotros los Emberá y vemos sus nidos la construcción del techo igualito.

5.7.2 Según colibrí es wandra del Dearâdê .

Porque colibrí el techo se construye en forma de espiral con hilo de palma barrigona o con esterilla de palma corteara. El techo del Dearâdê como más importante a los demás territorios por eso ella vive allí recorriendo al resto mundos todavía cumpliendo como mensajera y según ella sabe todos cómo funciona el universo. También la telaraña o araña su nido se teje como en forma del techo de emberá espiral con significado de vida.

Ilustración 28. Tomado por Wilmar Bailarín 2020 relación con tejido de araña y colibrí en emberá Oibida

Muchos jaibana también utilizan flores para adornar su ritual que ella chupa para recibir bienvenida a los jai y que pasen contentos y felices en el momento de tu ritual para curar el paciente, también en muchos territorios utilizan el nido de colibrí propio o tejida el mismo Emberá con las manos igualitos con esterilla de iraca o palma de taparo luego se cuelgan alrededor del Dearâdê y en la casa de jai en tiempo de ritual mas no cualquiera personas ni lugar, siempre deben ser jaibana y que sabe comunicar con **WANDRA**.

5.7.3 *Insecto que ayudan a la construcción del Dearâdê :*

Araña o telaraña: En lengua emberá dice, “*burugu*” y en el español “*araña o telaraña*”

Hijo mío: usted construirá distintas estructuras y alturas, pero con los mismos materiales de la naturaleza, y hasta comprenderán ambas partes con Dearâdê y con la Madre Tierra.

No es necesario utilizar hierros, como zinc y clavos, para construcción del Dearâdê, si no la Madre Tierra les brindará a ustedes, pero hay que saber y saber conectar bastante con ella sin hacerles daño a la naturaleza.

También le dijo que, servirá la misma araña para la sanación a una persona el que necesita para su agilidad y sea rápido en la construcción del Dearâdê eso se hace cuando una mujer coje su pareja y se embarazan se ponen de acuerdo y van a buscar la casa de araña y hasta la misma araña para sanar desde el vientre ese bebe que se embarazo; es decir, en luna llena, se hace ese proceso y no cogen directamente sin hablar lo que se necesitan, si no primero pedir permiso a la Madre Tierra y luego poner en posición firme con respecto a lo que necesita y que se va a llevar diciendo el nombre de la persona que se va a sanar o purificar que salgan bien en el proceso.

Por eso primero hay que hablar y pedir permiso a la Madre Tierra; luego cumplir los cuatro puntos cardinales, ya tocando directamente a la casita de araña o a la misma araña y la persona el que va a hacer el proceso sea mayor edad y que tengan los valores éticos, también pidiendo ¿para qué necesita y por qué necesita?, y a ¿quién?

Esas tres preguntas deben tener cloro en el proceso no enfermen y no salgan perdiendo el trabajo de sanación por eso el proceso hace en luna llena y buena. Después, cuando terminan todos sus requisitos, en el monte cogen las hojas de bijao, se envuelve bien y lleva para casa, pero, no directa a la casa, si no deja cerca de la vivienda.

5.8 Plantas para la preparación espiritual que ayudan a la construcción del Dearâdê .

Desde la cosmogonía Êberâ Oibida se utiliza algunas plantas para que las personas que se dispone a construir el Dearâdê se preparen y se protejan espiritualmente, algunas de las plantas son:

Jaguas: Es un árbol frutal, comestible y el sumo sirve para la purificación, pintura corporal y facial el color de la fruta es verde y el sumo es el color negro y cuando madura es dulce, muy rico se puede tomar cocinado juntos con maduros de plátano Emberá dice chucula es parecido como mazamorra de maíz, pero ya es con plátano.

Achiote: Es un árbol y la pepa es color rojo y los emberá Oibida se utiliza como condimento reemplaza a triguizar echan en comida ancestralmente y también eso sumo sirve para hacer sanación y purificación a una persona lo otro se utiliza para pintar corporal y facial a la vez el jaibana se utiliza para pintar sus objetos en el ritual que se halla como un adorno en la ritual para que jai pasen felices y contentos.

Ceniza de leñas de fogón: No sea cualquier árbol si no recomendada de sabios o sabias como la leña de choiba, taparo, mangle, pichinde, esa ceniza se revuelve con los sumos de jaguas, achiotes este ejercicio hace entre mujer y hombre.

Palma barrigona: Es una palma muy alta hasta puede alcanzar aproximadamente 25 – 30 metros de alturas la raíz gigante, las frutas son alimentos de los animales jabalíes y tatabras. Esa Polvo de palma barrigona ya utilizada para piso de la casa se raspan con machete, luego recoge el polvo como dos, tres cucharadas o depende que la cantidad se va a necesita en la sanación o purificación también se junta con Achiotes y con jaguas.

De allí ya se encarga el hombre, mientras la mujer en la casa prepara el insumo de *jagua* en lengua emberá *Kipara*, es una fruta de árboles comestible y el sumo sirve para la purificación y en otra cosa.

Ósea, sumo de jaguas, achiotes, polvo de palma barrigona, ceniza de leña de choiba, taparo, mangle, pichinde son recomendables para sanación y purificación según los sabios y sabias en el municipio Murindo y en los resguardos rio Murindo y rio Chageradó y todavía poco lo practicamos.

Achiote. Es un árbol la pepa es color rojo y los emberá Oibida se utiliza como condimento - remplace a triguizar echan en comida ancestralmente. **Ceniza de fogón de leñas** y un polvo de piso de la casa palma barrigona. Este ejercicio hace entre mujer y hombre.

Mientras el proceso, el que se va a purificar y al que se va a recibir la sanación o purificación, todos dos o los tres se cuidan: antes de dos semanas, no hace relación sexual, no recochas con los demás, no baja en el mismo camino vieja que tenía antes sino hace otra nueva trocha o camino para una necesidad de ensuciar y hacer chichi en poca palabra.

Así que, la misma noche, cuando todas las personas se acuestan, se levantan y realiza el proceso de purificación y sanación al muchacho o la muchacha quien sea. Deja tomar doce gotas, se soba a la coronilla de la corona de la cabeza, en las axilas, detrás de las rodillas, en los codos de las manos y en la parte de los testículos.

En el embarazo solo se cambian la purificación así: se deja a tomar cinco gotas a la mama, se soba sobre el ombligo, en el vientre de la mamá; después de purificación, cuidarán tres semanas sin trabajar cosas pesadas ni no recochan con las demás personas sino sea corazón bueno en el momento atendiendo con amor, paciencias, respeto y solidario eso se hace cuando él bebe nazca sea así mismos como que hizo la mama a los demás.

Desde entonces, los pueblos indígenas tienen su conocimiento y prácticas ancestrales sobre la construcción del Dearâdê propio y cada pueblo maneja distintas culturas y maneras de ver el mundo de acuerdo con la cosmovisión, cosmogonía y la ley de origen.

Significado y relación Dearâdê con el cuerpo de una mujer y del hombre, por ejemplo:

Deburu. Se traduce así: cabeza del Dearâdê .

Zo. Corazón del Dearâdê , Se refiere en ambas géneros- femenino y masculino-, pero se refiere más al cuerpo de una mujer, porque "**Cuda e Itarra**" termina con la letra "**a**" de mujer, por ejemplo: Ana Felisa y Ana Rita en español y en lengua propia de emberá **Kiarabua, Kibarisauma**

este nombre eran de mis bisabuela y abuela y fueron ya en paz de descanso en dos mil tres y era nombres propios bautizada de acuerdo a la conexión con la madre tierra relacionados con el Dearâdê .

KIA: En español es un saludo, ante ingresar a la casa

BU: Usted, tu, vos

Ambas palabras se refieren saludar al Dearâdê . Dearâdê ¿Tu cómo esta?

Entonces aquí quiere decir, **Cuda** es cabellos de una mujer, como decir, *cuda* significa cabellos e *Itarra* es fogón, significa vagina; la cinta del Dearâdê significa cordón umbilical y entero o completo el Dearâdê significa vientre, porque vivimos en el centro de ella y de allí aprendemos cosas nuevas.

Dume significa escalera y *Me* significa pene del hombre.

Más detallada, es decir, vagina, vientre, cordón umbilical, cabello largo, corazón bueno - zobia, eso son partes de las mujeres y también ama la casa.

Del hombre: pene, trabajo, cazar ya.

Plantas barrigonas

Espíritu que tienen los Dearâdê

El Dearâdê es la mama de todos los wandra que existen en la naturaleza, porque según sabio la casa utilizamos para sanar, curar la enfermedad, velar persona fallecida, danzar planear cosa, contar historia a los demás, aconsejar sus hijos, criar animales, hacer rituales, trabajo colectivo etc.

Por eso el wandra siempre acercan al Dearâdê y se disfrutan dentro de ella y también en momento que utiliza la jaibona su espíritu se reúnen y dialogan espiritualmente entre ellos. Y el jaibana también hace parte de wandra, por ejemplo:

Mohán o salvaje en lengua emberá se dice Aribada según la historia ese animal después de su muerte se convierte en animales del monte. Pero eso no se ve así físicamente sino jaibana se ve en el sueño para eso necesitan ritual, convite, trabajo colectivo, y varios sabios para poder amarrar o encerrar, pero espiritualmente.

purificación que han hecho al Dearâdê

Con granos de maíz, de arroz, con guarapo molida de caña, con la comida tradicional, con gramos de arenas y piedras, esto proceso realiza el sabio o sabias que tiene mayor edad y son personas respetos.

5.9 Creacion del mundo Êberâ oibida

Reconocer por medio de encuentros con la comunidad Êberâ Eyabida de Chageradó relaciones del Dearâdê con el territorio de una manera sostenible y equilibrada.

*Reyes (2017) Para el caso de los demás pueblos del continente se plantea **la misma tensión cada día entre “desarrollismo” y “Dearâdê”**, término Êberâ que significa “**casa de pensamiento” o “casa de todos”**. Los invasores han planteado modelos de estados basado en el desarrollismo, en el extractivismo, con sus prácticas destructoras de la naturaleza, cortoplacistas, monopolista, y muy peligrosas para el futuro del planeta. Por el contrario, los pueblos indígenas han convivido en armonía con la naturaleza”. (p.7)*

Dearâdê es una casa de saber y pensamiento, porque desde allí nos aprendemos los valores éticos y Edición propia, además dentro ella nos planeamos el propósito que queremos lograr y Dearâdê es una casa de pensamiento porque en ella nos analizamos y pensamos a planear elaborar un proyección que queremos lograr en nuestra vida para buen vivir o vivir bien en nuestros territorios como pueblos emberá

Oibida y también intercambiamos las ideas con ella en dónde hablamos con ella para que le diera la resistencias y abundancias de los alimentos que es al superior donde esta cacique Kara Gabi se llama en lengua emberá Oibida Dachi zeze es decir, el Dearâdê tiene otro territorio se llama dachi zeze drua en donde habita en lengua castellana el superior Dios de emberá a ese ser se comunican ambas partes, ese ser vive en la cabeza del techo.

Ana María Sandoval y Angela María Sampedro en su documento Lengua y vivienda plantean que:

“La vivienda del grupo indígena Êberâ - katío que habita actualmente las regiones tropicales húmedas del departamento de Antioquia es, por una parte, un elemento importante de identidad, y por otra, manifestación del dominio de unas técnicas de construcción mantenidas a través de generaciones.” (p. 119).

Las investigadoras plantean que *“La vivienda Êberâ, aparte de su funcionalidad cotidiana, es susceptible de convertirse por medio del ritual, es un espacio ceremonial que permite al hombre comunicarse con el mundo sobrenatural, con el mundo de los espíritus.”* (Sandoval y Sampetro, 2019, p. 127)

El Dearâdê como lugar donde aprendemos de la vida y sus territorios, cargados de significados y de historias que nos conectan con la familia extensa, va poniendo ese hilo mágico del alimento, palabra que nos encuentra como humanidad, tejidos de voces, sonidos, sentidos que llegan y alimentan el alma, el espíritu, para reconocernos. (Sinigui, 2024, p. 155)

Sinigui (2024) dice que. *En la cultura Êberâ eyabida hemos aprendido que el Dearâdê, es el lugar donde aprendemos a ser eyabida, es el vientre de la Madre Tierra que nos ofrece equilibrio y protección en las relaciones entre los seres naturales, espirituales y humanos.*

Según lo que le dijo Wilson Jaibía Sinigüí Domicó, egresado de la primera cohorte del programa LPMT, maestro de escuela hace 23 años e investigador Êberâ eyabida, a la profesora Sabine Sinigui, en la conversa realizada en mayo de 2022, le contó sobre los significados que en la lengua Êberâ existen para el Dearâdê :

De: casa; Arâ: caben, y Dê: casa, uno lo transmite para decir que en una casa caben todos. De acuerdo con este significado, todo lo que existe y vemos tiene vida y esas vidas se relacionan con el todo. Caben todos se refiere no solo a una casa, un lugar en el que se vive, también es universo de relaciones entre seres, que no son necesariamente humanos, la palabra Dearâdê nos dice que en una casa caben todos, estamos todos. (Singiui, 2024, p 92).

Dearâdê se representa una mujer femenina porque ella protege y cuida en el tiempo de sequía y en el invierno debajo de ella, como si fuera una gallina teniendo debajo de sus alas a sus pollitos también así mismo el Dearâdê es nuestra Madre Terra, que quiere decir eso, porque le da la producción, la sabiduría, el aire, el agua, el día y la noche que trabajara y se descansara e igual al hombre que alimentara de los animales y que conectaran con los elementos de la naturaleza como las piedras, oro, carbón porque para pueblos emberá Oibida estos elementos se utilizan en ritual cuando el sabio se necesitan para curar los pacientes.

Además, según sabios, sabias y líderes me dijeron que el Dearâdê tiene su placenta, Cordón umbilical, ombligo y vientre como una mujer. Según sabía explico sobre el vientre del Dearâdê es donde habitamos nosotros dentro de ella es el piso me dijo, cuándo una mujer o un hombre se enamoran y casan con su pareja siempre se construye la casa Dearâdê y el momento de ir a vivir allá dentro de la casa, el Dearâdê en ese momento el Dearâdê se queda embarazada porque ya están dos ser una mujer y un hombre también en el Dearâdê se encuentra y se viven con armonía, paz, tranquilidad con los demás y con la naturaleza.

5.9.1 Historia de origen de Dearâdê .

Contada por mi padre Joaquín Majore (2021). Según mi padre, cuenta el Dearâdê antiguamente la dueña eran la araña y el pájaro mochilera. Estos dos personajes eran indígenas y tenían cuepos bonitos, cabellos largos, rostros lindos, la araña constructora del Dearâdê y mochilera tejedora de canasta. Entonces, cuando *Dios karagabi* como no tenía su Dearâdê mando su mensajero se llama colibrí que fuera a buscar el sitio o casa, la primera recorrido no lo encontró y la segunda si se encontró, a los personajes que están mencionados estaban en su Dearâdê conversando entre los dos y el colibrí se observó bien y se regresó donde cacique *karagabi* llevando la información clara que paso en el momento que vio a ellos en su Dearâdê el siguiente día cacique Karagabi con colibrí fuero a mirar y pedir posada y se encontraron en la misma sitio enseguida el cacique le pidió posada a Ellos y no lo dieron se negaron dijeron que no hay espacio ni posada.

Así que *Dios karagabi* enseguida cogió en la cintura a la indígena araña y lo apretó y la tiró al monte, que convirtiera en insecto y se convirtió en una araña negra grande. También hizo igual el siguiente indígena se llama mochilera a ella quitó el hablar y quedó chillando, así: ¡CUA, CUA, CUA, CUA! y ¡quer, que que que!

Desde aquella época, cacique *karagabi* quitó los poderes y sabidurías a las dos indígenas, solamente se lo dio a la mujer Embrea Oibida que tejiera de acuerdo con su manera de vivir y su cosmovisión y también a la araña.

Otra breve explicación: por eso en el tejido de cualesquiera objetos en ropas se puede leer y se encuentra la historia pasada, presente y futuro; soñando y tejiendo los conocimientos en unidad, hace la fuerza y defienden nuestra Madre Tierra desde en este momento también así se

surgió la casa, vivienda o Dearâdê que hoy habitamos nosotros como pueblos Êberâ dentro de ella con cada una o uno de acuerdo de la identidad cultural que tenemos en cada territorio.

Analizar cómo el dearadé nos permite adaptarnos al territorio de una manera sostenible y equilibrada.

Palma barrigona, en lengua Êberâ dice, Arra y Meme es un palma que sirve para piso de Dearâdê y son durable más que los materiales del occidente

En los recorridos nos dimos cuenta que estamos en desequilibrio con el territorio, porque se está destruyendo, no se está sintiendo el territorio.

.Plantear una propuesta desde lo pedagógico, para la vida en el dearadé como práctica de fortalecimiento y armonización de los miembros de la familia, llevándonos a la resistencia y pervivencia como pueblo emberá.

5.9.2 *Cómo enseñar a vivir en el Dearâdê*

En el Dearâdê se vive tranquilo y en armonía, ella transmite paz, amor, paciencia, felicidad, y una frescura con un buen aire libre y menos enfermedades en la familia.

En este lugar nuestros abuelos, abuelas nos enseñan a vivir siempre desde el corazón bueno (sobria), vivir siempre como hijos de la tierra contando nuestras historias de origen y tejiendo siempre los significados de vida para no olvidar nunca nuestras raíces que vienen recorriendo a través de la luna y el abuelo sol por eso el Dearâdê representa a nuestro origen y en cada tejido de nuestra casa propio que también le decimos casa de pensamiento están las matemáticas y la representación de toda una cultura sus medicinas y sus líneas son las que también adorna a el vientre de la mujer ember y es allí donde se aprende a educar a sus hijos para que vivan bien en equilibrio con el territorio que es nuestra primera casa. Allí se enseña el respeto y el saber compartir los alimentos con los demás hermanos y vecinos que nos visitan, es allí también donde se aprende a convivir con todos los espíritus del territorio y del cuerpo.

Conversación con los sabios, sabias alrededor de una plantas medicinales que esta preparada de un sabio relacionando con el tema de vivienda propia, porque no están dejando a vivir con lo propia casa y allí hablamos también de sanación y purificación, partiendo la debilidad que hoy esta presentando en las comunidades indígenas y así el sabio la conversación se cerro bañando

cada personas con planta prepadadas para que fotalezcan nuevamente, sean agil, amoroso y resistente en el momento de construccion del Dearâdê .

5.10 Conversacion en circulo con los sabios y sabias.

La espiritualidad está representada en este vivienda propio porque nuestra cuatro mundos que significa la educación propia y para aplicar eso hay dos personajes que son cacique toné y cacique tutruica y ellos son lo que le da energías y poder se llama cacique toné, y el otro lo que le da mala espíritu y se condenas las personas cuando comete error, se llama tutruica y esa enseñanza nuestras sabias y sabios desde el vientre y de la casa se enseña desde del vientre, se relaciona mucho con la mujer y con el medico tradicional por eso el techos la construimos en formas de espiritual y allí, después nos utilizamos la medicina para purificar a sus hijos. Por eso esa casa es de mucho respeto y de mucho poder que se utiliza en los rituales y para el olvido de nuestros seres queridos y para que el dolor no sea muy fuerte.

Construir cartografía en un espacio con solo mujeres sobre el territorio haciendo un análisis sobre la importancia o la relación que tenemos como mujeres con la madre tierra desde la mirada de mi semilla Dearâdê . Identificados que arboles más importantes para la construcción y que relacionan con nuestra vida tanto hombre y mujeres, Luego dialogar entre ambas partes para recoger más informaciones.

5.11 Visitar a los sabios y sabias en cada comunidad:

Que los sabios, sabias, mujeres, líderes y jóvenes que conversaron y dialogaron sobre el tema: de la construcción de la vivienda casa propio de Êberâ Oibida.

Que primero desde la casa planeaba los gastos de la comida para las personas de la construcción.

La comida es natural como arepa de maíz, mazamorra, chicha, envuelto, banano, chibirico, caña de miel guarapo de caña, colada bollo de maíz chócolo.

Carne: como cerdo guagua, ñeque, jabalí, tatabra, venado, armadillo, pava, pato, gallina, perdiz, pescado como sabaleta, gorrana, gua cuco, boca chico y mojarra.

Chicha y guarapo para compartir en danza el dia de construcción del tambo.

Chicha de maíz 50 bombas x 20 litros.

Guarapo de caña 50 bombas x 20 litros.

Total 100 bombas y 1000 litros.

Esta armonización es para preparar los alimentos y la chicha para la gente que se van buscar los materiales del tambo se llama convite o Itua (fiesta o danza)

Seis mujeres preparan alimento para la gente y seis se prepara la chicha, las demás se van a ayudar a los hombres y algunas se queda en la casa ayudando de la casa.

Los hombres se van todos para buscar los materiales que corresponde en cada uno.

10 persona corresponde las hojas de techo se llama en nuestras propias palabras Dochidua español (cortadera) es unas hojas de palmas.

10 personas los guayacanes así sucesivamente se recolecta todos los materiales del tambo y luego se acumula en un lugar especial para después de nuevamente se hace la fiesta y a dejar donde se va a construir el tambo. Luego otra vez realiza su fiesta para terminar totalmente de construir.

Esta imagen ya está globalizada y la comunidad con los estudiantes de la madre tierra se están fortaleciendo de algunas y algunos tambos que tenían vía de extinción. Es decir, 5 tambos estos recuperados en la comunidad de Chageradó.

Los materiales que se lleva para la construcción: 12 horcones que sostiene el piso. El Dearâdê de Êberâ Oibida enseña etica valores, la matemática, salud propia y la relación con la Madre Tierra y orienta cómo podemos valorar en ambas partes entre madre tierra, Dearâdê y Êberâ Oibida porque para oibida la tierra y Dearâdê son ser como nosotros habla, comunica, enseña, comparte escucha con palabra dulce. Por eso podemos fortalecer en ambas partes de la asbiduria que brindo y el aprendizajes que tenemos presentes desde el origen.

Desde la creación del mundo Êberâ Oibida, la casa ancestral, es la casa de saber, y es donde aprendemos cosas nuevas con relación con la Madre Tierra; conectarse con ella, lo que ella brinda a nosotros como pueblos originarios, en especial: sanación, purificación y nepoa-vacuna-, para fortalecer la identidad cultural.

Los sabios y las sabias, a sus hijos le vacunaban con plantas, animales y los seres no vivos como: piedras, aire, rocas, etc; para las defensas, cuidado y protección del territorio y para que sea

ágil en tiempo de construcción del tambo y que no olvide los conocimientos y prácticas, si no que sea multiplicado a futuro.

Objetivo específico 2:

A través del proceso de vacuna-nepoa sanación y purificación nos enamoramos de corazón de nuestras prácticas, origen, historia y conocimiento, porque la purificación o nepoa, es el proceso que hacemos para que una o más personas sea conectada con los propios conocimientos, para que practique en cualquier territorio que vaya, y que no olvide de lo propio; pero aquí hablamos directamente en la construcción del Dearâdê de los pueblos Êberâ Oibida.

También, con la participación de los sabios, podemos entender qué animales sirven para la vacuna, para el tambo ancestral, que no vaya olvidar, y qué importancia tiene para Madre Tierra y cuál es el aporte que hace a la construcción del tambo propio.

Además, en la construcción del Dearâdê, se necesita trabajo en unidad, en colectivo; por eso se prepara la alimentación para la gente de acuerdo el número de las personas-, y eso enseña a compartir conocimiento de que podemos aprender entre todos sobre el significado y la importancia del tambo ancestral y actuar con amor y respeto.

La construcción participativa del tambo enseña la educación propia, la matemáticas y salud, porque las mujeres participan con toda sabiduría que tienen; desde la participación ancestral, ya las mujeres tienen una conexión y relación muy fuerte con el tambo, y el tambo es un cuerpo de una mujer donde enseña la educación propia.

Los hombres reconocen sus conocimientos frente al tambo y enseñan a los demás jóvenes-a futuro- que tengan su conocimiento ancestral y es donde hacemos los rituales en este tambo para curar los enfermos de jai -enfermedad propia de Êberâ Oibida-, y es donde hacemos los oficios cotidianos.

Objetivo específico 3:

Los materiales del tambo, prácticamente los abuelos, abuelas y sabios tienen día, mes y año especial para la recolección de materiales, y antes de ir a buscar los materiales, pide permiso a la creadora de la Madre Tierra, que no pasará nada dificultades ni obstáculo en el proceso en los territorios.

Se da más conocimiento y aprenden de lo que queremos, porque estos conocimientos no son de ahorita, si no es desde la creación del mundo Êberâ Oibida; así que, ambas comprendemos la importancia y sus significados del tambo.

Es importante el tambo propio para identificar la identidad cultural y en ella nos atendemos los enfermos, tanto partera y sabios; hacemos los rituales, compartimos conocimientos, alimentación, danzas y tambo de saberes.

5.12 Educación propia

Viene de la casa propia, y es la primera casa donde educamos nuestros jóvenes, niños y niñas; donde enseñamos la ética y valores, y no son solo eso, hay más cosas que decir: como pueblos Êberâ, es decir, empezamos desde la casa. La casa o tambo propio se construyó nuestro cacique, desde su punto de vista, por eso, hoy hablamos de que la casa es el primer mundo, que es vientre.

Entonces, como estamos hablando del tambo propio, el cacique nos dejó bien construido el significado para que multiplicara generación en generación.

Primera parte: Buscaba el lugar más firme y donde podía conseguir más fácil los materiales y además, soportar cualquier ataque, como: los vientos, temblor, avalancha etc.

Segundo: Esperar uno 8 a15 días sin hacer la relación sexual, es decir, totalmente se cuidaba de todas las cosas se podían obstaculizar en el proceso de construcción; y no solo al dueño de la casa, sino también todas las personas que van a colaborar. Ese requisito es para proteger en tanto sus familiares y otras personas de peligros.

Tercer parte: Si cumple 8 a 15 días, el tiempo de luna menguante se aprovecha para cortar los materiales que se van a necesitar en la construcción del tambo y dejar lista para construir en la luna creciente o recolecta los materiales donde se va a construir su tambo.

Cuarta parte: En Luna buena se empieza a construir su tambo. El inicio siempre desde abajo, con palabras propia es: De Jeru; luego seguir armando sucesivamente hacia arriba. Después de terminar la mano de obra, de acuerdo a la práctica ancestral, se realizará una inauguración o celebración del Tambo después de 15 días.

Lo primero, se invita a las personas que realizaron el trabajo y todo el mundo para que el tambo sea de buena suerte para cualquier actividad en el momento y sea protegido en el tiempo de situación difícil como con los grupos armados, en maldades, etc.

En la celebración buscan cuatro hombres y cuatro mujeres adultas, y sabios que tienen su personalidad de corazón humilde, solidario, responsable y generoso; para que la armonización tenga un valor significativo a las demás y al dueño del tambo.

Así se inicia la celebración desde a la seis de la mañana, con danza, baile, chicha, comida y música alrededor del tambo; también la casa se decora con flores, hojas de iraca, de táparo, bastantes arenas, maíz, arroz u otros frutales, y semillas propio del campo. Estas frutas y semillas se recolectan en canasta, luego se van tirando desde el suelo hacia arriba, hasta que se acabe las frutas y semillas, pero la rumba sigue hasta otros días.

A los dos días se termina la jornada. Después de terminar, se espera una semana para poder entrar a la casa, cuando ya cumple su tiempo. La primero que realiza dentro de la casa es algo se prepara más rápido posible; depende del género, que se desempeña la actividad, como, por ejemplo: si es una mujer adulta, se prepara una mazamorra con arepa; si es una niña, se cocina plátano y se reparte a la gente de la casa. Si es un hombre- adulto mayor edad-, se elabora una caja de escopeta y se va acazar, luego regresa más rápido posible con animal, si no, hasta que no coge, no regresa;

y si es un niño, se construye un boro quera con sus flechitas para luego ir a cazar un pájaro más avisado y traer a la casa deja descomponer para que con agilidad para cazar.

Este mensaje lo dejó nuestros sabios y sabias para que seamos fuertes en defensas y distancias por nuestro territorio, es decir, como para Emberá el tambo es el primer mundo, así que nos armonizamos a la Madre Tierra que es el territorio, el tambo propio.

Por eso es una educación propia, donde la aplicación contiene todos los temas que se están realizando hoy en día en nuestro territorio, por parte del aprendizaje propio y no solo la educación sino también la salud, matemáticas, sociales, etc.

Los materiales del Dearâdê para construir como arboles.

Guayacán, Níspero, Chanu, panadau -estos árboles sirven solo para los arcones-, caidita, chachajo, ají dulce, platano, unsive, algarrobo, tometo, uino, palma barigona, caimiton, sande, amargo, corcho, birola, cortajera, hueguer, banco.

5.13 Herramientas y procedimientos para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas cuidado de la siembra.

Este proceso de siembra y cuidado de la siembra ha llevado a realizar diferentes actividades metodologicas para poder llegar a definir el objetivo general que se planteo a lograr, pero aún más las actividades solo fue enfocadas en recoger todos los conocimientos, experiencias, orígenes saberes propias y las historias de origen, en sembrar con sabios, sabias y a los demás personas.

Ademas inicie desde mi sentir con mi padre y mi madre buscando los significados de vida y la relación de la mujer Êberâ Oibida con el Dearâdê , reflxionando desde cuidado de la siembra fue algo desde el sentir del corazón al abrir los ojos tuve esa oportunidad de ir fortaleciendo y caminar junto con los sabios (as).

Para lograr mis objetivos tuve que recorrer, dialogar, conversar con cada uno de los sabios de la comunidad y de otras comunidades del territorio y otras fuentes donde pude encontrar algunas de las informaciones sobre mi investigación tejiendo a través de los encuentros locales para así poder entender lo que se quiso sembrar para poder recoger la cosecha de mi trabajo.

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

Para poder comprender lo que he ido tejiendo en este proceso de mi semilla tuve cuenta las historias de origen y la ley natural ósea desde el respeto de la palabra y la escucha en silencio de los sonidos, los cantos, los tejidos, las danzas, la pintura y las comidas tradicionales por medio de ello me conecto y armonizo con cada sentido de la palabra desde el senti-pensar y el corazonar de mis latidos como los pasos lentos de mi caminar para recoger esas historias e ilustrarlas porque su significado de vida deben mostrarse desde el Dearâdê mi casa y mi vientre desde conexión mujer Êberâ.

Ilustración 29 Significado de vida del Dearâdê Bailarin, W. 2024

Ilustración 30 Dearâdê de Êberâ oibida, Bailarín.w.2019

Ilustración 31. La familia y el Dearâdê . Sinigui.F 2020.

5.14.1 *Tejiendo desde el Dearâdê*

El mundo Êberâ es el espacio donde viven los Êberâ desde siglos de los siglos, llamado el piso. Allí también los hombres y las mujeres cumplen un papel muy importante, donde danzan hacia arriba, cantan, armonizan y sanan, antes de hacer las actividades de trabajo cotidianas; esa danza se convierte en armonía, la unidad y paz entre personas.

También decimos, en ese vientre donde está el bebé como tal, luego se puede aprender a comunicar, conectar con la Madre Tierra, es decir, en lengua Êberâ:

Nee kabaya eujane: aprender y conocer el mundo Êberâ.

Nee kaya: aprender a tejer.

Nee uya y nee ohita: aprender a sembrar y preparar alimento para consumir.

Para Êberâ Oibida y Eyabida, los abuelos y abuelas cuentan que, el *mundo de dachisese* es muy sagrado, hay respeto, por eso, los abuelos a sus hijos e hijas enseñaban que no mataran, no enamoraran no indígenas, porque cuando muere, no recibirá con una danza y armonización a esa persona, tanto hombres y mujeres.

Antes de eso, hay proceso donde menciona en el *mundo de ankozotorro*- el espacio de gallinazo blanco-, donde los muertos, primero deben pasar allí, con el objetivo de dos cosas: llegar o no llegar a la corona de Cacique Karagabi.

La persona que va a llegar, hace el proceso, qué pecado tiene. Con el agua bendita limpia (aunkagabania), donde nunca visitan a ese río, con esa agua hace la purificación, el ankozotorro (ella está sentada en todo en el camino, no pasa nadie), se transforma en persona de buen corazón y humildad, se va directo al *mundo de dachisese* y luego comparte los conocimientos de los abuelos.

La persona que no va a llegar, si había matado, si había hecho relación sexual con no indígena, totalmente se convierte muy negra y fea, inmediatamente se tira hacia abajo y si se cae donde hay animales, se convierte animales y si se cae en el río, también en peces.

Ilustración 32. El significado de agua con relacion a la mujer. Bailarin. W 2020

El río y piedra-para Êberâ- tiene vida y espíritu; las plantas son medicinas y sanación; y animales sirve para nepoa- vacuna-. Todos son wandra-cacique.

Ilustración 33. relacion del mundo de los espíritus de los animales con Dearâdê .Bailarin. W.2021

5.14.2 El mundo y los espíritus de los animales

La tierra es un cuerpo de las mujeres y los hombres también tiene wandra(espíritu), voces, pensamientos, conocimientos, practicas y saberes.

El mundo de animales y plantas, son seres muy importantes porque allí se encuentra la ley del origen, esto quiere decir que con nosotros pueden comunicarse los animales para avisar, cuando alguien va fallecer de la familia. Los animales son los mensajeros o son quienes avisan antes de cuando algo va apasar en la familia o en el hoja ósea Dearâdê .

5.14.3 *Nepoa con animales y plantas.*

Para nosotros los Êberâs los animales y las plantas son seres importante para la vida de nuestros hijos e hijas ya que mediante de ella podemos realizar la representación de cada animal o planta mediante el nepoa(purificación umbilical) para que ellos sean así mismo de serviciales, ágiles, de corazón bueno y de un buen observador de nuestra madre tierra todos tiene una gran conexión y armonía con nuestra naturaleza respetando los principios de la escucha en silencio y el observar a esto lo que llamamos sanación del cuerpo para que sea un buen hijo.

Ilustración 34.tierra nuestro cuerpo espiritual.Bailarin.2020

5.14.4 *El mundo de los muertos*

Es el mundo donde están habitados todos los espíritus que han fallecido, tanto los animales, personas y los materiales inertes. A estos seres espíritu, los sabios llaman a su ritual para que hagan los exámenes al enfermo en el sueño, y luego dicen qué enfermedad esta apoderada ese paciente. Ya cuando recibe los informes de su Jai, el sabio transmite al acompañante del enfermo qué es lo que hay que buscar. Luego se encarga los familiares o personas que tiene corazón solidario, buscar lo que va a necesitar en el momento de ritual para sanar el paciente de una persona, de la maldad, hechicería y brujería, tanto la persona, territorio, animales, lugar; eso es utilizado como partera, yerbatero, tonguero y jaibaná.

Ilustración 35.mundo occidental,Bailarin,W.2020

5.14.5 El mundo occidental

Estas imágenes, los sabios y las sabias cuentan que, no tiene significado ni importancia para el mundo Êberâ y en conocimientos prácticas ancestrales.

5.14.6 Propuesta Educativa Propuesta pedagógica del Dearâdê

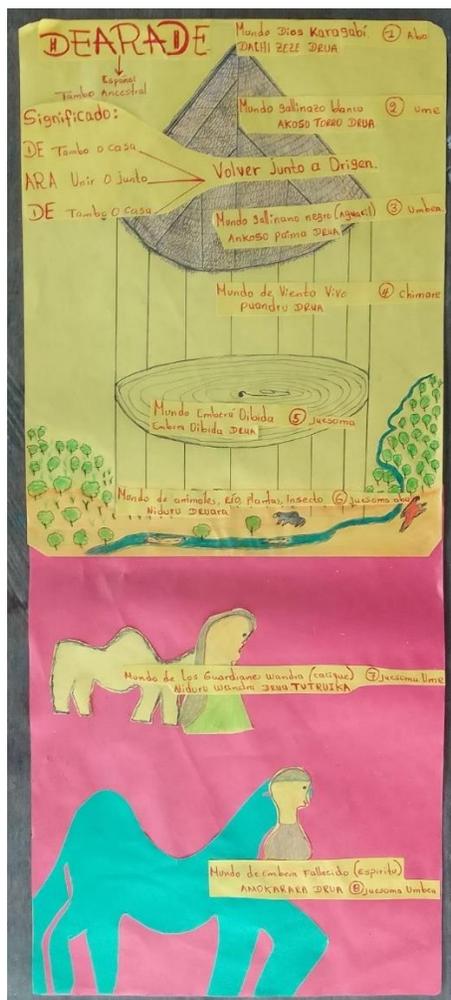

Ilustración 36 Dibujo sobre el mundo Êberâ eyabida. Bailarin, W. 2021

5.14.7 Propuesta pedagógica del Dearâdê

La propuesta pedagógica se encarga de ir a los significados de vida del Dearâdê , los significados se van a realizar con la comunidad en la escuela, en la escuela participan niños, niñas y jóvenes.

Son cuatro temas que se proponen para ir trabajando el significado de vida.

Objetivo.

Enseñar significados de vida del Dearâdê relacionado a la mujer Êberâ Oibida para que los niños y las niñas de la comunidad indígena de Chageradó fortalezcan los saberes y conocimientos del Dearâdê de Oibida.

5.14.8 Contenidos de la propuesta pedagógica

Tema 1: Significados de vida del Dearâdê relacionado con la mujer Êberâ Oibida

Tema 2: Historia origen del Dearâdê

Tema 3: Significado de vida del Dearâdê

Tema 4: La relación entre la mujer y el Dearâdê

Tema 1: Significados de vida del Dearâdê relacionado con la mujer Êberâ Oibida

Descripción del tema

Es el mundo donde habita el cacique Noko, “Karagabi”, es el lugar más sabio y sagrado también allí vive gente que no tiene pecados y es de corazón bueno, además es el espacio donde se originaron los valores éticos, la educación propia, la salud propia y la matemáticas propias, que crean los números para cada pueblo. También se explica y enseña a armonizar para mantener el equilibrio de la Madre Tierra, la conexión entre el ser humano y los seres vivos que habitan juntos y a danzar para mantener el buen vivir de la comunidad. Las historias no hablan de la mujer, por eso hay que preguntar sobre el papel de la mujer en la comunidad. La mujer oibida sostiene la vida, es equilibrio del conocimiento, los niños y las niñas van aprender porqué el Dearâdê es madre tierra y porqué la mujer enseña educación propia.

Se propone dejar en los niños y en las niñas los conocimientos ancestrales de los significados del Dearâdê a través de la oralidad se repite palabras que enseñan las historias, pero se reconoce más a la mujer.

Tabla 1. Planeación par este tema

Tiempo	Actividad	Materiales	Responsable
5 minutos	Armonización.	Plantas medicinales	
40 minutos	Dibujar en el tablero el Dearâdê , luego explicar los significados	Olla, hojas de plantas, totumos, marcadores, lapiceros, lápices, tazas y aguas de raíz de árbol.	Sabios y líderes

10 minutos	Por medio de armonización con las plantas medicinales se van dialogando sobre significados del Dearâdê	Hojas de plantas, ollas, totumos, palos de monte y una taza de agua.	Sabías, mujeres, jóvenes.
8 minutos	Ronda de preguntas de los niños y niñas	Dibujo, cartulinas, marcadores, lápices, lapiceros, tablero, sillas, mesas,	Profesores mujeres embarazadas, niños, estudiantes,
20 minutos	Dibujar en el cuaderno significados del mundo oibida	Marcadores, lapiceros, lápices, hoja block, cartulina, cuadernos, mesas sillas, tablero,	Estudiantes, docentes, líderes, mujeres.
15 minutos	Formular Preguntas de los niños a los sabios	Recursos humanos	Docente sabio yerbateras.
30 minutos	Socialización de las preguntas. Palabra dulce y conclusión sobre el tema	Recurso humano	Docente, líderes, sabio Adulto mayor, sabio y sabía partera y mujer adulta
5 minutos	Cierre con el canto de la madre tierra.	Celular, bafle, canción tambor.	Grupo de danza, canto historiadores,

Tema 2: Historia origen del Dearâdê

Descripción del tema

Los dueños del Dearâdê eran los pájaros Mochilera y Colibrí y también una araña; en esa época vivían ellas tres solas, cuando llegó el cacique al territorio, los tres espíritus femeninos mochilera, colibrí y araña, decidieron no darle alojamiento ni comida, por esta razón fueron castigadas convirtiéndose en mujeres humanas, de esa forma el cacique les quitó su sabiduría y conocimiento para luego entregárselo a los Êberâ Oibida, así fue como aprendimos a construir el Dearâdê .

Tabla 2. Planeación del tema

Tiempo	Actividad	Materiales	Responsable
30 hora	Recorrido desde la comunidad hacia la raíz de un árbol para hacer la armonización debajo de un palo	Machete, comida, agua, plato de totumo, hojas de plantas, jaguas, ropas, botas, medias, ollas, cucharas, palillos, celulares, cuadernos.	Los padres de familias, líderes, profesores sabias y sabios
8 minutos	Armonización debajo del árbol	Árbol, bosques animales como perro.	Sabios docentes y padres de familias.
30 minutos	Intervención del sabios y sabias sobre la historia del origen del Dearâdê en el raíz del árbol Genene	Bota, rula, comida tradicional, olla, vaso, porta, cuchara, ropa canasta.	Profesores, padres, de familias, líderes,
25 minutos	Socialización del tema tratado	Recurso humano	Sabio, líderes profesores.
2 horas	Caminata en el territorio para identificar los árboles que sirven para construir el Dearâdê	Bota, rula, canastas, agua	Profesores, líderes, padres de familias
1 hora	Narración de una pequeña historia de origen del Dearâdê	Recurso humano	Profesores, sabios, sabios, niños, jóvenes.
Cuarenta minutos	Pregunta acerca de narración de la historia de origen del Dearâdê	Árboles, piedra, jaguas	Padres de familias, profesores, sabios, niños
Diez minutos	Despedida a la madre tierra en forma de espiral	Recurso humano	Profesor, padre de familia, niño

Tema 3: Significado de vida del Dearâdê

Descripción del tema

“DE” significa casa, es una vivienda de emberá y ARA significa juntos los espíritus de jai y de los Êberâ. la Palabra completa Dearâdê significa, estar juntos en la misma casa, unidos con los espíritus de las plantas, animales, de las personas, de los insectos, las piedras y los vientos, estos dos últimos también son seres vivos para todos los pueblos originarios, por el contrario, para el mundo occidental, estos son materiales inertes que no tienen vida.

Tabla 3. Planeación del tema

Tiempo	Actividad	Materiales	Responsables
10 minutos	Armonización con palabras dulce	Hojas de plantas, aguas olla, taza	sabios
30 minutos	Dibujar en el tablero los significados de vida para que los niños que anote en el cuaderno	Cuaderno, lapiceros, marcadores, borrador del tableros, silla, mesas	Profesores, niños, padres de familias
40 minutos	Por medio de dibujos pegando en pared y explica a los niños y niñas	Cartulinas, lapiceros, lápices, cuadernos, marcador, tablero, mesas sillas	Profesores, padres de familias, niños
30 minutos	Socialización del tema tratada entre niños y profesores	Cuadernos, lapiceros, lápices, tablero, marcador	Profesores, niños y niñas
15 minutos	preguntas por niños y niñas	Recurso humanos	Profesores, padres de familias
20 minutos	Canto de madre tierra	Bafle, celular, canción	Profesor padres de familias, niños jóvenes
8 minutos	Conclusión final formando en espiral	Recurso humanos	Docente, padres de familias, niños y niñas
5 minutos	Cierre con palabras dulce	Recurso humanos	Sabio

Tema 4: La relación entre la mujer y el Dearâdê

Descripción del tema

El Dearâdê para pueblo Êberâ significa una mujer indígena Oibida, donde el vientre y la placenta están relacionados con el Dearâdê, es decir, la casa del techo es como un paraguas o como una bolsa donde habitan los seres humanos y los seres vivos, y desde allí salimos y para aprender cosas nuevas. nosotros también sembramos la placenta debajo del fogón o debajo de un árbol genene o choiba.

Tabla 4. Planeación del tema

Tiempo	Actividad	Materiales	Responsables
10 minutos	Armonización con plantas medicinales	Hojas de plantas, aguas, olla, taza,	Sabio, profesores, niños, niñas, jóvenes
30 minutos	Explicación sobre la relación la mujer Êberâ Oibida con el Dearâdê verbal	Sillas, mesas, celular, cuadernos, lapiceros, lápices	Sabio, profesores, padres de familias
40 minutos	Por medio de maquetas	Ropas, palos, celular, marcador, tablero, sillas, mesas	Profesores padres de familias
2 horas	Acompañar con los niños un sabio cuando construye su Dearâdê y el profesor explicar la relación, los significados de vida y la historia de origen	Árboles, hojas de palma, los materiales, huascas, tierra, palin, celular, aguas, cuadernos lapiceros	Profesor, sabio, niños niñas, madres
15 minutos	Conversación sobre el tema tratada con sabio y profesor sobre la relación y los significados y origen del Dearâdê	Recurso humanos	Profesor, madres, niños y niñas
20 minutos	Evaluación sobre el tema tratada para los niños y niñas	Cuadernos, marcador, celular, sillas, mesas, tablero, lapiceros, borrador de tablero	Docente, padres de familias, niñas y niños
5 minutos	Cierre con la palabra dulce un sabio en espiral caminando	Recurso humanos	Sabio, profesor niños y niñas

4.5 Discusión.**Referentes de conocimiento colonial**

A partir de las historias contada por nuestros sabios y sabias ellos cuentan que los mundos de nuestro Dearâdê son referentes a los conocimientos coloniales donde se habla que si uno se

casa con capunia combaza (afro), dice ankoso torro que se convierte la persona en un diablo porque no es de la misma raza, Êberâ así como Dios castigo a baracoco (pájaro que se llama lechuza), la mujer que era infiel, la convierte en un pájaro, la reflexión personal es que estas historias de origen son contadas de manera cristianizada, por lo tanto cada sabio cuenta las historias de acuerdo a sus conocimientos y experiencias vividas.

Si hablamos del ankoso torro este personaje es quien examina a las persona con un agua especial para detectar que clase de pecados tiene cuando muere y si tiene muchos pecados ankozo torro mira si se pone negro lo manda de regreso al mundo amokarara (donde habitan los muertos pecadores) y si no tenía pecado, pasaba la prueba para subir al cielo; estos conocimientos son coloniales, las cuales fueron interferidas por el cristianismo donde nuestras historias de origen van perdiendo su propia esencia de esos saberes propio que nuestros ancestros contaban, por eso hoy en día hacemos mucha mención a Dios caragabi pero esto antes de la llegada de los conquistadores no era contadas de esta manera, fueron las monjas quienes fueron metiéndole esta idea a nosotros los indígenas.

Muchos de nuestros pueblos se habla que si algún compañero indígena se casa con capunia (paisa o afro) es un pecador, pero esta idea es proveniente de pensamiento racismo y de la discriminación como personas, donde si bien se analiza, ya hoy en día los indígenas puros de la madre tierra se han ido modernizando a lo que no estoy de acuerdo, porque si bien sabemos hemos sido colonizados y conquistados desde la llegada de Cristobal Colón también luchamos por conocer los ancestros y lo que han aprendido de la Madre Tierra.

En esta parte de mi investigación se trata de volver a recorrer el camino y hacer una comparación de lo occidental con lo propio.

Los principios del Dearâdê

El Dearâdê es una vivienda supremamente muy alta, de cinco metros de alturas y el piso es de palma barrigona, el techo con hojas de palma barrigona y la forma de construcción es círculo, tiene escalera para subir y son abierta aire libre no puertas, ni ventanas ni baño.

Primer lugar, Joaquín cuenta que para ellos el Dearâdê según su cosmovisión y la ley de origen es una mujer que relacion y tienen varios significados de vida e importantes para los pueblos Êberâ. En ella está plasmados los conocimientos y prácticas de los ancestros, también donde le da a recordar y a fortalecer la historia olvidos a cada pueblos. Particular tienen tres tambos diferentes construcciones son:

Gede.

Es una casa de dos aguas la forma de construcción el techo con hojas de palmas son firme no lleva baño ni puerta la cocina dentro de la casa y para Êberâ esa vivienda habla y donde esta escrita la historias es como personas pero no anda.

Depurrade.

Historia de la casa se titula así: Deumadede Geramarade, en el español,(casa abandonado o dos niños huérfanos.Se narra así cuando una o mas personas construye su casa si él dueño se cae en el momento con cualquier tropiezo, la casa se abandonara o se mueren el dueño después de construcción a los dos meses. Esto pasa por desobedecer o por no cumplir los requisitos que la madre tierra que se oprese a las personas por falta de armonizar y sacar permiso.

También cuentan que allí se encuentra la educación, salud y la matemática además, la tierra representa la pulpa una mujer y de un hombre por que cuando se muere se cuardan en la tierra y se derrite rapido y convierte tierra.También en discusión decía que desde su mirada la ley de origen, cosmogonía e historia que la educación, salud y la matemática son aprendido con su propios conocimientos atraves con el tambo propio y así se pudieron a aprender y enseñar en generaciones en generación por ejemplo: el conto breve ejemplo como educaba a sus hijos, él se habló de enamoramiento comparando con el Dearâdê , decía que sus padres y madres hacia tu casa sanacion con plantas, con animales con pescados e insectos que sirve para la construccion a un moreno solo llegaba donde gallinazo blanco. En el lengua eyabida donde el mundo ancozo torro, y cuando casa a su hijo a un moreno totalmente no tiraba o se dé volvía hacia abajo por devolver se convertía aquí en la tierra venados, peses e insectos, por eso su hijo cada días y noches tenia aconsejando que no

practicara ni aprendiera cosas malas ni hablara fuera de sus padres que nunca practicaba en su casa, eso era la educación propia que hoy pocos tenemos.

La matemáticas está en la fase de la luna, en el día, en la construcción, en el tiempo, en la recolección de los materiales, en la comida, en la distancias de construcción y en la aprendizaje. Esto aprendizajes y prácticas son matemáticas propias que hoy también pocos utilizamos.

Igual cuenta que la salud que está en la purificación en la inauguración a tu casa, igualmente decía que antes de trabajar y construir cualquier cosa y trabajos siempre hacían baños con plantas medicinales al padre y a sus hijos para no pasar algo en el tiempo de trabajos y que salgan todos excelentes. Esto reflexiones son muy amplios.

Lo otro también él se relacionó con el regalo que trajo a mi dos cerdos donde decía todas las historias, origen, espiritualidad, corazón bueno palabra dulce está en la casa propia, la casa es donde está guardado la placentas, cordón umbilical, ombligo, ósea la casa es como cuerpo, y el cuerpo abarca todos que existe en la planetas él se habla cuidar el tambo, sin conectar a ella. Mi mama dijo a ella el papa he contado que la mujer no puedo maltratar porque si no mañana maltratara a uno mismo, porque según ella cuenta que la tierra es una mujer donde dicen que cuando maltratan también se le vuelve al hombres. Por eso dicen que hay que proteger y amar. Así se amara eso que quiere decir, como el tambo es el cuerpo se devolverá a unos así mismo como tal que se había atendidos a la madre tierra.

Este proceso de dialogo se está realizando con la pedagogía donde mis familia se está antojando con los estoy está haciendo, porque para ellos también no tenían muy claro cuál es el origen fija que se recoge todos los significados e importancias, por eso ellos dejaron que trabajara más investigación con los sabios que tiene más mayor edad.

Ilustración 19. rio murindo antes, Sinigui. H. 2029

Ilustración 20. rio murindo actual, Carupia. L. 2019

5.15 Conclusiones

La semilla habla los cuatro mundos que son:

Mundo Dachi Zeze, (Cacique Noko Karagabi que es un personaje superior)

Mundo De Ancozo Torro, (Gallinazo con agua bendita Donde hacen evaluacion a la personas para saber qué pecados tienen y luego a justiciar)

Mundo De Êberâ (Donde habitan Los Êberâ Oibida, Dobida, Eyabida Katio, Wounaan)

Mundo De Tutruika (Donde habitan Los espíritus de los muertos de los Êberâ, animales y de los insectos)

Esta creación del mundo es una lectura muy valiosa, como pueblos originarios, de cada pueblo, desde la historia de origen, la ley de origen, cosmogonía y cosmovisión.

Esta lectura pretende explicar y enseñar el equilibrio de la Madre Tierra, es decir, cuando danza, armoniza, purifica, se está moviendo todas con los elementos de la Madre Tierra, y allí

donde introduce ambas partes: la conexión entre los dos, tanto el calor y la fuerza de la Madre Tierra e igual con los Êberâ. Es allí donde transmite el sentir y el respeto con ella.

Pienso con esta investigación, aprendizajes con los sabios y sabias tendrán a futuro unos resultados tan significativos donde todas las personas valorarán el respeto hacia la Madre Tierra y a los elementos de la naturaleza desde los insectos que más pequeñas y hasta los animales que más gigantes.

Por ejemplo: donde menciono el primer párrafo de la pregunta, que para los Êberâ qué es el mundo de cacique, significa que este cacique es el encargado de ajusticiar a las personas que hacen irrespetar a la Madre Tierra y las personas que no tienen los valores éticos con las demás personas como tal. La persona que roba, los brujos, las personas que matan uno al otro, las personas que enamoran con no indígena, las personas con corazón malo, las personas no comparten los alimentos, las personas que se maltratan el uno al otro.

Entonces, con esta reflexión se aporta muchas cosas tan valiosas en nuestra vida para el buen vivir de las comunidades indígenas y en los países; quiere decir: no talar los árboles sin pedir permisos a la Madre Tierra, si no: cuidar, proteger, fortalecer, armonizar, danzar, sanar, escuchar, obedecer, tejer ambas partes, reconocer la fase de la luna, valorar la importancia y el significado de los árboles, tener una casa propia con frescura, así no habrá tantas enfermedad por calor, menos calores en ambientes, con buenos árboles para construir los tambos propios, muchas comidas para alimentar los animales.

Además, para Êberâ, los tambos propios significa el primer tambo del bebé, porque para los pueblos Êberâ Oibida, cuando apenas se embarazan las mujeres, ya empieza a sanar y purificar, es decir, enseña todas las prácticas y conocimientos ancestrales, tanto la educación propia, salud, vivienda, territorio y en producción. Allí se tratan todas las aplicaciones de las prácticas ancestrales, por ejemplo: con la fase de la luna, en qué luna se puede construir la casa, sembrar los colinos y para purificar a las personas. Esta reflexión para los pueblos Êberâ es vivir bien la comunidad en colectivo.

Ilustración 21. El compartir de la comida tradicional. Carupia.L. 2019

Según los participantes, las personas en los diálogos entre sabios, líderes, mujeres y jóvenes nos dieron estas informaciones que, para Êberâ Oibida, tambo es el mundo donde nos rodea los conocimiento y sabidurías de casa de pueblo originario que habitamos en tanto en la educación, salud.

Educacion propia

La educación propia viene de la casa propia y es la primera casa donde educamos nuestros jóvenes, niños, niñas, y donde enseñamos la ética, valores; y no son solo eso, hay más cosas que decir como pueblos Êberâ, decir, empezamos desde la casa. La casa o tambo propio se construyó nuestro cacique, desde su punto de vista, por eso hoy nos hablamos que la casa es el primer mundo, que es vientre.

Entonces, como estamos hablando del tambo propio, el cacique nos dejó bien construido con significado, para que multiplicara generaciones en generación:

Primera parte: Buscaba el lugar más firme y donde podía conseguir más fácil los materiales y además proteger cualquier ataque de los vientos, temblor, avalancha, entre otros.

Segunda parte: Esperar uno 8-15 días sin hacer la relación sexual, es decir, totalmente se cuidaba de todas las cosas que podía obstaculizar en el proceso de construcción su trabajo, y no

solo al dueño de la casa, sino también todas las personas que van a colaborar. Ese requisito es para proteger sus familiares y otras personas de peligros.

Tercera parte: Si cumple 8-15 días, el tiempo de luna menguante se aprovecha para cortar los materiales que se van a necesitar en la construcción del Dearâdê y dejar lista, para ya la luna mala a recolectar donde se va a construir su tambo.

Cuarta parte: En Luna buena se empieza a construir su tambo. El inicio siempre desde debajo, con palabra propia es: *de jeru*. Luego, se arma así, sucesivamente hacia arriba; aquí nos vemos la imagen.

Después de terminar la mano de obra, de acuerdo a la práctica ancestral, se realizará una inauguración o celebración del tambo, después de 15 días. Lo primero, se invita a las personas que realizaron el trabajo y todo el mundo para que el tambo sea de buena suerte para cualquier actividad en el momento y sea protegido en el tiempo de situación difícil, como con los grupos armados, en maldades, etc.

La celebración contiene: buscan cuatro hombres y cuatro mujeres adultas y sabios que tiene su personalidad de corazón humilde, solidario, responsable y generoso, para que la armonización tenga un valor significativo a las demás y al dueño del tambo.

Así se inicia la celebración desde las seis de la mañana con danza, baile, chicha, comida, música alrededor del tambo; también la casa se decora con flores, hojas de iraca, de táparo, bastantes arenas, maíz, arroz u otras frutales, y semillas propio del campo. Estas frutas y semillas se recolectan en canasta, luego se van tirando desde el suelo hacia arriba, hasta que se acabe las frutas y semillas, pero la rumba sigue hasta otro día.

A los dos días se termina la jornada. Después de terminar, se espera una semana para poder entrar a la casa; cuando ya cumple su tiempo, lo primero que realiza dentro de la casa se prepara más rápido posible, depende gémene que se desempeña a la actividad, como por ejemplo: si es una

mujer adulta se prepara un mazamorra con arepa, si una niña se cocina plátano y se reparte a la gente de la casa, si un hombre adulto mayor edad, se elabora una caja de escopeta y se va a montar y regresa más rápido posible con animal, sino hasta que no coge no regresa; y si un niño, se labra un boro quera. Boroquera, que utiliza el sabio y cazar para cazar, hecho de palma y tambien su flechitas y luego ir a matar un pájaro más avisado y traer a la casa.

Este mensaje dejó nuestros sabios y sabias para que seamos fuertes en defensas y distancias por nuestro territorio, es decir, como para Êberâ el tambo son el primer mundo, así que nos armonizamos a la Madre Tierra, que es el territorio del tambo propio.

Por eso es una educación propia, donde la aplicación se contiene todos los temas que se están realizando hoy en día en nuestro territorio por parte el aprendizaje propio y no solo la educación, sino también la salud, matemáticas, sociales, etc.

5.16 Recomendaciones

Recomiendo esta semilla para que los maestros enseñen en las escuelas del municipio Murindo caminar junto con el ser Dearâdê y con la vida, en todo encuentro.

Invitación a otros Êberâs a seguir con esta semilla, falta mucho por aprender, porque para mí ha sido y seguirá siendo reconocer lo sagrado en toda accion que hagamos y en todo lugar que pisamos.

Pedir permiso y agradecer a los seres de la naruralezas a wandra de los animales, piedras, plantas, aires, vientos, sol, luna, peces y a fuegos, que nos orientan el camino de preparación de siembra, cuidado, cosecha de nuesrto cultivos y nos invita a volver a tejer a nuestra madre tierra con el vestido sagrada de las plantas.

6 Bibliografía y Cibergrafía

Fuente secundaria

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

Reyes, David (2017). Pueblos indígenas y paz. Desarrollismo vs Dearâdê . Colombia plural. Recuperado de: <https://colombiaplural.com/pueblos-indigenas-y-paz-desarrollismo-vs-Deardê/>

Fidel Sinigüí (2021). Conversación personal sobre historias de origen del pueblo emberá Oibida. Comunidad Isla, Murindó, Colombia

Sampedro y Sandoval (1991). Vivienda Êberâ: Espacio y cultura. Revista Universita Pontificia Universidad Javeriana. Vol. 33 Núm. 33: Antropología Horizontes. Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE) 2019

Martínez Ribón, J. G. T. (2011) *Propuesta de metodología para la implementación de la filosofía Lean (construcción esbelta) en proyectos de construcción* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <http://bdigital.unal.edu.co/10578/>

Domico Domico, J. (2023). Tejiendo una propuesta pedagógica para la enseñanza de las danzas del pueblo Êberâ Eyabida. [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia].

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=%C3%8Aber%C3%A2+Eyabida+kr%C3%AEncha+n%C3%AA+k%C3%A2%2C+i+k%C3%A2r%C3%AA+%C3%BB%CB%88t%C3%A2d%C3%AAb&btnG=

Según la indagación de la profesora Sabine Sinigui (2024 p 11). (Sinigui, 2024, p. 159). . (Sinigui, 2024, p. 155)

Fuente primaria

Majore,C (2022) *Conversación sobre la vivienda del grupo indígena Êberâ katío.*

- Bailarín, E. (2020). Conversacion personal en la casa del saber comunitaria Chajerado.
- Bailarín, G. (2024), encuentro de los sabios en la casa del saber historiador Dearâdê .
- Bailarin E. (2021) conversacion personal en la comunidad de isla en su casa sobre la historia de los Êberâs y el bautizo de los ríos y quebradas del río Murindó.
- Domico, V. (2024). Coversacion personal sobre el significado de vida Dearâdê .
- Bailarin, D. (2024). encuentro con los padres de familias para revitalizar la ley de origen Dearâdê en la comunidad Chajerado.
- Majore, G. (2024). Lider fundador de la comunidad contador de la ley de origen Dearâdê comunidad Chajerado.
- Majore, P. (2023). Conversacion personal con los docentes para la construccion Dearâdê comunidad Chajerado.
- Sinigui, J. (2021). encuentro sabio en la casa del saber.
- Sinigui, A. (2021). conversacion personal sobre el origen Dearâdê .
- Bailarín, O. (2021). Conversación personal con mi familia en la casa del saber en el encuentro familiar en Chageradó.