

SABERES ANCESTRALES COMO PRÁCTICAS EN COMUNIDAD E INTERCULTURALIDAD¹

Aldana Ávila Tatiana²
Guadalupe Rangel Villarruel³
Sandra Mireya Romero Ramírez⁴
Ingrid Lucia Vega Quintero⁵
Víctor Alfonso Parra Yara⁶
María Helena Ramírez Cabanzo⁷

Resumen

El presente texto se ubica desde el proyecto de Geografías de la Infancia desde una perspectiva intercultural; a partir de epistemologías propias de la comunidad Embera Katíos ubicados en Frontino Antioquía, Colombia; quienes son integrantes de la comunidad, además, estudiantes, y algunos ya 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, para ello, la estrategia es leer contextos y sujetos a partir de las cartografías elaboradas por ellos desde miradas decoloniales. 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 crianza 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.

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.

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. Fase 3. 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. Sena. 2011. Estudiante de noveno semestre en Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina.

³ 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.

⁴ 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

⁵ 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.

⁶ Estudiante noveno semestre en Licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina.

⁷ Dra. En Ciencias Pedagógicas del IPLAC Cuba. Maestría en Educación. Docente de la Facultad de Educación. Fundación Universitaria del Área Andina.

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.

Key words: 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, es necesario identificarlo 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 de Antioquia como lo son: Uramita, Cañas Gordas, Frontino y se trasladan desde veredas alejadas como Dabeiba, Aguas Claras, Abianqui, Julio Chiquito, Amparrado, Genaturado, Elano, Cañaverales, Murri, Blanquita. En este contexto nacen, crecen, se construyen como sujetos indígenas con un referente intercultural que lo depositan en su proceso de formación y cuando desarrollan prácticas pedagógicas con los niños y niñas Embera Katíos y sus familias, incluso con integrantes de la comunidad con mayores; donde la madre sigue teniendo como función primordial la crianza de los hijos, con voz para participar en las diferentes actividades que forman la vida de la comunidad y transmitir valores y saberes de generación en generación.

Indagación sobre crianza para los indígenas

Alcanzar el significado a crianza, desde la mirada teórica ayuda a comprender cuales son los criterios que se fundan en la comunidad. Se empieza por comprender la exposición que hace (Acosta, 2006), propone que la crianza hace parte de las relaciones familiares y en ella se resalta el tan importante papel que juegan los padres de familia en la formación de sus hijos, 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 crianza, ya que la modernización esta llegado hacia ellos y sus conceptos ancestrales se han ido afectando perdiendo su credibilidad. (Tenorio, 2007), como se 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 donde expone: “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 forma de crianza es la misma; abundan los prejuicios sobre el manejo de la crianza en estas comunidades”

En las prácticas de crianza una de las preocupaciones es la conservación de las tradiciones culturales ya que les permiten enriquecer su identidad a partir de las diferencias que se basan en la oralidad que es vivida por medio de los mitos, relatos, cuentos sueños que requieren que los niños y niñas dentro de su práctica vivan y sientan su corazón es un aspecto fundamental. Los Embera representan el universo como los fenómenos de la naturaleza y la vida, para los Embera todos los seres existen 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 occidente devela como todo niño o niña que nace debe ser educado en este contexto para que así pueda desarrollar su pensamiento y con este la lógica, los Emberas Katíos, llevan mucho tiempo de practica para que desde contextos sociales y de comunidad esponga el mundo fundamentado en el respeto y la escucha de los mayores quienes son considerados los trasmisores de saberes, mitos y relatos como eje principal de la cultura Embera.

Se comprende como la familia es 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 una formación 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 crianza 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 de la crianza está centrada en la mujer que es la encargada de formar al niño y a la niña con un corazón bueno lo que conllevara a mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza.

Prácticas ancestrales

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

Otros autores llaman etnococimientos (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. La idea central es reconocer las concepciones de prácticas ancestrales, (Carvallo, 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.

Pero vivimos en un mundo que produce cambios constantemente y que a pesar que los resguardos⁸ son territorio que se rigen por unas regulaciones internas entre las cuales se encuentra la preservación de las tradiciones ancestrales a esto también ha llegado la globalización con su dinámicas particulares, en lo social, económico, educativo y tecnológico todo esto ha repercutido en nuevas formas de integración cultural en cambios de la vida cotidiana, y es evidenciados en las prácticas de crianza de los niños y niñas de la comunidad,

⁸ Nombre que recibe extensiones de tierra entregados a las comunidades indígenas por parte del Estado.

cuya importancia de dichas prácticas consiste en la formación del sujeto que quiere y requiere de esto para su formación y 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.

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.

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 en base a distintos elementos culturales, económicos, políticos, sociales, etc., que se valoran de acuerdo al desenvolvimiento de las comunidades indígenas.

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 defensa de su propio espacio. Con dichas movilizaciones también surgen con ellas nuevos actores políticos quienes buscan un nuevo desarrollo alternativo buscando un buen reconocimiento de diversidad cultural y un mejor desarrollo para la comunidad sin dejar aparte los conocimientos ancestrales de sus antepasados.

En la actualidad, las tierras están siendo sobreexplotadas y con esto generando una importante afectación del recurso natural colombiano motivando a las comunidades a una movilización forzosa, la construcción de edificaciones genera una transformación violenta para un entorno indígena y una destrucción de relaciones tradicionales.

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 e Urra donde la comunidad tuvo

que afrontarse a una transformación de su entorno. Este cambio afecta profundamente la estructura sociocultural de esta comunidad e Embera Katío como lo refiere (Ulloa, 2004). Este conflicto ha ocasionado 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 grupos armados hacen que surja una guerra por la ganancia de territorio incrementando el desplazamiento forzado afectando así a las comunidades indígenas. Un importante impacto social y por consiguiente negativo para la comunidad indígena se evidencia en cuanto las actividades económicas y construcción culturales son transformados de manera definitiva. Todo esto genera un impacto social y cultural generando la desaparición de los territorios ancestrales, los etnoconocimientos y las prácticas ancestrales, sagrados para la comunidad.

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 traslación a las costumbres, ocupación, geografía e identidad. 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. Láminas comunidad indígenas colombianas 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.

Concluyendo

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 diálogo 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.

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 crianza, narrar su vida es proyectar saberes de los contextos, es decir que gusta y disgusta, es escuchar a sus otros desde los 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.

Bibliografía

- 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. Recuperado del [linkhttps://www.eltelgrafo.com.ec/noticias/buen/1/saberes-ancestrales-lo-que-se-sabe-y-se-siente-desde-siempre](https://www.eltelgrafo.com.ec/noticias/buen/1/saberes-ancestrales-lo-que-se-sabe-y-se-siente-desde-siempre), fecha de acceso 03 noviembre 2018.
- 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 Rodriguez, 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 crianza 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-
- 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.