

SABERES ANCESTRALES COMO PRÁCTICAS EN COMUNIDAD E INTERCULTURALIDAD¹

Guadalupe Rangel Villarruel²

Sandra Mireya Romero Ramírez³

Ingrid Lucia Vega Quintero⁴

Víctor Alfonso Parra Yara⁵

María Helena Ramírez-Cabanzo⁶
poporoquimbaya@gmail.com
Fundación Universitaria del Área Andina

Resumen

El presente texto se ubica desde el proyecto Transformación del quehacer pedagógico mediado por las geografías de la infancia: la experiencia de estudiantes y egresados Embera katíos de la Licenciatura en Pedagogía Infantil del Areandina; para ello se parte de epistemologías propias de la comunidad Embera Katíos ubicados en Frontino Antioquía, Colombia; quienes son integrantes de la comunidad, además, estudiantes y algunos egresados de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación del Área Andina.

La idea de esta disertación, es reconocer los saberes ancestrales como prácticas de comunidad, para resguardar la cosmovisión desde una perspectiva intercultural; posibilidad entre otras cosas de indagar aspectos sobre la infancia dentro de la comunidad, de los Embera Katíos como tema central de la Licenciatura; así como leer contextos y sujetos a partir de las cartografías elaboradas por ellos desde miradas decoloniales que aporta a la transformación del quehacer pedagógico del docente en formación en una comunidad originaria.

Participar en este evento es una oportunidad para que los semilleros puedan fortalecer competencias investigativas dentro de su formación académica y personal; cuyo interés es reconocer la validez de la investigación formativa en los estudiantes de pregrado, que merece atender diversas problemáticas según el contexto donde se encuentre; es ofrecer reflexiones sobre las comprensiones que merecen nuestras comunidades indígenas y develar el reconocimiento y la valoración de la identidad para fortalecerse como pueblo originario de Colombia y América Latina.

Así, la declaración de los saberes ancestrales es una forma de sacar a la luz para que otras generaciones comprendan prácticas de formación donde se destaca la convivencia y al autocuidado de sí y de la comunidad desde el contexto y la madre naturaleza.

Palabras Claves: Interculturalidad, Saberes ancestrales, prácticas en comunidad.

¹ Este artículo hace parte del proyecto Transformación del quehacer pedagógico mediado por las geografías de la infancia: la experiencia de estudiantes y egresados Embera katíos de la Licenciatura en Pedagogía Infantil del Areandina. Apuesta investigativa de la Fundación Universitaria del Área Andina, y del Semillero INDAGARE de la Facultad de Educación, orientado por la investigadora María Helena Ramírez Cabanzo. Con la población de la Comunidad Embera Katíos de Frontino Antioquía, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, con quienes se abordan diversos escenarios centradas en contexto para estudiar a la primera infancia desde diálogo de saberes que fortalece la interculturalidad.

² Técnica en atención integral a Primera Infancia, Centro de formación Integral Quindío. 2014. Estudiante de noveno semestre en Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina.

³ Técnica en Primera Infancia, Técnico Agroindustrial del Llano, Villavicencio. Colombia. Estudiante séptimo semestre en Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina

⁴ Técnica en Primera Infancia, INGABO-CIES Corporación Integrada de Estudios Superiores, Bogotá. Colombia. Estudiante noveno semestre en Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina.

⁵ Estudiante noveno semestre en Licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina.

⁶ Dra. En Ciencias Pedagógicas del IPLAC Cuba. Maestría en Educación. Docente de la Facultad de Educación. Fundación Universitaria del Área Andina.

Summary:

The present text is located from the project of Geographies of Childhood from an intercultural perspective; from epistemologies of the Embera Katíos community located in Frontino Antioquía, Colombia; who are members of the community, in addition, students, and some already graduated from the Bachelor in Child Pedagogy of the Foundation of the Andean Area.

The idea of this dissertation is to recognize ancestral knowledge as community practices, to protect the worldview from an intercultural perspective; possibility among other things to investigate aspects of childhood within the community, the Embera Katíos as the central theme of the degree, for this, the strategy is to read contexts and subjects from the cartographies made by them from decolonial perspectives.

Participating in this event is an opportunity for the seedbeds to strengthen investigative skills within their academic and personal education; whose interest is to recognize the validity of formative research in undergraduate students, which deserves to address various problems depending on the context where it is located; it is to offer reflections on the understandings that our indigenous communities deserve and to reveal the recognition and value of identity to strengthen itself as an original people of Colombia and Latin America.

Thus, the declaration of ancestral knowledge is a way to bring to light so that other generations understand parenting practices where coexistence and self-care of themselves and the community from the context and mother nature stand out.

Keywords: Interculturality, ancestral knowledge, practices in community.

Contextualización

Colombia como país multicultural, reconocido por la Constitución Política de 1991, en su artículo 7 señala “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” en donde las comunidades indígenas han vivido un contexto geográfico llamado resguardos los cuales son regidos por una organización política amparada por el gobierno indígena y un sistema normativo propio. A ello se suma que existen más 60 grupos indígenas a lo largo del territorio nacional y un grupo de ellos son los Emberas Katíos ubicados en Frontino.

Frontino es un municipio de Colombia, situado al noroeste del departamento de Antioquia; limita al occidente con Murindó, al oriente con el municipio de Cañasgordas, al norte limita con los municipios de Dabeiba y Uramita, al Sur con Urrao y Abriaquí; con una extensión tan amplia que abarca 1.263 km², y corresponde al casco urbano 1,55 km² y 1.261,45 Km² a la zona rural; esto lo convierte en uno de los 16 municipios con mayor extensión en Colombia (...). El territorio, en zona urbana, conformado por 13 barrios; el área rural tiene 3 sectores o corregimientos y 53 veredas, corregimiento Cabecera Municipal con 28 veredas, la Blanquita con 11 veredas y Nutibara con 13 veredas. Según informe del Grupo de Investigación: Conocimiento, Manejo y Conservación de los Ecosistemas del Chocó Biogeográfico.

Frontino tiene una de las mayores cifras de densidad de población indígena Embera, en lengua nativa significa gente, y es la autodenominación étnica genérica de este grupo. Teniendo en cuenta que el pueblo Embera se localiza en varias regiones del país, según su ubicación (se usarán las denominaciones que hace la

población mestiza): “cholos” (en la costa Pacífica y el Atrato), “memes” (en Risaralda), o “Katíos” (Antioquia). Desde la mirada etnográfica se les ha caracterizado del siguiente modo: “Embera chocó” (zonas bajas del pacífico chocoano), “Embera Katío” (occidente y noroccidente de Antioquia y Córdoba), “Embera Chamí” (Risaralda y el sureste antioqueño) (Grupo de Investigación: Conocimiento, Manejo y Conservación de los Ecosistemas del Chocó Biogeográfico).

Tomado el 15 de octubre de 2016

<http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx>

Los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil del Areandina están ubicados en diferentes municipios del territorio nacional por la modalidad virtual; por ello en Antioquia se encuentran ubicados en: Urumita, Cañas Gordas, Frontino y se trasladan desde veredas alejadas como Dabeiba, Aguas Claras, Abianqui, Julio Chiquito, Amparrado, Genaturado, Elano, Cañaverales, Murrí, Blanquita. En este contexto nacen, crecen, se constituyen como sujetos indígenas con un referente intercultural que lo depositan en su proceso de formación, en especial cuando desarrollan prácticas pedagógicas con los niños y niñas Embera Katíos y sus familias, incluso con integrantes mayores de la comunidad; cabe reconocer el papel protagónico de la madre tiene función primordial en la formación de los hijos, así como una voz para participar en las diferentes actividades que forman la vida de la comunidad y transmitir valores y saberes de generación en generación; es decir es fundamental en la formación de los niños de la comunidad.

¿Qué es la formación para los indígenas?

La formación como la posibilidad de dotar al sujeto para aprender, ayuda a alcanzar cuales son los criterios que se fundan en la comunidad. Se empieza por reconocer las ideas de (Acosta, 2006), propone que la formación hace parte de las relaciones familiares y en ella se resalta un importante papel que juegan los padres de familia, así como involucra tres procesos psicosociales las cosas ellos las la prácticas, las pautas y las creencias.

Las prácticas deben concebirse como acciones, como comportamientos intencionados y regulados “... es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de ver a los niños y niñas. Son acciones que se orientan a garantizar la supervivencia del infante a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial a facilitar el aprendizaje de conocimientos que permiten al niño reconocer e interpretar el entorno que lo rodea” (Dávila, 2000)

Respecto a las pautas, tiene que ver con las acciones de los padres en el orden normativo que dice que el adulto debe hacer frente al comportamiento de los nuevos los niños y niñas. Se refiere a lo esperado en la conducción de las acciones hacia los niños; en tanto se presenta como una circunstancias restrictiva y poco flexible pues el infante debe aprender primero a vivir y convivir con sus pares y su entorno, trascendiendo sus saberes de generación en generación. Finalmente, las creencias se refieren a las explicaciones que los padres, orientaciones a sus hijos para proteger la integridad de cada uno, el vínculo directo con prácticas culturales propias del resguardo.

Por otro lado, en la actualidad se enfrentan las culturas a un recelo por la manera en que realizan sus prácticas de formar al sujeto, ya que la modernización esta llegado hacia ellos y sus conceptos ancestrales se han ido afectando perdiendo su credibilidad. (Tenorio, 2007), así lo muestra en el trabajo investigativo realizado por María Cristina Tenorio de la Universidad del Valle, cuando expone el caso de una comunidad Afro de nuestro país: “las creencias y prácticas relativas al cuidado de los niño/a, y por su escaso apoyo a la escolaridad de los hijos/as. Se tiene además el preconceito de que todas las "familias negras" son similares, y que su formación es la misma; abundan los prejuicios sobre el manejo de la formación en estas comunidades”

En dichas prácticas, una de las preocupaciones es la conservación de las tradiciones culturales, que les permiten enriquecer su identidad a partir de la oralidad, vivida por medio de mitos, relatos, cuentos, sueños para que niños y niñas sientan su corazón, vivan diversas experiencias como un aspecto fundamental. Los Embera representan el universo como los fenómenos de la naturaleza y la vida, para ellos, todos los seres existen y están dotados de sensaciones como las plantas, los animales, los ríos, los seres vivos que se encuentran en continuo movimiento, generando cambio y vida, palabras de Francy Bailarín (integrante de la comunidad y estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil del Areandina.

En este sentido la mirada occidental devela como todo niño o niña que nace debe ser educado en este contexto para que pueda desarrollar su pensamiento y con esta lógica, los Emberas Katíos, llevan mucho tiempo de práctica, desde contextos sociales y de comunidad fundamentado en el respeto y la escucha de los mayores quienes son considerados los transmisores de saberes, mitos y relatos como eje principal de la cultura Embera, como libros abiertos.

Así, se comprende la familia como formadora y fuente principal de conocimiento y educación en todas las etapas de la vida; para los Embera Katíos, es el pilar de preservación de la cultura y de la identidad de un pueblo. Esta educación es esencial para un crecimiento integral como indígena, especialmente en sus primeros años, ya que están con las familias hasta los 6 años, antes de asistir a espacios de formación dentro de la comunidad.

Para los Embera, la formación es un acto de diálogo, desde la palabra, pero también desde una acción observadora por parte del niño y la niña, quienes aprenden hacer las diferentes actividades gracias a la observación que realizan de las actividades que ejecutan sus padres. Cabe resaltar que la responsabilidad está centrada en la mujer que es la encargada de formar al niño y a la niña con un corazón bueno lo que conllevará a mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza.

Prácticas ancestrales

Muchas comunidades indígenas, han conservado sus prácticas ancestrales (Carvalho, 2015), las cuales conocemos como aquellos conocimientos que la comunidad indígena mantiene y transmite de los mayores, sabedores, o Jaibanas para los Emberas, así, estos saberes se han conservado a lo largo del tiempo, por medio de la tradición oral de los pueblos originarios, y también por medio de costumbres que en variados espacios de convivencia comunitaria que caracterizan a nuestros pueblos indígenas.

Otros autores llaman etnoconocimientos (Yunta, 2004); se expresan como conocimientos dinámicos que se encuentran en constante proceso de adaptación, basados en la organización de la comunidad a través de valores, formas de vida y creencias míticas, profundamente enraizados en la vida cotidiana de los pueblos indígenas y principios de la formación de cada integrante. La idea central es reconocer las concepciones de prácticas ancestrales, (Carvalho, 2015), que están expuestas en la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural de 2001, allí se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, estos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente en un territorio dado. Según se afirma en la declaración: la diversidad cultural es una fuente de creatividad y de innovación y su reconocimiento fomenta la inclusión social

y la participación; esta idea devela la urgencia para toda una nación se reconozca desde la base de contexto cultural y ancestral para la formación de cada niño o niña.

A pesar de los cambios que los resguardos⁷ experimentan, son territorio que se rigen por unas regulaciones internas entre las cuales se encuentra la preservación de las tradiciones ancestrales, ha llegado la globalización con su dinámicas particulares, en lo social, económico, educativo y tecnológico, que repercute en nuevas formas de integración cultural, produce cambios de la vida cotidiana, y es evidenciados en las prácticas de formación de los niños y niñas de la comunidad, cuya importancia se enfoca en la formación del sujeto que quiere y requiere de esto para la supervivencia. Estos cambios han sido posible por factores externos a su comunidad como los son las políticas públicas primordialmente familias en acción, el papel desempeñado por la escuela cuya misión es garantizar una educación de acuerdo al contexto indígena.

El Convenio de Diversidad Biológica establece que: “El término ‘conocimientos tradicionales’ se emplea en el sentido de conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida que interesan para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”, bajo esta definición, se restringe el término a los intereses de la utilización comercial, pero en realidad es más rico: abarca todo el conjunto de conocimientos de un pueblo, su visión del mundo y su explicación del orden del universo que apoya el quehacer del docente indígena.

Teniendo en cuenta que en Latinoamérica existen comunidades indígenas vigentes y que cada una tiene un significado preciso de conceptos de tierras y territorios indígenas, no podemos definirlos en forma precisa, tal como surge de un diccionario. Por el contrario, siempre tendremos que elaborar su definición a partir de elementos culturales, económicos, políticos, sociales, etc., que se valoran de acuerdo al desenvolvimiento de las comunidades indígenas en contextos particulares.

En Colombia se ha generado un alto desmejoramiento en cuanto a la calidad de vida de las comunidades indígenas la cual ha generado que dichas comunidades deban movilizarse de su territorio para lograr una supervivencia, así como la defensa de su propio espacio. Con dichas movilizaciones también surgen con ellas nuevos actores políticos quienes buscan desarrollo alternativo y buen reconocimiento de diversidad cultural para un mejor desarrollo en comunidad sin dejar aparte los conocimientos ancestrales de sus antepasados.

En la actualidad, las tierras estás siendo sobreexplotadas y con esto generando una importante afectación del recurso natural colombiano motivando a las comunidades a una movilización forzosa, la construcción de

---

⁷ Nombre que recibe extensiones de tierra entregados a las comunidades indígenas por parte del Estado.

edificaciones genera una transformación violenta para un entorno indígena y una destrucción de saberes tradicionales que impacta la constitución de saberes y resguardarlos como trayecto de mantener la identidad.

Érica Daes, por su parte, señalaba en su Informe sobre el Derecho a la Tierra “que: i) existe una profunda relación entre los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos; ii) esta relación entraña diversas dimensiones y responsabilidades sociales, culturales, espirituales, económicas y políticas; iii) la dimensión colectiva de esta relación es importante; y, iv) el aspecto intergeneracional de dicha relación también es fundamental para la identidad, la supervivencia y la viabilidad cultural de los pueblos indígenas.” (Daes, 2001).

Partiendo de esto, una de las comunidades indígenas afectadas por la sobreexplotación de tierras fue el pueblo Embera Katío del alto del Sinú la cual por la construcción de la represa de Urra la comunidad tuvo que afrontarse una transformación de su entorno. Este cambio afectó la estructura sociocultural de esta comunidad e Embera Katío como lo refiere (Ulloa, 2004). Este conflicto produjo en la comunidad indígena, la vulneración de territorio evidenciando de esta manera deterioro de las actividades económicas como la explotación de madera, la agricultura y la ganadería la cual ha deteriorado la naturaleza.

Otra de las grandes falencias que se viven actualmente en nuestro país es el conflicto armado, la presencia de estos, evidenció la guerra por la ganancia de territorio, incrementando el desplazamiento forzado y afectando las comunidades indígenas. Otro impacto social y por consiguiente negativo para la comunidad indígena son las actividades económicas y transformación culturales de forma contundente. Todo esto, genera impacto social y cultural y la desaparición de los territorios ancestrales, los etnoconocimientos y las prácticas ancestrales, sagrados para la comunidad también han sido afectados.

En la actualidad se establece que unos 300 millones de personas alrededor del mundo pertenecen a una cultura indígena los cuales están repartidos entre más de 5 mil pueblos donde se vive de una forma de vida propia y de tradiciones. Al respecto, la OIT ha establecido claramente en el convenio 169, el reconocimiento de las comunidades indígenas en relación a las costumbres, ocupación, geografía e identidad es tarea del Estado. (OIT, 1998).

Muchas de estas comunidades indígenas tienen su propio lenguaje, territorio y una forma de vivir con costumbres que han logrado mantener a través del tiempo. Las comunidades indígenas colombianas son más del 3% de la población colombiana es indígena distribuida en 87 tribus tales como los wayuu, Zenù, pasto, Nasa, Embera, Coyima, y Awá; estas comunidades indígenas representan la mayor densidad en Colombia. Los conocimientos defendidos por estas comunidades han sido heredados los cuales han sido reforzados para luchar en contra del modernismo, lastimosamente actualmente las comunidades indígenas en Colombia no cuentan con un reconocimiento por parte del estado y no poseen derechos autónomos; como un camino para destruir la

identidad de la nación, así como romper con procesos de formación de niños y niñas que reconozcan su papel en la sociedad colombiana.

Conclusiones

El acercamiento a los Emberas Katíos conduce a conocer y comprender como la experiencia de estudiar su cultura es signo de permanente vivencia de la solidaridad que acompaña el encuentro de aprendizaje para el reconocimiento de otros mundos posibles y en ese encuentro, dice Freire se aprende desde los contextos y se abre a otros conocimientos y en ese momento se constituye dialogo de saberes, entendido como relación intercultural.

El intercambio de saberes, permite la interpelación, la confrontación, la apropiación para hablar y escuchar desde y diferencias, formas de conocer, reconocer y transformar lo que acontece desde las experiencias de cada uno para alcanzar posibilidades transformadoras ante situaciones que afectan la cotidianidad de los sujetos.

Desde la vida de cada uno que se construye diálogos abiertos y reflexivos para reflexionar desde la propia experiencia y dar a reconocer otras formas de comunicación y de aprendizajes desde las interacciones y las prácticas de ser, de hacer, de estar en el mundo y que son visibles en la forma de representar su mundo y el camino inicial de la formación de los sujetos y de comunidad.

Es decir que el conocimiento de la comunidad Embera Katío no es individual sino un conocimiento colectivo, generacional, social, histórico y geográfico; que ante la presencia del otro y de los otros, es recontextualizado, el comunicar y el escuchar proyecta conocimiento de diversos temas , de prácticas de cuidado y formación para narrar su vida, es proyectar saberes de los contextos des esos otros, pasando por lugares transitados; es reconocerse como sujetos que trascienden en la comunidad, situada en particulares condiciones, con propios ritmos, modos de vida, es enunciar como desde la travesía de lugares habitados y transitados hay saberes propios de una comunidad que son esenciales en la formación de los sujetos y la transformación del quehacer del docente indígena.

Referencias

- Bocanegra, E.** (2007). Las prácticas de crianza entre la Colonia y la independencia de Colombia: los discursos que las enuncian y las hacen visibles. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud*. Fecha de acceso nov. 3 del 2018 www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v5n1/v5n1a07.pdf>
- Carvalho, N.** (2015). Saberes ancestrales: lo que se sabe y se siente desde siempre. *El Telégrafo*. Fecha de acceso 03 noviembre 2018. Recuperado del link

<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/buen/1/saberes-ancestrales-lo-que-se-sabe-y-se-siente-desde-siempre>

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Sitio en Internet. Disponible en <http://www.biodiv.org/convention/articles.asp?lg=1>. Grupo de Investigación: Conocimiento, Manejo y Conservación de los Ecosistemas del Chocó Biogeográfico. IIAP, Organización Indígena de Antioquia.

Daes, E. (2001). Prevención de discriminaciones y protección a los pueblos. Estados Unidos. Consejo Económico Social Naciones Unidas

Herrera, S. y Rodríguez, E (2004). ETNOCONOCIMIENTO EN LATINOAMÉRICA. Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Universidad de Chile. Fecha de acceso nov. 3 del 2018
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2004000200006

Tenorio, M. C. (2007). Influencias en la formación y desarrollo de los niños en dos comunidades afrocolombiana del Valle del Cauca. www.psicologiacultural.org

Obtenido de: <http://psicologiacultural.org/Pdfs/Tenorio/Capitulos/Dpto%20del%20Valle%20del%20Cauca%20-%20Comunidades%20afrocolombianas.pdf>

Ulloa, A. (2004). La Construcción del Nativo Ecológico. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-