

Rescate del liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en la comunidad indígena El Polvillo del pueblo Senú, en el municipio San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia

Jairo Segundo Villalba Reyes

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

Tutora

Sabinee Sinigui
Doctora en educación

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

Cita

(Villalba Reyes, 2024)

Villalba Reyes, J. S. (2024). Rescate del liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en la comunidad El Polvillo del pueblo Senú en San Pedro de Urabá - 2024 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Referencia Estilo APA 7 (2020)

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

Centro de Documentación Educación

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda

Céspedes

Decano/director: Wilson

Bolívar

Departamento: Marlon Cortés

Palomino

Dedicatoria

Dedico esta tesis primeramente a DIOS por darme la vida y por permitirme haber llegado a este momento tan especial e importante en mi formación personal, a mi madre por ser el pilar más importante y brindarme cariño, por sus consejos, palabras de aliento que me motivaban a seguir avanzando de igual forma a mi padre por su apoyo incondicional, ellos son mi mayor fuente de motivación e inspiración para poder superarme y lograr mis metas , a mis hermanos quienes con sus palabras alentadoras nunca me dejaron decaer antes me impulsan a seguir adelante , a mis profesores quienes sin esperar nada a cambio compartieron sus conocimientos apoyo cada día, a mi pueblo Senú, comunidad El Polvillo, por sus orientaciones sabias desde la espiritualidad y la palabra dulce desde su corazón bueno, qué a través del tejido de las historias me hicieron volver al pasado y saber así de dónde vengo y quién soy, de lo que hoy me siento orgulloso de pertenecer al Pueblo Senú y conservar el uso la cultura y las costumbres ancestrales e identidad cultural como herencia milenaria de nuestros ancestros.

Agradecimientos

Agradezco a Dios a mis asesores de tesis por haberme brindado la oportunidad de recurrir a sus capacidades y conocimientos científicos, por su paciencia y por ser mi guía e incentivarme a seguir adelante.

Gracias a mis padres por ser mi fuente de inspiración en este proceso, por ser los principales promotores para cumplir mis sueños, gracias por confiar en mí, ayudar a llenar mis expectativas, mis hermanos por estar dispuesto apoyarme y acompañarme, por cada consejo y palabras de motivación.

Gracias a mis sobrinos quienes con su cariño y ternura me daban aliento para seguir adelante y esas palabras tiernas que me ayudaban en mi proceso formativo.

*Gracias a los dioses creadores en mi cultura Senú y demás seres espirituales de la Pacha Mama.
(Madre Tierra)*

Gracias a mi madre Sara Reyes Cogollo por cuidarme en su vientre nueve meses siendo ese mi primer territorio, por cuidarme en mi niñez y ayudarme a crecer y enseñarme los va Como tejidos de vida

Gracias a los mayores, sabios y abuelos que con sus grandes saberes de las historias ancestrales y sus consejos y enseñanzas bajo los principios del silencio, la escucha y el corazón bueno en el círculo de la palabra y tomando la bebida tradicional masato. Gracias a mis docentes mi admiración y mi respeto más que unos docentes han sido una amigos y consejeros que me han ayudado a fortalecerme en este proceso desde sus conocimientos, sus palabras dulces y por la paciencia que tuvieron al tiempo de explicarme los pasos y procesos que debía seguir en esta investigación de igual forma y por impartirme una gran motivación y apoyo en mi recorrido por esta hermosa carrera.

Contenido

Resumen	9
Abstract	10
Introducción.....	11
1 Preparación del Terreno	13
1.1 Historia del Vientre.....	13
1.1.1 Historia de mis abuelos paternos y maternos.....	14
1.1.2 Mi nacimiento	15
1.1.3 Ritual cultural sobre mi Placenta	15
1.1.4 Origen de mi nombre	17
1.1.5 Mis estudios primarios.....	18
1.1.6 Mis estudios Secundarios.....	19
1.1.7 Estudios técnicos e ingreso a la Universidad de Antioquia	21
1.1.8 Mi llegada a la comunidad y al comité de guardia	22
1.2 Reseña de la Cultura – Senú	24
1.2.1 Descripción territorial y geográfica	24
1.3 Descripción de la cultura Senú en el municipio de San Pedro de Urabá.....	27
1.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad El Polvillo.....	29
1.3.2 Historia de la comunidad y cómo está conformada desde la participación política	30
1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.	35
2 Organización de la semilla	37
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.....	37
2.2 Planteamiento del Problema	37
2.2.1 Desequilibrio de lo espiritualidad	37
2.2.2 Conflictos con los territorios de las comunidades	38
2.2.3 Insostenibilidad económica.....	40

2.2.4	Debilidad de la figura de liderazgo	42
2.3	Justificación del tema a investigar.	42
2.4	Antecedentes de la semilla	44
2.5	Conceptos y teorías que apoyan mi semilla	46
2.5.1	Lo étnico.....	46
2.5.2	Lo territorial para los Senúes	47
2.5.3	La gobernabilidad y la gobernanza	48
2.5.4	El liderazgo y el gobierno propio en los Senúes	50
2.5.5	El liderazgo y el gobierno mirado desde la ancestralidad.....	50
2.5.6	Prácticas de liderazgo ancestral que se han perdido	51
2.5.7	Características de lo Manexka y Mensxion que son ejemplo de líderes ancestrales	51
2.5.8	La pervivencia de un pueblo indígena.....	51
2.5.9	El trabajo colectivo y la solidaridad para el pueblo Senú	52
2.5.10	Principios de liderazgo ancestral.....	52
2.5.11	Principios del programa de Madre Tierra	53
2.6	Preguntas que le hago a mi semilla.	53
2.7	Objetivos.	54
2.7.1	Objetivo general	54
2.5.1.	Objetivos específicos	54
3	Cuidado de la Siembra.....	55
3.1	Tipo y enfoque de la investigación	55
3.2	Metodología desde las raíces Green (2011).....	56
3.3	Metodología la palabra que camina Caisamo (2012).....	57
3.4	Participantes de la siembra.....	58
3.5	3.5. Técnicas y estrategias metodológicas	61
3.6	Consideraciones éticas.	65

4	COSECHA	79
4.1	Herramientas y procedimientos para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas del cuidado de la siembra.....	79
4.1	Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	85
4.1.1	Gráfico de palabras y conceptos que aportan a la identidad cultural del Pueblos Senú .	87
4.2	Propuesta Educativa.....	88
4.3	Discusión.....	99
4.4	Conclusiones.....	100
4.5	Recomendaciones	102
5	Bibliografía y Cibergrafía	104
6	Anexos.....	107

Lista de tablas

Tabla 1	Ruta Pedagógica.....	90
---------	----------------------	----

Lista de figuras

Figura 1 Foto mis padres, tomada por Fernando Villalba, el día 14/03/2022, en la ciudad de Montería Córdoba.....	13
Figura 2. Foto de mi abuela materna, tomada por Fernando Villalba, el día 20/03/2023, en la ciudad de Montería Córdoba.....	14
Figura 3. Foto de cuando, tenía ocho meses de edad, toma por Libardo Medellín vereda Puya del Medio	17
Figura 4. Foto de mi grado de Bachillerato en la institución Buchado Medio, Tomada por Darlenis Brango, el 28/11/2014.....	20
Figura 5. Foto en el Jardín Botánico Medellín con mis compañeros de estudio, tomada por Edier Mejía el 09/05/ 2019,.....	22
Figura 6 Foto del Sistema hidráulico del Senú. Foto: Sebastián Schrimppff (Foto Rudolf) 2008, (c) Banco de la República, Colombia. Flickr.....	26
Figura 7 Foto del mapa de ubicación del pueblo Senú, foto extraída de la página web (https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA).....	27
Figura 8. Mapa del departamento de Antioquia ubicando al municipio de San Pedro de Urabá.....	29
Figura 9. Foto del mapa de San Pedro de Urabá donde señala la ubicación del municipio y de las comunidades, tomada por Nancy Mercado, el día 15 de agosto del 2021,.....	29
Figura 10. Elaboración propia, mapa de la comunidad indígena El Polvillo. Fuentes hídricas y cultivos propios. 10 enero del 2021	34
Figura 11 Elaboración propia, mapa de la comunidad indígena El Polvillo, sobre la distribución del territorio día 20 de enero del 2021.....	34
Figura 12 Socialización y permisos previos con la comunidad Polvillo, tomada el 10 de febrero del 2018. Fotografía propia.....	36
Figura 13 Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena el Polvillo, tomada Nailea Villalba, 28/07/2023.....	62
Figura 14 Foto de socialización semilla, comunidad indígena el Polvillo, Nailea Villalba, 28/07/2023.....	63
Figura 15. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena Alto San Juan, tomada por Anderson Pérez 14/08/2023,.....	63
Figura 16. Foto de socialización semilla, comunidad indígena el Polvillo, tomada por Nailea Villalba, 28/07/2023,.....	63
Figura 17. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena el Paraíso, Tomada por Kely Mendoza, 12/08/2023.....	64
Figura 18. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena Dividivi, tomada por Nancy Mercadeo, 03/08/2023.....	64
Figura 19 Sombrero vueltiao Senú, foto tomada por Enilson Arrieta 19 de enero de 2020.....	72
Figura 20. <i>Prácticas ancestrales en el tejido y la espiritualidad, foto tomada por Jairo Villalba, 20 de enero del 2023.</i>	72
Figura 21. Foto Familiar realizando el encuentro familia, foto tomada por Emilio Hernández 20/06/2020....	73
Figura 22. Foto de Mujeres guerreras, valientes y culturales es lo que se aprecia en esta comunidad, tomada por Jairo Villalba 20/06/2020,.....	74
Figura 23. Foto de un recorrido por el territorio con la guardia, tomada por Adriana el 10 /07/2023.	75
Figura 24 Foto de docente planeando clases y parciales, tomada por Kedys, el 20/08/2016,.....	76
Figura 25, Foto de la cacica Local comunidad El Polvillo, tomada por Emilio Hernández 15/03/ 2018	77
Figura 26. Foto de la artesana Marlene en exhibición de sus tejidos en el Coliseo Municipal, tomada por Jairo Villalba, 14/ 09/2023.....	78
Figura 27 elaboración propia.....	88
Figura 28. Proyecto estudiantes, docentes y asamblea, comunidad el Polvillo, Nailea Villalba, 28/07/202 ...	97

Resumen

Este trabajo de grado plantea el objetivo de fortalecer el liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en el Pueblo Senú en el municipio de San Pedro de Urabá, con líderes sabios y sabias; para lograr este objetivo se realizó un recorrido de indagación en las comunidades para la observación, la escucha y la palabra dulce de las memorias andantes del pueblo Senú, que con sus saberes aportaron conocimientos al conversar sobre la importancia de recuperar el liderazgo ancestral desde la fortaleza espiritual y la guía de nuestros ancestros.

Este trabajo nace como reconocimiento en la comunidad indígena Senú El Polvillo, donde aún se conservan estos saberes ancestrales, pero en la memoria de nuestros abuelos, ya que no están siendo practicados por nuestros liderazgos actuales; de ahí parte la importancia de este trabajo de investigación para fortalecer la espiritualidad y armonización con la Madre Tierra y así volver a recorrer el camino con la recuperación de prácticas ancestrales que lleven al rescate del líder ancestral Senú.

El tipo de investigación que se desarrolla en este proyecto fueron ancestrales, tales como la palabra que camina y la metodología desde la raíz, es decir desde el origen lo historia de vientre, los logros obtenidos fueron la reflexión de la importancia del fortalecimiento de las prácticas culturales ancestrales en los liderazgos de la comunidad el Polvillo, la sensibilización en los jóvenes sobre el interés de ser vinculados en los procesos organizativos; se puede concluir que en las seis comunidades indígenas, se está perdiendo el liderazgo de las prácticas culturales ancestrales, pero están dispuesto a seguir revitalizando estas prácticas tan significativas para mejorar el buen vivir en la comunidad.

Palabras claves: liderazgo ancestral, volver a recorrer el camino, memorias andantes, espiritualidad, cultura Senú

Abstract

This degree work raises the objective of strengthening ancestral leadership through cultural practices in the Senú People in the municipality of San Pedro de Urabá, with wise leaders; To achieve this objective, a tour of inquiry was carried out in the communities to observe, listen and speak softly of the walking memories of the Senú people, who with their knowledge contributed knowledge when talking about the importance of recovering ancestral leadership from the fortress. Spirituality and the guidance of our ancestors.

This work was born as recognition in the Senú El Polvillo indigenous community, where this ancestral knowledge is still preserved, but in the memory of our grandparents, since they are not being practiced by our current leaders; Hence the importance of this research work to strengthening spirituality and armonización with Mother Earth and thus retrace the path with the recovery of ancestral practices that lead to the rescue of the ancestral leader Senú.

The type of research developed in this project was ancestral, such as the word that walks and the metodología from the root, that is, from the origin, the history of the womb, the achievements obtained were the reflection of the importance of strengthening practices ancestral cultural values in the leadership of the Polvillo community, raising awareness among young people about the interest of being involved in organizacional processes; It can be concluded that in the six indigenous communities, the leadership of ancestral cultural practices is being lost, but they are willing to continue revitalizing these significant practices to improve good living in the community.

Keywords: ancestral leadership, retracing the path, walking memories, spirituality, Senú

Introducción

Como pueblo Senú en el municipio de San Pedro de Urabá departamento de Antioquia no utilizamos el nombre con la letra (Z) sino con la letra (S) ya que según el pensamiento de nuestros mayores (Senú) está relacionado a la multinacional de enlatados SENÚ, por tal motivo se optó por reemplazar Senú por Senú dado a que con (S) nos lleva al origen ya que somos indígenas sinuanos es decir descendientes del río Sinú en el departamento de Córdoba y provenientes de Tuchin Córdoba y San Andrés de Sotavento, somos gente agricultora de cultivos tradicionales y propios de nuestros territorios en diferentes variedades, lo que nos cataloga como conservadores de semillas criollas.

Somos un pueblo que nos identificamos con el uso, la cultura y las costumbres ancestrales desde la cosmovisión Senú, como nación ancestral conservando nuestras raíces, sabiendo que habitamos estos territorios desde antes de la colonización, tiempo en el que éramos llamados Senúfana, PanSenú y FinSenú y hasta hoy llevamos el legado de nuestros ancestros.

También nos identificamos con el tejido del sombrero vueltiao como icono representativo del pueblo Senú en Córdoba y Antioquia el cual nos llena de significados de vida y donde plasmamos el pensamiento y sabiduría ancestral, así como en el canasto y en el balay o cuartilla elaborados en bejuco. La cosmovisión en la salud del cuerpo con el médico tradicional y el uso de la medicina con las plantas y la sanación espiritual del territorio con el bautizo de la casa Senú.

Pese a que tenemos estos saberes ancestrales nos vemos afectados por la educación occidental impuesta en nuestra cultura y esto involucra de manera muy directa a nuestros niños y jóvenes porque es una acción colonial que pone en riesgo las prácticas ancestrales como las ceremonias rituales que hoy nos caracterizan.

En un diagnóstico realizado observamos visiblemente las problemáticas en mi comunidad. Por ejemplo, se pudo identificar que tenemos memorias andantes, es decir nuestros abuelos que conservan estos grandes saberes en la oralidad y el pensamiento. De igual forma encontré líderes y personas interesados en aprender y saber; sobre lo que es realmente un liderazgo desde la cosmovisión ancestral y cómo influye, este, en la conservación de nuestras costumbres para que los jóvenes puedan seguir este legado y podamos tener un relevo generacional, a través del que se conozcan bien las raíces y la ley de origen, la misma que durante siglos hemos conservado a través de la resistencia.

Buscando los indicios de este tema, se realizaron charlas con la comunidad en la que yo estuve presente, se cuentan historias de nuestros sabedores sobre cómo ejercer un verdadero liderazgo ancestral, para retomar desde la Pedagogía de la Madre Tierra un nuevo florecer en las comunidades Senú para una mejor gobernanza, un caminar hacia el buen vivir.

La semilla, *rescate del liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en la comunidad El Polvillo del pueblo Senú en San Pedro de Urabá*, se trenzó con el pensamiento y las palabras sabias de nuestros mayores y se propone como enseñanza y pedagogía a aplicarse en la casa del saber (escuela) para formación espiritual de nuestros jóvenes quienes constituyen el relevo generacional en cada comunidad.

En la elaboración de este tejido participaron activamente los abuelos, sabios y sabias, y líderes de varias comunidades de San Pedro de Urabá que con empeño y desde el pensamiento y la palabra dulce aportaron ideas en los círculos de palabra, realizados en espacios propios, como en la casa de los mismos sabios, en recorridos territoriales, asambleas comunitarias, y también en encuentros con jóvenes y estudiantes que se motivaron a escuchar y aprender sobre los seres de la Madre Tierra que nos llenan de sabiduría espiritual y acompañamiento al desarrollar un tema que tenga que ver con memorias de seres ancestrales.

1 Preparación del Terreno

1.1 Historia del Vientre

Mi nombre es Jairo Segundo Villalba Reyes e inicio diciendo que ocupo el tercer lugar en el orden de nacimiento de mis hermanos. Mi semilla tiene relación con mi historia de origen y para obtener los datos sobre el árbol genealógico hice un recorrido desde mi historia de vientre para que me digan de dónde vengo, quién soy y a dónde deseo llegar. En mi cultura Senú vientre se le llama al primer territorio que ocupamos antes de nacer, justo en la pancita de nuestra mama, lugar que nos alberga sin ninguna condición. Es la primera casa y donde comenzamos a ser transformados de agua, sangre y fuego esa unión de estos elementos terminan convirtiéndose en una persona.

Figura 1 Foto mis padres, tomada por Fernando Villalba, el día 14/03/2022, en la ciudad de Montería Córdoba.

1.1.1 Historia de mis abuelos paternos y maternos

Mis abuelos paternos, eran nativos de Cereté, Córdoba, lugar donde vivían sus padres. Allí se conocieron, se casaron y tuvieron 13 hijos. Mi padre es el número 12, nació en Cordobita Frontera, lugar de residencia de mis abuelos. En este sitio, se dedicaban a la agricultura propia y a la conservación de semillas criollas, mi abuelo era constructor de la casa tradicional Senú y orientador sobre las prácticas culturales sobre el liderazgo ancestral.

Mis abuelos maternos provienen de Santana, Córdoba mi abuela, y mi abuelo de Flojera Córdoba un caserío cerquita, cada uno en casa de sus padres, allí se conocieron y se casaron y tuvieron 7 hijos siendo mi madre la mayor de ellos. Mi abuelo se dedicaba a la pesca en el río Sinú y al cultivo de yuca, arroz y maíz para el consumo de la familia y mi abuela a la huerta casera y la cría de animales de corral, vivieron en Montería, departamento de Córdoba, habitaron este territorio con los 7 hijos.

Figura 2. Foto de mi abuela materna, tomada por Fernando Villalba, el día 20/03/2023, en la ciudad de Montería – Departamento Córdoba.

En un momento de su convivencia, mis abuelos paternos habían emigrado para Antioquia y Vivían en la vereda Puya del Medio de Turbo Antioquia donde mi abuelo había comprado una finquita, en ese lugar es que mis padres se conocen y deciden juntarse a vivir en unión libre.

De esta relación nacen 7 hijos, siendo mi persona el tercero y varón mayor.

Cuenta mi madre que cuando salió en embarazo para yo nacer su proceso fue muy diferente a los demás, porque no tuvo maluqueras en el proceso, solo tenía antojos de algunas comidas. Mientras avanzaba el embarazo su abdomen no fue tan grande y el proceso de gestación fue muy tranquilo, porque la partera la reviso y anunció que era varón y como era un sueño por lo cual los dos me consentían desde el vientre, me cantaban cantos, me hablaban, me llamaban por el nombre para que al nacer reconociera la voz de mis padres y ponían a mis hermanitas a que me tocaran y me hablaran para que creciera con amor hacia ellas, mi madre se alimentaba muy bien según la recomendación de la partera.

1.1.2 Mi nacimiento

Llegada la fecha de mi nacimiento según la cultura el niño debía nacer en Córdoba lugar de origen del pueblo Senú, para estar ligado a mi cultura ancestral y cumplir con la siembra de la placenta en el lugar donde habitaron nuestros ancestros, para que al salir del primer territorio llamado vientre me recibiera el territorio que milenariamente fue y ha sido habitado por Senúes donde habitaron las tres poblaciones del pueblo ancestral como fueron las siguientes: Senúfana, PanSenú, FinSenú.

Siguiendo esta ruta es donde trasladan a mi mamá a casa de mi abuela y fue así como el 1 de febrero de 1983, un lunes a las 5 de la mañana, en el barrio Alfonso López de Montería, Córdoba mi madre me da a luz y me recibe la partera y mi abuela ya que el parto fue muy rápido mi familia quería que yo naciera en el hospital, pero no dio tiempo cosa que hoy agradezco a Dios, a Mansión y a Manexka dioses del pueblo Senú por permitirlo así.

1.1.3 Ritual cultural sobre mi Placenta

Para cumplir con la cultura de mi pueblo Senú, momentos después sale la placenta, primer territorio que me albergó sin importar cómo era yo. Mi abuela, la partera y mi papá la toman y la entierran debajo de la hornilla que contenía los fogones de leña ya que este lugar la

conservaría los 8 días que duraba mi ombligo por caer. Esta siembra de mi placenta significa mi primera siembra a la Madre Tierra en forma de pago por una nueva vida, para ello la siembra se hace al lado del fuego, que significa el espíritu que hay en mí y en mis mayores quienes me acompañarían en mi crecimiento y me orientarían para ser lo que soy y lo que hoy es mi semilla: *un líder con visión ancestral*. La placenta quedó sembrada al lado del agua que significa la sangre que hay en mis venas; sustancia que se relaciona con los ríos y quebradas que cruzan nuestro territorio y está sembrada en la tierra que significa que soy tierra, que le pertenezco a ella y que es mi segunda madre la que me acogería el resto de mi vida.

También se tuvo en cuenta la ubicación de tal manera que coincidiera hacia donde le pegara la brisa o el aire ya que el viento soplaría y quitaría de mí, las malas energías y me daría un nuevo aliento para continuar el caminar de un líder sabio o con corazón bueno.

Pasados 5 días de nacido regresamos a la vereda donde vivían mis padres, de tal manera que al cumplir los 8 días de mi nacimiento se cumpliera la segunda siembra o pago por mi nacimiento. Esto ocurrió cuando me destaparon el ombligo, el cual ya había caído, y este es envuelto en una telita y es sembrado en un árbol que se llama Jobo. Esto significa mi conexión espiritual con los dos territorios, así: en el de mi origen debía quedar la siembra de mi placenta y en el que iba vivir debía ser sembrado mi ombligo en un árbol tomando en cuenta que ya que ellos son nuestros hermanos y con ellos nos identificamos. Este conjunto de ceremonias que se desarrollaron por mi nacimiento son una práctica cultural que se realiza en los departamentos de Córdoba y Antioquia, lugares a los que estoy ligado y de donde nunca debo de emigrar del todo porque estoy ligado espiritualmente según esta práctica cultural de mi pueblo Senú.

El árbol Jobo crece rápido y alcanza un gran tamaño, se pone coposo, se mantiene verde en todo tiempo y muchas aves y animales le rodean, y llegan a él. Eso tiene un significado para mi vida en el sentido que mi travesía por el mundo debía ser un líder muy servidor a la comunidad y que me iba a relacionar con muchas personas. Ahí comienza mi enfoque de ser para servir tal como lo manifiesto desde mi semilla sobre el liderazgo ancestral.

Figura 3. Foto de cuando, tenía ocho meses de edad, toma por Libardo Medellín vereda Puya del Medio

Comencé a crecer al lado de mis padres y mis abuelos paternos. Recuerdo que tenía 5 años de vida y fui donde mi abuelo con mi papá a las 6 de la mañana. Yo no le perdía pie a mi padre, es decir, donde él iba quería ir con él. Esa mañana llegamos donde mi abuelo paterno y el mando a mi padre que le ordeñara 2 vacas y me fui detrás de papá y cuando salían las vacas una de ellas tenía una cría de 6 días de nacida y la tome por la colita y la ternerita me patio en la boca, me rompió mi labio superior que se me veían los dientes por la herida, y me marcó para siempre con la cicatriz que aún me acompaña en la boca. Fui un niño muy hiperactivo, tanto que a los 6 meses de nacido comencé a caminar, y a los 9 meses a hablar mi proceso iba avanzando rápido.

1.1.4 Origen de mi nombre

¿Por qué me llamo Jairo y que significa mi nombre? En mi cultura Senú el primer hijo varón debe llevar el nombre de su padre y si es mujer debe llevar el nombre de su madre, por tanto, no había que discutir cómo me habría de llamar. Mi nombre Jairo es origen del griego

(xaipw) que significa alegría, gozo; en hebreo su significado es, iluminado, el ilumina o Dios brilla y tiene un día especial el 17 de abril, día que se celebra a San Jairo, santo de la religión católica.

1.1.5 Mis estudios primarios

Cuando cumplí 7 años me pusieron a estudiar en una escuela campesina en la misma vereda comencé hacer primero y lo perdí, el siguiente año lo repetí y lo gané con notas altas y de allí nunca más perdí años escolares, aunque no me considero una persona muy inteligente, soy muy aplicado responsable con las cosas que hago y eso hace la diferencia.

En esa escuelita estude la básica primaria con un solo profesor que aprecio mucho. Recuerdo que nos pegaba con una correa de cuero o una regla de palo que medía un metro. Cuando alguien del salón hacía algo indebido, el profesor nos ponía a hacer fila y a cada uno le iba dando dos reglazos en la mano o dos correazos en las piernas, me demoré 6 años para hacer la primaria y terminé de 13 años. Luego de terminar la primaria, mi papá me llevó a San Pedro un municipio más grande, donde vivía un tío para que yo continuara los estudios de secundaria. Comencé a estudiar y en abril que salí a las vacaciones de semana santa no volví al pueblo, ya que mi tío se separó de la esposa y no tuvieron dónde hospedarme, entonces me dejaron en la vereda y sin estudiar pues no tenía más opción, por lo lejos que me quedaba mi casa del municipio.

Para esa época, se vino el conflicto armado y comenzó la violencia en la zona y quedaron mis padres en la vereda y no se podía ir a los pueblos ni a comprar nada para comer. En casa la situación era muy delicada pero aun así sobrevivimos al conflicto armado, gracias a Dios. Por esta causa me quede con mi padre en la finquita aprendiendo a trabajar al lado de él sobre cultivos agrícolas y sin estudiar. Así estuve varios años y jamás pensaba volver a retomar la escuela. Sin embargo, muchos me motivaban a seguir estudiando así fuera validando en los sabatinos, sin embargo, yo seguía concentrado en mi trabajo en el campo.

1.1.6 Mis estudios Secundarios

Después de más de 10 años sin estudiar decidí retomar el estudio con la idea de cuando tuviera mis hijos decirles que su papá era bachiller. Eso me motivó a continuar para obtener mi cartón de bachillerato. Me motivé con un grupo de compañeros para ir a una vereda de Arboletes, llamada Boca Al Revés. Esto queda a 3 horas de distancia en bestia, allí nos aceptaron para estudiar los días miércoles, jueves, viernes.

Era muy difícil porque la jornada era de 8 am a 4 pm, en época de lluvia asistir era un reto, nos mojábamos en el camino a veces, o las quebradas se nos crecían y nos atajaban, Sin embargo, con esas dificultades pudimos hacer sexto y séptimo en esa institución de educación campesina por la diócesis de Apartadó Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), con el sistema de aprendizaje tutorial.

Era tan difícil continuar que terminamos el año y nos retiramos y así pase otro año sin estudiar. Me volvió a dar pereza de continuar, sin embargo, me fui a una institución llamada San Pablo Apóstol que está a 2 horas en Bestia de mi casa y allí encontré cupo en el programa San Sebastián de Urabá, que era para validación sabatina donde además atendían a los reinsertados de las autodefensas campesinas. En esta institución me tocaba ir solo, así que salía a la 5 de la mañana de mi casa y volvía tipo 7 de la noche. También era todo el día.

Me tocaba luchar en el invierno, a veces amanecía en casas ajenas porque se crecían las quebradas y no podía pasar, pero aun así seguí y el plan era terminar allí, pero en noviembre, justo en el día de los grados nos dan la noticia que San Sebastián no continuaba, así que nos entregaron los papeles, quedando nuevamente sin donde terminar el bachillerato.

Así que me quedé otro año sin estudiar. Al año siguiente subí a San Pedro buscando cupo y ya no había, pero me hablaron que en Buchadó Medio había cupo y que estaba a 10 minutos en moto de San Pedro vía a Montería Córdoba, y justo allí encontré cupo y logré terminar el décimo y el once y me gradué. Este lugar también me quedaba súper lejos; yo subía

todos los viernes al pueblo para estar en clases el sábado y volvía a la vereda los domingos. Fue una rutina de las más pesadas, pero me esforcé y logré terminar, aunque estuve en peligro varias veces.

Cuando había plata pagaba la carrera en moto, pero cuando no tenía me tocaba en bestia. Eran 5 horas las que me gastaba y tenía que cruzar unas lomas de bosque donde había león, tigre, serpientes y a veces pasaba de noche. La gente y en especial, mis papás me decían “no pases a esas horas por allí cuidado una mala hora”.

Un día iba del pueblo cerca de las 6 de la tarde cuando miré y vi que más adelante por donde iba a pasar saltó un León, desde el monte y cayó en el camino y salió caminando para el mismo lado donde yo iba, él iba tranquilo porque no me vio, pero yo iba preocupado, porque el mulo se podía espantar o no sabía que podría pasar. Seguimos tras el cuándo se me ocurre la idea de gritarle a ese animal y él, sin mirar, arrancó a correr por el camino y más adelante en una curva ya no lo vi más. Cuando el mulo llegó al sitio por donde el león saltó, comenzó a caminar como tratando de no hacer ruido. Así bajamos hasta una trocha por donde creo que se metió el animal, porque cuando pasamos allí es como si el mulo me fuera dicho “agárrate que vamos a toda velocidad para salir de aquí”; fue un susto también una experiencia vivida en el recorrido que hacía camino a la escuela.

Figura 4. Foto de mi grado de Bachillerato en la institución Buchado Medio, Tomada por Darlenis Brango, el 28/11/2014.

1.1.7 Estudios técnicos e ingreso a la Universidad de Antioquia

Un año después me matriculé en la Fundación Educativa Tecnológico Empresarial Sistematizada FUNTES de Barranquilla, con sede en San Pedro de Urabá para hacer una técnica en asistente administrativo, y otra en mantenimiento y ensamble de computadores de mesa en el año 2015.

Varios meses después me dice el profesor Alberto Flórez del resguardo el Volao que hay una convocatoria para la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia y me motivó y me inscribió a esta carrera a la cual fui admitido. Licenciatura en Pedagogías de Madre Tierra donde me siento muy satisfecho con los aprendizajes adquiridos, y estoy motivado para ser un docente y poder implementar esta pedagogía en la casa del saber de mi comunidad.

Para transmitir los conocimientos a la población infantil desde las aulas de clase para preparar a los jóvenes y niños y así garantizar que tendremos un excelente relevo generacional. En el recorrido por Madre Tierra en estos seis años han sido unas experiencias que jamás pensé vivir, por ejemplo, me dio la oportunidad de conocer a Medellín.

Estos bellos momentos de reencuentro con nuestras historias de vientres son muy importantes para mí. Hoy he podido conocer y saber quién soy, de donde vengo y que quiero para mí y para mi comunidad, la cual por la semilla que escogimos me enfoca en poder servirle, desde la parte educativa; en la formación de estudiantes a servir abnegadamente a la comunidad, a luchar por el futuro que soñamos para nuestras comunidades, y a defender nuestros derechos ante el mundo occidental que cada día nos rodea, colonizando nuestra forma de pensar, y de esta forma borrando la cosmogonía de los pueblos e imponiendo la cultura occidental donde se globaliza el pensamiento en un mundo moderno en donde prima el capitalismo.

Figura 5. Foto en el Jardín Botánico Medellín con mis compañeros de estudio, tomada por Edier Mejía el 09/05/2019,

Desde que inicié la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra nos pidieron que fuéramos analizando las necesidades o problemáticas de las comunidades. Así que empecé analizar las falencias, problemáticas y necesidades prioritarias que había en mi comunidad, encontré muchas y de todas ellas me decidí por el liderazgo ancestral como una de las prácticas culturales en la comunidad el Polvillo del municipio de San Pedro de Urabá departamento de Antioquia, donde los sabios, sabias o abuelos me ayudaron en este proceso investigativo; de esta manera en estos semestres he podido adquirí mucho más conocimiento de las prácticas culturales, usos y costumbres ancestrales de mi pueblo Senú.

1.1.8 Mi llegada a la comunidad y al comité de guardia

En el año 2015 estaba estudiando en la Fundación Educativa Tecnológico Empresarial Sistematizada “FUNTES” y me encontré algunas compañeras de estudio pertenecientes a las comunidades indígenas de mi municipio, quienes me ayudaron a contactar con Yudis Causil cacica de la comunidad el Polvillo, y así empecé mi traslado del resguardo El Bagre Córdoba,

a esta comunidad indígena en San Pedro de Urabá donde comienzo en los procesos organizativos en Antioquia en el 2015 y a inicios del 2016 soy ingresado al comité de guardias donde hasta el día de hoy sirvo en la comunidad.

Mi llegada a la guardia me conecta un poco más con las prácticas culturales ancestrales referentes a todo el sistema de gobierno propio, donde se hace importante conocer las raíces, la ley de origen y por qué somos un pueblo milenario y el legado ancestral que debemos llevar en alto como identidad cultural del pueblo Senú.

En este municipio empiezo a analizar el estado cultural de la comunidad que a pesar de que se conservan prácticas culturales como el tejido, la seguridad alimentaria con productos de cultivos propios, algunos rituales, tales como el bautismo de la casa; el apoyo a la salud a través del sobandero, los nacimientos acompañados de las parteras; entre otros, aún hay una gran debilidad en el liderazgo ancestral.

Esto debido a que se tiene en cuenta a los mayores y sus sabios consejos que pueden orientar a los líderes sobre los principios de la Madre Tierra para que los dioses nos iluminen el camino y el espíritu de nuestros ancestros nos acompañen en los territorios. Analizando esta situación, me nace la idea de trabajar en favor del rescate del liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales que faciliten el desarrollo de actividades que conlleven al rescate y fortalecimiento cultural en las comunidades indígenas del pueblo Senú en San Pedro de Urabá.

En la indagación inicia, encontré que hay falencias en la parte organizativa y en el gobierno propio, una de las problemáticas es el alejamiento de la esencia del ser líder Senú pues se espera que este sea un hombre o mujer de corazón bueno, debe saber las historias de origen y enseñarlas a los demás comuneros, tener autoridad, mas no ser autoritario evitando tomar las decisiones sin consultar a la asamblea. Por ejemplo, diciendo “yo soy el que mando” o “lo que yo diga eso es” pues así es que se termina vendiendo la comunidad para beneficio personal, violando el derecho comunitario y afectando el trabajo colectivo. Esto causa un desbalance o interferencia en el gobierno propio pues se fragmenta la unidad y se pierde la

armonización comunitaria causando divisiones al interior de las comunidades. Es así que aprovechan la autonomía entregada irrespetando los acuerdos y causando más daño que bien.

En este contexto mi semilla cobra fuerza pues plantea una alternativa para formar líderes con sentido de pertenencia y corazón bueno, que escuchen a los mayores, que se rijan por la justicia propia; la cual se revisa permanentemente desde la asamblea, en compañía del regidor y la guardia quienes son los que la hacen cumplir.

A lo largo de la semilla se plantea que una comunidad que hace cumplir sus leyes propias, sus leyes de origen siempre mantendrán el orden, el respeto y el equilibrio cultural. Por el contrario, el no caminar por estas prácticas ancestrales, genera un sinsabor y descontento entre los habitantes, se va causando desunión y se va dando migración de algunas familias del territorio debido a que se generan desequilibrios. Por ejemplo, los jóvenes se van del territorio, se educan fuera de sus costumbres culturales que los identifican como Senúes, conllevando así la pérdida de la identidad cultural.

1.2 Reseña de la Cultura – Senú

1.2.1 Descripción territorial y geográfica

Según el Dane (2022) en Colombia el pueblo Senú se encuentra ubicado en cuatro departamentos que son Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó, con una población aproximada, en Antioquia de 6,594 personas; en Córdoba con una población de 143,457 personas; en Sucre con una población de 80,830 personas y en el Chocó con una población de 16.232 personas. Este pueblo Senú mantiene sus costumbres culturales pues, donde quiera hemos llegado, hemos sido reconocidos como conservadores de un patrimonio cultural, conservadores de semillas propias y como el pueblo indígena mas agricultor de Colombia.

El origen de la cultura Senú ha sido contado desde la experiencia de tres grandes espacios del pueblo Senú que fueron PanSenú, Senúfana y FinSenú. Cada espacio da cuenta

de unas tradiciones, usos y costumbres que en la actualidad se mantienen vivas y que día a día se practican, que nos identifican como pueblo milenario que revive constantemente y da significado a los saberes ancestrales. RECAR (2007).

Según Falchetti (2009), el pueblo Senú está ubicado en diferentes departamentos de Colombia, pero principalmente en el departamento de Córdoba y Sucre, por asuntos de desplazamiento y violencia en algunos territorios, la población Senú ha tenido que migrar a otros departamentos, como Antioquia y Chocó siendo Córdoba el departamento con mayor población, los referentes culturales son asociados a este gran territorio.

El pueblo Senú proveniente del resguardo San Andrés de Sotavento y Tuchín Córdoba que hoy hacemos presencia en Antioquia en la zona de Urabá y Bajo Cauca, y en el departamento del Chocó, ha mantenido sus usos y costumbres, pese a que ha sido uno de los pueblos indígenas que más ha sufrido la violencia; pues desde la colonización y aún hoy nos ha afectado este flagelo; el conflicto armado ha sido el primer causal de desplazamiento de las familias Senúes, por eso ha sido un pueblo que le ha tocado conocer nuevos territorios. Sin embargo, donde hemos llegado nos hemos organizado en pequeñas comunidades que con el pasar del tiempo se han fortalecido y se han conformado en varios resguardos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó.

Sin desconocer que existen otros asentamientos indígenas no reconocidos ante el ministerio del interior, las cuales están organizadas en pequeños cabildos y cobijados por los resguardos, mientras se adelanta su proceso de certificación y reconocimiento; nuestras comunidades se encuentran dispersas en casi todo el territorio desde la parte occidental de la Costa Atlántico, hasta el Urabá antioqueño.

Estas comunidades se caracterizaban por ser agricultores, artesanas alfareras, habitantes de las riberas de los ríos Sinú, Cauca y San Jorge; con importantes desarrollos tecnológicos para el manejo de las ciénagas y las áreas de inundación.

Frente al tema organizativo, la estructura social y política se define como un cacicazgo, con un importante nivel de centralización del poder y de funciones de gobierno propio.

Figura 6 Foto del Sistema hidráulico del Senú. Foto: Sebastián Schrimppff (Foto Rudolf) 2008, (c) Banco de la República, Colombia. Flickr.

Según Mueses (2012):

Después de 1.980 nace el movimiento indígena en Antioquia como consecuencia de las luchas indígenas que se dieron a nivel nacional, en la década del setenta y mediados de los ochenta, por la recuperación de tierras, la titulación de los resguardos, la reconstitución de los cabildos y la identidad cultural. Es así como, a partir del año 1983, nos organizamos como comunidades indígenas en el Departamento de Antioquia.

Desde donde hemos avanzado en el proceso de organización social y política en el marco de la construcción de un proyecto político y organizativo de carácter local confluído por la constitución de un cabildo. Al igual que en el resto del país, en Antioquia, nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos indígenas, la vigencia y efectividad de los mismos. En esta lucha hemos establecido diferentes mecanismos como las presiones mediante marchas, tomas de oficinas, concertación con el Estado y la participación política, consiguiendo logros significativos.

En la presente etapa valoramos los logros obtenidos en la Constitución Política de 1991, pero seguimos convencidos de que la organización social es el camino más seguro para la defensa de los derechos y es por esto que todos los miembros indígenas, hemos dirigido nuestras acciones hacia la construcción y consolidación de una

Organización Indígena la cual construye, planea, establece sus propias políticas y estrategias de desarrollo. (Mueses, C. 2012, p. 211)

Figura 7 Foto del mapa de ubicación del pueblo Senú, foto extraída de la página web (<https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA>)

1.3 Descripción de la cultura Senú en el municipio de San Pedro de Urabá

En el municipio de San Pedro de Urabá, desde que se conformaron las comunidades indígenas se dio a conocer sus tradiciones, prácticas culturales, usos y costumbres ancestrales; tales como gobierno propio que es la forma de autogobernarnos dando cumplimiento a la autonomía de tomar nuestras propias formas de gobiernos. Este lo conforman el cacique como cabeza principal; luego el segundo cacique, el secretario, el tesorero, el fiscal, el regidor, la guardia mayor, la guardia menor y demás guardias.

Los comités de mujeres, de jóvenes, de deporte; con respecto a la gastronomía o comidas tradicionales, hay un creciente interés por lograr de nuevo la autonomía alimentaria, es decir, los Senúes nos esforzamos día a día para poder comer las comidas típicas del pueblo Senú, con los cultivos y productos propios del territorio. Por ejemplo, nos encanta comer la babilla ahumada con arroz de coco y ají picante, bollo agrio, masato entre otros alimentos. Es una forma de fortalecer las prácticas alimenticias del pueblo Senú. El tejido social permite vivir

una convivencia pacífica y armónica entre las familias de la comunidad y las personas externas como también con entidades de carácter social, con los gobiernos occidentales y con las demás comunidades Senúes.

A través del tejido artesanal plasmamos el pensamiento los significados de vida, el espiral como en el sombrero vueltaio, la casa tradicional, collares, aretes en el canasto, el abanico, el chocó, el balai, la hamaca, esterilla, las gurupas, atarraya; todos estos tejidos hacen parte de nuestros usos, tradiciones y costumbres milenarias de nuestro pueblo Senú.

La parte lírica y poeta, está compuesta por los cantos, las décimas, el grito de monte, el corcovado, los cuentos, anécdotas, chistes tradicionales, refranes y dichos; estas prácticas aún perviven en nuestras memorias y vida cotidiana.

Los juegos tradicionales también hacen parte de nuestra cultura y tradiciones como el arrancón, dominó, parque, el yoyo, el salto en el velillo, la gallina ciega, el gato y el ratón esto hace parte de los juegos tradicionales del pueblo Senú.

Por otro lado, la medicina tradicional la cual usan los sabedores, médicos tradicionales y las parteras para tratar enfermedades de baja complejidad, aún se practican en nuestros territorios y se han transmitido de generación en generación, esto también hace parte de nuestra identidad cultural y ancestral.

Los rituales espirituales como la carga de la casa, que es cuando la casa se enferma o creemos que hay malas energías nos la llevamos de ese lugar para otro lado, realizamos sahumeros de plantas medicinales para limpiarla y quitarle las malas energía, de igual forma las familias que habitan en ella se deben hacer este ritual tradicional.

El bautizo de la casa tradicional Senú es otro ritual tradicional, donde se purifica el sitio donde está la casa que va habitar una familia por primera vez, alejando las malas energías y así tener un espacio donde se pueda vivir en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra.

El santiguo de los niños para alejar los espíritus del monte y el agua. que viene siendo cuando los niños son perseguidos por el espíritu del monte que vienen siendo lo que se llama Duende o también cuando recibe una descarga de energías malas en algún árbol o en la orilla del río o quebradas donde habita el Chapín que también enferma los niños y hay que santiguarse con unas oraciones y rezos llamando al niño por su nombre para que regrese a su estado normal

Las fiestas culturales del municipio de San Pedro de Urabá, donde participamos los indígenas son las siguientes, la semana cultural, realizada por el municipio e instituciones educativas que se celebra todos los años, el barrio 16 de Mayo celebra su cumpleaños de fundación con una semana recreativa, cultural y deportiva, donde hay juegos en varias disciplinas como, futbol, béisbol, patinaje, voleibol, boxeo, tamal y bien bailes de danza, porro, champeta, guaracha, por otra parte somos invitados al mercado campesino que se hace en homenaje a todo los campesinos del municipio donde se traen productos que cada cultura siembra de todos los territorios campesinos e indígenas.

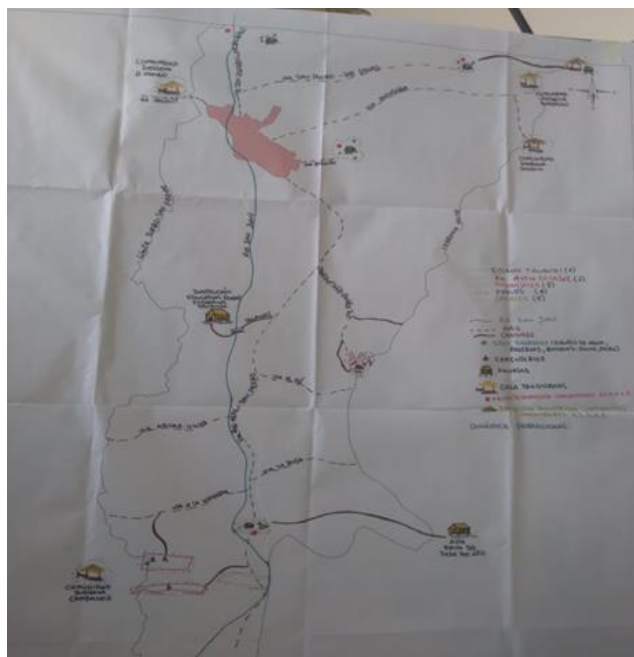
1.3.1 Ubicación geográfica de la Comunidad El Polvillo

La comunidad indígena El Polvillo está ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, en la vereda Quebrada el Medio. Para llegar a ella desde el casco urbano se puede gastar unos 20 minutos en moto.

Figura 8. Mapa del departamento de Antioquia ubicando al municipio de San Pedro de Urabá

Figura 9. Foto del mapa de San Pedro de Urabá donde señala la ubicación del municipio y de las comunidades, tomada por Nancy Mercado, el día 15 de agosto del 2021,

Cuenta con una población total de 109 personas organizadas en 41 familias. Frente a la distribución por edades se cuenta con 15 niños entre 1 a 15 años; 12 niñas entre 1 a 12 años: 6 personas mayores de 60 años; 25 personas entre 15 y 30 años y 51 personas entre 30 y 60 años. En cuanto a la distribución por géneros son un total 57 mujeres y 51 hombres 52.

La comunidad cuenta con un colegio donde se imparte educación intercultural en básica primaria y bachiller académico, tiene una población escolar de 60 niños y tres docentes.

1.3.2 Historia de la comunidad y cómo está conformada desde la participación política

Los pueblos indígenas tienen un rol fundamental en la toma de decisiones desde lo local hasta lo nacional; de acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en nuestro país existen 117 pueblos indígenas, de los cuales 102 cuentan con reconocimiento del Estado, otros 12 son reconocidos por organizaciones indígenas y tres que gozan del auto reconocimiento étnico, todos ellos distribuidos en 30 de los 32 departamentos de Colombia.

Las comunidades indígenas de San Pedro de Urabá, incluida la del Polvillo, están organizadas con un sistema político propio, es decir su gobierno propio, donde ejercen su autonomía dentro y fuera del territorio; participan de las asambleas comunitarias cada mes y

en el municipio participan de las reuniones y acuerdos municipales, el cacique y cuando es requerido participan otros miembros de las comunidades.

El gobierno propio está conformado por dos caciques, se nombra primero y, segundo cacique, tesorero, secretario@ fiscal, regidor, comité de salud, deporte, medio ambiente, educación, mujeres y comité de justicia, donde hay un guardia mayor y los guardias menores; hay una figura llamada cacique mayor este nos representa en la toma de decisiones a nivel departamental y nacional.

Las comunidades han venido manejando el liderazgo desde los representantes legales, que son al mismo tiempo los caciques, que ejercen su función dentro y fuera del territorio; con una visión colectiva, unidad, justicia y autonomía, lastimosamente la visión del liderazgo ancestral se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. Ya los miembros de las comunidades como asamblea no son autónomos, se encuentran líderes autoritarios, que solo piensan en sus beneficios personales, para mí pensar es que hemos dejado de formar a los jóvenes para que sean buenos líderes y haya excelentes liderazgos; en la actualidad se encuentran muchas falencias en los nuevos liderazgos.

El Polvillo fue la primera comunidad indígena que se organizó en el municipio de San Pedro de Urabá en el año 2.000, estaba situado en la vereda Quebrada del Medio con familias provenientes del municipio de Tuchin del resguardo de San Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba; las primeras familias que pertenecen a esta comunidad fueron la familia Hernández Suarez, Flórez, Suarez Beltrán, Arrieta Rangel, Talaigua etc.

El territorio que tenían en ese entonces era de una hectárea de tierra, que compraron con sacrificio de todos sus fundadores; el primer líder fundador de esta comunidad fue el señor Manuel Francisco Hernández Suarez, con la asesoría de unos compañeros del resguardo el Volao; luego se organizaron ocho comunidades más, de las cuales hoy sólo hay seis, se cuenta con una casa del saber donde se imparte clases a primaria y secundaria hasta el grado once, se continúa con la creación de las demás comunidades de la siguiente forma.

La comunidad indígena Ébano Tacanal, fue la segunda comunidad en conformarse, está a una distancia de cuarenta y cinco minutos en moto del casco urbano, en la vereda Tacanal, cuenta con una escuela o casa del saber indígena en el territorio y una sede educativa en la vereda Tacanal, donde se imparte clases a primaria y secundaria hasta el grado once, tiene una población de setenta familias aproximadamente provenientes del resguardo San Andrés de Sotavento y nacidas en el municipio de San Pedro de Urabá; se practican los usos y costumbres ancestrales, esta comunidad se extiende hasta el municipio de Córdoba.

La comunidad los Naranjales, está ubicada en la vereda las Pavas a una distancia de media hora en moto del casco urbano del municipio, su población es de veinte familias aproximadamente provenientes del municipio de Tuchin, cuenta con una casa del saber y una sede educativa en la comunidad los Camajones e imparten educación primaria y secundaria, se practican los usos y costumbres ancestrales.

La comunidad el Paraíso, está ubicada en la vereda el Zumbido Abajo, a una distancia de media hora en moto del municipio de San Pedro de Urabá, tiene una población de cuarenta y cinco familias aproximadamente, practican usos y costumbres, cuenta con una casa del saber, donde se imparte educación primaria y secundaria.

La comunidad Rio Alto, está ubicada en el corregimiento el Rayo a quince kilómetros y una hora en moto del municipio de San Pedro de Urabá, se conformó en las tierras que otorgó el estado a las comunidades Senúes del municipio, eran familias que vivían en El Polvillo y decidieron irse a vivir en el territorio pero al ser un grupo se decidió que se conformará una nueva comunidad y que estuviera pendiente del territorio colectivo, los demás comuneros que viven fuera del territorio han tenido que tomar acuerdos internos para el uso de estas tierras con la comunidad que vive permanente en ellas para evitar conflictos, la comunidad tiene una población aproximadamente de treinta familias, provenientes del municipio de Tuchin del resguardo de San Andrés de Sotavento, tiene una casa del saber y una sede educativa en la vereda Guadual Córdoba, donde se imparte educación primaria y secundaria, practican usos y costumbres ancestrales.

La comunidad el Dividivi, está ubicada en la vereda San Juancito Arriba, a media hora del casco urbano del municipio de San Pedro de Urabá, con una población de veintidós familias aproximadamente, provenientes del municipio de Tuchin Córdoba, cuentan una casa del saber donde se imparte educación primaria, es la comunidad conformada más recientemente y están en su proceso de reconocimiento etnográfico.

Ninguna de las comunidades cuenta con servicios de saneamiento básico, como acueducto y alcantarillado; sus habitantes recogen agua de lluvia y ojos de agua viva, recolectan los residuos, clasificando la basura, utilizándolas y realizando manualidades con botellas plásticas para embellecer su entorno y contribuir con el medio ambiente, también con las conchas de plátano y yuca lo utilizan como abono para realizar hortalizas.

Se logró percibir que solo cuentan con el servicio de energía, la mayoría de las casas son tradicionales de palma, madera y piso natural (tierra). La mayoría de los habitantes de la población se encuentran vinculados al régimen subsidiado en salud (SISBEN), reciben beneficios del gobierno nacional de algunos proyectos que entregan ayudas económicas como adulto mayor, jóvenes en acción, familias en acción.

Por otra parte cabe señalar que en el año 2003, en una asamblea general del Pueblo Senú, la Agencia Nacional de Tierras, les dio la noticia a los presentes y en especial a los líderes de mi comunidad, la compra de 153 hectáreas de tierra para las comunidades indígenas del municipio de San Pedro; el dilema fue decir el lugar donde se comprarían, después dialogar y debatir se decidió comprar las tierras en nuestro municipio, se hicieron las ofertas de compra para la vereda en ese entonces el Rayo.

Estas tierras se compraron y se entregaron en el año 2005, a las cuatro comunidades indígenas del municipio en ese entonces; en la entrega de estas tierras estuvieron presente la señora Dora Yagari Gonzáles, por parte de la Gerencia Indígena de Antioquia, un representante de la Agencia de Tierras y líderes de las comunidades indígenas; para el 15 de febrero del año 2006, llegaron las primeras familias al territorio colectivo, pero no todas las cuatro comunidades se reubicaron allá, solo cuatro familias al principio; con los meses fueron llegando más familias al territorio, es ahí donde se plantea el gobierno propio y se pensara en organizar una comunidad en el territorio, para que se encargaran de cuidar el territorio mientras las demás comunidades se reubicaron.

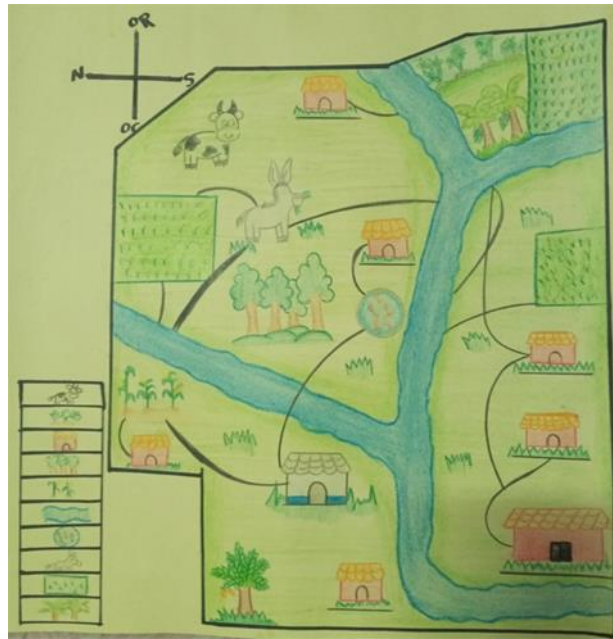

Figura 10. Elaboración propia, mapa de la comunidad indígena El Polvillo. Fuentes hídricas y cultivos propios. 10 enero del 2021

Figura 11 Elaboración propia, mapa de la comunidad indígena El Polvillo, sobre la distribución del territorio día 20 de enero del 2021

1.4 Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

Se realizaron reuniones, con el objetivo de dar a conocer los acontecimientos sucedidos en mi proceso académico en la universidad de Antioquia, consultar y pedir permisos requeridos para realizar mi tesis de grado; el 10 de febrero del año 2018 les compartí que había que escoger un tema o necesidad que tuviera la comunidad, para realizar una investigación que permitiera contribuir a la comunidad a fortalecer, revitalizar y recuperar nuestra identidad cultural como pueblo Senú.

Además de revitalizar nuestra identidad cultural, tradiciones usos y costumbres, se convertiría en semilla de investigación, la cual podría ser el proyecto de grado para optar el título de Licenciado guiada desde la Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra; de igual forma se les solicitó el permiso requerido para desarrollar el paso a paso de la investigación según fuera necesario, una vez presentada la propuesta, la comunidad decide que se trabajaría sobre la planta de cacao como medicina tradicional y alimenticia.

Con este tema avancé varios semestres pero después de analizar con la asesora del proyección comunitaria el tema de mi semilla nos dimos cuenta que no tenía relación suficiente con el pueblo Senú para seguir abordando la investigación, entonces hablé con el sabio Epigmenio Hernández, y la cacica Marlenis Hernández, les comente sobre la necesidad de un cambio de semilla y decidimos que se trabajaría el liderazgo tradicional Senú, este tema lo trabajé hasta el octavo (8) semestre, donde por invitación del compañero Javier Pérez y aprobación de la asesora me uno a trabajar en la semilla de Javier, pero llegado al noveno (9) semestre me toca renunciar al proyecto del compañero; debido a que no podían calificar el proyecto estando mi persona matriculado en pedagogías 3 y el compañero en pedagogías 4, entonces la idea era que el compañero me esperara a que yo cursara pedagogías 4 o que yo renunciara al proyecto y él se graduaba en poco tiempo, dado el caso decidí salir para que el compañero finalizara y se graduara, entonces es donde planteo un nuevo proyecto, con el tema Rescate del Liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en las comunidades indígenas del pueblo Senú en San Pedro de Urabá.

Al ser miembro activo y pertenecer al comité de justicia como guardia indígena en la comunidad el Polvillo, me di a la tarea de analizar que hay muchas falencias en los nuevos líderes, pues se observa un desconocimiento de la cultura en cuanto a la ley de origen, el derecho mayor, la autonomía, la unidad, la justicia y el gobierno propio. De allí nace mi preocupación por investigar sobre las causas de la pérdida de estas prácticas culturales y buscar alternativas que permitan el rescate de estas costumbres milenarias.

El liderazgo equivocado que se ha practicado en los últimos años viene dando como resultados el alejamiento de muchas familias de los procesos comunitarios y los problemas de convivencia entre familias y entre los miembros de las comunidades indígenas.

Figura 12 Socialización y permisos previos con la comunidad Polvillo, tomada el 10 de febrero del 2018. Fotografía propia.

2 Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar

La semilla a sembrar o problemática a investigar, ha sido el rescate del liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en la comunidad indígena El Polvillo en San Pedro de Urabá, la cual surge debido a que a través de diversas indagaciones en las comunidades indígenas del Municipio de San Pedro de Urabá encontré que los liderazgos que se desarrollan no corresponden a la cultura propia ni al sentido de orientación, solidaridad y acompañamiento que un dirigente debe tener hacia su comunidad. Es decir, estas formas ancestrales de liderazgo han ido desapareciendo con el pasar de los años por razones tales como las que enumero a continuación:

- Los jóvenes no se están formando como líderes;
- Los sabios no están compartiendo sus saberes;
- Los jóvenes no tienen en cuenta a los sabios de las comunidades en la toma de decisiones, causando en las comunidades divisiones y problemas de convivencias.

Mi semilla busca fortalecer liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales en las comunidades indígenas del Pueblo Senú en San Pedro de Urabá, especialmente El Polvillo, a partir de la metodología de *la palabra que camina* y *las historias de vientre* y *la investigación acerca de la ley de origen de nuestras comunidades*.

2.2 Planteamiento del Problema

Mediante las visitas previas realizadas a las 6 comunidades indígenas del municipio de San Pedro de Urabá: el Polvillo, Ébano Tacanal, los Naranjales, Dividivi, el Paraíso y Río Alto, se pudo dialogar con los sabios y sabias de los territorios y analizar el estado en el que se encuentran los liderazgos en las comunidades, encontrando los siguientes desequilibrios:

2.2.1 Desequilibrio de lo espiritualidad

En primer lugar, se reconoce que los espíritus de nuestros ancestros habitan en nuestro

territorio, orientándonos hacia un buen vivir, pero no estamos siendo conscientes de ellos quienes nos acompañan en este camino.

La palabra es un espíritu, el territorio tiene espíritu, el consejo o palabra dulce como se dice en el programa Madre Tierra también tiene espíritu, pero estamos desconectados de estas presencias que acompañan, nutren y dan fuerza en la toma de decisiones de las comunidades.

En segundo lugar, en la actualidad no se está dando el diálogo de los sabios y las sabias con los jóvenes, éstos últimos no se interesan por aprender de la ley de origen, de prácticas ancestrales presentes en la familia. Pero tampoco hay unos líderes que motiven estos acercamientos lo cual se agrava debido al abandono de algunas prácticas culturales que afronta la comunidad no permite vincular estos saberes, entonces se va generando el desequilibrio comunitario.

En tercer lugar, no hay articulación de la casa del saber (la escuela) para la formación de nuevos líderes comunitarios, quienes reciban aprendizajes significativos sobre nuevos liderazgos con una visión ancestral, por medio de los usos y costumbre, la cual garantice la pervivencia de nuestro pueblo y la defensa de nuestro modo de vida.

2.2.2 Conflictos con los territorios de las comunidades

Las comunidades indígenas Senú están apartadas y presentan complicaciones para acceder a ellas, esto puede darse por condiciones climáticas u otra tal como se explica a continuación:

Uno de los asuntos que afecta a las comunidades alejadas del casco urbano es la no participación de los sabios y sabias en las reuniones que se convocan y en las cuales hay un diálogo directo con los miembros de la comunidad.

La causa de la no participación se relaciona con el difícil acceso a los sitios de reunión; así pues, cuando hacemos o planteamos una reunión en una comunidad y vamos a necesitar de un sabio o mayor para que nos orienten con sus palabras, resulta que el sabio vive en una comunidad lejana y por ejemplo se presentan situaciones climáticas de lluvias fuertes, entre

otras lo cual genera que él o ella no pueda llegar. También puede tener restricciones para llegar porque no puede montar bestia (caballo), por su edad o porque no puede andar a pie o en moto pues se maltrata por las condiciones de la carretera.

Este tipo de circunstancias no son aisladas y, por el contrario, se presentan con frecuencia llevando a que el sabio o sabia no puedan asistir a las reuniones, afectando la agenda propuesta y generando desmotivación a quienes los esperan ya que no es posible contar con dicha participación.

Por otro lado, esta dificultad en el acceso para las comunidades de El Polvillo, Paraíso, Los Naranjales, Ébano Tacanal, Rio Alto, Dividivi, causa que al momento que los líderes requieren salir para hacer gestiones comunitarias, participar en reuniones con autoridades, con la alcaldía, para participar en encuentros de líderes zonales con el fin de gestionar proyectos que apoyen el desarrollo de los planes de vida de las comunidades, se generan impedimentos para llegar a la zona urbana.

Por otra parte, 5 comunidades de las 6 conformadas en el municipio de San Pedro de Urabá no viven en territorios propios donde se tenga libertad para realizar las actividades necesarias para la subsistencia de la población y prácticas culturales, sino que son tierras privadas, patrimonio de algunas familias. En el caso de El Polvillo, la familia Hernández es dueña de las tierras y los demás cuentan con terrenos entregados de manera informal por el propietario para que podamos vivir y sacar algún beneficio de ellos. Esto es, construir viviendas y sembrar huertas caseras pequeñas dadas las dimensiones de los lotes otorgados.

Como se dijo arriba, las comunidades si cuentan con unas tierras colectivas otorgadas por el gobierno nacional, pero se encuentra muy lejos de donde están los asentamientos de las comunidades y en una zona de difícil acceso ya que el transporte es, en bestias y motos solo hasta cierta parte y luego debe finalizarse el recorrido a pie.

En este lugar se cuenta con una extensión de 153 hectáreas las cuales fueron conformadas para favorecer las 4 comunidades que existían en ese momento en el municipio:

El Polvillo, Ébano Tacanal, Naranjales y Paraíso. Sin embargo, al momento de tomarlas los pobladores de dichas comunidades decidieron no reubicarse de manera permanente pues consideraron que quedaban lejos de los sitios que habitaban y esto no los favorecía para continuar con sus labores normales. Solo algunas personas se trasladaron al sitio, en especial habitantes del El Polvillo. Al pasar un tiempo, los habitantes de estas nuevas tierras colectivas decidieron conformar una nueva comunidad, la comunidad Río Alto.

La posibilidad de trabajar las tierras colectivas por parte de los pobladores de las comunidades está determinada por la posibilidad de desplazarse allí, de tener recursos para cuidar las siembras, de movilizar las cosechas y de la manera cómo se distribuyen las zonas productivas. En este sentido, no hay un incentivo suficiente para que personas que viven las comunidades de El Polvillo, Ébano Tacanal, Naranjales y Paraíso empleen esas tierras, lo cual posibilita que los que ya las habitan puedan producir en ellas, sin mucha presión. Sin embargo, la comunidad de Río Alto tampoco ha logrado una auto sostenibilidad.

En últimas en San Pedro de Urabá las comunidades indígenas tienen dificultades para auto sostenerse, siendo los programas de protección social del estado una forma de mantener a flote las familias. Esta situación también conlleva a desplazamientos por motivos económicos.

2.2.3 *Insostenibilidad económica*

Las familias de la comunidad de El Polvillo tienen como fuente de sostenimiento económico las siguientes actividades:

- La producción de carbón vegetal, en la comunidad hay familias que su economía se basa en la fábrica de carbón, donde cortan madera o árboles en la comunidad o fincas vecinas y hacen un montón de leña lo encienden con fuego y al término de dos días ya está listo el carbón para empacar y vender en el municipio y de esta forma generar ingreso económico a las familias que lo fabrican.

- Agricultura de subsistencia, algunas familias siembran sus cultivos y de ellos sacan gran parte para el consumo de la familia y el resto lo venden en el mercado para generar recursos que suplan otras necesidades de la familia.
- Cultivo de caña flecha y elaboración del sombrero vueltiao, hay familias que tienen sus cultivos de caña flecha para la elaboración del sombrero vueltiao y comercializarlo en las comunidades campesinas y casco urbano para generar recursos que ayuden a sostener la familia en alimento, vestidos, salud y educación.

La economía dispersa es un problema latente en el pueblo Senú, esto se refiere a que cada miembro busca su forma de sostener económicamente a la familia y se han roto las conexiones sociales que propiciaban el intercambio de productos, el trueque, la movilización del dinero entre los mismos pobladores y la rotación de cultivos y demás productos para lograr la auto sostenibilidad interna. Se presenta por esta situación desarraigo cultural en torno a las prácticas económicas.

Muchas veces las problemáticas se encuentran en la falta de tierras, ya que no hay suficiente para sembrar, para ubicar sitios sagrados de tal manera que podamos estar en armonía con la Madre Tierra, por esta razón hoy hay una debilidad en nuestras prácticas culturales ancestrales.

La comunidad indígena El Polvillo no tiene redes de mercadeo, que conecte con la zona urbana para ningún producto, ejemplo en el mercado del sombrero vueltiao es muy complicado, debido a que no hay un centro de acopio que distribuya estos tejidos propios; elaboramos el sombrero vueltiao como tejido tradicional de nuestras comunidades, salimos a vender y el mercado no reconoce el trabajo del artesano, por tanto paga muy barato, en muchos casos no nos damos cuenta, porque no hay un valor justo y estándar, y el mercado no nos garantiza un buen precio en nuestros artículos, entonces vamos a vender por muy poco dinero, estamos en desventaja por no acceder a estas estructuras de mercado, lo justo es que tengamos las mismas condiciones.

2.2.4 Debilidad de la figura de liderazgo

Varios líderes se tienen que trasladar a otros municipios o zonas, en busca del sustento, obteniendo de esta manera recursos para el sostenimiento familiar, lo cual genera el debilitamiento de los lazos y la generación de desconfianza de parte de la comunidad hacia los procesos colectivos. A veces, inclusive nuestro propio cacique tiene que ir a producir fuera del territorio a veces lejos para traer alimentos a su familia, entonces eso afecta un poco el desarrollo del liderazgo ancestral en nuestro territorio dado a que para muchos si el líder no está se desaniman y no tiene sentido el proceso organizativo comunitario porque la comunidad se ha vuelto muy dependiente del líder.

Otra parte, algunos líderes de la comunidad no tienen el conocimiento de la ley de origen, el gobierno ancestral, las prácticas culturales y su parte ética no está lo suficientemente fortalecido y la corrupción ha permeado a algunas personas que nos representan.

Existe una pérdida de autoridad, pues siendo el cacique la persona que la comunidad designada para asumir su dirección y gestión ante los entes externos, esta función no se logra desarrollar de manera eficiente porque es interferida por otras personas externas y a veces hasta de las mismas comunidades que no comparten las propuestas y se oponen a sus ejecuciones.

Con base en lo expuesto anteriormente, en aras de rescatar el liderazgo ancestral y propiciar nuevas alternativas para fortalecer las prácticas culturales ancestrales del pueblo Senú, en el municipio de San Pedro de Urabá, es preciso preguntar, ¿Cómo contribuir al rescate del liderazgo ancestral y el fortalecimiento de las prácticas culturales en las comunidades indígenas del pueblo Senú en San Pedro de Urabá?

2.3 Justificación del tema a investigar.

Según los sabios y sabias de las comunidades de San Pedro de Urabá, los líderes comunitarios, deben poseer cualidades esenciales y principios morales y ser idóneos para dirigir a las comunidades; cosa que hoy en día no se está visibilizando en los nuevos liderazgos. Así es que se ha ido reemplazando la forma tradicional de liderazgo y gestión de los

requerimientos colectivos por las prácticas occidentales de gobierno, que no van acorde a nuestros principios como pueblos milenarios.

Es fundamental reconocer las prácticas ancestrales de liderazgo para armonizar la vida comunitaria, reconociendo las dificultades y desequilibrio y caminando sobre posibles soluciones que nos armonicen con la Madre Tierra.

El liderazgo ancestral a través de las prácticas culturales ancestrales, es fundamental e importante para la pervivencia e identidad cultural de nuestro pueblo Senú; por esa razón después de preguntarme sobre el liderazgo ancestral comunitario en mi comunidad.

La comunidad indígena requiere consejo de sus mayores o sabios que facilite el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones a nivel comunitario que beneficien a los miembros de manera colectiva.

Sin embargo, las comunidades indígenas en San Pedro de Urabá no hemos olvidado esos principios y tradiciones y en este sentido podemos fortalecerlos o rescatarlos. Esto es, realizamos y conservamos los cultivos de caña flecha para elaboración del sombrero vueltiao, se realiza el bautizo de la casa, preparamos las comidas típicas, mantenemos la huerta casera o los cultivos propios, conservamos las semillas criollas, mantenemos el gobierno propio con sus debilidades, empleamos el cepo como cárcel indígena Senú, el grito de monte como método de orientación cuando se está en medio de los bosques y la comprensión de las fases de la luna para hacer todas las actividades.

Se espera que los líderes del pueblo Senú propicien la colaboración, la solidaridad, el trabajo en equipo, la comunicación interna y el desarrollo de sus habilidades colectivas. que motiven a los comuneros a practicar los rituales y ceremonias para protección del territorio y para estar en conexión con los espíritus y mantener una actitud de conservación y exaltación hacia la Madre Tierra.

Por esta razón vi pertinente plantear esta semilla, que además de ir dirigida a fortalecer los líderes actuales pueda incentivar a las nuevas generaciones a practicar los usos y costumbres Senúes; a rescatar, recuperar, revitalizar, fortalecer y hacer viva la espiritualidad, a participar de las decisiones que involucran el destino de la comunidad, a integrarse y en definitiva a valorar nuestra forma de vida.

2.4 Antecedentes de la semilla

Se debe tomar en cuenta que en mi territorio está semilla no se ha realizado, pero en otras sí, retomo de algunas experiencias para ir formulando tejido que permite encontrarme con el tema. En las búsquedas bibliográficas encontramos la tesis de Anaya, J.E. (2021) quien nos habla del fortalecimiento del liderazgo indígena por medio de la estrategia de socialización y multiplicación de la Escuela de Formación Política para los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombia.

El autor busca realizar un plan de acción o estrategia de socialización de los saberes impartidos en los territorios y comunidades, con el fin de que los estudiantes de los pueblos indígenas de Colombia, estimulen su interés político y organizativo; fortaleciendo los saberes propios que enriquezcan los sistemas propios de gobernanza o que les permita mejorar y solucionar problemáticas en el territorio. Esta estrategia determina cierta reflexión o actitud ético-política que se forma para ser un líder indígena con el enfoque del conocimiento propio, el saber ancestral, la palabra dulce, el corazón bueno y el tejido social. (Anaya, 2021)

Esta escuela de formación busca que los jóvenes desde temprana edad tengan un enfoque sobre los principios del liderazgo ancestral con mente abierta a lo diverso, con sentido de pertenencia, reconociendo nuestra cultura, que tiene las huellas de nuestros ancestros quienes nos dejaron como herencia milenaria las tradiciones, usos y costumbres; para que las nuevas generaciones conozcan que en el territorio está el origen ancestral de nuestra identidad cultural (Anaya, 2021).

En su investigación, se realizaron talleres de fortalecimiento de habilidades comunicativas, para el ejercicio del liderazgo, se compartieron experiencias y se crearon una línea de multiplicación de modelos de enseñanza en temas de territorio y biodiversidad, territorio de origen, cosmogonía y territorio; interpretando y analizando de manera reflexiva, pedagógica, social y política las posibilidades de formación de líderes indígenas (Anaya, 2021).

También encontré a Fanny Kuiru (2020) quien realiza aportes y reflexiones acerca de la importancia de escuchar a nuestros abuelos, ya que en ellos está el conocimiento ancestral del gobierno propio de los pueblos indígenas, los abuelos pueden transmitir los saberes desde la palabra dulce, el corazón bueno y el tejido social, para un buen liderazgo en las comunidades:

Necesitamos líderes que conozcan su identidad, y reconozcan su ancestralidad, las leyes de origen de sus pueblos y que las cumplan, necesitamos líderes que no toleran la corrupción; con mente abierta a lo diverso, hacia el pensamiento de las mujeres, necesitamos un liderazgo que esté al servicio del pueblo, de la comunidad, del país (...) sin individualidades, que trabajan de la mano. (Fanny Kuiru Castro, 2020, p.21)

En otra investigación realizada por José Arciniegas (2020) se plantea que:

Como joven indígena en proceso de liderazgo hay que tener sentido de pertenencia y autonomía de los que somos iniciando desde la base fundamental de las prácticas, enseñanza de nuestros abuelos para tener un direccionamiento en temas hacia lo occidental sin dejar perder nuestra cultura, hay que enfrentar muchas dificultades.

Otro antecedente que tiene que ver con mi semilla es el trabajo de grado de Ever Pérez (2019) indígena Senú del territorio del Bajo Cauca Antioqueño, cuyo tema es gobernabilidad y territorio. El autor plantea que la gobernabilidad es un derecho desde la resistencia indígena en el resguardo los Almendros del municipio del Bagre, Antioquia. El autor expresa que gobernabilidad y gobernanza para nuestro pueblo Senú, significa la capacidad de la comunidad para lograr equilibrio de lo político, lo económico, lo social y lo cultural desde el ejercicio del gobierno propio, que se enmarca dentro de los planes de vida; es decir, la gobernabilidad es el eje fundamental de la cosmovisión y cosmogonía de las comunidades sobre el territorio, donde se construye tejido social y cultural desde lo propio y lo intercultural.

El compañero Ever Pérez (2019) busca con este trabajo de grado concientizar a los jóvenes sobre la importancia de las prácticas de gobernabilidad propia entre los jóvenes, de saber gobernar, de participar de los encuentros de liderazgo de jóvenes, para así fortalecer el gobierno propio; debido a que ha notado el poco interés que tienen los jóvenes en lo organizativo y en el desarrollo de políticas que estimulen la participación comunitaria.

Para fortalecer la parte de gobernabilidad y el cuidado del territorio, el compañero sugiere que los jóvenes deben iniciar procesos de formación en liderazgo y gobernabilidad; con el fin de incentivar las prácticas de liderazgo en temas relacionados con la autonomía, la defensa y la protección del territorio (Pérez, 2019)

Los aportes que puedo tomar de esta semilla, es que los jóvenes se deben vincular más a los procesos organizativos, aprender o adquirir los saberes ancestrales de los abuelos y ponerlos en prácticas; fomentar y fortalecer nuevas prácticas de gobernabilidad propia mediante la participación juvenil, con el fin de incentivar prácticas de liderazgos en relación con la autonomía, la defensa territorial y los procesos comunitarios.

2.5 Conceptos y teorías que apoyan mi semilla

2.5.1 *Lo étnico*

Según Barth (2004), un grupo étnico constituye una forma específica de organización social, una de sus funciones principales y de la utilidad de su adscripción étnica, es que permite a los diversos grupos, culturalmente distintos, interactuar socialmente. En sociedades pluriculturales, la identidad étnica permite marcar pautas y ordenar la interacción social, es decir, sirve como principio de organización. En contextos sociales heterogéneos, opera como una manera de simplificar o codificar y predecir el comportamiento de los otros, en situaciones nuevas y cambiantes. Se constituye en una categoría social, que permite la interacción entre grupos distintos.

Luego entonces, un grupo étnico viene a ser “un tipo de colectividad que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos y que es reconocido por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones” (Smith, A. D., citado por Velasco C., S. 2001). Por tanto, la identidad del pueblo Senú se expresa a través de su historia o tradición oral, lengua o idioma, vestido, sistemas curativos, espiritualidad, territorio, “usos y costumbres”, expresados en una forma singular de dirimir conflictos, o forma de gobierno.

2.5.2 Lo territorial para los Senúes

Lo territorial para los Senúes se refiere al espacio o al territorio adquirido en el resguardo de San Andrés Sotavento Córdoba, el cual a través de procesos de lucha históricos se dio con la consecución legal de tierras propias, donde la corona española certificó las escrituras públicas del territorio que hoy mucha tierra está hoy sigue en manos de entidades privadas, porque no se alcanzó a recuperar todo el terreno que nos correspondía ancestralmente habitada por el pueblo Senú, esto se considera como un territorio patrimonio de nuestro ancestros.

El territorio se hace necesario leer como una “construcción social” en la que se gesta un entramado de relaciones que posibilitan la vida en comunidad, lo que implica que para los pueblos indígenas el territorio adquiere un papel simbólico relevante, en el contexto de las relaciones humanas y no simplemente el papel de condición, de contenedor, de recurso instrumental o de fricción a la relación que un grupo humano tiene con éste (Montoya Noriega, D., Rivero Aguilar, S., & Rocha Márquez, S. E. (2018).

El territorio, entonces, es una construcción social realizada por sujetos (como los pueblos), actores (como los grupos de interés) e instituciones sociales (como la familia, la comunidad, el gobierno local o el Estado en su conjunto) que se expresan como formas de organización social, redes y tejidos sociales, formas de acción colectiva; que inclusive se articulan en la escala regional, nacional y transnacional, con cohesiones y conflictos, con representaciones socioculturales de paz, solidaridades territoriales y trans-territoriales, con

relaciones convergentes y divergentes que despliegan en la cotidianidad sus paradigmas, saberes y sentidos comunes.

Los Senúes asumimos el territorio como un espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida y la tierra es nuestra madre y maestra. Ella está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida” (Percepción de territorio tomado de Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la Institución Educativa Tacanal en el año 2014, Perspectiva Educativa Propia Sentir y Pensar Senú).

Para comprender el territorio Senú en la actualidad, es indispensable analizar su devenir histórico y sobre todo su carácter colonial como ha quedado manifiesto en los documentos legales y la relación con las instituciones (bien sea de la Corona Española o del Estado colombiano); hacen posible su existencia. Este proceso nos ha remitido a la historia oral, al proceso de lucha por demostrar que el espacio que habitan les pertenece” (Montoya Noriega, D., Rivero Aguilar, S., & Rocha Márquez, S. E. (2018).

Hoy en día se encuentran organizados en “cabildos” locales. Se destacan las regiones de Sucre y Córdoba donde las comunidades se encuentran organizadas alrededor del Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento y en cabildos menores. Es de resaltar la lucha por la tierra como una constante de sus demandas.

La organización político-administrativa está conformada por un cabildo central de diez indígenas, encabezado por un cacique. Le siguen en jerarquía un capitán mayor, un secretario, un tesorero, un fiscal, un oficial mayor y cinco alguaciles cuyo periodo es de dos años.

“En las veredas la comunidad se encuentra cabildos menores, elegidos por un año los cuales representan la autoridad de su cabildo central y sirven como primera instancia en solución de conflictos internos”. El cacique actual (año 2013) es el señor Eder Espitia. (Sierra, V. I. Relatos Contados por los Abuelos Senúes, a través de la Oralitura de Crianza en los Departamentos de Sucre y Córdoba)

2.5.3 La gobernabilidad y la gobernanza

De acuerdo con el autor (Cáceres, 2001) La gobernabilidad implica la capacidad de la comunidad para lograr un equilibrio relativamente estable entre los sistemas político, económico, social, cultural, etc., que permita conducir los asuntos públicos con transparencia y calidad en forma relativamente equitativa y armoniosa, eficaz y eficiente, en beneficio del bienestar de todos.

Según Pérez (2019) retoma a los anglosajones una comprensión de gobernabilidad y gobernanza que me parece adecuado mencionar, dice que, gobernabilidad y la gobernanza se vinculan, la primera a la capacidad del gobierno de tomar decisiones, y la segunda a una manera de ejercer la acción de gobierno. En un sentido particular para las comunidades indígenas gobernabilidad significa la capacidad de la comunidad para lograr equilibrio de lo político, lo económico, lo social y lo cultural desde el ejercicio del gobierno propio que se enmarca dentro de los planes de vida.

Algunas de las debilidades en las formas de gobierno propio, han incrementado notablemente la necesidad de fortalecer prácticas culturales de gobernabilidad territorial y eso se ve reflejado en las distintas comunidades en las que se planteó estas encuestas y entrevistas hechas a los líderes, autoridades, sabios, sabias y jóvenes. Es decir, la gobernabilidad es el eje fundamental de las visiones comunitarias sobre dicho territorio, donde construimos tejido social y cultural, desde lo propio y lo intercultural.

Pérez Velásquez (2019) en el documento que elaboró para el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2005 sobre pueblos indígenas y gobernabilidad afirma que:

La gobernabilidad indígena se define como el ámbito de autogestión de los pueblos indígenas que, en consonancia con las normas de derecho aplicables y las formas de organización propias de los pueblos indígenas, plantea el reconocimiento de la relación especial que existe entre el territorio y la identidad étnica y cultural, el reconocimiento de la autonomía en la gestión de los espacios territoriales indígenas dentro de los Estados de los cuales forman parte y una participación efectiva de los pueblos indígenas en el gobierno local, provincial y nacional. (Página 149)

Comparto con lo que dice el autor, para nosotros la gobernabilidad, es la forma de auto gestionar, administrar los recursos, el territorio, salud, educación propia y la identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas, bajo nuestra ley de origen, derecho mayo y gobierno propio; debe de ser una gobernanza equilibrada, justa, con igualdad de condiciones, pensando en la colectividad y en el territorio.

2.5.4 El liderazgo y el gobierno propio en los Senúes

Gobierno propio

El sistema organizativo indígena es la forma legítima que tenemos los pueblos indígenas, como estrategia de defensa y reivindicación de los derechos indígenas y de pervivencia cultural frente a las políticas estatales y de relaciones externas, en diálogos y concertaciones, que es una garantía para pervivir, interactuar y ser propositivos con autonomía. El gobierno propio es nuestra forma legítima que tenemos los pueblos indígenas, como estrategia de defensa y reivindicación de los derechos indígenas y de pervivencia cultural frente a las políticas estatales y de relaciones externas, en diálogos y concertaciones, que es una garantía para pervivir, interactuar y ser propositivos con autonomía, fortaleciendo nuestro sistema de gobierno propio. Pazu (2021).

Liderazgo ancestral

La noción de liderazgo tiene particularidades en el contexto Senú si bien, las personas que tienen cualidades excepcionales en el espacio sociopolítico quien va a la cabeza, es denominado líder y el liderazgo es la calidad de la acción de liderar las ideas del líder tradicionalmente o siguiendo la ley de origen de nuestros ancestros, forjador de la lucha por la tierra, es una figura de importancia. Velandia D. mayo 2003, *liderazgo indígena*, tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia.

2.5.5 El liderazgo y el gobierno mirado desde la ancestralidad.

El liderazgo para los pueblos indígenas significa que es un liderazgo con sentido de comunitariedad, el cual está basado en una espiritualidad profunda, en las Leyes de origen, derecho mayor y autonomía territorial; el gobierno propio mirado desde la ancestralidad significa la forma de gobernar de los líderes, con principios y valores ancestrales, con sentido de pertenencia, amor fraternal por su comunidad, justicia, integridad, que piense colectivamente, en la pervivencia cultural, tradiciones, usos y costumbres en beneficio de toda la comunidad. (Sabio y líder ancestral Robinson Arrieta. Comunidad Rio Alto).

2.5.6 Prácticas de liderazgo ancestral que se han perdido

El sabio y líder Epigmenio Hernández. Nos comparte su opinión sobre las prácticas de liderazgo ancestral que hoy día se están perdiendo en nuestro territorio, él dice que esta nueva generación de indios que están liderando, no tienen en cuenta a los sabios o abuelos que son los que tienen estos saberes ancestrales, además ya no practican los principios con los cuales fueron formados sus padres o abuelos.

Su forma de liderazgo es autoritaria, egoísta y pensando en su beneficio personal y no colectivo; esto está perjudicando las prácticas de los liderazgos ancestrales.

2.5.7 Características de lo Manexka y Mensxion que son ejemplo de líderes ancestrales

Las características de nuestros dioses son esenciales para los líderes ancestrales, ellos son los guías espirituales; por esa razón podemos encontrar en nuestras líderes características como la justicia, la autonomía y trabajo colectiva, la equidad, el amor a la madre tierra, respeto y abnegación por su trabajo; también aún se conserva la forma organizativa de gobierno propio, donde hay un líder o caciques que presenta al pueblo y es el guía protector de nuestras comunidades.

2.5.8 La pervivencia de un pueblo indígena

La Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales ratificados reconocen la diversidad étnica y cultural del país y garantizan el derecho que tienen los pueblos

constitutivos de la nacionalidad colombiana a vivir de acuerdo con sus formas de vida, sus gobiernos y sus justicias. Este reconocimiento se hace también en función de la importancia que tienen los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palanqueros y rom para el país y para la humanidad, e implica comprender y asegurar el ejercicio autónomo de sus formas de vida y la preservación y fortalecimiento de sus sistemas de conocimiento.

2.5.9 El trabajo colectivo y la solidaridad para el pueblo Senú

Estas prácticas se han mantenido en nuestra cultura Senú desde nuestros ancestros, al realizar actividades de campo en grupos para una familia y luego a otras y así sucesivamente apoyarse entre hermanos de la comunidad y se hace con un sentir solidario a quienes tienen algunas incapacidades para hacer estas actividades; para el pueblo Senú y demás pueblos indígena pervivencia significa vivir, conservar, cuidar y proteger sus tradiciones, usos y costumbres milenarias

2.5.10 Principios de liderazgo ancestral

La Justicia indígena es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y por la incorporación de sus autoridades como parte del Estado colombiano con capacidad de impartir justicia según sus usos y costumbres. La justicia indígena surgió siglos atrás, aunque reapareció en el marco jurídico mediante el reconocimiento constitucional e internacional, y a pesar de que no posee una norma escrita, estas responden al código moral de justicia de cada pueblo o comunidad indígena.

De esta manera, la justicia indígena representa en sí un derecho vivo, que se ha transmitido a través de generaciones, basándose en la ley de reciprocidad de la cultura indígena, fundamentada en principios como el respeto a la vida, la búsqueda del bien común, la paz comunal, la redistribución, la vida en armonía, la tolerancia, el equilibrio, la consulta, la responsabilidad, el consenso, el respeto a los mayores, etc. Sin olvidar, que todas estas normas tienen una relación con la naturaleza y un valor de colectividad (Valdivieso, 2016. p 182).

La autonomía local se refiere al derecho de ser autónomos en la comunidad para la toma de decisiones, como lo afirma (Pérez Ever 2019), La siguiente categoría hace referencia

a la autonomía que fue consagrada como un Derecho fundamental para los pueblos indígenas de Colombia. Así mismo el pleno reconocimiento jurídico de nuestras autoridades.

La autonomía, la autoridad y la justicia propia son elementos de la cosmovisión del territorio, a través de los cuales se consolidan el gobierno y los liderazgos que permiten fortalecer el amor por lo que se es y el respeto por la cultura. Desde las formas de gobierno se busca formar líderes con una conciencia y unos valores que les permitan hacer propuestas, argumentarlas y en general defender a las comunidades indígenas; que conozcan la legislación especial en sus derechos fundamentales y colectivos, y en sus deberes colectivos e individuales; que practiquen el respeto a las autoridades tradicionales, a la justicia propia y a las demás personas, así como el medio natural y social. (Bonilla, 2018)

2.5.11 Principios del programa de Madre Tierra

Los principios tenidos en cuenta en esta semilla del programa de Madre Tierra fueron la escucha así a los sabios y abuelos de las diferentes comunidades, la palabra dulce, que fue utilizada para el diálogo fluido con los sabios, sabias, líderes y jóvenes, el tejido social, este principio fue utilizado al momento de realizar las actividades como socialización con las comunidades, dialogo y circulo de palabra, encuestas, entrevistas y encuentros locales, corazón bueno se utilizó al compartir en los espacios con respeto, responsabilidad, amor y valorando el aporte de todos los participantes, el silencio y observación fueron utilizados al momento de aprender de los sabios, sabias, líderes y jóvenes.

2.6 Preguntas que le hago a mi semilla.

1. ¿Qué prácticas ancestrales de liderazgo se han perdido en la comunidad indígena el Polvillo?
2. ¿Qué desequilibrios comunitarios no permiten un liderazgo ancestral en la comunidad indígena el Polvillo?
3. ¿Cómo construir una propuesta educativa para jóvenes Senúes con sentido de liderazgo ancestral?

2.7 Objetivos.

2.7.1 Objetivo general

Reconocer el liderazgo en la comunidad indígena El Polvillo a través de encuentros locales y diálogos comunitarios que vinculen saberes ancestrales del pueblo Senú para procesos de reconocimiento de identidad cultural.

2.5.1. Objetivos específicos

- Identificar prácticas ancestrales de liderazgo en la comunidad indígena El Polvillo
- Conocer el estado de la gobernabilidad y liderazgo indígena a través de encuentros locales con hombres y mujeres en la comunidad Senú El Polvillo
- Crear una propuesta de semilleros con jóvenes Senúes para la formación de líderes ancestrales.

3 Cuidado de la Siembra

Para el pueblo Senú el cuidado de la tierra como el de la siembra, tiene un gran significado de vida, es nuestra esencia, ella hace parte de nuestro ser; dicen nuestros abuelos que indio sin tierra no es indio. Por esa razón el cuidado de nuestro territorio y siembra es muy importante, hay una conexión o lazo que mantiene al pueblo en colectividad, trabajando unidos y en equilibrio; ella depende de nosotros y nosotros de ella.

Nosotros como pueblos indígenas milenarios cuidamos nuestros territorios y siembras, porque en ellos desarrollamos nuestros planes de vida, cosechamos el sustento de nuestras familias, construimos identidad cultural y practicamos tradiciones, usos y costumbres ancestrales, compartimos y transmitimos saberes de generación en generación; para pervivir a través de los tiempos, en el mundo actual.

El cuidado de esta siembra de conocimiento acerca del liderazgo ancestral, se realizó mediante el diálogo permanente con sabios y sabias de las comunidades indígenas del municipio de San Pedro de Urabá, principios fundamentales para el liderazgo en trabajo colectivo, justicia y autonomía local.

La herramienta metodológica principal utilizada para el cuidado de mi semilla, fue *la palabra que camina* (Caisamo, 2012), así como también se aplicaron elementos de la metodología *investigar desde las raíces* (Green, 2011) mediante los encuentros locales que se realizaron semestre a semestre, las entrevistas con líderes, jóvenes, sabios y sabias; también con herramientas de diálogo para la socialización de mi proceso formativo y académico con la comunidad.

3.1 Tipo y enfoque de la investigación

El tipo de enfoque utilizado en esta semilla fue el cualitativo, debido a que nos proporciona comprender el complejo mundo de la experiencia vivida, desde el punto de vista de las personas del territorio. El sembrador (investigador) se centra en recoger la información de los momentos y situaciones vividas por los participantes dentro de su contexto.

Este enfoque es importante en mi semilla, porque me permitió indagar desde el territorio, a través de la observación y las experiencias vividas y saberes ancestrales de los participantes, también me permitió realizar entrevistas a los líderes, jóvenes, sabios y sabias de las comunidades indígenas, en su entorno cotidiano.

Para Parrilla (2000), la investigación cualitativa tiene gran importancia debido a la experiencia subjetiva de los individuos en la construcción del mundo social, concibiendo la realidad como múltiple y divergente. Por ello, el compromiso en esta metodología es estudiar y analizar el mundo desde la perspectiva de los participantes (Ameigeiras, 2006; Moraña, 2003; Parrilla, 2000; Pujadas, 1992, 2002; Sandín, 2003; Taylor y Bogdan, 2010; Vallés, 1999).

Para Flick (2007) y Vasilachis (2006), la investigación cualitativa busca teorías empíricas posicionándose desde una perspectiva de comprensión, construyendo y comprendiendo la influencia que ejercen unos sucesos en otros a través de una red de relaciones causales, locales, contextuales y situacionales.

3.2 Metodología desde las raíces Green (2011)

La metodología investigación desde las raíces por el profesor Abadio Green, (2011) se propone desde la perspectiva de la pedagogía propia de la cultura Gunadule y significa, que la investigación inicia desde las culturas milenarias de cada pueblo, desde la sabiduría que todavía está en las memorias de los sabios y sabias. En ella se plantea que todos los pueblos y comunidades indígenas han recreado su pensamiento y su cultura a lo largo de los años de muy diversas maneras, teniendo en cuenta sus raíces como un interés colectivo.

Esta metodología le aporta a mi semilla, porque compartimos la forma de comprender el saber ancestral, presente en sabios y sabias, en las culturas milenarias, en las tradiciones; en la ley de origen está la sabiduría ancestral, esto permite que pueda ir a preguntar y realizar actividades y procesos en liderazgos desde la ancestralidad.

3.3 Metodología la palabra que camina Caisamo (2012)

Esta metodología propone la perspectiva de la pedagogía propia en la cultura Emberá Dobida, desde donde se propone investigar dialogando con los sabios y sabias teniendo en cuenta la escucha, la observación, la palabra dulce y el tejido social permanente, principios que articulan el camino de la sabiduría, este método se da a través de la conversación y desde este camino se accede al saber ancestral. Los mayores nos aconsejan que “uno debe saber escuchar bien, para poder aprender y entender el lenguaje propio, así como tener los ojos bien abiertos para observar nuestro alrededor, es decir como dicen ellos, tener malicia indígena” (Caisamo, 2012, p. 76).

El maestro Caisamo (2012) plantea “Akú wanda lli gerú o da”; mirar y seguir el rastro de las huellas y el camino de abajo hacia arriba de sabios y de sabias; esta es la forma de indagar y rastrear información que utilizan las personas mayores o sabios, para invitar al diálogo con los sabios y sabias, líderes y futuras generaciones.

Con este proceso de investigación quiero tener en cuenta y resaltar la sabiduría de nuestros mayores o abuelos y abuelas, ellos representan la palabra que camina, memorias andantes que han ido tejiendo desde la raíz; he aplicado la metodología desde el caminar en esta semilla de investigación, entretejiendo desde las diferentes comunidades, con nuestros sabios y sabias que son memorias vivas, libros abiertos, pedagogos de la sabiduría ancestral y milenaria de un pueblo en vía de extinción, que no se resigna nunca a morir.

Propuse caminar desde el vientre con el pueblo Senú, caminar la historia de origen en espiral, para fortalecer la identidad cultural, con corazón bueno, reconociendo prácticas ancestrales que heredamos de Manexka y del indio Menxion líderes sagrados, que se han sostenido en el tiempo mediante tradiciones y costumbres ancestrales.

Con la fuerza de un pensar diverso buscamos estrategias para un mejor vivir, donde se

respeten nuestras creencias culturales, tradiciones, usos y costumbres, educación propia e intercultural y gobierno propio.

En otras investigaciones, por ejemplo, la realizada por la profesora Dora Yagari (2017) se utilizaron estas dos metodologías tanto la desarrollada por el profesor Green como la desarrollada por el profesor Caisamo. Yagari (2017) investigó desde la raíz propuesta por Green (2011), su historia de origen en su comunidad Indígena Karmata Rúa del municipio de Jardín, planteando que la investigación desde la raíz unida a la metodología propuesta por el profesor Caisamo (2012) permite “pensar bien el camino de la sabiduría” conociendo las historias de origen que constituyen las cosmogonías indígenas y que le dan sentido y significado al pensamiento, a la espiritualidad, a los saberes y prácticas en relación con todos los seres vivos, espirituales y con la Madre Tierra.

Estas metodologías utilizadas por los maestros ya mencionados, me ayudaron a tejer mi semilla; debido a que le dan una gran importancia a nuestros sabios y sabias, a las prácticas culturales del liderazgo ancestral, tradiciones, usos y costumbres milenarios de los pueblos indígenas, desde diferentes perspectivas, poniendo en diálogo permanente a los abuelos con los demás miembros de la comunidad, desde los principios de la madre tierra, la palabra dulce, la escucha, el tejido social y corazón bueno.

3.4 Participantes de la siembra

Para caminar la metodología llegué a las autoridades, que estaban en ejercicio de liderazgo comunitario para consultarles sobre el tema del liderazgo ancestral; esto me llevó a realizar varias conversaciones y con ello a generar diálogos con los sabios y sabias de la comunidad.

Primeramente realicé un diálogo con la líder y sabia **Marlenis Hernández** mujer mayor de edad proveniente de Tuchin Córdoba quien por su buen comportamiento y vocación de liderazgo se ha destacado de autoridad en varias vigencias en la comunidad, se reconoce como líder ancestral y sabedora de la medicina tradicional de la comunidad El Polvillo, donde ella

resalta que si hay un desequilibrio en los liderazgos indígenas actuales, por el desconocimiento de las prácticas ancestrales como pueblo Senú, esperamos que a través de este proyecto que se está planteando se pueda seguir fortaleciendo estas prácticas culturales de liderazgo ancestral.

Seguidamente hablé con el sabio y abuelo de la comunidad **Epigenio Hernández**, hombre de la tercera edad proveniente de Tuchin departamento de Córdoba y fundador de la comunidad quien se considera como el mayor, sabio, guía en la comunidad y líder ancestral que conserva sus usos y costumbres vivas también ha sido uno de los fundadores de las comunidades del municipio de San Pedro de Urabá.

El cual hace referencia del gobierno propio y las prácticas del ejercicio de liderazgo ancestral, él expresa que lastimosamente ya la figura de líder ancestral de las comunidades indígenas, va quedando poco rastro, ya que los liderazgos en la actualidad se miran como si fueran de juntas de acción comunal, porque se han perdido los principios colectivos: unidad, amor por los territorios, compartir, diálogo en familia, justicia y la autonomía en nuestro territorio.

También realicé una entrevista al señor **Libardo Pérez** hombre mayor de edad y de origen cordobés y residía en la vereda Puya del Medio municipio de Turbo Antioquia donde por su buen comportamiento en la comunidad fue elegido presidente en dos vigencias de las cuales finalizó y regresó a su tierra natal Montería - Córdoba, con el expresidente de la junta de acción comunal el tema de conversación fue **¿qué retos asume un líder frente a la población que dirige?** Nos comenta que ser líder tiene grandes problemáticas, por ejemplo, la lucha para hacer valer los derechos de las comunidades rurales, sigue siendo para los dirigentes un reto; ya que el estado que en décadas nos han dirigido con políticas, que al campesino y al indígena y demás pueblos de población especial, nos tienen abandonados y a diario violan nuestros derechos.

Por otro lado, cuando los gobiernos son de familias pudientes su política está inclinada a su estrato social y las poblaciones vulnerables y no son tenidas en cuenta, se hace necesario colocar líderes con sentido comunitario los cuales tengan la capacidad de defender los derechos

de las comunidades. **También le consulté sobre ¿Cómo ve desde su perspectiva el liderazgo indígena?**

Considero muy importante el liderazgo indígena, porque es un modelo milenario muy organizado y capaz de velar por los derechos comunitarios; aunque últimamente han perdido las ganas de luchar por el territorio y las prácticas, que como indígenas hacían, también son compañeros de lucha de las comunidades campesinas; porque estamos viviendo de la misma forma, ya que compartimos un mismo territorio y tenemos muchas necesidades en común, sería muy importante unirnos para enfrentar al estado colombiano exigiendo nuestros derechos.

En diálogo con el sabio y líder **Orlando Flórez** adulto mayor habitante de la comunidad Paraíso, proveniente de Tuchin Córdoba quien es considerado líder sabedor de las prácticas culturales y de liderazgo ancestral lamenta las grandes falencias en los dirigentes actuales por la pérdida de identidad cultural, el abuelo afirma que el mundo occidental ha permeado tanto las comunidades y ha desviado las costumbres culturales y nos está llevando a un abandono de nuestras prácticas.

De igual forma el diálogo entrevista con el sabio **Vicente Talaigua** adulto mayor habitante de la comunidad Rio Alto, proveniente de Tuchin Córdoba quien ha sido autoridad en varias vigencias se considera como líder ancestral sabio y orientador espiritual con el cual cerré las preguntas a consultar en la entrevista, estos sabios me fueron de gran ayuda, por la información encontrada en ellos y compartida; los que progresivamente me iban asesorando según el nivel de conocimiento en diferentes preguntas formuladas, es decir un sabio me enviaba a otro que podía ayudarme en los datos requeridos.

Estos sabios y abuelos de las comunidades el Polvillo, Rio Alto, Dividivi, el Paraíso con quienes pudimos conversar me ayudaron a hacer la articulación de esta siembra a través de las entrevistas, donde me compartieron sus pensamientos, la cosmogonía y las creencias que nos dejaron los ancestros Senúes; las cuales deben reflejarse en nuestro comportamiento y en el sentir comunitario, para construir juntos una sociedad con experiencias de vida únicas y a través de las que se busca hacer visibles este lugar, donde no se generaliza ni se globaliza; ya que es interno, propio y profundo de las comunidades Senúes que habitamos San Pedro de

Urabá, donde no se usan estadísticas ni bases numéricas, sino que se aprende de la particularidad de cada ser humano inscrito en este territorio.

3.5 3.5. Técnicas y estrategias metodológicas

Como se mencionó, una de las técnicas utilizada fue *La palabra que camina* (Caisamo, 2012), desde los abuelos, abuelas, sabios y sabias quienes son esas memorias andantes, a través de quienes se han ido recuperando muchos saberes de prácticas ancestrales, que han estado en silencio por falta de escucha y del diálogo con los sabios; ellos poseen conocimientos milenarios. Palabra que camina posibilitó una permanente conversación con los sabios de las diferentes comunidades de San Pedro de Urabá, con ellos y ellas se reconocieron la historia del pueblo Senú.

La palabra que camina permitió crear espacios de participación comunitaria; en los que a través del diálogo, la participación y la concertación comunitaria, se pudo conversar del liderazgo ancestral. La palabra que camina llegó al origen del pueblo Senú, se recorrió el territorio, lo cual me llevó a visitar las 6 comunidades y participar en las asambleas comunitarias para conocer de primera mano las problemáticas asociadas al liderazgo.

Luego de este recorrido inicial, realicé 10 encuestas en 4 de las 6 comunidades, las cuales son: El Polvillo, Paraíso, Dividivi y Rio Alto para un total de 40 encuestas; así mismo realicé entrevistas que se desarrollaron, más a modo de conversación (semiestructurada). Todas estas técnicas nos permitieron reflexionar sobre las prácticas culturales que hoy se mantienen vivas en el territorio y las que se han olvidado.

Se lograron identificar aspectos que se presentan en el ámbito cultural, ancestral y espiritual. Esta técnica se utiliza como método probabilístico aleatorio simple, donde todas las personas adultas y jóvenes de las 4 comunidades se consideran el universo poblacional, tienen las mismas posibilidades de ser escogidas. La información recogida de las encuestas es parte de la cosecha de pensamiento de esta siembra.

Como se dijo, estas encuestas solo se han aplicado en 4 comunidades, donde se entregó una carta a las autoridades respectivas y se realizó una socialización a todas estas comunidades, apoyado en carteleras y la cual se realizó de manera fluida, presentando el proyecto a todos los participantes; lo que posibilitó que las personas respondieran la encuesta con confianza arrojando resultados adecuados para mi investigación.

Figura 13 Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena el Polvillo, tomada Nailea Villalba, 28/07/2023

Figura 14 Foto de socialización semilla, comunidad indígena el Polvillo, Nailea Villalba, 28/07/2023.

Figura 15. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena Alto San Juan, tomada por Anderson Pérez 14/08/2023,

Figura 16. Foto de socialización semilla, comunidad indígena el Polvillo, tomada por Nailea Villalba, 28/07/2023,

Figura 17. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena el Paraíso, Tomada por Kely Mendoza, 12/08/2023

Figura 18. Foto de socialización de la semilla, comunidad indígena Dividivi, tomada por Nancy Mercadeo, 03/08/2023.

3.6 Consideraciones éticas.

Los principios fundamentales utilizados en esta investigación, fueron acogidos de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra los cuales son; palabra dulce, observación, el silencio, tejido, la escucha y el corazón bueno. Gracias a estos principios éticos se sensibilizó a la comunidad de la importancia de escucharnos unos a otros en silencio, observar más allá de nuestras conveniencias y trabajar en unidad y colectivamente para un buen vivir, en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Tener un corazón bueno dispuesto a ayudar y a velar por nuestros intereses colectivos, a tejer en comunidad y a tener una palabra dulce con los demás.

Las comunidades han sido muy amables y respetuosas dentro y fuera del territorio, poniendo así en práctica los principios y valores éticos que los caracteriza; los principios fundamentales son el respeto por la autonomía de las comunidades y sus autoridades en su territorio, el respeto por sus derechos colectivos, justicia propia el amor por su identidad cultural, cosmogonía y cosmovisión; son la esencia del ser Senú, está relacionada con el sentir, pensar, hacer y actuar en beneficio de nuestras comunidades, el comportamiento se refleja con nuestros valores y principios éticos.

El respeto por las enseñanzas tradicionales, las pautas de crianza y la sabiduría que nos comparten nuestros sabios, sabias y líderes son muy importantes para nosotros; este es un principio ético que nos ha dejado nuestros antepasados, el que ha sido transmitido de generación en generación desde nuestros hogares, luego se afianza en las escuelas propias. El respeto, confianza y admiración por estos maravillosos seres no tiene precio, aunque no estén en este plano terrenal; siempre vivirán en nuestros corazones, son huellas inolvidables, caminos que nos guían en nuestro caminar.

Esta semilla ha sido un camino realizado a través de los propósitos y fines de la investigación educativa, a partir de la necesidad de seguir poniendo en práctica estos valores éticos, rescatando la humildad de nuestros corazones en los futuros líderes, para que reflexionen en su caminar y moralmente en las prácticas cotidianas, considerando las

decisiones políticas que debemos tomar para la pervivencia generando cambios valiosos y significativos.

El sembrador Senú, es una persona que se destaca por su capacidad de entrega y cuidado, protección y conservación de la madre tierra; de igual forma se caracteriza por proteger y conservar los saberes, prácticas, tradiciones, usos y costumbres ancestrales heredadas por nuestros ancestros, transmitidos de generación en generación. Cuidando estos saberes ancestrales con celo como nuestros ancestros, pues este legado es único y exclusivo del pueblo Senú y nos identifican como pueblo originario.

En aras de garantizar la efectividad y trascendencia de este proyecto se realizaron encuentros locales donde se logró promover y facilitar la participación del pueblo Senú y se ve reflejado en el desarrollo de este encuentro. Las herramientas utilizadas en esta semilla fueron, el diálogo mutuo con estudiantes, mujeres, líderes y autoridades, docentes, sabios y sabias de las cuatro comunidades; se realizaron círculos de palabra, entrevistas, conversaciones, socialización de los encuentros regionales, zonales y de cada avance del proceso de la semilla o investigación; todo esto con el fin de reunir toda la información necesaria para la realización de esta semilla.

La metodología utilizada partió de los principios de la Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra; los cuales ya he mencionado anteriormente, los enfoques investigativos que utilicé fueron: la palabra que camina y la investigación desde la raíz; las fuentes investigativas fueron las fuentes primarias y secundarias; entre todos los miembros de la comunidad, se organizó.

En los círculos de palabras con los diferentes líderes, sabios y sabias; conversamos sobre el liderazgo ancestral, espiritual y cultural de los caciques locales y líderes de nuestras comunidades, se llegó a la conclusión de que estos saberes ancestrales se están perdiendo en las comunidades, debido a que ya no se practican y las nuevas generaciones cada día pierden el interés por conservar nuestras tradiciones, usos y costumbres ancestrales.

Por esa razón, mi semilla busca rescatar, fortalecer, revitalizar el liderazgo ancestral a través de las costumbres espirituales y culturales en las comunidades indígenas del Pueblo Senú, en San Pedro de Urabá; el cual se trabajó en los diferentes encuentros locales, donde se recibieron sugerencias y aportes de los docentes, líderes, sabios, sabias, mujeres y jóvenes, y estudiantes; de esta manera, se organizaron los diferentes temas que consideramos son importantes para el fortalecimiento del liderazgo ancestral, espiritual y cultural; contribuyendo al cuidado, conservación y protección de las tradiciones, de nuestra identidad cultural, usos y costumbres ancestrales del Pueblo Senú.

Los resultados obtenidos con esta semilla, se obtuvieron de las encuestas y entrevistas realizadas; donde se pudo analizar que en las comunidades si se tiene el conocimientos de los liderazgos ancestrales desde que se inició con la fundación de ellas en nuestro municipio, pero que con el pasar de los 23 años que llevan constituidas las comunidades, se llega a la conclusión de que hay una gran falencia y necesidad de un rescate de las prácticas culturales, liderazgos ancestrales; debido a que hay un gran abandono de muchas de ellas.

Esto se debe a que ya no se escucha a los mayores o sabios y el abandono a la espiritualidad como rituales, armonizaciones y pagamentos a la madre tierra, ocasionando un desequilibrio y desarmonización con nuestro ser espiritual y con la madre tierra; estas prácticas se han perdido por dejar colonizar el pensamiento ancestral indígena, con nuevos proyectos del gobierno donde primero es el dinero que la cultura de un pueblo milenario.

Las comunidades indígenas son la esencia del liderazgo ancestral donde se resalta la importancia de la madre tierra, las costumbres y tradiciones; dejando un legado cultural y ancestral, fomentando la importancia de rescatar, valorar y orientar a las comunidades indígenas del pueblo Senú sobre el liderazgo y a su vez establecer los factores que inciden en la pérdida de este; mediante estrategias didácticas y metodológicas, que generen como resultado la implementación de talleres, encuentros capacitaciones, encuestas y entrevistas realizadas a los caciques, ancianos y líderes; los cuales son parte fundamental dentro de la comunidad, como las autoridades y responsables de velar por el bienestar de la comunidad.

Con base a lo expuesto anteriormente cabe resaltar que el rol de la mujer dentro de estas comunidades es vital, debido a que ellas son ejemplo de superación, admiración y respeto, donde cumplen el papel de guardias de la familia y del territorio, defensoras de los niños, trabajan en la elaboración de sombreros, manualidades y productos agrícolas; que generan su sustento y superación personal, lo cual es fundamental para su proyección a nivel social, a pesar de no contar con las herramientas y apoyo muchas veces de sus esposos o de líderes comunitarios, ellas se superan a pesar de la precariedad del entorno que habitan.

Las comunidades han logrado ser reconocidos dentro del municipio donde le dan la importancia y son reconocida por su cultura y ancestral, lo cual los impulsa el desarrollo integral y promueve el bienestar social, como se ha podido observar; existe un notorio avance que ha tenido este proyecto mediante el desarrollo de actividades lúdicas y metodológicas, que se han venido implementando mediante estos encuentros locales, sobre la importancia de rescatar el liderazgo y su identidad, como fundamento de su cultura ancestral.

Valorando todo lo que nos puede brindar la Madre Tierra, retomando y escuchando las historias de los sabios y testimonios de las autoridades ancestrales; con el fin de identificar y establecer las falencias que presentan estas comunidades indígenas, para así elaborar nuevas alternativas de desarrollo que permitan capacitar y determinar las fuentes, por las cuales se debe rescatar el liderazgo ancestral en el pueblo Senú y esto se logró empleando métodos como visitas previas a las diferentes comunidades, encuestas, entrevistas.

Donde se derivan expresiones lógicas las cuales se someterán a pruebas las cuales arrojaron, resultados que sirvieron de soporte para determinar la falencia que presentan los líderes de estas comunidades y conocer de primera mano los detalles, que enfocarán la investigación y conocer más a fondo la problemática y necesidades de las poblaciones; para luego realizar un análisis y tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida, rescatar el liderazgo y a su vez concientizar a los habitantes de valorar sus creencias costumbres y realizar actividades en las cuales se fortalezca la unión, amor hacia la madre tierra y la espiritualidad; dejando un legado e impacto social en los comportamientos de los habitantes del pueblo Senú.

Cabe resaltar que un punto esencial que se logró identificar en los encuentros locales, es la manera como se fomenta la cultura, valores éticos y morales; con el objetivo de restablecer posibles alternativas, que permitan rescatar el liderazgo ancestral generando así paz, amor a la madre tierra, respeto hacia los rituales y líderes ancestrales; donde se implementen actividades lúdicas y metodológicas que proporcione la recuperación de las costumbres, creencias y de líderes con características idóneas, para ocupar este cargo que le permitan tener una buena comunicación con la comunidad, donde se escuchen y tengan en cuenta sus opiniones.

De igual forma se debe reflejar el trabajo en equipo y se establezcan acuerdos para una sana convivencia, donde se realizarán talleres, capacitaciones para recuperar el liderazgo ancestral; a través de prácticas culturales que permitan compartir vínculos colectivos con la madre tierra, aprovechamiento de los recursos naturales, donde se implementaron alternativas que contribuyeron a establecer el nivel espiritual de los habitantes de estas comunidades; donde ellos serán los encargados de cuidar las tradiciones, las cuales son las que les ayudarán a estar en contacto con el entorno.

Cabe destacar que dentro del rescate del liderazgo ancestral, ha permitido fortalecer las costumbres espirituales y culturales, accionando en el ámbito territorial, donde se establecieron estrategias que permitieron velar por el desarrollo integral de las comunidades del pueblo Senú; para garantizar su identidad, su patrimonio cultural, valorar los beneficios que ofrece la madre tierra y a su vez que el líder sea el encargado de sensibilizar a la comunidad, sobre la importancia de conservar sus tradiciones, dar a conocer su cultura a nivel municipal, utilizar lo que nos brinda la madre tierra para realizar artesanías para su sustento y lo ancestral, como la esencia del pueblo Senú, promoviendo la corresponsabilidad social y comprometer a la población a trabajar de la mano con los líderes y autoridades ancestrales para contribuir y recuperar su patrimonio cultural.

El líder Jonny Hernández sabio, líder realizó una intervención considerando que somos Senúes, somos un pueblo, somos una etnia, y debemos tener una identidad cultural ante el

mundo que nos rodea; que toda institución del país, llámese pública o privada tiene una presentación personal, para identificarse y diferenciarse del otro ejemplo; los colegios usan sus uniformes, de esta manera sabemos en cual institución educativa estudia la persona lo mismo en que empresa trabaja por medio del uniforme o chaleco y marca distintiva.

Cabe resaltar que el sabio, tomo este ejemplo visible; para hacerme entender en el tema y dar a entender, que, en toda cultura, pueblo, nación tiene una o varias formas de distinguirse de otra aparte de la lengua propia que maneje, su estilo de vida.

Por otro lado, los pueblos originarios nos distinguimos de los otros pueblos por medio de la cultura y costumbres valorando la práctica ancestral. En base a lo expuesto anteriormente y en aras de proponer alternativas para mejorar surge la siguiente inquietud ¿porque cada día estamos pareciéndose más a los capunias, es preocupante esta situación debido a que ha traído como consecuencia la pérdida de identidad de un pueblo originario.

El cual se ha mantenido, pese a las adversidades que ha tenido que enfrentar con la colonización y todas las metodologías occidentales, que han querido avasallar por completo las culturas indígenas; por esto se considera que la única forma para sostenernos ha sido por medio de la resistencia de los pueblos, para rescatar nuestra cultura, liderazgo y espiritualidad; es importante apreciar que dentro de estas comunidades Senúes, tenemos el sombrero vueltaio como icono ancestral. Un aspecto negativo que se logró identificar, que a los jóvenes hoy en día, les da pena usarlos porque dicen que parecen viejos y si se los colocan, expresan con desagrado; que es mejor usar una gorra o un pasamontaña como lo usan los capunias. Por el contrario, Yudis Causil docente en la comunidad, agrega en los espacios formativos, centran su enseñanza, focalizando desde la educación estos temas culturales y ancestrales.

Se considera que se hace necesario motivar a los estudiantes y demostrarles, que amar y valorar nuestro legado cultural enriquece y les da sentido a nuestras comunidades, gracias a esto obtenemos un reconocimiento ante la sociedad actual que muchas veces nos señalan diciendo que no son indígenas.

Además, es grato establecer otros tejidos, los cuales no podemos cambiar o dejar en el olvido como lo es la construcción del canasto con bejuco y napa, también el balay, el choco o

cuartilla, el abanico que se trabaja con bejuco, la estera de nea la hamaca de pita y la esterilla de juncos. Sin embargo, si se le da importancia a casa ancestral, la cual es un tejido y fundamento de los Senúes por sus significados de vida en nuestra cultura.

Tenemos la certeza de que con el apoyo de los jóvenes formados en Madre Tierra podamos fortalecer este tema cultural en nuestras comunidades, ya que para volver a ser como años atrás no es fácil porque nos toca competir con el método globalizado occidental y comenzar a sacarnos de la cabeza esa forma de vida capunias, es decir nos tocaría volver a pensar como pensábamos antes y a vivir como antes vivíamos a apartarnos del consumismo al que nos ha llevado la vida occidental.

En este caso, es importante fortalecer el gobierno y desde allí obtener un apoyo, para concienciar a todos los adultos que recuperar el ámbito cultural y ancestral que hemos abandonado, enriquecer la enseñanza de nuestros niños y jóvenes, valorar a nuestros mayores; los cuales tienen los conocimientos, que requieren ser impartirlos, de manera adecuada a generaciones que nos reemplacen y así sepan también como son los liderazgos ancestrales.

Mediante el diálogo con la autoridad local, de mi comunidad quiero realizar esta reflexión sobre, cómo ha sido el rol de la mujer indígena Senú; en la defensa y cuidado del territorio, en el cual escucharemos sus puntos de vista y saberes previos, a modo charla colocando en práctica la comunicación efectiva y asertiva; donde contamos con la presencia del mayor Jonny Hernández y la docente Yudis Causil.

Con ellos y demás participante abordamos el tema de la mujer; papel importante que juega en el seno del hogar y el apoyo incondicional que le brinda a la comunidad, el cual va de la mano con la historia de la comunidad en el liderazgo y acompañamiento femenino, que hemos tenido en la comunidad y defensa del territorio; el cual busca fortalecer la participación de las mujeres, hasta un 50% o más si es posible para descubrir nuevos talentos de liderazgo, nutrir nuestras costumbres y valorar lo que nos brinda nuestra madre tierra.

Figura 19 Sombrero vueltaio Senú, foto tomada por Enilson Arrieta 19 de enero de 2020

Figura 20. Prácticas ancestrales en el tejido y la espiritualidad, foto tomada por Jairo Villalba, 20 de enero del 2023.

Figura 21. Foto Familiar realizando el encuentro familia, foto tomada por Emilio Hernández 20/06/2020.

Por décadas las mujeres no las han tenido en cuenta en asuntos, que tengan que ver con liderazgo, participación en la toma de decisiones en algún tema, que compete la toma de decisiones en pro de velar por el bienestar de la comunidad; esto dado a la enseñanza machista y patriarcal, con la que nos han criado, haciéndonos creer que la mujer no es para que dirijan o ejerza ningún cargo; por tanto, debían estar excluidas. La sociedad occidental nos enseñó, que la mujer es solo para la reproducción y para que atiendan la casa y al marido, esta es la ideología ha logrado que las mujeres se vayan adaptando por muchos años a esta cultura; sin darnos cuenta actuando de esta forma estamos violando los derechos de la mujer indígena, si pensar, que ellas también pueden superarse y servir a comunidades y a pueblos desde cualquier ámbito político y social organizativo.

Específicamente en este siglo XXI, la mujer en la sociedad ha logrado la igualdad de derechos y equidad de género, en todos los ámbitos sociales de la vida; en el que los pueblos indígenas, no debemos ser egoístas en seguir dudando de las capacidades de nuestras compañeras y hermanas, que son guerreras y valientes.

Figura 22. Foto de Mujeres guerreras, valientes y culturales es lo que se aprecia en esta comunidad, tomada por Jairo Villalba20/06/2020,

Como apreciamos en la siguiente foto, una jovencita apasionada por servir de guardia, la cual demuestra un gran interés por velar cuidar y proteger el territorio; dentro de los cuales realiza sacrificios, como caminar con nosotros, aguantar hambre y cansancio, pero llena de vida y salud lucha por dar lo mejor; es una joven que sí tiene identidad cultural y se siente orgullosa de ser indígena, luchadora y conservadora de la cultura.

Al igual que ella hay más mujeres que ejercen de guardia en la comunidad, y hacen valer los derechos internos y externos, que nos corresponden como pueblo ancestral que somos, pero sin embargo son pocas las mujeres que se cohíben de liderar o ejercer cualquier oficio y es porque aún se sienten bajo el modelo patriarcado, y no sienten la libertad y espontaneidad para servir en algún rol comunitario o político.

Es de vital importancia de recapacitar y buscar estrategias de romper ese paradigma, y que las mujeres de esta comunidad, se sientan apoyadas de parte de los hombres; para contribuir en el crecimiento personal y salgan adelante, sea liderando o preparándose académicamente y así fortalecer sus capacidades, para defendernos en cualquier escenario que

se presente; ya que juntamente con nosotros han luchado en la resistencia, la defensa de los derechos de los pueblos y el cuidado de los territorios. La mujer tiene grandes talentos y habilidades, que nos superan a los hombres, esta es su esencia.

KEDIS HERNÁNDEZ GUARDIA LOCAL

Figura 23. Foto de un recorrido por el territorio con la guardia, tomada por Adriana el 10 /07/2023.

Específicamente el pueblo Senú en San Pedro de Urabá, todas las autoridades son hombres pero en algunas comunidades no aceptan que la mujer suba a ser autoridad, todo lo contrario ocurre en mi comunidad, donde la primera autoridad fue una mujer en el año 2001, Oney Flores como capitana; en 2016 asume Yudis Causil, y así se continua en mi comunidad con la visión de que las mujeres, tienen este mismo derecho y es que la mujer puede ejercer el liderazgo, ya que en ellas se reflejan unas ganas de continuar con la resistencia en el proceso organizativo y es donde en el 2018 Marlenis Hernández, asume ese rol como líder tradicional (cacica), las cuales son mujeres que han dejado en alto a la mujer como dirigente y son capaces de enfrentar a cualquier situación que se presente en su administración.

YUDIS CAUSIL CACICA LOCAL 2016

Figura 24 Foto de docente planeando clases y parciales, tomada por Kedys, el 20/08/2016,

Por tanto, si una mujer no asume un rol de lideresa, debe entonces ser nuestra aliada, asesora, es la orientadora espiritual y consejera. Donde su especialidad son los saberes de la medicina tradicional, por medio de plantas para tratar enfermedades de baja complejidad y ellas conservan el legado de la madre tierra considerándose como cuidadoras del territorio por medio de la medicina tradicional.

Por otro lado, el mayor Alcides Hernández, nos aporta que la mujer en el territorio es indispensable; ya que ellas son las que realmente saben de un orden, porque desde niñas les han enseñado sus padres a ser ordenadas, al tiempo de hacer las cosas por lo cual su desempeño es más eficiente que el de los hombres.

Podemos afirmar, que a pesar de las limitaciones que les han colocado a las mujeres de esta comunidad, no han perdido su don de servir tomando la vocería y son tenidas en cuenta

para cargos laborales, como lo hacen en la escuela trabajan tres docentes de las cuales todas son mujeres.

Es evidente que se les ha dado la oportunidad, también en otros puestos de las directivas de cabildo y guardias; donde también tenemos mujeres desempeñándose, como cuidadoras del territorio y de las comunidades, velando por la seguridad aun en tiempo de pandemia.

MARLENIS HERNÁNDEZ CACICA LOCAL 2018

Figura 25, Foto de la cacica Local comunidad El Polvillo, tomada por Emilio Hernández, 15/03/2018

Ellas han hecho un excelente trabajo de acompañamiento en bioseguridad para evitar cualquier contagio, es por esto que se establece que, en la comunidad del Polvillo, se le da a la mujer una participación equitativamente, puesto a que tienen derecho como mujer indígena.

Es otra de las formas en que se ha destacado la mujer indígena Senú en mi comunidad que es digno de admirar, es a través de la artesanía ya que hace también parte de la resistencia en mantener la cultura y en la defensa de nuestras tradiciones en el territorio, como apreciamos en la siguiente foto a la sabia y maestra artesana Marlene Talaigua; mujer que desde los principios de la Madre Tierra como son: la palabra dulce y el corazón bueno, nos enseña a que

hay muchas formas de defender el territorio y la cultura, solo que se necesita entrega y voluntad de la persona que realmente sea indígena, aprendido según su propia cultura y tenga amor por el proceso organizativo.

Nos comenta, que desde niña aprende a tejer, la enseñaron sus padres y abuelos; los cuales nos decían que su tarea es enseñarle a sus hijos y nietos; para que no se pierda la costumbre entre nosotros y se lleve esa costumbre de generación, en generación, pero hoy en día sucede lo contrario, a los jóvenes les da pena o pereza.

MARLENY TALAIGUA

Figura 26. Foto de la artesana Marlene en exhibición de sus tejidos en el Coliseo Municipal, tomada por Jairo Villalba, 14/09/2023

4 COSECHA

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

Voces de nuestros sabios y sabias sobre prácticas ancestrales de liderazgo

Las voces de los sabios son los consejos y las guías que los sabios y sabias nos dan y nos han dejado a través del tiempo, para conservar, cuidar, proteger y revitalizar nuestras prácticas e identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres de igual forma mantener la orientación espiritual de nuestros ancestros a través de los sabios de generación en generación.

Prácticas ancestrales de liderazgo

En las entrevistas los sabios y sabias compartieron que las prácticas ancestrales de liderazgo son las siguientes:

El gobierno propio, autonomía en nuestro territorio, educación propia, liderazgo ancestral, comité de justicia propia, ley de origen, derecho mayor. Hoy en día algunas de estas prácticas ancestrales se han perdido, tales como liderazgo ancestral, ley de origen, derecho mayor.

¿Características de las prácticas ancestrales de liderazgo y qué enseñan? son prácticas culturales que solo se realizan en los pueblos indígenas orientados y guiados por los espíritus de nuestros antepasados y nos enseñan el origen de nuestro pueblo Senú.

¿Cómo se dan, cómo se identifican? a través de la cosmovisión y cosmogonía del pueblo Senú y se identifica por medio del ejercicio de estas estas prácticas ancestrales.

¿Qué es lo ancestral? Son las costumbres heredadas de nuestros ancestros que hoy se conservan en la memoria de nuestros abuelos que habitan los territorios, las cuales nos conectan con el origen del pueblo Senú.

¿Qué le dijeron los sabios y las sabias de lo ancestral?

El sabio Epigmenio Hernández nos comparte que hoy en día, estas prácticas ancestrales que nos identifican como indígena Senú y que precisamente hoy se tienen en el olvido; se han ido perdiendo, ya que se han adoptado otras prácticas comunitarias, dejando de un lado las prácticas ancestrales propias.

La palabra que camina.

El sabio Guzmán Caisamo nos habla de la palabra que camina, que son nuestros abuelos, sabios y sabias de nuestras comunidades indígenas que son portadores de los saberes ancestrales, tradiciones, usos y costumbres, de igual forma se destacan por ser los orientadores espirituales; que nos identifica como pueblo milenario, que hace presencia en el municipio de San Pedro de Urabá.

Dejando a un lado el orden propio indígena.

El sabio Orlando Ramos nos dice que hoy en día las comunidades indígenas, se han inclinado más a seguir doctrinas occidentales de gobierno, dejando de lado la esencia de ser indígena Senú y vivir bajo sus propias costumbres, ya no se escucha a los sabios y sabias en el liderazgo ancestral.

Han perdido las ganas de luchar por el territorio y las prácticas ancestrales.

El sabio Fran Causil nos comparte que ya las comunidades indígenas no quieren trabajar o luchar por el territorio por el conflicto interno que hay alrededor de nuestros territorios, ya que se debe acatar con las órdenes que ellos dan porque nos encontramos en la zona de su mandato; los nuevos líderes indígenas han perdido su norte, porque son líderes autoritarios, solo ven la oportunidad de salir ellos adelante económicamente y no en colectividad; olvidando las prácticas ancestrales.

El reglamento interno comunitario no se cumple localmente

El sabio Alcides Hernández nos habla sobre el reglamento interno comunitario solo está en papel, ya que no se está ejerciendo como debe ser, para una cosa sí y para otras no, es decir hay excepciones tanto de personas como de hechos o acciones indebidas o que van en contra del liderazgo ancestral, causando molestia y el retiro de algunas familias indígenas.

¿Liderazgo - sabios y sabias que le dijeron?

El sabio Epigmenio nos comparte sobre la figura que representa un dirigente legal de una comunidad, el cual lastimosamente hoy día está desapareciendo, por el abandono de las prácticas ancestrales y el mal manejo de los recursos económicos.

Desequilibrios comunitarios que no permiten el liderazgo ancestral.

El sabio Vicente Talaigua nos habla en la entrevista realizada que el desequilibrio, que hay para ejercer un liderazgo ancestral se da por varias razones tales como: Ausencia de la conexión espiritual, no regirse por el reglamento interno, no escuchar a los sabios y sabias, la ambición de los líderes para beneficio personal, el desconocimiento de la ley de origen, líderes y familias autoritarios, la no práctica de las tradiciones culturales, usos y costumbres.

En los encuentros locales realizados con la comunidad se encontró un desequilibrio comunitario; dado que hay una desconexión espiritual y cultural de la comunidad, frente a sus prácticas tradicionales, ya que, aunque se practican no es muy constante; por tanto, dicen los mayores es necesario reactivar nuestras costumbres en la casa, en la escuela, y en las reuniones de asamblea.

Gobernabilidad y liderazgo indígena de hombres y mujeres Senúes.

El sabio Jonny Hernández nos habla que en la comunidad el Polvillo, tanto el hombre como la mujer se ha tenido en cuenta para los liderazgos en diferentes cargos, donde se han obtenido buenos resultados pese a la estigmatización que ha venido sufriendo la mujer, para estar al servicio de cualquier entidad o cargos de liderazgos comunitarios, se resalta que la

mujer indígena ha demostrado un compromiso admirable de servir colectivamente a las comunidades indígenas.

Discusiones, reflexiones sobre la gobernabilidad y el liderazgo

Por las diferentes diferencias, que hay en los territorios y comunidades indígenas, se ha generado muchas discusiones, debido a que se ha hecho muchas reflexiones sobre la gobernabilidad y el liderazgo que se está llevando a cabo hoy día en nuestras comunidades indígenas, ya que los sabios opinan que se está dando un mal gobierno, por no elegir buenos líderes ancestrales, que dirijan con corazón bueno, palabra dulce, tejido social, justicia y trabajo colectivo.

Dado que gobernabilidad se refiere al buen gobierno del pueblo Senú, con honestidad, respeto, responsabilidad social, tolerancia, sentido de pertenencia, justicia, unidad, trabajo colectivo y liderazgo se refiere a la figura que representa legalmente la autoridad de una comunidad, el cual está en el deber de ejercer una buena gobernabilidad.

Importancia de la madre tierra, las costumbres y tradiciones.

El abandono a la importancia las costumbres, tradiciones y al cuidado de la Madre Tierra, ha causado un desequilibrio y desarmonización con nuestro ser y la naturaleza, dado que esa conexión se ha interrumpido a través de prácticas inadecuadas por miembros de las comunidades; tales como la quema de las tierras para cultivar, la contaminación del agua, la tala de árboles entre otras prácticas.

Gobiernos de familias autoritarias.

El sabio Orlando Ramos nos comenta que hay un problema de gobierno y es algo que se da al interior de las comunidades, esto tiene que ver con las familias que son mayoría, se percibe un ambiente que divide la comunidad; ya que las familias más numerosas montan siempre sus líderes a su parecer, valiéndose de su mayor votación y estos liderazgos se vuelven autoritarios, generando un desequilibrio en la unidad y la colectividad comunitaria.

Viviendo de la misma forma que los campesinos.

El sabio Epigmenio Hernández nos dice que existe una problemática y es que ya se está adoptando vivir las prácticas de la población campesina u occidente, más que todo algunos jóvenes que les da pena que los vean como indígena y comienzan a alejarse de la cultura y de las tradiciones Senúes, la falta de oportunidad y apoyo de su propias comunidades, que hacen que estos jóvenes se vayan de las comunidades generando en ellos un desequilibrio con las tradiciones, usos y costumbres ancestrales del pueblo Senú.

Hoy en día los liderazgos tienen puestos en las comunidades

El sabio Robinson Arrieta nos comenta que algunos liderazgos son atraídos por los recursos que entran a las poblaciones indígenas y dejan de lado el equilibrio social y colectivo, por buscar su propio beneficio; estos liderazgos son causantes al desarraigo cultural, por su nueva forma de ejercer un liderazgo que no cumple las costumbres ancestrales, pero que hoy existen muchos así en las comunidades Senúes.

Falencia y necesidad de un rescate de las prácticas culturales

El sabio Epigmenio Hernández decía en un diálogo, que hoy en día hay un alejamiento o abandono a las prácticas culturales del liderazgo ancestral de nosotros los indios Senúes, y eso nos está acabando como pueblo indígena, tanto que podemos desaparecer, pero si pensamos bien hay una necesidad de volver a estas prácticas de liderazgo ancestral, que nos hacen ver como una población verdaderamente indígena con sus costumbres propias, su ley propia y su gobierno propio.

Los sabios y sabias me dijeron de la Propuesta educativa de liderazgo ancestral con jóvenes

La sabia Marleni Hernández nos dice que esta propuesta de semillero de líderes, es muy importante, debido que a través de ella hay una gran apuesta al fortalecimiento cultural del liderazgo ancestral y lo más importante que los niños y jóvenes se interesen por el tema; para

que tengamos a futuro líderes que se hayan formado en los principios ancestrales de gobierno propio para garantizar a nuestras comunidades un excelente relevo generacional en liderazgo ancestral.

Orientar a las comunidades indígenas del pueblo Senú en los liderazgos ancestrales.

Se hace necesario reactivar la escucha de los sabios y sabias de las comunidades indígenas del pueblo Senú; los cuales son portadores de estos saberes en espacio de formación cultural ancestral de liderazgo y se articulen a la escuela para contribuir en una formación de líderes ancestrales y así formar líderes de buen corazón y con sentido de pertenencia por las comunidades y los territorios ancestrales.

Implementar estrategias didácticas y metodológicas.

Se pueden implementar metodologías como: carteleras, videos, dramatizados, danzas, juegos tradiciones, chistes, décimas, círculos alrededor del fuego, círculo alrededor de la espiral; donde se invite a los jóvenes, líderes, sabios y sabias a participar de estos encuentros de aprendizajes didácticos.

La implementación de talleres, encuentros, capacitaciones, encuestas y entrevistas realizadas a los caciques, ancianos y líderes.

Otra propuesta es realizar encuentros de sabios y sabias, donde se plantearía realizar talleres, capacitaciones, encuestas y entrevistas a los caciques, ancianos y líderes, también se realizará una evaluación de cómo se está trabajando los liderazgos ancestrales y que propuestas tendrían ellos para continuar con las buenas prácticas ancestrales.

Retomando y escuchando las historias de los sabios y testimonios de las autoridades ancestrales.

Para fortalecer las prácticas de liderazgo ancestral, debemos volver a escuchar a los sabios y sabias; que es donde está la sabiduría ancestral y los saberes milenarios, con sus

experiencias vividas nos pueden guiar por el buen camino y nos ayudarían a recuperar muchas de las tradiciones, usos y costumbres que se han ido perdiendo por el pasar de los años.

Fomentar el semillero de liderazgo ancestral.

Con los jóvenes y demás personas que quieran participar en el semillero de liderazgo, que queremos implementar la idea es fortalecer y enseñarles lo que son las prácticas culturales sobre la ley de origen y el fundamento del liderazgo ancestral y demás tradiciones, usos y costumbres, que se han ido perdiendo en nuestras comunidades indígenas.

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

Lo tradicional

El líder tradicional, es aquel personaje que guía la beligerante lucha concreta por la tierra, quien está al frente de esa indisoluble comunidad que lo apoya en el seno de la relación que tiene con cada familia, con cada persona y en la cual se reproducen modelos para lograr el objetivo para el bienestar de la comunidad.

El pueblo Senú

Tiene la noción de liderazgo posee acepciones particulares en el contexto senú, si bien, la persona que tiene cualidades excepcionales en el espacio socio-político, quien va a la cabeza es denominado líder y en liderazgo es localidad o la institución que cobijan la acción de liderar una comunidad indígena.

Sombrero vueltiao

El sombrero vueltiao tiene su origen en el pueblo Senú, se dice que desde la época prehispánica usaban el sombrero para guarecerse del inclemente sol durante el cultivo del maíz. “El sombrero inicialmente se elaboraba de un solo color, blanco crema; la aparición del color

negro es una evolución posterior. Originalmente se conocía como "sombbrero de vueltas" o "sombbrero indiano", en alusión a su origen indígena”

Posteriormente, los indígenas y artesanos descubrieron la técnica de teñido y añadieron las fibras de caña flecha negra. Existen diversas versiones sobre el origen de la denominación del sombrero, algunos sostienen que el nombre hace alusión al número de vueltas de tejido que lo conforman, otros aseguran que se le llama vueltaio; porque al voltear las alas del sombrero por su vuelta del medio, la parte externa queda convertida en interna y viceversa.

Se resalta que alrededor del trenzado del sombrero se entretajan las relaciones sociales de los miembros de la comunidad; alrededor de esta práctica orbitan las iniciativas, las decisiones, se fecundan los liderazgos, es el escenario articulador de los principios, valor y acciones de miles de familias; que se identifican como etnia Senú.

Cabildo Mayor Regional

. “Es el ente administrativo del Resguardo, su función consiste en la administración, planeación, gestión y representación del Resguardo Colonial y sus asentamientos. Así mismo debe ejecutar los planes, programas y proyectos del Resguardo.”

Cabildo Territorial.

“Es una instancia de coordinación entre el Cabildo Mayor Regional y los Cabildos Menores de su respectivo ámbito territorial para el cumplimiento de la presente Ley de Gobierno Propio, los mandatos y decisiones del Congreso Regional, la Asamblea General de Autoridades Indígenas y de su respectiva Asamblea Territorial de Cabildos Menores”. Cabildo Menor. “El Cabildo Menor es la autoridad tradicional indígena propia a nivel local o comunitario y la unidad político-organizativa fundamental de la estructura de Gobierno Propio del Pueblo Senú. Ejecuta los mandatos y decisiones de la Asamblea.

Rescatar Liderazgo

El rescate de los liderazgos ancestral es poner en práctica la ley de origen, es decir que sean nuestra guía para que se pueda rescatar los liderazgos comunitarios, se debe tener en cuenta a los demás, comunicando lo que va hacer, debe cumplir con lo que dice y establecer expectativas realistas, sabe escuchar las propuestas, las ideas y las opiniones de otras personas, debe de ser honesto, ser un buen modelo o ejemplo a seguir, debe transmitir confianza, tratar a los demás con respeto e igualdad.

Madre Tierra

Para los pueblos indígenas la madre tierra concede todos los espacios de vida de los cuales podemos adquirir aprendizajes, es nuestra maestra pedagoga; ella define nuestro origen, nos da fuerza, energía espiritual y nos conecta con cada espacio de vida a través del camino de siembra, que es una ruta para definir nuestra vida misma.

4.1.1 Gráfico de palabras y conceptos que aportan a la identidad cultural del Pueblos Senú

Tome esta gráfica en forma de pirámide para representar estas palabras, porque esta representa en forma jerárquica las bases fundamentales de nuestro pueblo, la palabra pueblo Senú es la primera porque el pueblo es la base principal, se continúa con la palabra cabildo territorial, porque está representa a las autoridades quienes son nuestros líderes guiadores en la comunidad; se continúa con la palabra cabildo mayor regional, que también son líderes que nos representan a nivel regional en la toma de decisiones y para gestionar los recursos, para las diferentes comunidades, se prosigue con la palabra lo tradicional, que se refiere a todas nuestras costumbres usos y tradiciones que aún perviven en nuestros territorio y la última palabra, sombrero vueltaio símbolo y patrimonio Nacional de nuestras tradiciones a nivel nacional e internacional.

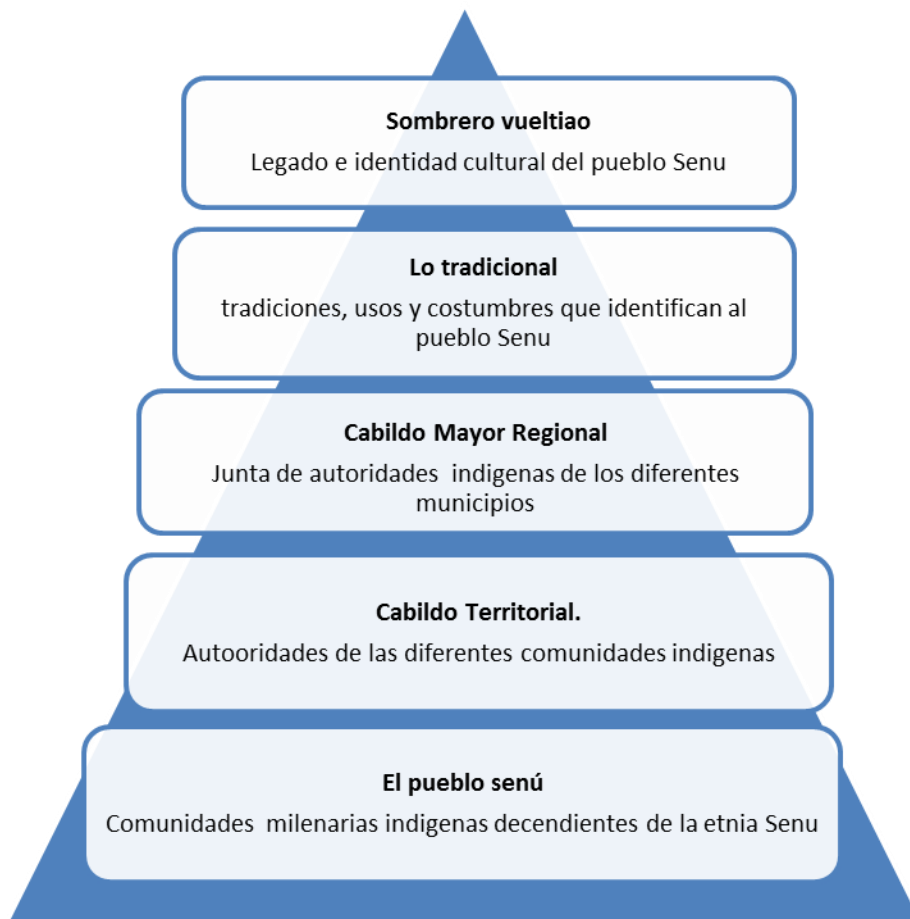

Figura 27 elaboración propia

4.2 Propuesta Educativa.

Introducción

Esta propuesta educativa nace como resultado del recorrido en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y pretende revitalizar, rescatar, fortalecer y enriquecer, las prácticas ancestrales y valores que se han ido debilitando o perdiendo dentro de la comunidad, a través de encuentros de sabios y sabias, líderes, autoridades y jóvenes; que deseen formarse como nuevos líderes; teniendo como guía a estos grandes sabios y sabias teniendo en cuenta los saberes propios que identifica a nuestro pueblo ancestral; dejando un legado a las nuevas generaciones para que sigan conservando estas prácticas milenarias, que permitan la pervivencia tanto en sus tradiciones, usos, costumbres, prácticas ancestrales, espiritualidad e identidad cultural como en nuestros planes de vida.

Esta propuesta se llevará a cabo en el municipio de San Pedro de Urabá, en la comunidad indígena El Polvillo, con sabios, sabias, joven y líderes; en compañía de líderes fundadores, mayores y médicos tradicionales de la comunidad, los recursos didácticos que se utilizarán son el tejido social, círculo de palabra entre los sabios, autoridades, líderes y jóvenes de la comunidad.

Para el pueblo Senú la unidad y la colectividad son principios sagrados, que últimamente se está perdiendo y una forma de revitalizar y replicar estos principios milenarios y prácticas culturales ancestrales, es fomentado la protección, conservación, revitalización y fortalecimiento de las mismas, es preservando estas enseñanzas para que las nuevas generaciones conozcan de ellas y también las puedan reiterar a sus hijos y así seguir tejiendo este gran legado ancestral.

Esta propuesta también nace como reconocimiento a la comunidad indígena Senú El Polvillo; donde aún se conservan estos saberes ancestrales y hay grandes liderazgos comunitarios, pero en la memoria de nuestros abuelos ya que no están siendo practicados por nuestros líderes actuales; de ahí parte la importancia de esta propuesta educativa para fortalecer la cultura y armonización con la Madre Tierra y así volver a recorrer el camino con la recuperación de prácticas ancestrales que lleven al rescate del líder ancestral Senú por medio del semillero de jóvenes adolescentes de la comunidad.

TÍTULO: Fortalecimiento del liderazgo ancestral a través de diálogos y círculos de la palabra con sabios, sabias y jóvenes Senúes en la comunidad El Polvillo

OBJETIVO: Rescatar los saberes culturales de liderazgo ancestral de los sabios, sabias y líderes de la comunidad El Polvillo a través de diálogo y círculos de la palabra e impartir aprendizajes por medio de talleres a los jóvenes para la creación de un relevo generacional con herramientas de liderazgo ancestral del pueblo Senú.

Tabla 1 Ruta Pedagógica

<p>Tema 1: El joven indigena y su formación en cultura propia.</p> <p>Para realizar este taller en la comunidad El Polvillo estarán los adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años los sabios, sabias, líderes, mayores y el dinamizador.</p>	<p>Objetivos: Sensibilizar a los jóvenes a apropiarse del tema y a que se interesen por aprender las prácticas culturales del pueblo Senú.</p>	<p>Actividades: Se realizarán diálogo de palabras con los jóvenes sobre el tema-</p> <p>Espacio: Se acondicionara en la casa de asambleas comunitaria para realizar el taller.</p> <p>Convocar a jóvenes de la comunidad y niños entre 10 y 20 años</p> <p>Presentar saludo y bienvenida</p> <p>Armonización de conexión espiritual</p> <p>Reflexión y meditación</p> <p>Dibujar un joven prestando un servicio comunitario</p>	<p>Valoración: se preguntará a los participantes,</p> <p>¿Qué motivación les deja el tema desarrollado?</p> <p>¿Qué prácticas deben ser rescatadas?</p> <p>¿Por qué el joven no se vincula al liderazgo en esta época?</p> <p>¿Considera usted la necesidad de formar a jóvenes como líderes ancestrales?</p>	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sillas ● mesas ● casa comunitaria ● plantas ● tablero ● papel ● lápiz ● borrador ● cartulina
--	---	--	--	--

<p>Tema 2: la igualdad de género en el liderazgo ancestral Senú. Para realizar este taller en la comunidad El Polvillo estarán presentes los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres de 10 a 20 años los sabios, sabias, líderes, mayores y el dinamizador que estará llevando el orden del taller.</p>	<p>Concientizar tanto a hombres como a mujeres que sientan el mismo derecho de ser tenidos en cuenta para elegir y ser elegidos sin discriminación por su género en la comunidad indígena El Polvillo.</p>	<p>Realizaremos una conversación con los jóvenes sobre el tema a tratar.</p> <p>Espacio: Se utilizará la casa de asambleas comunitaria para realizar el taller propuesto.</p> <p>Se convocar a jóvenes y adolescentes de la comunidad entre 10 y 20 años y sabios y sabias</p> <p>Presentar saludo de bienvenida</p> <p>Armonización de conexión espiritual al lado de un árbol</p> <p>Reflexión y meditación</p>	<p>se preguntará a los participantes,</p> <p>¿Qué rol juega la mujer Senú dentro de su territorio como líder?</p> <p>¿Siente usted como hombre que la mujer se debería vincular en todo proceso comunitario?</p> <p>¿Considera que el liderazgo femenino es más adecuado que el masculino y por qué?</p> <p>¿Cree usted que un líder ancestral lo define su sexo o</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● semillas ● sillas ● mesas ● casa comunitaria ● plantas ● tablero ● papel ● lápiz ● borrador ● cartulina

		<p>Dibujar la silueta de un hombre y una mujer ambos liderando</p> <p>Adivinanzas y chistes a modo de motivación</p> <p>Un juego tradicional</p>	<p>su capacidad de liderar?</p> <p>¿Le gustaría a usted ser un líder ancestral en su comunidad?</p>	
<p>Tema 3: La palabra que camina.</p> <p>Para realizar este taller en la comunidad El Polvillo estarán presentes los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres de 10 a 20 años los sabios, sabias, líderes, mayores y el dinamizador que estará llevando el orden del taller.</p>	<p>Vincular a los jóvenes y adolescentes con las historias de origen a través del diálogo con los sabios y sabias y trenzar estos saberes en la comunidad para que las nuevas generaciones conserven saberes de prácticas ancestrales como herencia de nuestros ancestros para la pervivencia de la identidad del pueblo Senú</p>	<p>Desarrollaremos el taller a través de círculos de palabra sobre el tema.</p> <p>Espacio: Se utilizará la casa de asambleas comunitaria para realizar el taller propuesto.y la cancha de la casa del saber</p> <p>Se invitarán a jóvenes y adolescentes de la comunidad entre 10 y 20 años y a los sabios, sabias, docentes, parteras,</p>	<p>se preguntará a los participantes</p> <p>¿Cómo les pareció el tema desarrollado?</p> <p>¿Qué se entiende por la palabra que camina en el pueblo Senú?</p> <p>¿Considera usted la importancia de mantener el diálogo con los</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● leña ● fuego ● semillas ● sillas ● mesas ● casa comunitaria ● cancha ● plantas ● tablero ● papel ● lápiz ● borrador ● cartulina

		<p>médicos tradicionales.</p> <p>Presentar saludo de bienvenida</p> <p>Armonización de conexión espiritual en la cancha dando saludos a los 6 puntos cardinales según la cosmovisión Senú.</p> <p>Reflexión y meditación a través del círculo de la palabra alrededor del fuego.</p> <p>Hacer una sopa de letras con palabras que tejen el pensamiento de nuestros mayores y sabios.</p> <p>Dinamica de palabras cada participante buscará una palabra y entre todos hacer un</p>	<p>sabios alrededor del fuegoi?</p> <p>¿Valoras como joven a la palabra que camina en la memoria de los sabios y sabias de la comunidad?</p> <p>¿Cree usted que la palabra es espíritu y que existe en el territorio en la voz de nuestros mayores?</p>	
--	--	---	---	--

		<p>tejido de ellas que orienten un proceso de la palabra que camina del origen hasta el infinito.</p> <p>Un juego tradicional.</p>		
<p>Tema 4: El líder Senú y su capacidad de dirigir la comunidad con corazón bueno.</p> <p>Para realizar este taller en la comunidad El Polvillo, estarán presentes los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres de 10 a 20 años los sabios, sabias, líderes, mayores y el dinamizador que estará llevando el orden del taller.</p>	<p>Identificar qué es ser un líder ancestral de corazón bueno y la forma en que se está ejerciendo este rol en la comunidad indígena El Polvillo.</p>	<p>Realizaremos este taller a través del diálogo con los participantes sobre el tema a trabajar.</p> <p>Espacio: Se utilizará la casa de asambleas comunitaria para realizar el taller propuesto.</p> <p>Se convocar a jóvenes y adolescentes de la comunidad entre 10 y 20 años y sabios y sabias</p> <p>Presentar saludo de bienvenida</p>	<p>preguntará a los participantes</p> <p>¿Cómo les pareció el tema desarrollado y que aportes hay para un próximo?</p> <p>¿Qué aprendizajes le dejaron estos cuatro talleres ?</p> <p>¿Considera importante continuar estas capacitaciones con semilleros de líderes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● semillas ● sillas ● mesas ● casa comunitaria ● cancha ● plantas medicinales ● tablero ● papel ● lápiz ● borrador ● cartulina

		<p>Armonización de conexión espiritual con plantas medicinales</p> <p>Reflexión y meditación en un minuto de silencio en homenaje a nuestros líderes que han fallecidos</p> <p>Dibujar en cartulina en dos grupos cada uno un corazón, uno bueno y uno malo que represente los liderazgos actuales en el mundo y analizar a cuál se asemeja el liderazgo Senú</p> <p>Adivinanzas, décimas y cantos tradicionales por los sabios y sabias</p>	<p>jóvenes ?</p> <p>¿Se siente usted preparado para un relevo generacional?</p>	
--	--	--	---	--

		Un juego tradicional		
--	--	----------------------	--	--

JUSTIFICACIÓN

Los principios fundamentales que se resaltan en esta propuesta educativa son: la escucha, corazón bueno, el respeto, la observación, reciprocidad, la palabra dulce y trabajo colectivo en pro a las comunidades indígenas de nuestro territorio; ya que son lineamientos para que el territorio y la comunidad tenga un buen vivir, es necesario que haya una estrategia de articulación de la comunidad educativa y autoridades ancestrales, en la búsqueda de un proceso de fortalecimiento de la identidad y prácticas culturales ancestrales en la autonomía de nuevos liderazgos y conservación de los mismos.

Después de la socialización de la semilla en las cuatro comunidades, en las que me permitieron llegar a presentar mi trabajo de grado y realizar las entrevistas de igual forma las encuestas, para recopilar la información necesaria para el desarrollo de la investigación, como son las comunidades de Dividivi, Polvillo, El Paraíso y Río Alto.

Se socializo a la comunidad El Polvillo los resultados obtenidos con las diferentes actividades realizadas en cada una de las otras comunidades; donde les expresó el sentir y la apropiación que tuvieron los asistentes en cada escenario que estuve, ya que a través de este trabajo se puede recuperar esos saberes ancestrales sobre liderazgo ancestral, desde la espiritualidad y mantenerlos vivos en las comunidades.

También les compartí que sentí una gran intensión comunitaria en todas las comunidades, en que esta tesis se sigue socializando y aplicarla en el resguardo Río Alto, donde están anexadas estas comunidades; para fortalecer el gobierno propio, a través de las costumbres espirituales y culturales que nos dejaron nuestros ancestros como herencia de gobierno propio, bajo la dirección espiritual y cultural; la cual nos hace visible con identidad cultural pertenecientes al pueblo Senú, ante el municipio de San Pedro, como zona norte de

Urabá Antioqueño, a nivel departamental y nacional e internacional ante todas las entidades representantes de los pueblos indígenas, como la OIA y ONIC.

A las comunidades les gusto el tema de mi semilla, me pidieron avanzar en el proyecto y me aconsejaron que se aplicará a nivel de resguardo; para una mejor gobernabilidad de nuestros líderes, que nos sustituirán en las décadas venideras, ya que se hace necesario volver a retomar el camino y guiar líderes con visión ancestral. También me felicitaron por la intención que me nació de apoyar el rescate cultural de las prácticas, tradiciones, usos y costumbres que nos permiten pervivir como pueblos milenarios, con identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres.

Otro resultado que me llenó de satisfacción fue ver a niños, niñas, jóvenes, mujeres participando y preguntado sobre mi tesis, esta semilla despertó en ellos la curiosidad por indagar y aprender de este trabajo; la propuesta de mi comunidad a través del círculo de palabra con los mayores, líderes existentes en nuestro territorio, nos permitió compartir en familia, estar unidos y sobre todo a analizar sobre el trabajo social que están haciendo nuestros líderes y autoridades en nuestras comunidades, que ejemplo a seguir nos están dejando para los futuros líderes.

Figura 28. Foto de evidencias presentando el proyecto a estudiantes, docentes y asamblea,

comunidad el Polvillo, tomada por Nailea Villalba, 28/07/2023

4.3 Discusión.

A través de la discusión planteada en mi comunidad, se pudo identificar la gran importancia que tiene el consejo y el saber ancestral de los sabios, mayores, líderes, docentes y la asamblea general dentro de la comunidad; que con sus saberes ancestrales puedan recuperarse y mantenerse la identidad cultural y espiritual en el accionar bajo nuestras propias tradiciones, usos y costumbres milenarias, que aún perviven en las comunidades.

En este diálogo de saberes también fue importante la participación de las otras comunidades con libre expresión, para tomar más ideas del tema y así construir sistemáticamente un tejido de ideas en saberes ancestrales; esto permitió que las familias estuvieran representadas en esta investigación y hagan parte de la construcción de la recuperación de las prácticas culturales y espirituales, para el beneficio de las comunidades, donde se sintieron felices al ser portadores de ayuda para esta semilla.

Esta semilla fue de mucho impacto en las comunidades en el desarrollo de la investigación; ya que se logró despertar el interés en todos los participantes en enfocarse a trabajar en esta problemática, ya que a todos nos auto reconocemos como actores activos de esta necesidad y nos compete implementar acciones para fortalecer, revitalizar y rescatar el liderazgo ancestral, espiritual y el gobierno propio; para un buen vivir de las comunidades y del pueblo Senú, por esta razón se convierte en una necesidad la conservación de la identidad cultural, como esencia de un pueblo ancestral, que quiere seguir conservando nuestras tradiciones, usos y costumbres.

A las comunidades les pareció de mucha importancia mi propuesta, ya que desde este proyecto, se busca un fortalecimiento y revitalización en el liderazgo ancestral y espiritual; el cual ha venido con muchas falencias en su ejercicio en las comunidades, debido a que se está modernizando hacia una visión occidental, dejando de lado la propio y el tejido social colectivo; afectando la convivencia al interior de las comunidades y no teniendo en cuenta la voz de los mayores, los cuales están en la disposición para lo que sea necesario o requerido en la lucha colectiva de nuestros derechos y en la defensa de los territorio.

4.4 Conclusiones

En el proceso de conocimiento sobre las **prácticas ancestrales del liderazgo en el pueblo Senú** desarrollé muchos conocimientos y experiencia; más que un proceso organizativo, comunitario, ancestral y espiritual, fue una experiencia para mí de crecimiento a nivel personal, el cual me ayudó a fortalecer mis saberes ancestrales, los cuales mi familia me había inculcado desde muy niño..

Al realizar visitas previas a estas comunidades se lograron identificar las falencias y necesidades que presentan, en aras de propiciar nuevas alternativas para mejorar las condiciones de liderazgo donde se define la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de forma entusiasta por un objetivo en común. Cabe resaltar que a quien ejerce el liderazgo se le conoce como líder (cacique, gobernador), el líder ancestral de estas comunidades posee las siguientes características, es considerada una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que presida o dirija, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta en común.

Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, el líder como dirigente, y los que lo apoyen que permiten que se desarrolle su posición y propósitos de forma eficiente. Donde ser líder requiere de una fuerza de voluntad extrema, de apoyo al servicio comunitario, de lograr los objetivos para la comunidad misma, sobre todo de la plena satisfacción al obtener un beneficio que satisface las necesidades de alcanzar el liderazgo ancestral y espiritual.

Los resultados y conclusiones obtenidas con esta semilla, se obtuvieron de las encuestas y entrevistas realizadas; donde se pudo analizar que en las comunidades si se tiene el conocimiento de los liderazgos ancestrales, desde que se inició con la fundación de ellas en nuestro municipio, pero que con el pasar de los 23 años que llevan constituidas las comunidades; se llega a la conclusión de que hay una gran falencia y necesidad de un rescate de las prácticas culturales; debido a que hay un gran abandono de muchas de ellas.

Esto se debe a que ya no se escucha a los mayores o sabios y el abandono a la espiritualidad como rituales, armonizaciones y pagos a la Madre Tierra, ocasionando un desequilibrio y desarmonización con nuestro ser espiritual y con la Madre Tierra; estas prácticas se han perdido por dejar colonizar el pensamiento ancestral indígena, con nuevos proyectos del gobierno donde primero es el dinero que la cultura de un pueblo milenario.

El modelo occidental de dirigir el pueblo con una visión europea ha influenciado en los liderazgos indígenas, ha modificado la forma de pensar, actuar y servir a la comunidad como el gobierno propio y ancestral lo venía haciendo; de esta forma van colonizando el pensamiento y el buen vivir que aprendimos de nuestros ancestros, por un vivir con pensamientos ajenos, por tanto es necesario descartar, revitalizar y fortalecer ese liderazgo de forma ancestral y enseñarlo a las nuevas generaciones; para poder un relevo generacional que nos guíe a un mejor vivir desde los planes de vida en los territorios del pueblo Senú.

Estas dificultades y formas de pensar y servir a la comunidad debilitan cada día más la gobernanza indígena, poniendo en riesgo y peligro un cabildo total ancestral, olvidando las prácticas culturales y espirituales del pueblo Senú en el municipio de San Pedro de Urabá. La corrupción en los liderazgos no son la excepción; ya que es muy visiblemente encontrar líderes que no aplican el sentir y pensar comunitario, para beneficio colectivo sino individual, desviando recursos y tomando decisiones autoritarias, que van en contra de los principios éticos internos de las comunidades.

En las cuatro comunidades encuestadas se corrobora por la participación comunitaria, que hay una gran falencia en cuanto a los liderazgos indígenas ancestrales en las comunidades de nuestro municipio, también la gran necesidad de recuperar, revitalizar y fortalecer las prácticas culturales y espirituales del gobierno propio ancestral; es de urgencia es rescate de la memoria de los sabios y sabias y aplicarla en la comunidad, para contribuir a la identidad cultural y conservación de las tradiciones usos y costumbres milenarias de nuestro pueblo indígena.

4.5 Recomendaciones

Primero que todo hay que seguir con esta semilla hasta culminar y dejar un trabajo realizado en las comunidades que es el rescate, revitalización y fortalecimientos de los liderazgos ancestrales, espirituales y culturales y por qué no realizar una propuesta que se anexe al PEC; ya que será de beneficio para todos los estudiantes de la Institución, además es una manera de apoyar a las comunidades en este proceso de políticas educativas con un liderazgo ancestral y espiritual; a las comunidades les hace falta mucha asesoría y es trabajo de los líderes, autoridades y las diferentes organizaciones Indígenas del país; que se crearon en función de defender los derechos de los pueblos indígenas.

Con estas semilla quiero rescatar eso líderes de buen corazón, que tengan sentido de pertenecía por las comunidades, tengan sentir por el otro; hay muchas necesidades en todos los niveles, se necesitan líderes comunitarios que se apersonen de ellas; en salud, educación, territorio, identidad cultural y liderazgo ya que se encuentran muchas falencias y es nuestro deber ayudar a revitalizar, de todos estas necesidades que viven las comunidades; la OIA es la organización que representa a los indígenas en el departamento de Antioquia, les pido y recomiendo que no se olviden de que sus asesores deben llegar a la comunidad y brindar su apoyo incondicional en lo que se necesite o simplemente para darse cuenta que todo está bien y que sus representantes legales están realizando su mayor esfuerzo por hacer todo bien.

Es muy importante para nosotros saber que están prestos a colaborar y brindarnos su ayuda, para asesorar mucho mejor a las comunidades y que nunca se termina el trabajo de enseñar y seguir avanzando, en los diferentes procesos indígenas; además siempre hay nuevos líderes que quieren aprender del proceso comunitario y otros quieren enseñar a organizar el territorio indígena.

A los nuevos sembradores les recomiendo tomar muy en serio su papel de estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, ya que gracias a esos conocimientos podrán ayudar a sus comunidades, no olviden que son líderes y aprendiz de estos saberes ancestrales; y que es un privilegio adquirir estos conocimientos y saberes milenarios, al que no todos pueden acceder, además cada semilla es una necesidad o problema de cada comunidad; al que nosotros podemos dar solución y ayudar a mejorar el buen vivir en las comunidades; si hacemos un excelente trabajo podemos dar a

conocer nuestras necesidades, anhelos o sueños de grandes líderes que ya no están desafortunadamente, pero que aún recordamos y sus memorias permanecen vivas en nuestros corazones y el de las nuevas generaciones; ya que estos líderes son nuestro gran legado, en la defensa de nuestros derechos.

Así que les recomiendo reflexionar sobre el plan de vida, cómo estamos viviendo, que queremos para los jóvenes de la comunidad, porque se están perdiendo nuestras costumbres, tradiciones, usos y costumbres ancestrales; yo pienso que hay que fortalecer mucho el sentido de pertenencia de nuestras raíces indígenas, porque allí está el verdadero valor del ser indígena, de nuestra cosmovisión y cosmogonía ancestral, de los saberes milenarios, estamos siendo indígenas civilizados y olvidando de dónde venimos y para donde vamos y qué queremos para el futuro de las comunidades; olvidándonos que las futuras generaciones pueden quedar desamparadas sino les dejamos legados y excelentes liderazgos en las comunidades y sean guías para seguir prevaleciendo en este mundo occidental, que cada día nos arrebatara nuestra identidad cultural.

5 Bibliografía y Cibergrafía

Fuentes primarias - Entrevista a los sabios o mayores de las diferentes comunidades, que participaron en la semilla

Flórez O. (2023) Conversación Personal. Comunidad el Paraíso. Líder y sabio comunitario.

Hernández E. (2019). Conversación Personal. Comunidad indígena el Polvillo. Sabio, líder fundador de la comunidad

Hernández, M. (2019). Conversación personal. Comunidad indígena el Polvillo. Líder comunitaria

Pérez L. (2019) Conversación vía telefónica. Vereda Puya del Medio. Líder comunitario

Talaigua J. (2023). Conversación Personal. Comunidad Rio Alto. Líder y sabio comunitario.

Fuentes secundarias

AC Fernández (2016), El sentido de la investigación cualitativa, Escuela abierta abierta

Álzate, J.H, (2017) Conservando la cultura indígena: una resistencia histórica en Colombia.

Anaya, J. (2021). Fortalecimiento del liderazgo indígena por medio de la estrategia de socialización y multiplicación de la Escuela de Formación Política para los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Trabajo de grado), Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Banco de la República (1939), Museo de oro en Zenú Cartagena, redBus Colombia

Bonilla, (2018). Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la relación escuela-familia con los niños y niñas del Proyecto Ondas de la Institución Educativa María Fabiola Largo cano, sede La Candelaria del resguardo indígena la Montaña en Riosucio Caldas, tesis de maestría, Universidad de Manizales, En línea, <http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3362>

Briseño Paco, (2024) Liderazgo Regenerativo y Sabiduría Ancestral: Lecciones de las Culturas Indígenas para Afrontar la Crisis Ecosocial de hoy.

Caisamo, I. G. (2012) “Una forma de volver a recorrer el camino del pensamiento y la sabiduría ancestral en dialogo con los mayores a la luz del contexto de hoy, como estrategia de reinterpretación y resignificación para recrear y crear nuevos pensamientos requeridos para la pervivencia del pueblo embera Eyabida y Dobida de Antioquia y Choco”. universidad de Antioquia.

Caviedes, H. C. (2004). Mitología y simbología del pueblo Zenú. Camino, 1(3), 103-116.

Céspedes-Melo, R y Niño-Muñoz, F. (2014). Retrospectiva del manejo del recurso hídrico de los zenúes en la región de la Mojana. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10983/1595>
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (2022)

En línea

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=maest_gestion_documental

En línea <https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA>

Falchetti, A. M. (2009). El ocaso del gran Zenú. Capítulo 3. El ocaso del Gran Zenú. Pág.: 68-90.

Fernández, A. C. (2016). El sentido de la investigación cualitativa. EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa, (19), 33-48.

Figueroa L, (2014) Gobierno propio y construcción de la memoria colectiva a través de las prácticas culturales del pueblo nasa, Universidad de la Salle –Bogotá.

Frederick, Barth (1976), Los grupos étnicos y sus fronteras, Biblioteca virtual de ciencias sociales

Green, S. A. (2011) “la lucha de los siete hermanos y su hermana Olowaili en defensa de la madre tierra”: hacia la pervivencia cultural del pueblo kunatule”. Universidad de Antioquia.

Hernández Bañol, V. A. (2019). El ejército del gobierno propio en el territorio ancestral de San Lorenzo (Riosucio, Caldas).

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16892/1/GreenStocelAbadio_2011_LuchaSieteHermanos.pdf

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6938/1/CaisamoIsaramaGuzman_2012_CaminoSabiduria.pdf

[https://www.google.com/search?sca_esv=847412b30e358a21&sca_upv=1&q=mapa+de+ubicaci%C3%B3n+del+pueblo+Zen%C3%BA,+foto+extra%C3%ADa+de+la+p%C3%A1gina+web+\(https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%25C3%25BA\)&udm=2&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgWizR0-0aFOH11Sb5tlnhd7Qv31WAq-g3XdD7m281OKwFyA-0X_WEQGTRyn1HvFYU_VJOuxrHE0UbrybbhoWRwx7Zyltqq44DF2nVPWxSUFwT5hgrCztc5iJrIxqigwIOvxNyXY-5dJKXuRwAu8McY3K5-Rno8RVWdOmhzxFpe_LiC1DpLgxLp_7QNH385khYu1I_SA&sa=X&ved=2ahUKEwiZjr7eqOaHAXmSDABHfrCAuwQtKgLegQIEBAB&biw=1366&bih=600&dpr=1#vhid=BmRFbgOPYCghrM&vssid=mosaic](https://www.google.com/search?sca_esv=847412b30e358a21&sca_upv=1&q=mapa+de+ubicaci%C3%B3n+del+pueblo+Zen%C3%BA,+foto+extra%C3%ADa+de+la+p%C3%A1gina+web+(https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%25C3%25BA)&udm=2&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgWizR0-0aFOH11Sb5tlnhd7Qv31WAq-g3XdD7m281OKwFyA-0X_WEQGTRyn1HvFYU_VJOuxrHE0UbrybbhoWRwx7Zyltqq44DF2nVPWxSUFwT5hgrCztc5iJrIxqigwIOvxNyXY-5dJKXuRwAu8McY3K5-Rno8RVWdOmhzxFpe_LiC1DpLgxLp_7QNH385khYu1I_SA&sa=X&ved=2ahUKEwiZjr7eqOaHAXmSDABHfrCAuwQtKgLegQIEBAB&biw=1366&bih=600&dpr=1#vhid=BmRFbgOPYCghrM&vssid=mosaic)

<https://www.tdx.cat/handle/10803/8290;jsessionid=ABB51122BD2D9B07104F8550957BAA03.tdx2>

Javier Ernesto Anaya Jaimes (2021). Informe de pasantía académica para optar al título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.

Javier Ernesto Anaya Jaimes (2021). Informe de pasantía académica para optar al título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.

Lapresta Rey, Cecilio (2004), (La identidad colectiva en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso del Valle de Aran.) Tesis para optar título doctoral, Universidad de Lleida

Los Sinú, zenú o Senú son un pueblo indígena de Colombia, cuyo territorio ancestral está constituido por los valles del río Sinú, el San Jorge y el litoral Caribe en los alrededores del Golfo de Morrosquillo, en los actuales departamentos colombianos de Córdoba y Sucre

Luna Vásquez, A. I. (2022) Representaciones sociales sobre el rol y el empoderamiento de las mujeres pescadoras frente a la práctica de la pesca artesanal y la acuicultura sostenible, en el municipio de Momil Córdoba.

Mayor, C. (2023). Documento madre leyes de origen de los pueblos indígenas de Colombia.

Milenioscuro (2010), Mapa del Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia (Colombia)
Wikipedia

Ministerio de justicia y del derecho (SF). La ley de origen y su relación con la justicia propia del pueblo Awa del Camawari,

Montalvo Terán, E. D. J. (2023). Aportes para la implementación de una estrategia de gobernanza ambiental y territorial compartida entre campesinos e indígenas del resguardo indígena Zenú de la vereda La Lucha en el municipio de El Bagre, Antioquia (trabajo de grado), Universidad de Antioquia, El Bagre Antioquia.

Número 13 Información sociodemográfica del pueblo Zenú

Pérez Velásquez, E. N. (2019). Gobernabilidad y territorio: un derecho desde la resistencia indígena en el resguardo los Almendros municipio del Bagre, Antioquia (trabajo de grado), Universidad de Antioquia municipio Bagre Antioquia.

PNUD Colombia (2018), Un sueño en caña flecha y sabor ancestral

Recar (2007). Cabildo Mayor San Andrés de Sotavento- Córdoba y Sucre, grupo semillas.
Universidad Externado de Colombia (2020), Pervivencia y autonomía de los pueblos

6 Anexos

Evidencias DE LA CARTA DE PERMISO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

San Pedro de Urabá 27 de Julio 2023

Señor: Harlenys Hernandez

CACIQUE DE LA COMUNIDAD Y ASAMBLEA GENERAL: Comunidad el Polvillo

Cordial Saludo:

La presente tiene como objetivo saludarlos y a la vez solicitarles a ustedes el permiso Para realizar las encuestas, entrevistas y socialización del proyecto de grado que me corresponde como estudiante de la Madre Tierra y recolectar las evidencias para enviarlas a la Universidad para que vean mi trabajo de Campo.

Espero de usted señor Cacique y de la asamblea en general el visto bueno para realizar todas mis actividades generales para el Proyecto.

De antemano les doy las gracias a la atención que ustedes tenga con esta solicitud.

Jairo Villalba R.

JAIRO VILLALBA REYES

ESTUDIANTE PRACTICANTE DEL PROYECTO.

ENCUESTA SOBRE RESCATE DEL LIDERAZGO ANCESTRAL A TRAVÉS DE LAS COSTUMBRES ESPIRITUALES Y CULTURALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO SENÚ EN SAN PEDRO DE URABÁ.

FECHA: 27 Julio 2023.
NOMBRE: Emilio Jose Hernandez Hernandez.
COMUNIDAD: indigena Senu el Polvillo.
OCUPACION: 2do. Casique.

EN BASE A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS RESPONDE CON UNA "X" LA RESPUESTAS QUE CONSIDERES CORRECTA

1-¿Consideras que el liderazgo del pueblo Senú es el más adecuado en la comunidad, acepta nuevas ideas para rescatar las costumbres y cultura?

SI NO

2-¿ El líder del pueblo Senú es capaz de delegar responsabilidades de manera eficiente para el bienestar de la comunidades indígenas?

SI NO

3-¿El liderazgo ancestral se enfoca en la espiritualidad indígena dejando un legado e impacto social en los comportamientos de los habitantes del pueblo Senú?

SI NO

4-¿El representante de las comunidades Senú contribuye a rescatar el liderazgo ancestral y velar para el fortalecimiento espiritual los rituales, ceremonias para estar conectados con los espíritus y recuperar en el ámbito cultural la conservación y exaltación hacia la Madre Tierra?

SI NO

Evidencias de encuestas

5- ¿El líder ancestral implementa prácticas de valores donde se refleja el impacto socio cultural y rescata la memoria de los sabios y sabias en las comunidades del pueblo Senú en san pedro de Urabá?

SI NO

6- ¿ El líder ancestral del pueblo senú , es aquel personaje que guía la lucha concreta por la tierra ,quien está al frente de esa comunidad que apoya en el seno de la relación que tiene con cada familia, con cada persona y en la cual se reproducen modelos para lograr el objetivo para el bienestar de la comunidad?

SI NO

7- ¿El líder es el encargado de rescatar la cultura y aportar conocimientos a la comunidad del pueblo Senú a través de talleres y capacitaciones para recuperar el liderazgo ancestral y prácticas culturales?

SI NO

8- ¿Los líderes son considerados como personas que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven buscar alternativas que contribuyan a establecer el nivel espiritual de los habitantes de las comunidades indígenas del pueblo senú?

SI NO

9- ¿El liderazgo ancestral es importante porque a través de el podemos cuidar las tradiciones las cuales son las que les ayudaran a estar en contacto con el entorno?

SI NO

CARTA DE PERMISO EN LA COMUNIDAD DIVIDIVI

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

San Pedro de Urabá 03 de agosto 2023

Señor: Fidel Amiel

CACIQUE DE LA COMUNIDAD Y ASAMBLEA GENERAL:

Comunidad Dividivi

Cordial Saludo:

La presente tiene como objetivo saludarlos y a la vez solicitarles a ustedes el permiso

Para realizar las encuestas, entrevistas y socialización del proyecto de grado que me corresponde como estudiante de la Madre Tierra y recolectar las evidencias para enviarlas a la Universidad para que vean mi trabajo de Campo.

Espero de usted señor Cacique y de la asamblea en general el visto bueno para realizar todas mis actividades generales para el Proyecto.

De antemano les doy las gracias a la atención que ustedes tenga con esta solicitud.

Jairo Villalba Reyes

JAIRO VILLALBA REYES

ESTUDIANTE PRACTICANTE DEL PROYECTO.

5- ¿El líder ancestral implementa prácticas de valores donde se refleja el impacto socio cultural y rescata la memoria de los sabios y sabias en las comunidades del pueblo Senú en san pedro de Urabá?

SI NO

6- ¿ El líder ancestral del pueblo senú , es aquel personaje que guía la lucha concreta por la tierra ,quien está al frente de esa comunidad que apoya en el seno de la relación que tiene con cada familia, con cada persona y en la cual se reproducen modelos para lograr el objetivo para el bienestar de la comunidad?

SI NO

7- ¿El líder es el encargado de rescatar la cultura y aportar conocimientos a la comunidad del pueblo Senú a través de talleres y capacitaciones para recuperar el liderazgo ancestral y prácticas culturales?

SI NO

8- ¿Los líderes son considerados como personas que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven buscar alternativas que contribuyan a establecer el nivel espiritual de los habitantes de las comunidades indígenas del pueblo senú?

SI NO

9- ¿El liderazgo ancestral es importante porque a través de el podemos cuidar las tradiciones las cuales son las que les ayudaran a estar en contacto con el entorno?

SI NO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

CARTA DE PERMISO A LA COMUNIDAD PARAÍSO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

San Pedro de Urabá 12 de agosto 2023

Señor: Hisael Luna Aviles

CACIQUE DE LA COMUNIDAD Y ASAMBLEA GENERAL:

Comunidad Paraíso

Cordial Saludo:

La presente tiene como objetivo saludarlos y a la vez solicitarles a ustedes el permiso

Para realizar las encuestas, entrevistas y socialización del proyecto de grado que me corresponde como estudiante de la Madre Tierra y recolectar las evidencias para enviarlas a la Universidad para que vean mi trabajo de Campo.

Espero de usted señor Cacique y de la asamblea en general el visto bueno para realizar todas mis actividades generales para el Proyecto.

De antemano les doy las gracias a la atención que ustedes tenga con esta solicitud.

Jairo Villalba Reyes

JAIRO VILLALBA REYES
ESTUDIANTE PRACTICANTE DEL PROYECTO.

EVIDENCIA DE ENCUESTAS

ENCUESTA SOBRE RESCATE DEL LIDERAZGO ANCESTRAL A TRAVÉS DE LAS COSTUMBRES ESPIRITUALES Y CULTURALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO SENÚ EN SAN PEDRO DE URABÁ.

FECHA: 17 agosto/2023
NOMBRE: Gonzalo Hernandez Carvajal --
COMUNIDAD: Paraiso
OCUPACION: Asamblea

EN BASE A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS RESPONDE CON UNA "X" LA RESPUESTAS QUE CONSIDERES CORRECTA

1-¿Consideras que el liderazgo del pueblo Senú es el más adecuado en la comunidad, acepta nuevas ideas para rescatar las costumbres y cultura?

SI X NO _____

2-¿ El líder del pueblo Senú es capaz de delegar responsabilidades de manera eficiente para el bienestar de la comunidades indígenas?

SI X NO _____

3-¿El liderazgo ancestral se enfoca en la espiritualidad indígena dejando un legado e impacto social en los comportamientos de los habitantes del pueblo Senú?

SI X NO _____

4-¿El representante de las comunidades Senú contribuye a rescatar el liderazgo ancestral y velar para el fortalecimiento espiritual los rituales, ceremonias para estar conectados con los espíritus y recuperar en el ámbito cultural la conservación y exaltación hacia la Madre Tierra?

SI X NO _____

5- ¿El líder ancestral implementa prácticas de valores donde se refleja el impacto socio cultural y rescata la memoria de los sabios y sabias en las comunidades del pueblo Senú en san pedro de Urabá?

SI NO

6- ¿El líder ancestral del pueblo senú , es aquel personaje que guía la lucha concreta por la tierra ,quien está al frente de esa comunidad que apoya en el seno de la relación que tiene con cada familia, con cada persona y en la cual se reproducen modelos para lograr el objetivo para el bienestar de la comunidad?

SI NO

7- ¿El líder es el encargado de rescatar la cultura y aportar conocimientos a la comunidad del pueblo Senú a través de talleres y capacitaciones para recuperar el liderazgo ancestral y prácticas culturales?

SI NO

8- ¿Los lideres son considerados como personas que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven buscar alternativas que contribuyan a establecer el nivel espiritual de los habitantes de las comunidades indígenas del pueblo senú?

SI NO

9- ¿El liderazgo ancestral es importante porque a través de el podemos cuidar las tradiciones las cuales son las que les ayudaran a estar en contacto con el entorno?

SI NO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIA CARTA DE PERMISO COMUNIDAD RIO ALTO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

San Pedro de Urabá 14 de Ago 2023

Señor: Gerardo Salas

CACIQUE DE LA COMUNIDAD Y ASAMBLEA GENERAL:
RIO ALTO SAN JUAN

Cordial Saludo:

La presente tiene como objetivo saludarlos y a la vez solicitarles a ustedes el permiso para realizar las encuestas, entrevistas y socialización del proyecto de grado que me corresponde como estudiante de la Madre Tierra y recolectar las evidencias para enviarlas a la Universidad para que vean mi trabajo de Campo.

Espero de usted señor Cacique y de la asamblea en general el visto bueno para realizar todas mis actividades generales para el Proyecto.

De antemano les doy las gracias a la atención que ustedes tenga con esta solicitud.

Jairo Villalba Reyes
JAIRO VILLALBA REYES
ESTUDIANTE PRACTICANTE DEL PROYECTO.

EVIDENCIA DE ENCUESTAS

ENCUESTA SOBRE RESCATE DEL LIDERAZGO ANCESTRAL A TRAVÉS DE LAS COSTUMBRES ESPIRITUALES Y CULTURALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO SENÚ EN SAN PEDRO DE URABÁ.

FECHA: 14/08/23
NOMBRE: DEISY DE LOS ROS DURANGO --
COMUNIDAD: RIO - ALTO - SAN JUAN
OCUPACION: PROMOTORA SALUD

EN BASE A TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS RESPONDE CON UNA "X" LA RESPUESTAS QUE CONSIDERES CORRECTA

1- ¿Consideras que el liderazgo del pueblo Senú es el más adecuado en la comunidad, acepta nuevas ideas para rescatar las costumbres y cultura?

SI X NO _____

2- ¿ El líder del pueblo Senú es capaz de delegar responsabilidades de manera eficiente para el bienestar de la comunidades indígenas?

SI X NO _____

3- ¿El liderazgo ancestral se enfoca en la espiritualidad indígena dejando un legado e impacto social en los comportamientos de los habitantes del pueblo Senú?

SI X NO _____

4- ¿El representante de las comunidades Senú contribuye a rescatar el liderazgo ancestral y velar para el fortalecimiento espiritual los rituales, ceremonias para estar conectados con los espíritus y recuperar en el ámbito cultural la conservación y exaltación hacia la Madre Tierra?

SI X NO _____

5- ¿El líder ancestral implementa prácticas de valores donde se refleja el impacto socio cultural y rescata la memoria de los sabios y sabias en las comunidades del pueblo Senú en san pedro de Urabá?

SI NO

6- ¿El líder ancestral del pueblo senú , es aquel personaje que guía la lucha concreta por la tierra ,quien está al frente de esa comunidad que apoya en el seno de la relación que tiene con cada familia, con cada persona y en la cual se reproducen modelos para lograr el objetivo para el bienestar de la comunidad?

SI NO

7- ¿El líder es el encargado de rescatar la cultura y aportar conocimientos a la comunidad del pueblo Senú a través de talleres y capacitaciones para recuperar el liderazgo ancestral y prácticas culturales?

SI NO

8- ¿Los líderes son considerados como personas que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven buscar alternativas que contribuyan a establecer el nivel espiritual de los habitantes de las comunidades indígenas del pueblo senú?

SI NO

9- ¿El liderazgo ancestral es importante porque a través de el podemos cuidar las tradiciones las cuales son las que les ayudaran a estar en contacto con el entorno?

SI NO

Entrevistas.

Voces de otras personas.

Fecha: 10 -10-2019

Hora: 4:06 pm – 5:00 pm

Entrevista: La señora Marlenis Hernández quien se desempeñó como líder en mandatos anteriores (cacique comunidad indígena Senú El Polvillo en respuesta a la pregunta.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES FORTALECER EL LIDERAZGO COMUNITARIO?

Es lo más importante y desde tu semilla, espero que podamos fortalecer nuestro liderazgo, desde tus conocimientos como pedagogo de la Madre Tierra; ya que de esta manera podríamos tener un mejor desempeño las autoridades, con el aporte que desde esta semilla puedes hacer en las comunidades indígenas de pueblo Senú en San Pedro de Urabá.

Ya que pienso que tu semilla es un tema muy interesante y de urgencia, en recuperar para fortalecer nuestros liderazgos, que cada día decaen trayendo como consecuencia pérdida del liderazgo tradicional; debido a esto se hace necesario que seamos más conscientes, que todos debemos contribuir para obtener un orden en la comunidad. Ser un buen líder es la forma más hermosa de hacer crecer un pueblo u organización, para eso es necesario apropiarnos de los saberes que en tu investigación estas recuperando y ponerlos en práctica.

¿QUÉ IMPACTO O CAMBIO SE REFLEJARÍA COMUNITARIAMENTE DESDE MI SEMILLA?

Considero que, con tu semilla, podemos generar cambios en la comunidad y a nivel municipal si todos nos apropiamos del tema y recuperamos la figura de líder tradicional; en cada comunidad fortaleciéndonos así en gobierno propio y las políticas de la organización indígena, también así mantener viva la cultura de un pueblo milenario el cual como herencia llevamos su legado a través de la resistencia en los territorios.

Entrevista al señor Libardo Pérez vía telefónica ex presidente de junta acción comunal de la vereda

Puya del Medio del municipio de Turbo Antioquia.

Fecha: 10-12-2019

Hora: 4:00 pm – 6:00 pm

¿QUÉ RETOS ASUME UN LÍDER FRENTE A LA POBLACIÓN QUE DIRIGE?

Nos comenta que esto de ser líder tiene grandes problemáticas, por ejemplo, la lucha para hacer valer los derechos de las comunidades rurales, sigue siendo para los dirigentes un reto; ya que el estado que en décadas nos han dirigido con políticas, que al campesino y al indígena y demás pueblos de población especial y que de una manera u otra nos tienen abandonados y a diario violan nuestros derechos.

Por otro lado, cuando los gobiernos son de familias pudientes su política está inclinada a su estrato social y las poblaciones vulnerables y no son tenidas en cuenta, se hace necesario colocar líderes con sentido comunitario los cuales tengan la capacidad de defender los derechos de las comunidades.

¿CÓMO VE DESDE SU PERSPECTIVA EL LIDERAZGO INDÍGENA?

Considero muy importante el liderazgo indígena, porque es un modelo milenario de organizado y capaz de velar por los derechos comunitarios; aunque últimamente han perdido las ganas de luchar por el territorio y las prácticas, que como indígenas hacían, también es como el hermano gemelo de las comunidades campesinas; porque estamos viviendo de la misma forma, ya que compartimos un mismo territorio y tenemos muchas necesidades en común, sería muy importante unirnos para enfrentar al estado colombiano exigiendo nuestros derechos.

¿QUÉ PROBLEMÁTICA HAY EN UN LIDERAZGO INDÍGENA?

Resalta algo interesante que percibe en los liderazgos indígenas y es que ser tan autónomos muchas veces afecta la comunidad, cuando el líder es autoritario y carece de conocimientos, pretende implantar sus propias políticas internas o cuando no se rige por las normas establecidas en su comunidad, por tanto, se hace necesario que el líder se capacite y consulte antes de tomar decisiones y más si estas son definitivas al avance de la comunidad que preside.

Entrevista: entreviste al sabio Orlando Ramos de la comunidad Paraíso

Fecha: 12-08 2023 hora 3pm (sin foto en la entrevista por petición del sabio)

¿CONSIDERA USTED QUE EL LIDERAZGO INDIGENA SENÚ ESTÁ EN PERFECTO ESTADO? ¿Y POR QUÉ?

Responde humildemente el abuelo, “siendo sincero no está en buen estado; porque cada día el líder Senú imita al líder campesino, tanto que ya son casi iguales porque se ha dejado a un lado el orden propio indígena y se están aplicando leyes que no son nuestras, las cuales se adoptan para beneficio de unos pocos.

Esta es una gran problemática que enfrentamos las comunidades, por la pérdida de la cultura en el gobierno propio, el cual siempre ha sido dirigido por los saberes de los abuelos y el acompañamiento de nuestros ancestros; el reglamento interno no se cumple localmente y existen mandatos a nivel del resguardo, que están por encima de las autoridades locales tomando decisiones, que no les corresponden y sin consultarlas en los cabildos locales.

Considera que el peor problema a nivel general es el abandono al liderazgo firme, que se hagan valer los derechos comunitarios y que los líderes mayores respeten las leyes internas de las comunidades, esto pasa cuando el líder no se deja guiar por los sabios; ya que la asamblea debe respaldar a su líder y mantener una relación directa e informativa entre las dos partes, esta es una herramienta para en conjunto hacer resistencia por nuestros derechos colectivos, ya que los líderes se están dejando comprar y aun vendiendo las comunidades, como sus firmas para gestionar proyectos y lucrarse a cuentas de las comunidades, ellos prosperando y las comunidades amontonando las necesidades sin tener solución alguna”

Respecto al proyecto respondí al mayor, desde este trabajo de investigación, que trata del rescate del liderazgo ancestral; a través de las costumbres espirituales y culturales, en las comunidades indígenas del pueblo Senú en San Pedro de Urabá.

Partiendo desde la espiritualidad y retomando las prácticas culturales de esta forma podemos fortalecernos en liderazgos ancestrales, tener personas idóneas, de corazón bueno que abnegadamente pongan su vida al servicio colectivo; cumpliendo así con el legado de nuestros ancestros y que tengan en cuenta la voz de los mayores, sabios y abuelos una vez terminado mi

aporte el sabio me contesta, “este trabajo de investigación es una alternativa, para salvar nuestras comunidades de los malos gobiernos locales y mayores; que no están ejerciendo bien, también para recuperar nuestras tradiciones”

Entrevista: al sabio Vicente Talaigua de la comunidad Rio Alto San Juan

Fecha: 14-08- 2023.

¿CONSIDERA USTED COMO SABIO QUE LOS LIDERAZGOS ACTUALMENTE TIENEN VISIÓN ANCESTRAL?

Responde el abuelo que “Hoy los liderazgos son los que tienen puestos altos en las comunidades, sólo son atraídos por los recursos que entran a las poblaciones indígenas, considera que hay un mal que ha llegado a los líderes y es ese amor al dinero; esa es la razón para que cada día se pierda ese perfil ancestral.

Ocasionando que los líderes se conviertan en personas dictatoras, que están por encima de los demás, aprovechándose del buen corazón de las comunidades; donde a veces el indígena se prepara con la ayuda del cabildo y después viene a desde sus conocimientos adquiridos, a usar la comunidad a embolatarnos, engañarnos y negarnos los derechos colectivos; manipulando los líderes para llenar su bolsillo izquierdo y mientras tanto las comunidades seguimos llevando del bulto, teniendo una mala situación y las comunidades con las necesidades más latentes.

El sabio manifiesta que no hay proyectos que se ejecute como debe ser, ya que todo se pierde y no benefician la población, por tanto, ya líder ancestral no hay; pero aún se conservan los saberes en los mayores y se pueden recuperar, por medio de este proyecto que usted plantea profe, ojalá tenga el visto bueno de los líderes, ya que nosotros los sabios estamos dispuestos a aportar los saberes a usted y a la juventud también a todo el que quiera aprender”

¿QUÉ PRÁCTICAS ANCESTRALES ESTÁN EN OLVIDO ACTUALMENTE EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS?

Palabras del sabio “Podría decir que todas según su proyecto que me llama la atención yo analizo que hay un gran abandono a nuestras prácticas culturales y espirituales, ya no se armoniza, no se hace ritual de sanación, ni bautizo de la casa Senú ni visita a los sitios sagrados para estar conectados con la madre naturaleza y profe si seguimos así el pueblo Senú puede desaparecer ya que

hoy lo que nos mantiene vivo son el uso la cultura y las costumbres y si esto desaparece dejamos de ser indígenas por tanto me gusta la intención suya de rescatar estas tradiciones ancestrales para que los más jóvenes se llenen de estos conocimientos y las tradiciones se conserven, culminó el abuelo diciendo profe creemos que por medio de su proyecto podamos mejorar organizativamente, lo felicito por sus ganas de apoyar el proceso con este trabajo que estás haciendo y disculpe si le dije cosas que no eran para usted no lo tome como un regañó.