

DAI KIRICIABA JAIBANA

RECONOCIMIENTO RELIGIOSO Y ESPIRITUAL ANCESTRAL DEL PUEBLO EMBERA
DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE BAJO SAN JUAN EN PUEBLO RICO
(RISARALDA).

CARLOS GUASIRUMA NACAVERA

ROBINSON AIZAMA ONOGAMA

PROYECTO INVESTIGATIVO DE GRADO

NOMBRE DEL DOCENTE:

JHON EDUAR VALENCIA LARGO, PBRO.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA

2022-2

Contenido

Introducción	3
1. Planteamiento del problema	5
1.1 Descripción del problema	5
1.2 Antecedentes	8
1.3 Justificación	11
1.4 Objetivos	12
2. Referente teórico	13
2.1 Espiritualidad Indígena	13
2.2 Comunidad Embera Chamí	16
2.3 Educación Religiosa Escolar	17
3. Referente Metodológico	20
3.1 Tipo de investigación	21
3.2 Muestra-Unidad de trabajo	21
3.3 Instrumentos	25
3.4 Procedimiento	26
3.5 Cronograma	26
4. Resultados	27
5. Aplicación de la propuesta	35
6. Conclusiones	37
Referencias bibliográficas	38
Anexos	41

Resumen

El alcance de la investigación fue explicativo, desde una caracterización propia y bajo un enfoque diferencial en la que se distinguió sobre todo la concepción indígena en el marco de la espiritualidad ancestral para resignificar los conocimientos propios en una educación religiosa escolar de los niños de la comunidad de Bajo San Juan, al recuperar así nuestra identidad cultural y creencias espirituales propias.

Este proyecto de investigación se propuso reconocer las prácticas religiosas Embera Chami de los niños de la comunidad de Bajo San Juan en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, mediante una interpretación étnica-contextual que rescate e integre elementos de la espiritualidad indígena Embera Chamí como parte para una educación religiosa escolar con énfasis propio.

Se puede evidenciar que en el trayecto del desarrollo de este proyecto de investigación, se reconocieron aquellos elementos propios de la espiritualidad, pertenecientes a la comunidad Embera Chamí, todas estas prácticas religiosas conformadas por actividades y celebraciones propias de esta comunidad se han abierto con el paso del tiempo a otro tipo de actividades y celebraciones pertenecientes a la religión católica; es de esta forma, como a través de esta última se ha resignificado las prácticas religiosas y espirituales dentro de esta comunidad.

Palabras claves.

Espiritualidad, Jaibaná, Educación Religiosa, Cultura.

Summary

The scope of the research was explanatory, from an own characterization and under a differential approach in which the indigenous conception was distinguished above all in the framework of ancestral spirituality to resignify the own knowledge in a school religious education of the children of the community of Bajo San Juan, thus recovering our own cultural identity and spiritual beliefs.

This research project aimed to recognize the Embera Chami religious practices of the children of the Bajo San Juan community in the municipality of Pueblo Rico, Risaralda, through an ethnic-

contextual interpretation that rescues and integrates elements of the Embera Chamí indigenous spirituality as part of the for a school religious education with its own emphasis.

It can be evidenced that in the course of developing this research project, those elements of spirituality belonging to the Embera Chamí community were recognized, all these religious practices made up of activities and celebrations of this community have been opened with the passage of time. from time to other types of activities and celebrations belonging to the Catholic religion; It is in this way, as through the latter, religious and spiritual practices have been resignified within this community.

Keywords.

Spirituality, Jaibaná, Religious Education, Culture.

Introducción

Este proyecto de investigación propone reconocer las prácticas religiosas de la cultura Embera Chamí de la comunidad de Bajo San Juan en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, mediante una interpretación étnica-contextual que contribuya al rescate y a la integración de elementos de la espiritualidad indígena Embera Chamí para una educación religiosa escolar con énfasis propio. Todo esto, mediante la investigación observación participante, los docentes investigadores forman parte de la comunidad Embera Chamí, tienen la posibilidad no sólo de observar, sino también de participar de las actividades propias de la comunidad.

Dentro del proceso de desarrollo de este proyecto de investigación, se realizó una entrevista oral a un maestro Jaibaná, de gran importancia, ya que, el aporte de este ayuda bastante a la comprensión del contexto de la comunidad con todas sus actividades propias, al igual que también estos aportes pueden contribuir a una adecuada comprensión y rescate de la espiritualidad propia de esta comunidad.

Para poder recorrer este camino se hizo necesario, como primer paso identificar una problemática perteneciente a la comunidad del resguardo Embera Chamí, para que a partir de esta

problemática se pueda empezar a indagar a través de algunos instrumentos de recolección de datos, y así poder llegar a tener una comprensión mucho más amplia de la situación como tal.

1. Planteamiento del problema

1.1 Descripción del problema

Después de haber avanzado en los estudios de Educación Religiosa Escolar (ERE), y de comprender muchas maneras de relacionarse con lo divino a través de distintas religiones, los estudiantes Embera Chamí se han preguntado ¿Por qué la espiritualidad de la comunidad se ha perdido?

La espiritualidad es de suma importancia para los pueblos indígenas, esta hace parte de la existencia misma de cada ser, ella es la que da sentido a la vida en relación con todo cuanto existe.

Lo espiritual y el pensamiento para muchos de los pueblos indígenas tiene un profundo valor, no es simplemente un factor producto, tampoco un bien inmueble comercial. El espíritu es considerado como la madre tierra, de esa forma se habla entonces de un territorio ancestral del territorio propio.

En la nueva generación, la espiritualidad propia de la comunidad de Bajo San Juan se han perdido las creencias espirituales, los adultos desconocen jóvenes y los niños de igual manera ya que no hay enseñanza oral. Por lo cual las incursiones culturales de occidente han permeado la cultura Embera Chamí con unas nuevas comprensiones que integraron a los indígenas en unos

modelos educativos más amplios que hoy no permiten reconocer fácilmente la espiritualidad desde sus principios ancestrales y tradicionales.

Este proyecto de investigación es de gran interés, desde la perspectiva de una investigación descriptiva-explicativa enmarcada en una tradición oral, para que se pueda dar el reconocimiento de las espiritualidad aborígen de los Embera Chamí, también se hace necesario observar el impacto que traen consigo los cambios estructurales en su sociedad actual, debido al encuentro de esta comunidad con la cultura occidental; puesto que la forma de vida actual de la mayoría de los indígenas, limita la autorrealización de su subjetividad en términos de no plenitud, en desarmonía con la naturaleza, en desequilibrio del ser y en la negación de su identidad y autenticidad.

Con el cambio cultural y las transformaciones religiosas de las diferentes comunidades indígenas, que se dan por el influjo del cristianismo que se ha ido presentando paulatinamente en el resguardo Embera Chamí; se hace necesario hacer un nuevo reconocimiento de las necesidades y las búsquedas implícitas que coexisten en el pensamiento de esta comunidad. Por lo tanto, en un sentir colectivo evidencian el anhelo de un nuevo propósito comunitario, retornando a concepciones propias de maestros y espiritualidades ancestrales.

Por eso, se buscó realizar con la presente investigación, una caracterización propia de los principios culturales, religiosos y espirituales de la Comunidad de Bajo San Juan del resguardo indígena Embera Chamí presente en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Para lo cual es importante reconocer y establecer con ellos prácticas religiosas de una espiritualidad indígena tradicional basada en una concepción jaibanista, ya que, este territorio ha sido un lugar de construcción religioso ancestral y espiritual autóctono, para todo el resguardo unificado Embera Chamí.

Este proyecto, tuvo como propósito evidenciar qué prácticas permiten fortalecer la escala de valores éticos y morales de los niños de la comunidad de Bajo San Juan, mediante el intercambio de saberes culturales dentro de la educación religiosa escolar y las creencias culturales propias.

Este proyecto se justifica sobre la base cultural de quienes como investigadores son indígenas Embera Chamí, ya que con ella demuestran su identidad ancestral y teniendo presente un referente inmaterial, que debe ser imprescindible y que será integrativo en este propósito investigativo. Este referente es llamado la “ley de origen” que abarca todos los elementos relacionados con el lenguaje, ritos, linaje, arte, elementos sagrados y valores aborígenes.

La presente investigación es resultado de la relación existente entre la historia indígena del pueblo Embera y la educación propia que se quiere fortalecer al interno de la comunidad de Bajo San Juan para fortalecer en los niños y niñas en el marco de la tradición oral, la espiritualidad, las prácticas culturales, y los sistemas de gobierno propio, aspectos que permiten mantener la unidad y la relación con la naturaleza.

Para evidenciar la espiritualidad indígena se utilizan algunos elementos para pedir protección o agradecimiento y de acuerdo con la ley de origen, la enseñanza indígena se ha de iniciar con agradecer mediante ofrecimientos específicos, que fueron recreándose en la magia de la interconexión: del hombre con la tierra, del hombre con el espíritu, del hombre con la naturaleza; estas son diferentes creaciones espirituales y culturales que han sido aprovechadas por las comunidades étnicas para su pervivencia en el planeta. También, se hace necesario ofrecer a la tierra lo que hemos obtenido de ella, para retribuirle lo que hace por la vida humana, en ello se concreta una comunicación con la energía que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece.

De esta forma la pregunta que se plantea en este proyecto de investigación es ¿Cómo reconocer las prácticas religiosas de la espiritualidad ancestral para integrarlas a una educación propia de los niños y niñas perteneciente al resguardo indígena Embera Chami de la Comunidad de Bajo San Juan, de Pueblo Rico, Risaralda?

1.2 Antecedentes

Se llevo a cabo un rastreo de fuentes bibliográficas en torno a la temática que se pretende trabajar, con el enfoque de una enseñanza propia de la espiritualidad de los niños de la comunidad de Bajo San Juan, que permite comprender y valorar hechos posteriores, cercanos a una enseñanza ancestral partiendo en fortalecer la espiritualidad ancestral de dicha comunidad, por esta razón se consideraron relevantes los siguientes antecedentes para trabajar, que se pueden identificar de la siguiente manera.

A nivel internacional se encontró en la Universidad Iberoamericana de México, un trabajo llamado “*Autonomía indígena en México*”. Según Raquel Rivera, en el año 2005, este trabajo permite realizar una profunda reflexión, respecto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

A nivel nacional, se ha encontrado que en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” de la ciudad de Nariño un trabajo denominado “*La espiritualidad que se entreteje en las artesanías propias como alternativa etno-educativa para mantener viva la tradición ancestral en los estudiantes del resguardo indígena awá honda río guisa – municipio de barbacoa*”, realizado por Claudia Narváez y Nedy Fajardo en el año 2016. En este trabajo se plasma que la espiritualidad, contenida en las artesanías propias requiere de procesos de resignificación que alineen los saberes a los procesos pedagógicos escolarizados, lo cual permitirá dar sentido al tejido y traer los recuerdos para insertar a cada objeto a elaborar.

También, se encontró que en la Universidad ICESI se realizó un proyecto de grado denominado *“Saberes y prácticas territoriales ancestrales del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero y el Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló (Norte del Cauca) en la construcción de paz territorial”* realizado en el año 2018 por Marcela Aragón Valencia, Ana Yensi Ibargüen, Elena María Moreno Ortiz, María Magnolia Mosquera Caicedo, Yaneth Roció Rivera Daza y Mayté Scarpetta Tovar. En este trabajo se descubrió que los saberes y prácticas ancestrales son elementos que guardan una correspondencia vital, espiritual, particular con el espacio físico, es decir, el territorio.

En un momento posterior se encontró en la universidad Santo Tomás un trabajo llamado *“El Saber Espiritual en Sentido Étnico - Perspectiva desde el pueblo yukpa en Colombia”* realizado en el año 2016 por Wilson Largo Sichaca. Este trabajo, muestra cómo la espiritualidad de esta comunidad indígena, trata la visión integral de un mundo donde esta forma parte de un sistema mayor de saberes; no es concepto, no es cosa, es un hilo que teje toda una sabiduría que se convierte en mediación de todos los procesos de vida de este pueblo, como los sociales, culturales y cognitivos con relación a los sentidos propios del saber espiritual.

A nivel regional se encontró en la universidad Tecnológica de Pereira, un trabajo denominado *“Compartiendo saberes: una experiencia didáctica para la enseñanza de la historia en la institución educativa San José, Riosucio, Caldas”*, realizado en el año 2018 por Luis Rodrigo Tapasco. Este trabajo, tiene claridad en el hecho de que la educación tiene como tarea, dar cuenta del tejido comunitario y de las relaciones que se entretienen en el plan de vida de los pueblos indígenas. Es primordial para la continuidad de los pueblos originarios, y desde ahí se interactúa con la naturaleza y sus elementales, lo cual posibilita que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea desde la reflexión y el dialogo comunitario.

Desde la parte local se encuentra en la Universidad Católica de Pereira, un trabajo titulado “*El proyecto de vida de los estudiantes de grado 10 del colegio etno-educativo Embera Chamí*”. Realizado por Gustavo Siágama y Clemente González, en el Año 2019. En este trabajo la dimensión espiritual, y las creencias ancestrales, se enseñan como creencias nativas: el principio de la madre tierra como madre universal, la dimensión espiritual ancestralmente contempla: tierra, agua, aire, fuego, luna, sol, piedras, montañas, seres vivos y animales. Además, para los pueblos nativos desde la niñez se debe comprender que la tierra es vida, y por lo mismo el territorio donde viven. El espíritu, desde las creencias sagradas, como jaide (casa de los espíritus jai) se compone no sólo de lo físico sino del espíritu, por medio de armonización haciendo adoración a la madre tierra.

También encontramos un trabajo de grado titulado: *Elementos religiosos de los Embera-Katíos, que se pueden integrar al Área de Educación Religiosa Escolar del centro etnoeducativo “Dachi Dada Kera” del resguardo indígena de Gitó-Dokabú en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda*, realizado en el 2018 por Jhon Eduar Valencia Largo.

Este último documento es muy útil para comprender las significaciones de la espiritualidad indígena de los Embera Katíos que son una comunidad indígena vecina al territorio de la comunidad de Bajo San Juan, con la cual se comparte experiencias y prácticas religiosas muy comunes, y con el documento podemos interpretar la manera más adecuada para integrar la religiosidad indígena en una educación religiosa escolar.

Según Valencia Largo (2016) la educación escolar puede ser entendida desde un marco intercultural:

En este resguardo indígena Gitó-Dokabú, llamado así por ser estas las principales comunidades de acceso a la zona a las que se les ha concedido por derecho una tierra propia, se pueden identificar en sus miembros una religiosidad nativa, que ha sido permeada por el cristianismo, exclusivamente por la Iglesia Católica; pero ellos en su religiosidad, claramente han hecho un paralelismo con la fe cristiana y por eso pueden coexistir elementos comunes propios de su tradición y arraigo, en conjunto con los gestos y actos religiosos de la fe cristiana católica.

Por ejemplo, el indígena Embera-Katío hace uso del sacramento del bautismo, pero en el trasfondo de este rito, lo que busca es trasponer uno de sus ritos de iniciación o de protección con este sacramento, cosa que no se puede juzgar como absurda puesto que los elementos del bautismo no son originariamente cristianos, son de origen prejudío y pudo haber tenido esa connotación antes de ser resignificado con la teología cristiana.

Este trabajo le aporta a la presente investigación ideas como, la posibilidad de una descripción general de la realidad del pensamiento de una comunidad particular a través de su sentido espiritual, además de la identificación de elementos que pudiesen estructurar el saber espiritual en un sentido étnico, para integrarlos en un currículo intercultural desde la educación religiosa escolar que permita su valoración y difusión.

1.3 Justificación

La presente investigación pretende llevar a cabo el propósito del reconocimiento de una espiritualidad propia del pueblo Embera Chamí, especialmente para integrarla en un proceso formativo de Educación Religiosa Escolar de los niños de la comunidad indígena de Bajo San Juan ubicada en el resguardo unificado Embera Chami del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Por tal motivo se considera pertinente investigar sobre la “espiritualidad del Jaibana” de la comunidad de Bajo San Juan, etnia indígena Embera Chamí, entendidos como un legado ancestral

y cultural que pueden y deben integrarse en una educación propia para el desarrollo social de la comunidad Embera Chamí de Bajo San Juan en la medida que se le brinden a los niños estudiantes los elementos necesarios para reconocer el valor religioso de su espiritualidad, no sólo desde el ambiente escolar sino en sus ambientes cotidianos, con una dimensión familiar y comunitaria.

Por otro lado, este trabajo se considera útil, en la medida que los procesos de formación implementados a través de la Educación Religiosa Escolar en la comunidad Bajo San Juan desarrollen las potencialidades y habilidades en los niños, mediante la elaboración y apropiación de prácticas rituales y actividades culturales donde se rescate y pueda pervivir la cultura indígena Embera Chamí ancestral del “jaibanismo”.

Finalmente cabe destacar que habrá novedad en esta investigación, en la medida en la que volviendo a descubrir el valor de la espiritualidad dentro de la comunidad Embera Chamí, se puedan brindar elementos significativos y llenos de sentido en la interacción con otras culturas, y así se puedan tener encuentros equilibrados entre las maneras religiosas del cristianismo y las de la comunidad indígena.

1.4 Objetivos

Objetivo General

- Reconocer las prácticas religiosas Embera Chamí de los niños de la comunidad de Bajo San Juan en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, mediante una interpretación étnica-contextual que rescate e integre elementos de la espiritualidad indígena Embera Chamí para una educación religiosa escolar con énfasis propio.

Objetivos Específicos

- Analizar el estado cultural actual Embera Chamí de la comunidad de Bajo San Juan.
- Reconocer la espiritualidad Jaibaná Embera Chamí y su valor religioso para integrarlos en una educación religiosa escolar de los niños de la comunidad de bajo San Juan.
- Promover la memoria indígena de la comunidad de Bajo San Juan.
- Potencializar la espiritualidad Embera Chamí de los niños de la comunidad de Bajo San Juan en el municipio de Pueblo Rico.

2. Referente teórico

Desde muchas décadas, nuestros conocimientos espirituales de la medicina ancestral no han sido reconocido bajo una constitución política y visible ante el estado, por eso nuestra investigación analiza las categorías propias de nuestra comunidad, para una mejor enseñanza educativa de los conocimientos espirituales a los niños de la comunidad de bajo San Juan, dicha investigación será de interés para los futuros estudiantes de la Licenciatura en Educación Religiosa pertenecientes a nuestra comunidad. La educación desde los pueblos indígenas es vista como el conocimiento que se obtiene desde la familia, la comunidad, el trabajo colectivo, a través de la experiencia que van dejando nuestros ancestros, porque de generación en generación se ha venido transmitiendo el saber tradicional de forma oral.

La pretensión de formar a los niños de la comunidad de bajo San Juan en su espiritualidad propia y nativa, es recobrar primero el sentido de la responsabilidad que hay en el papel como educadores de formar a los nuevos líderes y reafirmar el compromiso para orientar hacia la construcción de una verdadera identidad como pueblo originario.

2.1 Espiritualidad Indígena

Es importante volver a pensar la espiritualidad desde la esencia misma de la comunidad indígena Embera Chamí del municipio de Pueblo Rico; para ello es fundamental una

documentación bibliográfica que permita comprender de forma teórica y analítica esta temática y así poder llevar a cabo el desarrollo de la problemática abordada. En este sentido Osorio (2017), afirma que:

La espiritualidad y la religiosidad indígenas hacen parte de la diferencia que, construida desde la cultura, reivindica la existencia particular del indígena. Sin embargo, justo por el carácter diferencial de la religiosidad se convierte en factor no sólo de discriminación sino de estigmatización y persecución (p.196).

En este sentido entonces, hay que comprender, que intentar volver a la espiritualidad indígena completamente como elemento central de la cultura Embera Chamí, es buscar una política social y culturalmente incluyente, que nuestra filosofía ancestral y las creencias espiritual como pueblos milenarios de la comunidad de bajo San Juan sean evidenciados en una educación religiosa escolar.

En palabras de Osorio (2017) “La identidad del movimiento indígena, desde la espiritualidad supone la pertenencia al territorio y la relación con la madre tierra como una entidad de carácter divino y sacro” (Ibíd. 196). Esto es quizá el eje central de la reflexión que se quiere llevar a cabo en esta investigación, puesto que sí es posible volver a llevar al indígena a esa experiencia con la “Madre naturaleza”, argumentando su valía a través de sus propias tradiciones, mitos, valores ancestrales y hasta su propia historia, reconociendo además el valor de lo sagrado, pero desde lo propio y auténtico y no sólo desde lo exportado desde culturas externas.

Por otro lado, Pérez (2016), plantea una perspectiva interesante desde la espiritualidad indígena y su relación con el mundo material:

Honar y ofrendar a la naturaleza es recordar su espiritualidad latente, las plantas, animales, piedras, montañas, lagunas, todo tiene vida, todo está inmerso en la gran fuente. Es recordar la

enseñanza sobre la creencia de que todos los objetos poseen una vida o vitalidad natural o están dotados de almas que moran en ellos (p.12).

Fruto de estas experiencias nacen en las comunidades sus propias representaciones en imágenes, colores, símbolos y conceptos y donde se siembra la semilla de su propia espiritualidad. Comprender este fenómeno antes de querer atacarlo, rechazarlo o transformarlo en otro totalmente diferente, es reconocer que así funciona el sistema de creencias en la cultura indígena en unidad a su comunidad. De esta manera entonces, se puede comprender que la espiritualidad indígena está completamente ligada al territorio y por tal motivo la cultura Embera Chamí, así, en relación con la perspectiva de Pérez (2016), la espiritualidad indígena es “un movimiento que a la luz ancestral nos evoca la importancia de fortalecer los lazos con la comunidad, las tradiciones, la misma cosmogonía, que invita a sentir en el otro y lo otro, un movimiento psíquico que retorna al origen” (p. 34).

Es tarea pues, conocer todo lo referente a este fenómeno cultural desconocido por muchos y menospreciado por otros, cuando sus elementos medicinales, sus danzas sagradas, su lenguaje y sus experiencias místicas de conexión con la madre naturaleza son en definitiva toda una posibilidad de complementariedad entre unas y otras formas religiosas presentes y latentes en el ambiente territorial. Desde una mirada ancestral y a través de sus principios propios es enseñar la espiritualidad ancestral como tradición Embera enfocada desde una educación propia. Para Estrada (2007).

Si no se cuida el territorio, la identidad cultural, estas tienden a perderse y a fracturarse, por lo cual la realidad y el contexto particular de la comunidad Embera Chamí se ve fuertemente segmentado por elementos culturales propios y ancestrales que a través de ella nos enseñan a conocer

nuestro antepasado origen propio, piedras sagradas, materiales didácticos, pintura, manualidades, música (p.20).

2.2 Comunidad Embera ¹ Chamí

Es importante poner en contexto la presente investigación, describiendo un poco las características propias de la población de la comunidad que se pretende intervenir. En este sentido, Romero y Muñoz, (2019) afirman en cuanto a la realidad de estos pueblos que:

En la actualidad tienen que subordinarse al sistema socioeconómico y la cultura dominante de una sociedad cada vez más globalizada. En este marco de dependencia financiera en el que se encuentran, han tenido que aceptar forzosamente políticas públicas que no repercuten en los sistemas y planes de vida propios, muchas veces este tipo de prácticas pasan por encima de las dinámicas internas y los procesos organizativos de las comunidades indígenas (p.3).

Con esto, se empieza a develar algunas de las raíces de la problemática a abordar puesto que, si esto ha sucedido durante tanto tiempo desde la misma colonización hasta nuestros días, la misma espiritualidad propia del indígena ha vivido procesos de adoctrinamientos externos bajo la educación religiosa intercultural.

Ahora bien, hay algunos elementos fundamentales en donde el indígena Embera se desenvuelve cotidianamente, y en este sentido Siágama (2017) afirma que:

---

1 “El colectivo embera, como resultado de los procesos propios de la Conquista y la Colonia, la introducción de misiones evangelizadoras, y la avanzada de colonos en sus tierras, y el fraccionamiento de sus tierras, entre otros factores, dispersaron a diversas comunidades embera y condicionaron desarrollos disímiles, a partir de los contextos naturales en los que se albergaron, y condicionados también por el tipo de poblaciones y de interacciones que afrontaron y que ejercieron diferentes influencias en cada grupo asentado en diferentes territorios. En la actualidad los chamí, katíos, dodibas, y eperara siapidaras, comparten algunos de los rasgos que en tiempos prehispánicos compartieron, que aún les permiten una base de identidad étnica común, como los son su idioma, la tradición oral, el jaibanismo, la organización social, y la reciente participación a través de organizaciones regionales” (Ministerio de Cultura, 2010, P. 1-2).

El vínculo entre naturaleza y cosmos en la comunidad Embera se ve reflejada en la significación que ellos hacen a estos conceptos: familia, espiritualidad y equilibrio, porque debe existir entre el cuerpo físico y el espíritu la búsqueda permanente de encontrar recompensas o beneficios en el más allá (p.20).

No se puede olvidar que la espiritualidad vinculada a la naturaleza y al cosmos (Madre Tierra), aparte del equilibrio tiene en cuenta el orden, las leyes originales y desde el ser más pequeño hasta el ser más grande cumple una función importante en la naturaleza para que todo funcione en armonía. De ahí entonces que la base de las relaciones entre los indígenas con la espiritualidad, con la naturaleza y con ellos mismos entre sí, sea a partir del respeto y la justicia, puesto que todo y todos son importantes, fueron creados para algo y por ende son importantes.

Ellos conservan un sitio especial donde resguardan sus poderes en un lugar sagrado, especialmente en las montañas lejos de la población y en las quebradas y ríos. Esto es fundamental también, porque el Jaibaná no se puede entender como un brujo o un chamán, sino como una persona que conserva la sabiduría espiritual que dejó como conocimiento propio el Dios supremo, desde la creación del mundo.

Teniendo claridad en esto, desde este personaje ancestral, hasta el más pequeño miembro de la comunidad, el fin siempre será el mismo, de mantener el bienestar, el orden y el equilibrio de la comunidad a través de la salud y los ambientes sanos.

2.3 Educación Religiosa Escolar

La educación religiosa escolar tiene la tarea de fomentar y desarrollar en la formación integral a los seres humanos, desde: la dimensión religiosa, espiritual y trascendente. Así, también le puede ayudar a los seres humanos a la hora de comprometerse con su quehacer cotidiano desde su vida

personal y laboral, al acompañamiento y cooperación de los otros. A continuación, se presenta una cita de la los Estándares de la Conferencia Episcopal, (2022).

La educación religiosa escolar surge, así como un área fundamental para la formación integral de la persona y el reconocimiento de la dimensión espiritual que manifiesta el hecho religioso, presente en todas las etapas y contextos de la historia de la humanidad, es susceptible de estudio, de indagación académica, de investigación sistemática y de integración y complementariedad con otras áreas del saber científico. Además, este campo de la educación favorece el crecimiento de la persona en su búsqueda de sentido y en la configuración del proyecto de vida personal y comunitario cimentado en valores éticos, morales, sociales, científicos y tecnológicos (Pp. 8-9)

En la siguiente cita el Pbro. Jhon Eduar Valencia Largo (2016), en su texto, *Elementos religiosos de los Embera-Katíos, que se pueden integrar al Área de Educación Religiosa Escolar del centro etnoeducativo “Dachi Dada Kera” del resguardo indígena de Gitó-Dokabú en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda*. Presenta una reflexión en torno a lo religioso y al significado que el hombre le ha atribuido a Dios, elaborado a lo largo de la historia:

No podemos desconocer que el hombre ha hecho grandes esfuerzos por entender y descubrir lo que significa Dios, y por eso ha ido elaborando a lo largo de la historia, unos sistemas o caminos por los cuales ha querido reflexionar sobre la cuestión de Dios, y podríamos decir que son tres básicamente: el primero está basado en el cosmos, en la naturaleza, en lo material; con ello el hombre desde sus orígenes, quiso resolver lo que significa la Divinidad, como creadora y sostenedora de todo cuanto existe o es imaginado; el segundo camino es algo más elaborado y complejo, y se refiere al querer comprender a Dios desde Dios mismo; a esto se le puede llamar como un teocentrismo, para describir que todo se encuentra afianzado en este constructo y nada puede ser pensado fuera de él. El tercer sistema o camino es relativamente nuevo, nacido con la emancipación de la razón del Teocentrismo dominante por una gran parte de la historia, y va

tomando forma en los siglos XVII y XVIII, cuando la ciencia se volvió autónoma y ella misma se convierte en el centro de toda reflexión, con la atribución y el derecho de observar, reflexionar y analizar lo que en su momento fue exclusivo del Teocentrismo; pero hay un valor agregado a este propósito: ahora, quien se vuelve el centro de este sistema es el mismo hombre como ser pensante y racional que es capaz de Dios (Capax Dei). A este último modo de pensar a Dios se le puede llamar Antropocentrismo, y con él se ha tratado de resolver en los últimos tiempos, el significado de Dios para el mismo hombre (p. 18).

En la comunidad Embera Chamí, se hace necesario reflexionar sobre los principios de la educación religiosa escolar, en relación con la espiritualidad y las actividades religiosas propias de esta comunidad, para reconocer la espiritualidad autóctona y para lograr la resignificación del contexto religioso de esta comunidad, aplicado con los principios y valores propios de la religión católica. De esta manera, tomar elementos de ambos y configurarlos de forma tal que puedan contribuir en el rescate de la espiritualidad, para que cada uno de los miembros de la comunidad Embera Chamí se sienta identificado con estos elementos.

3. Referente Metodológico

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, puesto que el objeto de estudio corresponde a las ciencias humanas, dirigidas especial y directamente a la comunidad de Bajo San Juan. Así, en términos de Sampieri, (2014) un enfoque cualitativo “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.40). Por lo que a partir de las reflexiones documentales se interpretó la realidad y sobre todo la problemática a abordar en esta investigación en cuanto a la pérdida de la espiritualidad indígena propia en los niños de la comunidad Embera Chamí de Bajo San Juan.

El alcance de la investigación fue explicativo, desde una caracterización propia y bajo un enfoque diferencial en la que se distinguió sobre todo la concepción indígena en el marco de la espiritualidad ancestral para resignificar los conocimientos propios en una educación religiosa escolar de los niños de la comunidad de Bajo San Juan, al recuperar así nuestra identidad cultural y creencias espirituales propias.

3.1 Tipo de investigación

Se trabajó con la investigación documental-informativa, según la página web QuestiPro, “la investigación documental es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, entre otros” (párrafo 3).

3.2 Muestra-Unidad de trabajo

Los participantes de esta investigación fueron los integrantes de la comunidad de Bajo San Juan, del resguardo indígena unificado Embera Chamí del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

La población Embera perteneciente al municipio de Pueblo Rico, está localizado al noroccidente del departamento de Risaralda, en los límites con el Chocó y Antioquia, este cuenta con una población aproximadamente de 12.000 mil habitantes, también se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Occidental donde conviven pobladores afros, indígenas (Embera-Chamí y Katios) y mestizos. Cuenta con un área aproximada de 600.000 hectáreas, con un clima tropical, cabe anotar que estos resguardos poseen una estadística de un promedio de días con lluvia al año que es de 263,7 días (8,8 meses) que lo convierten en unos de los lugares más lluviosos del país.

Así, para llegar al resguardo Embera Chamí de Bajo San Juan, se puede hacer de dos formas: Por Risaralda y por el departamento del choco. Por el Departamento de Risaralda se toma la vía panamericana que conduce a la Virginia, Apia, Pueblo Rico, el cual cuenta con 4 horas de viaje y con una distancia de 192 km y si se tomara la vía Quibdó - Santa Cecilia se pasa por el resguardo Embera Chamí de Bajo San Juan.

La población, según Ministerio de cultura (2010):

El Censo DANE 2005 reportó 29.094 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo Embera Chami, de las cuales el 50,2% son hombres (14.609 personas) y el 49,8% mujeres (14.485 personas). El pueblo Embera Chami se concentra en el departamento de Risaralda, en donde habita el 55,1% de la población (16.023 personas). Le sigue Caldas con el 24,8% (7.209 personas) y Antioquia con el 7,3% (2.111 personas). Estos tres departamentos concentran el 87,1% poblacional de este pueblo. Los Embera Chami representan el 2,1% de la población indígena de Colombia.

La población Embera Chami que habita en zonas urbanas corresponde al 27,6% (8.042 personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (P. 2).

La población Embera Chami de la comunidad de Bajo San Juan, en el censo realizado en el año 2022, discrimina la población de la siguiente manera: 15 niños y niñas de 0 a 6 meses; 20 niños y niñas de 6 a 11 meses; 95 niños y niñas de 1 año a 5 años 11 meses; 30 mujeres gestantes; 20 ancianos; 140 niños adolescentes, 110 mayores entre 30 y 60; para un total 430 familias.

La economía, según Romero & Muñoz (2019):

El sistema de producción se basa en la agricultura de selva tropical, en parcelas donde cultivan café, cacao, chontaduro, maíz, fríjol y caña de azúcar, entre otros productos. Además, practican la caza, la pesca, la recolección y en menor medida, la extracción de madera y oro (p. 16).

La lengua, según Romero & Muñoz (2019):

Los Embera Chamí conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia lingüística Chocó, que tiene relación con las familias arawak, karib y chibcha, y está emparentada con la waunan, sin embargo, no pertenece a ninguna de éstas. En tiempos prehispánicos los Embera se conocieron como indígenas “chocó” o “chocoes”, y compartieron la lengua nativa, la cosmovisión Jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, que radica

en unidades familiares la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, el desempeño de diversas actividades (p. 8).

La vivienda de esta comunidad, según la página web Procuraduría general de la Nación:

Este grupo se destaca por la dispersión de sus asentamientos ubicados sobre las cuencas de los ríos San Juan y Tatamá, en donde han desarrollado por cientos de años una cultura adaptada a los ecosistemas de selva húmeda tropical. Habitan en tambos rectangulares construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de una familia extensa. Actualmente los planes de vivienda impulsados por las entidades gubernamentales y religiosas, han propiciado la nucleación de sus asentamientos. Hoy en día son comunes las veredas conformadas por varias viviendas, una casa comunal -donde está el cepo- y una escuela (p. 17).

El reconocimiento y representación según el Ministerio de Cultura 2010:

La parentela es la base de la organización social de los chamí y está integrada por padre, madre, hijos y sus respectivas familias. La familia se convierte en el principal escenario de control social y de reproducción cultural. Sus asentamientos están conformados por la reunión de varias viviendas, generalmente se encuentra una casa comunal donde está el cepo y una escuela. El cepo es una forma de sanción ante la violación de acuerdos sociales y es administrado consuetudinariamente por cada gobierno indígena. Reconocen la figura del cabildo como base de su organización política, hay cabildos mayores y cabildos menores los cuales se reúnen en asambleas cuando se deben tomar decisiones sobre el pueblo, sin embargo, también se reconocen a las autoridades tradicionales como líderes que establecen formas de control social. Las organizaciones indígenas regionales también representan a los chamí según sea el departamento de ubicación, encontramos entre otras al Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), al CRIDEC (Consejo Regional Indígena de Caldas), a la

ORIQUN (Organización Indígena de Antioquía y a la Organización Regional Indígena del Quindío) (Pp. 7-8).

La Visibilización e inclusión según el Ministerio de Cultura (2010):

Dentro de las acciones internacionales que han permitido visibilizar la amenaza y vulneración de los derechos humanos de las comunidades embera, se encuentran la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano del 15 de marzo de 2002, de la adopción de medidas cautelares en favor de 40 indígenas embera chamí de los resguardos y asentamientos de Cañamomo- Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera- Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del CRIDEC (p. 8).

Las Principales problemáticas según el Ministerio de Cultura (2010):

Todos los Emberas, Embera Chamí, Embera o Embera Dodiba, Embera Katío y Eperara Siapidara, fueron diagnosticados por la Corte Constitucional-en el marco del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004- como pueblos en riesgo de extinción física y cultural en el Auto 004 de 2009.

Así mismo en el Auto 004/09 la Corte Constitucional ordena al Estado colombiano la construcción de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento y además la elaboración y la puesta en marcha de 34 planes de salvaguarda para igual número de pueblos, incluido el Pueblo Embera-Chamí atendiendo a un extenso análisis sobre situaciones exponen a este pueblo al riesgo de extinción física y cultural. Los chamí no han iniciado el trabajo con el Estado para la elaboración de dicho Plan.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (2009) registró algunas de las problemáticas que afectan a los chamí relacionadas con la violencia armada en sus territorios.

La presencia de grupos armados al margen de la ley en los departamentos de Caldas y Risaralda y en los departamentos cercanos Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Tolima-; a través de los frentes 47, 9 y el frente Aurelio Rodríguez desde principios de los años ochenta. Dichas estructuras se conformaron en el Oriente antioqueño y generaron desplazamientos forzados, por causas como homicidios, masacres, amenazas y confrontaciones armadas (p. 8).

Gracias a esta discriminación de la población, se puede llegar a tener una mejor comprensión del contexto y de la realidad de esta comunidad. Da que, sólo a través de una mirada adecuada y participante, se puede llegar a tener una perspectiva tanto de lo que significan todas estas prácticas religiosas, como lo que representa la espiritualidad para estos pueblos nativos.

3.3 Instrumentos

El presente proyecto utilizó la técnica de etnografía, que permite comprender mediante un acercamiento a la comunidad a investigar, los diferentes conocimientos religiosos y espirituales que perviven en los niños de la comunidad de Bajo San Juan y que específica la cultura Embera Chamí. Con la ayuda de esta técnica, este proyecto pretende indagar sobre la profundidad, y la realidad contextual de estos elementos en dicha comunidad, para que estos elementos puedan ser abordados de forma adecuada en esta investigación, se debe tener en cuenta la relación que existe entre ellos y lo que plantea la Educación Religiosa Escolar propia de la religión católica, a la hora de resolver la presente problemática.

El instrumento que se utilizó fue la observación participante, puesto que los investigadores en calidad de docentes como Licenciados en Educación Religiosa Escolar tienen la posibilidad de

enseñar a través desde sus propios conocimientos universitario y a través de sus conocimientos propios (autóctonos), así, los investigadores tienen la posibilidad de convivir de manera prolongada con la población objeto de estudio, al igual que poder tener un acercamiento a la realidad que se quiere comprender; de esta forma, en medio de la cotidianidad existe la posibilidad de darle cumplimiento a los objetivos propuestos.

3.4 Procedimiento

El presente proyecto se llevó a cabo en las siguientes fases:

Fase 1: En este primer momento se consolidó la parte inicial de la investigación, en torno a la temática, problemática, objetivos y referentes bibliográficos que ubicaron y pusieron en contexto el proyecto que se realizó.

Fase 2: En esta fase se hizo una descripción general para recolectar la información necesaria por parte de la población objeto de investigación.

Fase 3: Con la información de una descripción general se procedió a una revisión contextualizada de los contenidos con los integrantes de la comunidad, contrastando la información obtenida con actividades prácticas que permitieron considerar la apropiación de las categorías definidas en los niños de la comunidad de Bajo San Juan.

Fase 4: Por último, se dio paso a una caracterización final para establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos y a la consolidación de las conclusiones para responder al problema central de la investigación.

3.5 Cronograma

Fases del proyecto	Ene	Febr.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos	Sep.	Oct.	Año 2022
	.							.			

Fase 1	X	X	X								X
Fase 2				X	X						X
Fase 3						X	X	X			X
Fase 4									X	X	X

Fuente: creación propia

4. Resultados

La comunidad de Bajo San Juan pertenece al resguardo Embera Chamí, este resguardo está ubicado en el Municipio de Pueblo Rico-Risaralda. Este resguardo de la comunidad Embera Chamí, fue fundado por el señor Martín Guasiruma Nacavera, en esa época sólo eran 4 familias, una familia proveniente de un lugar llamado Suarra, una familia nómada de su época; el nombre de la vereda Bajo San Juan es porque allí había mucho palo de Bako un fruto de pancoger, por lo tanto, se dio este nombre a la vereda hace más de 150 años. En la actualidad está limitado con diferentes veredas, al oriente con bajo Palmar, al norte con Similitó, al occidente con Kundumi y al sur con la vereda La Loma. La comunidad Embera, también cuenta con una pequeña extensión de tierra en la que se cultiva primitivo, maíz, plátano, yuca limón entre otros; de lo anterior, cabe resaltar que todo el cultivo es para el uso doméstico de la familia. La ideología y tradición de la comunidad de Bajo San Juan, se trabaja bajo los principios y ejes culturales correspondientes a las

enseñanzas tradicionales de la misma. La vereda de Bajo San Juan está legalizada ante el Ministerio Interior y los valores propios de esta comunidad son: autonomía, cultura, justicia propia y territorio.

La autonomía según el texto *Derecho a la autonomía y autodeterminación*:

El derecho a la autonomía y autodeterminación Artículo 3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. En cuanto a la autonomía, debe entenderse como la capacidad y el derecho que tienen los pueblos para decidir por sí mismos los asuntos de su interés. Los miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) plantean que “seremos autónomos en la medida en que seamos los constructores de nuestra propia historia (...). La autonomía también es la posibilidad de relacionarnos e intercambiar con otros, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica”. El Convenio 169 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (Pp. 1-2).

La cultura según Romero & Muñoz (2019):

En la cultura de los indígenas Embera chami se presentan diferencias culturales debido al medio en el que viven. Así los Embera están constituidos en dos grandes grupos: Dobida y Eyabida.

Los Dobida son la gente cuyo modo de vida gira en torno al río: sus casas y huertos están a orillas del río, la pesca es una actividad permanente.

Entre los Eyabida, se encuentran tanto los Embera Katío, como los Embera Chamí. Así, los Embera Chamí comparten la historia prehispánica y colonial de todos los Embera, caracterizada por su continua resistencia a las incursiones conquistadoras hasta el siglo XVII, cuando la mayoría de los pueblos huyeron hacia las selvas. Este pueblo se destaca por la dispersión de sus asentamientos ubicados sobre las cuencas de los ríos, en donde han desarrollado por cientos de años una cultura adaptada a los ecosistemas de la selva húmeda tropical.

Su organización política recae en el cabildo, figura que, a pesar de ser esencial para las relaciones externas de la comunidad, no ha desplazado el poder de las autoridades tradicionales para establecer formas de control social. Al igual que, para los demás grupos Emberá, el Jaibaná, hombre o mujer, tiene una función de gran importancia en el manejo de la vida mágico-religiosa del grupo.

las celebraciones, rituales y festividades donde se reúnen miembros de diferentes comunidades, festividades pueden durar varios días, generando así nuevas relaciones, alianzas, de solidaridad, para resolver los conflictos internos de la comunidad.

Entre las celebraciones más comunes están: la inauguración de una vivienda, la fiesta por la iniciación de una joven, un matrimonio, la cosecha, juegos propios, e incluso algunas festividades tomadas de la cultura occidental como el día de la madre, el día del padre, navidad, año nuevo, una muestra de ello son los convites, que es una actividad en la cual donde una familia o comunidad invita a sus vecinos o a otros caseríos para la recolección, la preparación de un cultivo, construcción de una vivienda o arreglo de rancho. En estas celebraciones mencionadas anteriormente, se les ofrece comida y bebida a los invitados al convite.

El canto es entonado por las mujeres sin música instrumental, y a veces hablada, a través del canto se expresa su cotidianidad, el amor, las tristezas entre otras.

Se utiliza en las danzas tradicionales algunos instrumentos tales como: tambores y flautas tradicionales.

Son estos los espacios propicios para mostrar su riqueza cultural en la música, la danza y los trajes típicos; que son herencia cultural del patrimonio inmaterial del país y que a su vez corren el riesgo de desaparecer, por la fuerte presión de la cultura occidental (Pp. 7-9).

La Cultura material e inmaterial según el Ministerio de Cultura (2010):

Los Embera Chamí conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia lingüística Chocó, que tiene relación con las familias arawak, karib y chibcha, y está emparentada con la waunan, sin embargo, no pertenece a ninguna de éstas (Ulloa, 1992:96).

La lengua Embera según Mauricio Pardo y Daniel Aguirre Licht, consta de un complejo conjunto de variedades dialectales, por lo pueden llegar a ser inteligibles entre sí. Se identifican tres grandes grupos lingüísticos concentrados en cuatro áreas principales: En cuanto a las variaciones entre los diferentes dialectos embera, Pardo (1997: 337citado en Fabre 2005) señala:

Los dialectos Embera son más o menos inteligibles entre sí, en habla lenta se pueden entender sin mucha dificultad hablantes del bajo Baudó, del Atrato y de Antioquia-Córdoba. La comunicación se hace más difícil entre los dialectos anteriores y los de la costa sur o los del alto San Juan; no obstante, después de un rato y hablando muy despacio, pueden establecer comunicación. El Instituto Caro y Cuervo señala que la comunicación que más se facilita es entre los hablantes de los diferentes dialectos embera del Bajo Baudó y de Antioquia/Córdoba.

No obstante, los embera chamí “fueron en sus orígenes un grupo nómada dedicado a la caza, la pesca y la recolección” (Vasco, 1973). Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo

presentaba dentro de sus dinámicas sociales una fuerte relación con la tierra. La tierra era la base de la existencia de la comunidad, no existía la concepción de propiedad o de valor económico sobre ella y los diferentes grupos reivindicaban el usufructo de los recursos naturales para la supervivencia de las comunidades. El carácter colectivo de la tierra cohesionaba el valor de pertenecer a una comunidad y trabajar para ella.

La estrecha relación del Pueblo Embera Chamí con la tierra empezó a desintegrarse con el inicio del proceso de conquista española y que desembocó en el abandono forzado de las tierras con las que habían creado esa relación y su reemplazo por territorios de selva húmeda, con suelo, clima y productividad diferente. Estas circunstancias redujeron la disponibilidad de los recursos que ofrecía la tierra y transformaron las dinámicas internas de las comunidades, incorporando la noción de propiedad no colectiva y con ésta, una nueva estructura de grupo.

Una vez asentados en sus nuevos territorios, surge la propiedad familiar sobre los terrenos destinados para la producción agrícola y se mantiene la propiedad colectiva sobre los sectores de caza, pesca y recolección de los frutos de los bosques. Si bien la propiedad familiar se posicionó para los chamí como la unidad básica de organización social, la vida en comunidad continuó para reforzar la resistencia a la pérdida de territorios. El pueblo Embera Chamí, continúa sufriendo estos cambios con el avasallador proceso de colonización de la sociedad mayoritaria colombiana finalizando el siglo XIX y durante el siglo XX.

La Justicia propia antecedentes normativos según el texto *Justicia y Pueblos Indígenas Corte constitucional*:

A partir de la Constitución de 1991, la concepción política del Estado colombiano dio un giro radical en sus principios fundamentales. Así, el artículo 1 define a Colombia como un “Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a de la dignidad

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La pluralidad que se reconoce en ese primer artículo, encuentra concreción en el artículo 7 en el que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, reconocimiento que se extiende al idioma de los diferentes grupos étnicos - artículo 10 -; a la protección de esa diversidad en los procesos educativos - artículo 68 -; a la definición de los territorios indígenas como entidades territoriales - artículos 286, 329, 330 - ; y al reconocimiento de la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República - artículo 246 (P. 18).

El territorio según Ministerio de cultura (P.p 3-4, 2010):

El patrón disperso de asentamiento de los pueblos Embera los ubica en diferentes departamentos del territorio colombiano. En su mayoría los Chamí habitan cerca al alto río San Juan (municipios de Pueblo Rico y Mistrató del departamento de Risaralda), en el curso del río Garrapatas y Sanquinini (municipio Dovio y Bolívar del Valle del Cauca); y en el resguardo indígena de Cristianía en Antioquia. De igual manera hay asentamientos en los departamentos de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Caquetá.

Dentro de la concepción que todos los grupos Embera tienen del territorio, se identifica una cartografía social y sagrada dentro de sus territorios:

Tipos de lugares	Definición	Ubicación topográfica o social
Prohibidos	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrió de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Los cementerios, ríos, montañas, lagos, lagunas, quebradas, sitios de origen, manglares
Encantados	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización.	Río San Juan, Río Atrato, Río Baudó, Río San Jorge, lagos, lagunas, mar, montañas, quebradas, bosques
Comunales	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Tambos, sitios de pesca y cacería, recolección de frutas

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.

Según la observación participativa de los investigadores, la ideología y la tradición de la comunidad de Bajo San Juan se significan en los principios y/o ejes culturales como: la autonomía, cultura, territorio y justicia propia.

La espiritualidad

Pero hay un elemento más que es importante tener en cuenta. Para la comunidad indígena Embera Chamí de Bajo San Juan la ley de origen es la máxima norma desde la base del pensamiento propio y cultural, es el mandato sagrado que contiene los principios y elementos que sustentan la existencia y la armonía del universo, regulando todo lo que existe en dicha comunidad de Bajo San Juan.

Esta ley está compuesta bajo su principio cosmogónicamente en el marco de su tradición, con códigos de enseñanza como: los aprendizajes, los conocimientos, las sabidurías ancestrales, el dialecto, la comida nativa, el vestuario, la medicina ancestral, la pintura ancestral, la casería ancestral, la espiritualidad y el Jaibaná.

Teniendo en cuenta dichos principio de la comunidad de Bajo San Juan, nuestra base principal es el respeto a la hora de garantizar la convivencia social, la armonía y el equilibrio entre todos los componentes originarios que constituyen el cuerpo de la Madre Tierra, (Drua Iuja). Para Vasco (1990):

Rosa Elvira piensa que hay tres mundos: el de arriba (bajía), en donde están Karagabí (la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); éste, que es la tierra (egoró), en donde viven los Embera; y el de abajo (aremuko o chiapera), al cual se llega por el agua y en donde viven los Dojura, Tutruica, Jinopotabar y los antepasados y se originan los jaibaná (sabios tradicionales). Jinopotabar los une a todos y puede pasar de uno a otro con su trabajo, pues es cure, sabio, jaibaná. Este mundo tiene también tres partes, tres órdenes: el del monte; el de la tierra, donde viven los Embera en las orillas de los ríos; y el del agua; tres componentes que se equivalen y relacionan con los tres anteriores. Así, sus términos extremos, monte y río, son las vías de comunicación con el mundo de arriba y el de abajo, respectivamente. Por eso Jinopotabar va al monte cuando quiere ir a la luna que navega por el cielo en su canoa, y al río cuando quiere alcanzar el mundo de abajo (p. 6).

Por lo tanto, los mandatos de la ley de origen de la comunidad de Bajo San Juan se constituyen en el sistema propio de auto gobernarse en la condición de pueblos indígenas Embera Chamí, acorde al cumplimiento de las normas establecidas por la madre tierra, estos principios espirituales, siguen constantes en el espacio del pensamiento ancestral con la madre naturaleza. El Sistema de conocimiento ancestral de la comunidad de Bajo San Juan se refiere al conjunto de reglas, pautas y normas de cuidado para el mantenimiento original del mundo Embera en el Municipio de Pueblo Rico.

En la entrevista realiza de forma oral, al señor *Jaibaná Baudilio Aizama*. Este relata a los investigadores, sobre los conceptos principales de la espiritualidad del Jaibaná bajo sus ideologías culturales, así, define los siguientes elementos propios del mundo Embera.

¿Qué es Espiritualidad jaibanista? por décadas la cultura del jaibanismo es igual a jaibanista, persona indígena que practica la espiritualidad, esta es una forma de sentir y vivir desde su propia visión, que se distribuye por la vertiente pacífica de Colombia, sus horizontes tienden el sentido a un cambio espiritual en la cultura.

¿Qué es invocación jai? es la filosofía tradicional que manipula el Jaibaná, esta es la persona idónea para orientar y aconsejar a los jai o espíritu mediante invocación, así, este dirige a los espíritus a controlar y a no pensar mal, a que no hagan mal al otro, esto se refiere a coordinar, mirar y controlar.

¿Qué es jaibana? Es la persona indígena elegida, aquel quien tiene el don, que está bendiciendo por el dios Garakaby, bendecido para trascurrir su camino de trabajo espiritual, como maestro que se dedica a salvar la vida del ser humano.

¿Qué es el ritual, la sanación, la curación, la ofrenda, la ceremonia? el sentido espiritual Embera, es una identidad cultural que se realiza bajo el jaibana, esta se encarga de realizar el ritual para las curaciones. Estas pueden ser: espantar el mal espíritu con el que este poseído la persona, sacar la enfermedad del ser humano. Así, las diferentes sanaciones que realiza el jaibanista en la comunidad son: sanación de la madre tierra, las enfermedades que cura el Jaibanista, son ocasionadas por los espíritus malos, sus síntomas son dolor de cabeza, vómitos, diarrea, el mal de ojo, espíritus poseídos por otros jaibana.

5. Aplicación de la propuesta

Esta propuesta reconoce los aportes de la espiritualidad Jaibanista como vehículo de la ERE desde una educación propia de la comunidad Embera Chamí, para llevar a cabo esta propuesta los

docentes investigadores realizaron una clase en la que aplica el Jaibana indígena en la que se explicó que es un Jaibana y cómo se realiza el ritual de la medicina ancestral con los grados de décimo y undécimo, también durante la clase se llevó a cabo un ritual de medicina ancestral, todo esto lo puede encontrar en los anexos.

Plan clase

Nombre de la unidad temática: espiritualidad

Tema: jaibana indígena.

Enfoque: antropológico

Grados: décimo y undécimo

Tiempo real: 1 hora

Estándar	Aprende a conocer	Aprende a hacer	Aprende a vivir en comunidad	Indicador de desempeño
Identificar cuál es el rol de la espiritualidad del Jaibana Embera Chami y sus creencias.	Conoce las comprensiones sobre la espiritualidad, del Jaibana, y su religión y creencias.	Identifica o comprender sobre la creencia del Jaibana, y su religión y sus creencias.	Establece razones para valorar y respetar su creencia como Jaibana Embera Chami y su religión en comunidad.	Respeta las creencias del Jaibana Embera Chami y su religión.

Actividades básicas: se realizó una coreografía de cómo ejecuta un Jaibana la medicina ancestral de la comunidad Embera Chami, el Jaibana es un sabio médico que ejecuta la medicina tradicional indígena, este ritual consta de hoja de viado para la limpieza del paciente enfermo, plantas sagradas aromáticas, bastón de mando, aguardiente o biche este último es un trago autóctono de las comunidades indígenas de esta zona.

Fundamentación del tema: la medicina ancestral viene de muchas décadas atrás, su origen surge de la creación del mundo Jaibana por parte del dios karabagui que es el mismo Dios del universo,

él brinda este don de la curación mediante la medicina ancestral a algunos indígenas elegidos, estos indígenas elegidos pueden ser hombre o mujer, aunque en pocos casos ha llegado a ser mujer. Esta elección del indígena sucede cuando el sabio de la familia muere, es así, que permanece este don a través de un sucesor. Esta medicina ancestral indígena es transferible por parte del sabio de la familia a su sucesor, esto inicia cuando el sabio Jaibana logra descubrir quién es el indígena elegido para portar este don, es así como el indígena sucesor empieza su formación desde joven hasta llegar al ritual de iniciación y portador del don, que se realiza tras la partida del sabio de la familia, este ritual de iniciación al sucesor lo efectúa otro sabio de otra familia. En los anexos puede encontrar evidencias fotográficas de una sanación del territorio, en la comunidad por un estudiante. Desde la comunidad no existen escritos sobre este tema, sin embargo, el historiador Víctor Zuluaga Gómez escribió un libro sobre la comunidad indígena Embera Chamí, titulado Historia extensa de Pereira editado y publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira.

Actividades prácticas: se realizó una actividad en la que los estudiantes expresaron mediante dibujos ¿qué es el Jaibana? Y ¿qué representa el Jaibana en la comunidad?

Actividades de evaluación: los estudiantes hicieron una reflexión de forma escrita sobre el trabajo práctico entorno al Jaibana y la medicina ancestral, después de que realizaron esta reflexión escrita la socializaron con sus compañeros de clase.

6. Conclusiones

Este proyecto de investigación se propuso reconocer las prácticas religiosas Embera Chami de los niños de la comunidad de Bajo San Juan en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, mediante

una interpretación étnica-contextual que rescate e integre elementos de la espiritualidad indígena Embera Chamí como parte para una educación religiosa escolar con énfasis propio.

Se puede evidenciar que en el trayecto del desarrollo de este proyecto de investigación, se reconocieron aquellos elementos propios de la espiritualidad, pertenecientes a la comunidad Embera Chamí, todas estas prácticas religiosas conformadas por actividades y celebraciones propias de esta comunidad se han abierto con el paso del tiempo a otro tipo de actividades y celebraciones pertenecientes a la religión católica; es de esta forma, como a través de esta última se ha resignificado las prácticas religiosas y espirituales dentro de esta comunidad.

Para rescatar estos elementos de la espiritualidad indígena Embera y para poder realizar una resignificación de los mismo conjuntamente con la contribución de la Educación Religiosa Escolar, se hace necesario lo siguiente: analizar el estado cultural actual Embera Chamí de la comunidad de Bajo San Juan, desde investigación documental con una mirada general y desde el comparar la información documentada con elementos propios de la unidad de análisis, como una estrategia para el reconocimiento de actividades culturales y espirituales indígenas propias.

También es importante evidenciar los procesos de educación indígena de la comunidad de Bajo San Juan, en términos de cultura material e inmaterial que permiten el autorreconocimiento de la espiritualidad *Jaibaná* Embera Chamí y su valor religioso para integrarlos en una educación religiosa escolar de los niños de la comunidad de bajo San Juan.

Todo lo anterior, para poder promover la memoria indígena de la comunidad de Bajo San Juan, al enseñar con formas culturales propias que potencialicen y vivifiquen la espiritualidad Embera Chamí en los niños de la comunidad de Bajo San Juan del municipio de Pueblo Rico.

Referencias bibliográficas

S.N (...). *Derecho a la autonomía y autodeterminación.*

Recuperado de:

<https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Derecho-a-la-autonomia-y-autodeterminacion.pdf>

Aragón, M., Yensi, A., Moreno, E., Mosquera, M., Rivera, Y., y Scarpetta, M. (2018). *Saberes y prácticas territoriales ancestrales del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero y el Municipio y Resguardo Indígena de Jambaló (Norte del Cauca) en la construcción de paz territorial*. [Tesis de pregrado, de la Universidad ICESI].

Recuperado de:

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84379/1/T01451.pdf

Estrada, B. (2007). Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música como formas de educación propia. *Revista Educación y Pedagogía* (49).

Recuperado de:

<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6637>

Fernández, E. (2021). *Justicia y Pueblos Indígenas Corte constitucional*. Universidad Nacional de Colombia.

Recuperado de:

<https://www.studocu.com/co/document/universidad-nacional-de-colombia/derecho-penal/2-justicia-y-pueblos-indigenas-corte-constitucional/26162499>

Largo, W. (2016). *El Saber Espiritual en Sentido Étnico - Perspectiva desde el pueblo yukpa en Colombia*. [Tesis de pregrado, de la Universidad Santo Tomás].

Recuperado de:

<file:///C:/Users/Compaq/Downloads/Largowilson2016.pdf>

Ministerio de Cultura (2010). Embera Chamí

Recuperado de:

<https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/editores/20658/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf>

Moreno, V., y Olmos, S. (2014). *Retorno a la concepción indígena de familia: familia, diversidad y reconocimiento ancestral*. Fundación Sol y Serpiente de América. [Tesis de pregrado, de la Universidad Católica de Colombia].

Recuperado de:

<file:///C:/Users/Compaq/Downloads/Retorno%20a%20la%20concepci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20de%20familia.pdf>

Narváez, C. y Fajardo, N. (2016). *La espiritualidad que se entreteje en las artesanías propias como alternativa etno-educativa para mantener viva la tradición ancestral en los estudiantes del resguardo indígena awá honda río guisa – municipio de barbacoa*. [Tesis de pregrado, UNAD].

Recuperado de:

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/12200/36861585.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Osorio, C. (2017). Religiosidad e identidad: La lucha indígena como resistencia territorial desde la Espiritualidad. *Revista Kavilando*. Vol.9(1).

Recuperado de:

<https://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/205>

Procuraduría General de la Nación. (2019). *Caracterización pueblo indígena Embera Chami*. Este Documento es una revisión y recopilación de información primaria y secundaria de los aspectos

más relevantes dentro del Pueblo Indígena EmberaChami asentados en los Departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Valledel Cauca, realizado en el marco del Contrato PGD-BID-028/2019 celebrado entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES RED COLOMBIA VERDE - NIT 900.188.802 -2

Recuperado de:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s9gp5tRqMwgJ:https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Caracterizacion%2520CHAMI.pdf&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=co>

Pérez, P. (2016). La fuerza del espíritu (fe) en el camino (ancestral) indígena. *Revista Perseitas vol. 4(1)*.

Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/journal/4989/498952329006/html/>

Question Pro, (...). ¿Qué es la investigación documental?

Recuperado de:

<https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion->

[documental/#:~:text=La%20investigaci%C3%B3n%20documental%20es%20una,%2C%20peri%C3%B3dicos%2C%20bibliograf%C3%ADas%2C%20etc.](#)

Rivera, R. (2005). *Autonomía indígena en México*. [Tesis de Maestría, de la Universidad Iberoamericana de México].

Recuperado de:

<http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014599/014599.pdf>

Romero, A., y Muñoz, A. (2019). *Caracterización Pueblo Indígena Embera Chamí*. Procuraduría General de la Nación.

Recuperado de:

<https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Caracterizacion%20CHAMI.pdf>

Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Bogotá: McGrawHill Education.

Siágama, G. y González, C. (2019). *El proyecto de vida de los estudiantes de grado 10 del colegio etno-educativo Embera Chamí*. [Tesis de pregrado, de la Universidad Católica de Pereira].

Recuperado de:

<https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/7226/3/DDMLER55.pdf>

Siágama, L. (2017). *El pensamiento Embera Chamí: un análisis filosófico*. [Tesis de pregrado, de la UNAD].

Recuperado de:

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/13777/18603331.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tapasco, L. (2018). *Compartiendo saberes: una experiencia didáctica para la enseñanza de la historia en la institución educativa San José, Riosucio, Caldas*. [Tesis de pregrado, de la Universidad Tecnológica de Pereira].

Recuperado de:

<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/9254/T305.8%20T172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Valencia Largo. (2016). *Elementos religiosos de los Embera-Katíos, que se pueden integrar al Área de Educación Religiosa Escolar del centro etnoeducativo “Dachi Dada Kera” del resguardo indígena de Gitó-Dokabú en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda*. Universidad Católica de Pereira

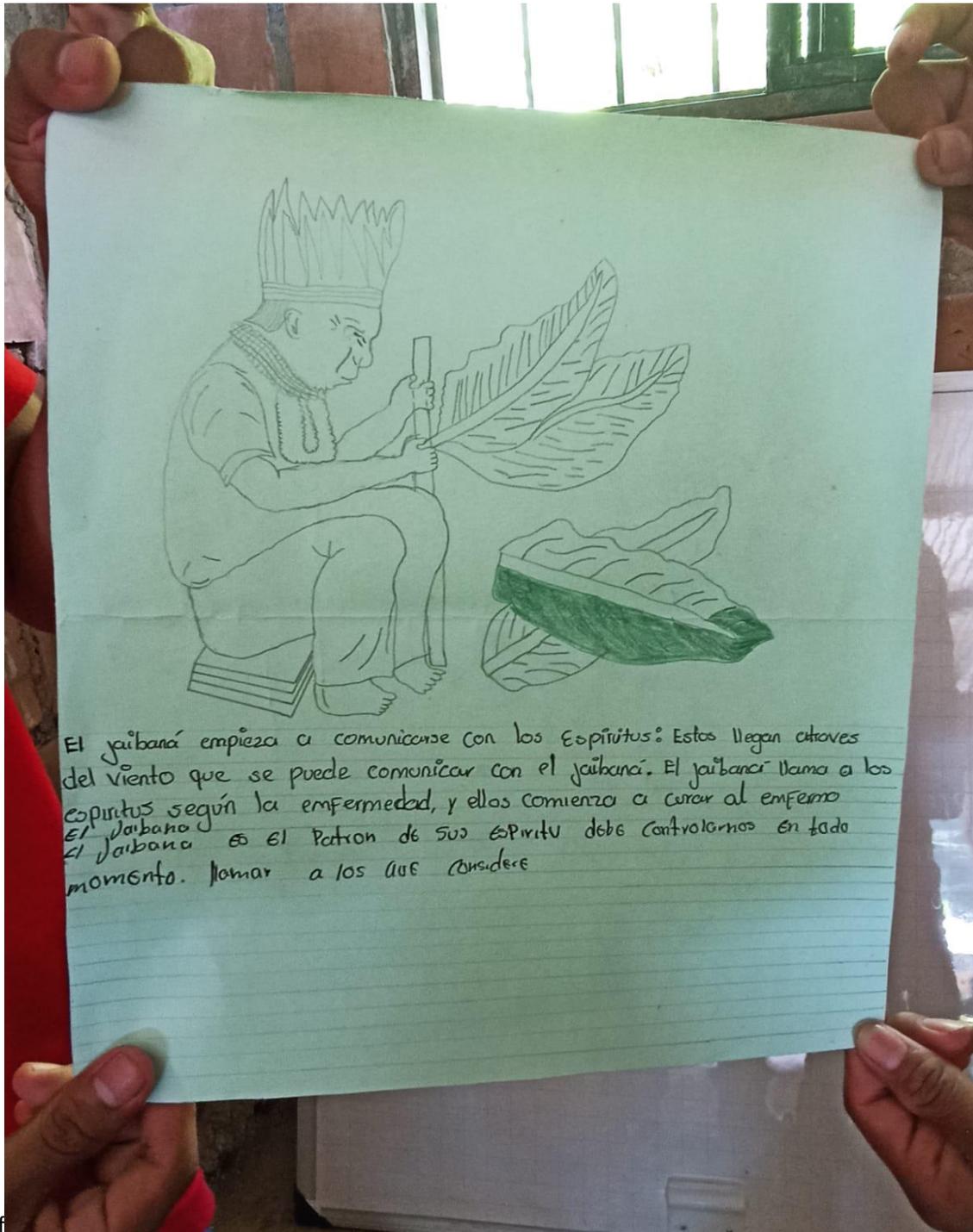
Vasco Uribe. (1990). “Los Embera-Chami en guerra contra los cangrejos”. La selva Humanizada. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. Recuperado de <http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/selvahu/selvahu8a.htm>

Zamora, M. (2021). *Prácticas espirituales: ritual, armonización y círculos de la palabra, una propuesta curricular desde la educación propia*. [Tesis de pregrado].

Recuperado de:

file:///C:/Users/Compaq/Downloads/MariaYaned_ZamoraGonzales_2021.pdf

Anexos

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.

Fuente: foto tomada por Carlos Guasiruma Nacavera.