

RAE

1. **TIPO DE DOCUMENTO:** Trabajo de grado para optar por título de Licenciada en Educación para la Primera Infancia.
2. **TÍTULO:** El cuidado en tres comunidades originarias de Colombia (EMBERÁ KATÍO, MISAK Y NASA)
3. **AUTOR:** Mayra Lorena Monroy Díaz
4. **LUGAR:** Bogotá D.C
5. **FECHA:** Abril de 2019
6. **PALABRAS CLAVES:** Cuidado, comunidades originarias, prácticas de cuidado, Embera Katío, Misak y Nasa.
7. **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:** Sobre la categoría cuidado pueden encontrarse innumerables significados desde diversos autores latinoamericanos que tienen una postura en cuanto al tema en lo originario.
En las comunidades originarias de Colombia, se da a conocer su historia, ubicación geográfica, costumbres y prácticas de cuidado con los niños por medio de autores que han tenido la experiencia de conocer de cerca estas tres comunidades en específico: Emberá Katío, Misak y Nasa.
Este trabajo monográfico pretende dar a conocer las diferentes prácticas de cuidado en las comunidades originarias anteriormente nombradas abarcando la primera infancia de los niños y a todo lo que gira en torno a esta etapa de vida la cual se considera la más importante en el proceso de desarrollo del ser humano, dando otra mirada al anterior proyecto Geografías de la primera infancia: cuidado y educación desde una perspectiva intercultural, frente a la categoría cuidado.
8. **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:** Primera infancia y educación, grupo TAEPE. Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá.
9. **METODOLOGÍA:** El desarrollo conceptual de este trabajo se divide en cuatro temas los cuales son las definiciones de cuidado por autores latinoamericanos, las características de cada una de las tres comunidades originarias, la descripción de las prácticas de cuidado en cada una de ellas y por último la aproximación a cada una de ellas frente al cuidado.
10. **CONCLUSIONES:** Cada ser humano merece y necesita de unas prácticas de cuidado desde el momento que es concebido en el vientre de una madre, desde ese momento son parte de la vida, de una familia, comunidad, nacionalidad y país. Esto nos da entender que de acuerdo a las tradiciones, culturas y religiones en las que se nace es formado y educado para su comunidad o entorno.
Por lo cual se debe aceptar, comprender, entender y respetar que en algunas comunidades originarias lo más importante en la formación de un niño es la de desenvolverse en el territorio donde nace, aprender de sus ancestros los oficios, destrezas y actividades que se necesitan para sobrevivir.
A diferencia de un niño que nace en la ciudad en donde más que cuidado es una constante sobreprotección con miedo a tanto peligro en donde por momentos se olvida que el dejarlos explorar, untarse, correr, saltar y hasta caer es parte principal en su etapa de desarrollo.

**Cuidado en tres comunidades originarias de Colombia (EMBERÁ KATÍO, MISAK,
NASA)**

Autora

Mayra Lorena Monroy Díaz

Universidad de San Buenaventura

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia

Bogotá, D.C

2019

**Cuidado en tres comunidades originarias de Colombia (EMBERÁ KATÍO, MISAK,
NASA)**

Autora

Mayra Lorena Monroy Díaz

Presentada para optar al título de Licenciada en Educación para la Primera Infancia

Tutora

Maribel Vergara Arboleda

Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
Bogotá D.C

2019

Dedicatoria

A mi apoyo incondicional: mis padres,
A mis compañeras por su presencia y ayuda: Alejandra Peña,
A mi compañero de vida: mi hermano Luis Monroy.

Agradecimientos

El presente trabajo, me permitió explorar varios aspectos desconocidos de mi personalidad, haciéndome una persona más segura de cada una de las acciones que realizo, gracias al incondicional apoyo de familiares, amigos y tutora, quienes guiaron mi camino durante la realización de esta investigación, por eso me parece relevante resaltar en estas líneas unas palabras que exalten todo mi agradecimiento hacia ellos.

La tutora Maribel Vergara, con sus conocimientos en el tema, paciencia y disposición, pude contar siempre con una voz guía que despejaba mis dudas y me permitía mejorar día a día en el proceso tanto escritural como investigativo.

Mi familia el motor de mi vida, mi Madre quien además darme el regalo de la vida, me ayudo no solo con sus consejos, si no siendo el soporte del hogar encargándose muchas veces de labores que me correspondían para poder dejarme el tiempo para realizar esta investigación. Mi padre por ser el de las frases sensatas en el momento preciso, que lograron centrarme para no perder la batalla. A mi hermano que, con su carácter estricto, logró aterrizarme, cuando por momentos perdía el sendero y creía que no podría culminar con éxito esta investigación.

A mis colegas, amigas, maestras en formación que, con su colaboración, en lectura, observaciones y corrección permitieron la organización de esta monografía para su posterior presentación.

A todas las personas anteriormente nombradas gracias, por que vieron en mi la mujer capaz de arriesgarme, a investigar, a construir, a escribir y conocer temas totalmente desconocidos para mí, gracias a la formación de la universidad, que permite que sus

estudiantes salgan de zona de confort. y se preparen para enfrentarse a cualquier reto en su vida profesional.

Tabla de contenido

Resumen	10
Introducción	11
Objetivos	13
Objetivo general	13
Objetivos específicos	13
El <i>cuidado</i> en comunidades originarias	14
¿Qué son las comunidades originarias?	14
El <i>cuidado</i> en lo originario	15
Aproximación a tres comunidades originarias	20
Comunidad originaria EmberaKatio	20
Censo demográfico.....	20
Historia.....	22
Territorio	23
Familia	25
Creencias y costumbres	26
Comunidad originaria Nasa	27
Censos y demografía	27
Territorio y territorialidad	29
Historia.....	29
Creencias y costumbres	30
Comunidad originaria Misak	31
Censos y demografía	32
Historia.....	33
Creencias y costumbres	34
El <i>cuidado</i> para las comunidades originarias EmberaKatios, Nasa y Misak.	35
En la comunidad Nasa.....	36
Conclusiones	40
Recomendaciones	43
Bibliografía	44

Lista de tablas

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Embera-katío.	22
Tabla 2. Terminología, con referencia a Ego masculino o femenino.....	26
Tabla 3. Asentamiento y concentración del Pueblo Nasa.	28
Tabla 4. Tipos de lugares en los territorios del pueblo Nasa.....	29
Tabla 5. Asentamiento y concentración de la población Misak.....	33

Lista de figuras

Ilustración 1. Preguntas de investigación	12
Ilustración 2. Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Nasa	21
Ilustración 3. Casa de los indios Emberá	24
Ilustración 4. Asentamiento y concentración del pueblo Nasa.....	28
Ilustración 5. Asentamiento y concentración del pueblo Misak.....	33

Resumen

Esta monografía se hace con el fin de conocer la categoría cuidado en comunidades originarias de Colombia, comprendiendo su historia, ubicación geográfica, costumbres y prácticas de cuidado en los niños por medio de autores latinoamericanos que han conocido más de cerca tres comunidades en específico: Embera Katio, Misak y Nasa. Que han luchado durante años por defender sus territorios y sus derechos a la hora de conservar sus tradiciones.

Permitiendo al lector conocer de cerca estas tres comunidades originarias en la que cada una comparte sus prácticas de cuidado desde que la niña se convierte en la mujer por medio de su primera menstruación, pasando por la gestación, el nuevo integrante, su niñez, juventud y territorio.

Palabras claves: cuidado, comunidades originarias, Embera Katio, Misak y Nasa.

Introducción

Este proyecto se centró en el estudio documental sobre la categoría cuidado enfocado en tres comunidades originarias las cuales realizan las prácticas de una manera ancestral concentrada en Embera Katios, Misak y Nasa.

Se realizó una revisión de treinta (30) documentos de los cuales se seleccionaron quince (15) en los que tuvieran información relevante sobre cuidado en las tres (3) comunidades Embera Katios, Misak y Nasa también se tuvo en cuenta su posición geográfica, población, organización, cosmovisión, costumbres, y formas de sustento y sus prácticas de cuidado, cada uno de los temas fue expuesto de manera detallada, delimitando la información únicamente con la relación directa del tema del estudio en una comprensión de los puntos que se tratan y para poder alcanzar los objetivos que se establecieron.

Al analizar los documentos se encontró que estas comunidades dan lugar privilegiado a etapas como: el nacimiento, la juventud y la vida adulta tanto de hombres como de mujeres a la vez se observó el respeto por sus costumbres y sustento. Como aspectos fundamentales para la práctica del cuidado en sus comunidades. Hecho que permitió la comprensión de tres comunidades que seguirán luchando por no perder sus milenarias historias, manteniendo viva sus culturas a todas las generaciones que existen y las que vendrán.

Esta tesis se plantea como un estudio que puede otorgar la pauta para realizar otras investigaciones relacionadas con este tema, ya que el cuidado además de ser una palabra que puede encerrar en ella un amplio concepto, permite extender el estudio a otras comunidades originarias colombianas, comprendiendo y conociendo desde cada rincón de nuestro país.

A continuación, se presentan las preguntas que dieron origen a este ejercicio investigativo llegando a la elección la última como pregunta orientadora ¿Cómo se entiende el cuidado en tres comunidades originarias?

Ilustración 1. Preguntas de investigación

Es valioso resaltar que en las tres comunidades en las cuales se centra la investigación, se observó que la categoría cuidado es fundamental, porque ellos, partiendo de sus costumbres, cosmovisión, y ritos, se centran en cuidar, no solo porque esto sea una necesidad momentánea, sino porque la comunidad asume el cuidado como una forma de prevalecer y dar memoria a futuras generaciones.

Por lo que se refiere a la importancia de educar, a las nuevas generaciones no en contenidos si no en calidad de su contexto, haciéndolos participes de las necesidades, de su comunidad, conocedores de su entorno, respetuosos de sus costumbres, y responsables al momento de compartir sus saberes.

Objetivos

Objetivo general

Identificar por medio de una revisión documental la categoría de cuidado en las tres comunidades originarias Embera Katio, Misak y Nasa.

Objetivos específicos

- Reconocer como se entiende el cuidado en comunidades originarias desde cinco autores latinoamericanos.
- Describir desde el ejercicio documental los rasgos que caracterizan las tres comunidades originarias seleccionadas.
- Describir las prácticas de cuidado en las tres comunidades originarias.

El cuidado en comunidades originarias

¿Qué son las comunidades originarias?

Antes de la llegada de los españoles a nuestro suelo en el territorio de la actual república de Colombia había una realidad muy distinta y cada una de las regiones de este país estaban habitadas por diferentes comunidades originarias, es decir, aquella que preserva las costumbres de nuestros ancestros, los indígenas, las sociedades y culturas propias, que coexistían en estos territorios antes de la conquista.

(La Constitución política de Colombia , 1991, págs. 52, 114), en el título VI capítulo 5 artículos 176 (p. 52) y título XI capítulo 4 artículo 330 (p. 114) se consagra el deber de reparar el atropello sistemático que han padecido las comunidades originarias en el territorio nacional. En ese orden de ideas, es indispensable reconocer que otro aspecto importante de la historia de nuestro continente y de nuestro país, es que, a finales del siglo XVIII, los procesos de independencia y descolonización estuvieron en manos de los “criollos” y no de los “nativos” como sí ocurrió en África y Asia, es decir, la “revolución” contra los españoles fue dirigida por los hijos, familiares y descendientes de españoles, y fue a ellos a quienes realmente benefició la independencia. En realidad, todos los pueblos y comunidades originarias siguieron siendo víctimas del desprecio, la discriminación y la exclusión social, situación que actualmente ha mejorado, pero no tanto como se quisiera.

En este contexto (Ulloa, 2004) plantea que los indígenas deben ser considerados tanto por la comunidad académica como por el público en general, en Colombia y en el ámbito internacional, sabios ecológicos quienes, desde hace siglos gracias a su cultura, cosmovisión de equilibrio, respeto por la naturaleza y los recursos naturales, protegen el medio ambiente y esperanza ante la crisis ambiental. Por lo tanto, las representaciones sobre

los indígenas han sido transformadas del “sujeto colonial salvaje” al “actor político-ecológico”, esto quiere decir que son considerados ecologistas por su forma de preservar y mantener en vivo el ecosistema protegiendo la flora y la fauna de sus territorios.

Anteriormente las comunidades originarias eran consideradas como pueblos de los cuales se desconocía su cosmovisión y se creía que eran brujos, anticuados, ignorantes, sin cultura. Es decir, no les daban la importancia que merecían, por desconocimiento de sus costumbres se identificaban como culturas ancestrales que por su antigüedad conservan una paz con su suelo, aire, agua, entre muchas cosas en las que son sabios, tienen una herencia ancestral en donde todo su aprendizaje es adquirido de los padres, abuelos y las generaciones mayores. Se puede ver en la importancia que dan a la familia, en el cuidado de los valores milenarios, el cuidado del entorno, en general, el cuidado del espíritu y del ser humano, que para ellos es lo más importante.

El *cuidado* en lo originario

El *cuidado* comprende muchos significados desde los diversos puntos de vista de cada autor, cada cultura, cada pueblo, cada sociedad, cada país, e incluso cada familia. De este modo, debe entenderse la diversidad de sentidos que se tiene para una sola palabra. En este escrito se analizan cuatro teorías que ubican el concepto desde cuatro enfoques.

El primer enfoque lo desarrolla (Bonfil, 1981) quien habla de los grupos indígenas, como comunidades que cuidan de su suelo, sus recursos hídricos y mineros. Según este autor, existía una conexión armónica entre el hombre y la naturaleza al dejar un legado para el futuro de la misma. Para el autor, el hombre debe ser naturaleza y de esta manera continuar con el orden universal, en este sentido para (Bonfil, 1981) el cuidado se comprende como preservar del medio ambiente para fortalecer, enriquecer y extraer de la tierra solo el cultivo

que sirva para su propio alimento, sin destruir ni explotar, para dejar un suelo óptimo y sólido a las siguientes generaciones y de este modo, enseñarles a mantenerlo vivo.

El autor muestra cómo en algunas comunidades lograron convencer a sus habitantes con mentiras para que los dejaran explotar el suelo y extraer minerales de sus tierras y en casos más extremos, los desalojaron de sus territorios para desnaturalizar y acabar con lo que por tantos años han trabajado las comunidades originarias, puesto que las comunidades originarias habían logrado por años mantener el equilibrio en la naturaleza teniendo el curso natural, preservándola sin necesidad de acabarla. Los líderes de las comunidades originarias se dieron cuenta de lo que sucedía, y debido a que personas ambiciosas decidieron irrumpir en tierras originarias quitándoles sus territorios, cambiándoles su forma de creer, años después se decidió crear explícitamente los derechos de las comunidades originarias y regulaciones que las protegieran.

El segundo enfoque de acuerdo con (Sánchez, 2003) resalta el cuidado en las comunidades originarias como un asunto de derechos civiles. En este planteamiento, destaca la importancia de que las comunidades originarias preserven y mantengan su herencia e identidad cultural para que no sean destruidas por terceros. Así, las comunidades, al conocer sus derechos logran el reconocimiento de su territorio para continuar trabajando en pro de sus tierras y mantener el ambiente natural en buen funcionamiento, sin perder su lengua natal ni sus creencias. Evidentemente, a la idea de *cuidado* le subyacen todas estas prácticas de protección, amor por el territorio y la naturaleza, por tanto, el reconocimiento de los todos los derechos.

De este modo para Sánchez las comunidades originarias al defender su territorio, también habla de los derechos para el ser, aunque sean parte de un grupo con fines en común,

se toma en cuenta al ser individual el cual debe tener sus propios derechos para poder decidir sobre su propia vida.

El tercer enfoque muestra que al existir diferentes comunidades nativas, por la diversidad de culturas que existe en nuestro país, la mayoría tiene su propio idioma como lo muestran (Grajales, D., Pemberty, A. y Blandón, A. , 2002) mediante este proyecto intentaron encontrarse similitudes y diferencias culturales del *cuidado* en las distintas comunidades indígenas, también es muy importante resaltar la categoría del cuidado como no los dice (Grajales, D., Pemberty, A. y Blandón, A. , 2002) el *cuidado* también puede entenderse como la crianza, la cual para los autores es el proceso de orientar y posibilitar el desarrollo de los niños para que sean personas íntegras. Desde esta concepción, el *cuidado* está relacionado con la crianza, allí a los niños se les educan para las labores de la caza, la pesca, el cultivo y la siembra, para que sean autosuficientes y se desenvuelvan solos en el territorio. En el caso de las niñas, se les enseña a cocinar, tejer y llevar a cabo las labores del hogar, para que estén listas para el matrimonio, dedicarse al cuidado de los hijos y a la preparación de los alimentos.

En el cuarto enfoque (Echeverry, 2013) plantea que el *cuidado* tiene que ver con la forma en que educan a la mujer. Por medio de rituales, desde el momento de su primera menstruación, se le educa, sobre la importancia del ser mujer, a generar cuidado por ella misma y tener la virtud de poder engendrar y hacer crecer una vida en su vientre, como si le delegaran el don de cuidar no solo de ella, sino que también de las vidas que llevará en su cuerpo. Mientras esperan la llegada de un bebé ellas aprenden a ser *cuidadoras*, escuchando a sus madres y abuelas. En este caso, el *cuidado* es una herencia y los cuidados son aprendidos de las generaciones mayores, dentro de la misma comunidad. Al hombre le enseñan sobre el cuidado de la tierra y la preservación de la misma. A la mujer, se le enseña a cuidar de sí misma y de los suyos de muchas formas, principalmente, conservando las tradiciones de la

cultura y los valores de cada familia o comunidad. Por lo tanto, el *cuidado* no solo es hacia los demás, sino también a lo que les rodea y hacia lo que se es, tanto como individuos, como comunidad o familia.

Los autores dan una mirada al *cuidado* desde las comunidades originarias, entendiendo que cada comunidad es muy importante para la preservación del suelo, el agua,

la flora y la fauna en los ecosistemas donde habitan, pues, para ellos dentro de su cosmovisión, los lugares y seres que allí existen son sagrados. La diversidad de dioses y creencias guardan historias fantásticas, en las cuales, usualmente, los que hacen mal a la naturaleza son castigados, comidos o cortados en pedazos, teniendo un castigo por no cuidar.

Por otra parte, para la mayoría de comunidades todo tiene varios rituales, esto también simboliza cuidar en diferentes épocas del año. Entre sus festividades o celebraciones se encuentran cultos en donde rezan y por medio de bailes preparan la tierra para iniciar la siembra, para que sea prospera, al estar lista la cosecha también tienen un ritual para recoger lo que la tierra nos provee, cuando llueve hacen bailes agradeciendo el agua para sus cultivos, en otras culturas es un deseo de purificación del Dios del agua, cada comunidad posee sus propias creencias, bailes, y rituales frente a muchos sucesos naturales del ecosistema y del ser humano.

Para las comunidades cuidar es fundamental, pues desde que la mujer y el hombre son preparados para tener la responsabilidad de una familia, cada uno comienzan a desarrollarse e inicia un camino de aprendizaje para cuidar de los hijos, de sus esposos y sus esposas para cuando lleguen al matrimonio estén listos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se muestran las principales características que conforman cada una de las tres comunidades originales en las cuales está

centrado este trabajo. Embera Katio, Nasa y Misac, explorando su historia, sus costumbres geografía y principalmente sus prácticas de cuidado.

Aproximación a tres comunidades originarias

Con respecto a las tres comunidades motivo de esta revisión documental, es de vital importancia conocer los aspectos que las componen para acercarse a la comprensión de su cosmovisión. De esta forma, comprender las costumbres y base de la cultura de las comunidades originarias, identificando el cuidado en cada una de ellas como única categoría de análisis en esta investigación.

Comunidad originaria EmberaKatio

La historia de un amor prohibido, la aparición del agua y hasta la creación del sol y la luna es narrada desde las creencias de los katíos, comunidad indígena que tiene presencia en Antioquia, Chocó, Panamá y Ecuador.

(Nativo comunidad Embera Katio)

Esta comunidad originaria pertenece a uno de tres grandes grupos que se conocen como los EmberaChamí, EmberaSiapidara y EmberaKatio, en las cuales se subdividen en tres grupos los cuales son *dobida* (hombres del río), *óibida* (hombres de la selva) y *eyadiba* (hombres de la montaña).

Censo demográfico

La comunidad EmberaKatio está ubicada en el departamento de Córdoba sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río verde. En el noroccidente de Antioquia, se concentra gran parte de su población. En el Chocó, sobre la carretera Quibdó-Medellín. También se encuentran en los departamentos de Caldas y Putumayo, cada vez más en Bogotá y las grandes ciudades.

Parte de su territorio ancestral coincide con el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia.

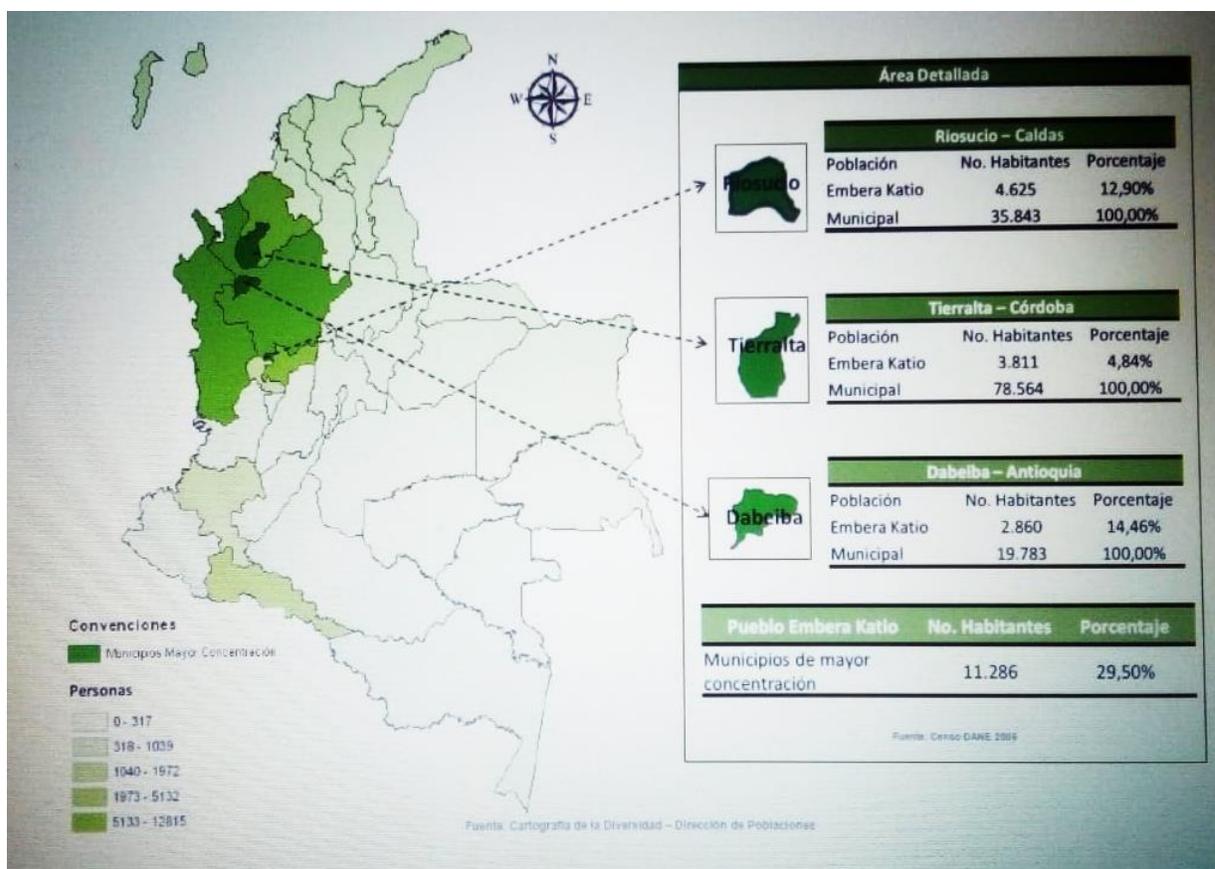

Ilustración 2. Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Nasa

Fuente: (DANE, 2005)

De acuerdo con censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Emberá katío que no sabe leer ni escribir es del 41,8% (15.980 personas), la mayoría son mujeres: 53,4% (8.537 personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos, pues del 40,8% (15.599 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 54,8% (8.551 personas), son hombres.

Asentamiento y concentración de la población Embera-katío		
Total de la población: 38.259 personas		
Patrones de asentamiento	Población EmberaKatío	Porcentaje sobre el total de población EmberaKatío
Departamentos de mayor concentración		
Antioquia	12.815	33,5%
Chocó	10.148	26,5%
Córdoba	5.132	13,4%
Total	28.095	73,4%
Población EmberaKatío en áreas urbanas	5.185	13,6%

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Embera-katío.

Fuente: (DANE, 2005)

Historia

En la época prehispánica los Emberá fueron inicialmente conocidos como indígenas Chocó los cuales tenían su lengua nativa, la cosmovisión Jaibaná, tenían una movilidad territorial, un estilo de vida nómada, un gobierno descentralizado, cultura selvática, agrícola, pesquera y cazadora. La estructura social estaba determinada por las actividades cotidianas y la importancia de los distintos clanes.

Después de la conquista y la colonia, tras la llegada de los españoles con su adoctrinamiento de cultura evangelizadora, los grupos Chocó se comenzaron a dispersar formando diversas comunidades. Actualmente se mantienen algunas características de la

identidad étnica, como lo son el Jaibanismo¹, la lengua propia, la organización social, algunas costumbres que no han dejado perder.

El Jaibaná es la persona encargada de curar, rezar, y hacer los medicamentos naturales para los que están en la comunidad como el médico de la tribu y uno de los más importantes.

Territorio

Anteriormente se habló de los *dobida*, *óibida*, *eyadiba*, como los tres grupos que se encuentran dentro de cada comunidad, de esta manera también se dividen para el cuidado y la preservación de las especies, en donde cada integrante de la comunidad debe proteger su terreno, por este motivo según sus creencias los lugares están clasificados en tres grupos:

- Lugares prohibidos: son los lugares habitados por los creadores, donde no se puede realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, por el hecho de ser sagrado. Entre ellos están: los cementerios, ríos, montañas, lagos, lagunas, quebradas, sitios de origen, manglares.
- Lugares encantados: son los lugares en los que se necesita permiso de los seres espirituales, mediante rituales de limpieza, purificación y armonización, para poder

¹ El jaivanismo es parte fundamental de su cosmovisión Un aspecto importante de la vida de los Emberá es su relacionamiento con los espíritus Jai por medio de sus Jaibanás, chamanes no hereditarios que aprenden de sus maestros ya experimentados sobre el poder mágico espiritual, desde el cual se regula la vida, la salud, la subsistencia y la naturaleza.

Conciben tres formas de Jai: los del agua, Dojura, junto con las Wandra, madres de los animales y plantas que moran en las cabeceras de los ríos; los Antumiá de la selva profunda; y los de los animales selváticos que son transformaciones de almas de los humanos muertos.

Los tratos de los Jaibaná con los Jai garantizan las actividades fundamentales de la sociedad y la continuidad de los ciclos naturales, estableciendo a la vez la territorialidad de las comunidades. Estos tratos tienen un carácter cosmológico en la medida que la comunicación y convenios con los Jai regulan los intercambios entre los diferentes niveles superpuestos del universo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/1bib1ref_2019

acceder. Como el río San Juan, río Atrato, río Baudó, río San José, lagos, lagunas, mar, quebradas, montañas y bosques.

- Lugares comunales: son los destinados para las actividades de la comunidad como los rituales de renovación y sanación, festividades de conmemoración, asambleas productivas y de conservación, como son los tambos, sitios de pesca y cacería, recolección de fruta.

Sus viviendas, llamadas tambos, tienen bases de madera, a una altura de 2 metros hacia arriba alejada del suelo natural, en donde viven y comen, y para cubrirse del sol y la lluvia, está techado con paja y hojas largas y secas.

Y cerca a este tambo tienen unos graneros hechos de la misma forma, pero más pequeños.

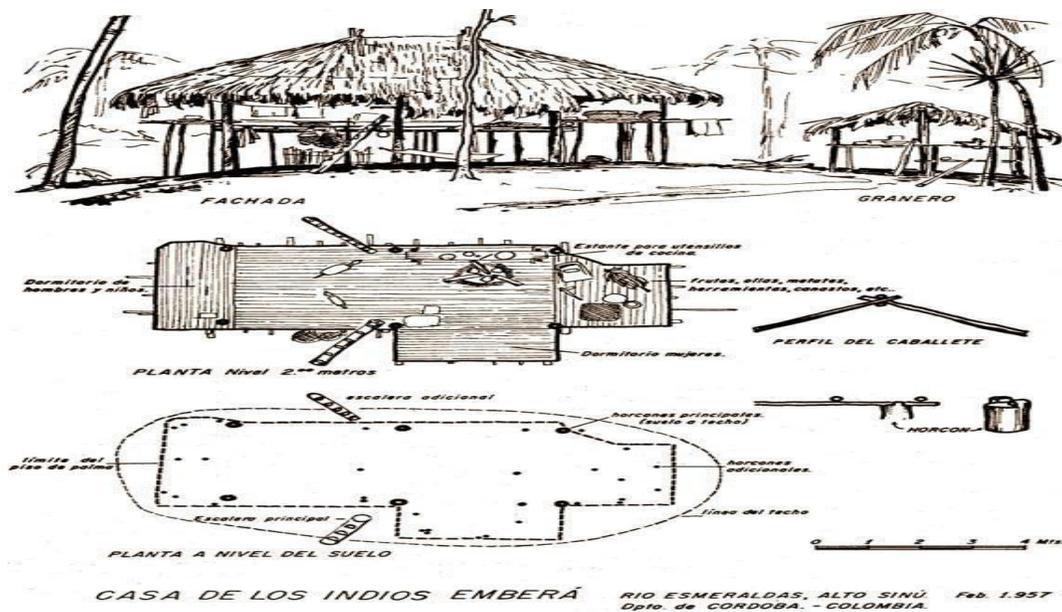

Ilustración 3. Casa de los indios Emberá

Fuente: (Pueblos Originarios de America)

Familia

En cada tambo vive la familia completa de abuelo, hijos, nietos y sus esposas. El sistema de parentesco es del tipo hawaiano, como el descrito para los Emberá del Chocó. Este es el eje de la organización social, donde la autoridad es el padre y se conservan los parentescos por las dos líneas materna y paterna, se mantiene la división de roles de la mujer y el hombre, la mujer se dedica a cuidar de los niños, a las labores del hogar, la cosecha y el hombre a la caza y la pesca.

El sistema de parentesco es del tipo Jaibanano, como el descrito para los Emberá del Chocó (Reichel-Dolmatoff, 1963). La terminología, con referencia a ego masculino o femenino, demostrando la importancia de la familia, es la siguiente:

<i>Dsauré</i>	Abuelos; hermanos de abuelos y abuelas; suegro.
<i>Pakxuné</i>	Abuelas; hermanas de abuelos y abuelas; suegra.
<i>Dyédye</i>	Padre
<i>Pápa</i>	Madre
<i>dyámbatsóra</i>	Hermanos del padre; hermanos de la madre; cónyuge de la hermana del padre; cónyuge de la hermana de la madre.
<i>dyámbadshóndra</i>	Hermanas del padre; hermanas de la madre; cónyuge del hermano del padre; cónyuge del hermano de la madre.
<i>Mbea</i>	Hermano mayor; primos cruzados y paralelos.
<i>teandyrú?</i>	Hermano menor.
<i>Idrá</i>	Hermana (mayor o menor); primas cruzadas y paralelas.
<i>Wárra</i>	Hijo; sobrino; nieto.
<i>Kéu</i>	Hija; sobrina; nieta.

<i>Kíma</i>	Cónyuge.
<i>Aingú</i>	Nuera.
<i>Wigú</i>	Yerno.
<i>Wái</i>	Cónyuge de la hermana; hermano del cónyuge.
<i>Dsrá</i>	Cónyuge del hermano; hermana del cónyuge.

Tabla 2. Terminología, con referencia a Ego masculino o femenino

Creencias y costumbres

La mujer que pinta su cuerpo de negro desde el rostro hasta sus pies simboliza que ya está lista para casarse, que está buscando pareja y que su cuerpo esta para engendrar. Al dar a luz su bebé no son muy cariñosas con los niños, y para darles seno es diferente a la forma en la que lactan las madres no pertenecientes a las comunidades originarias, pues ellas siempre se acurrucan en el suelo de tal forma que sus glúteos no toca el piso, de esta manera amamantan a los bebés sin dejar de hacer sus labores domésticas por lo que el niño debe buscar el seno para alimentarse pues muy pocas veces lo toman en sus brazos para poderlos amamantar, el contacto emotivo lo tienen directamente con sus padres antes de dormir dedicándoles tiempo de juego, los acuestan con ellos, los mecen y le hablan. Si por alguna eventualidad el niño llora solo hay tres motivos: hambre, miedo o quiere sentir compañía, en el caso de la madre se acercan a sus hijas en la noche un tiempo muy corto a jugar con ellas.

Los Emberá, tienen la creencia de que los animales mitológicos que se aparecen en el bosque enferman a los cazadores, el Paxcuné que se manifiesta como una bella mujer o una bestia con piernas largas y velludo y garras, siendo un espíritu ancestral maligno la llaman también la abuela que devora a sus víctimas. Por otra parte, está Antumyá espíritu del

agua que genera remolinos e intenta ahogar a los pescadores y Nusí quien su presencia es en forma de pescado monstruo y se come a sus víctimas.

Comunidad originaria Nasa

Cosmovisión: Ûuskiwe (Pensamiento de Vida Nasa) Proporciona energía de la madre tierra, desde los espíritus guardianes del día y la noche para que se viva y se gobierne con fuerza, con sensibilidad.

(Nativo comunidad Nasa)

El pueblo Nasa Yuwe, o “gente del agua” también de forma generalizada como el pueblo Páez, se concentran principalmente en la región de Tierradentro, entre los departamentos del Huila y el Cauca Algunos se han radicado en el sur del Tolima, en el departamento del Valle, y otros emigraron al Caquetá y al Putumayo (ILV, 1994). La lengua nativa de este pueblo es la Nasa Yuwe, que pertenece a la familia lingüística Páez.

Censos y demografía

El censo (DANE, 2005) reportó 186.178 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Nasa, de las cuales el 51% son hombres (94.971 personas) y el 49% mujeres (91.207 personas). El pueblo Nasa se concentra en el departamento del Cauca, en donde habita el 88,6% de la población (164.973 personas). Le sigue Valle del Cauca con el 3,8% (7005 personas) y Putumayo con el 1,7% (3190 personas). Estos tres departamentos concentran el 94,1% poblacional de este pueblo. Los Nasa representan el 13,4% de la población indígena de Colombia (Ver Tabla No. 1). La población Nasa que habita en zonas urbanas corresponde al 8,4% (15.549 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)

Total de la población: 186.178 personas			
Patrones de asentamiento		Población Nasa	Porcentaje sobre el total de población Yanacona
Departamentos de mayor concentración	Cauca	164.973	88,60%
	Valle del Cauca	7.005	3,80%
	Putumayo	3.190	1,70%
	Total	175.168	94,10%
Población Yanacona en áreas urbanas		15.549	8,40%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Tabla 3. Asentamiento y concentración del Pueblo Nasa.

El departamento del Cauca es donde están los mayores asentamientos de población Nasa, su distribución territorial es la siguiente:

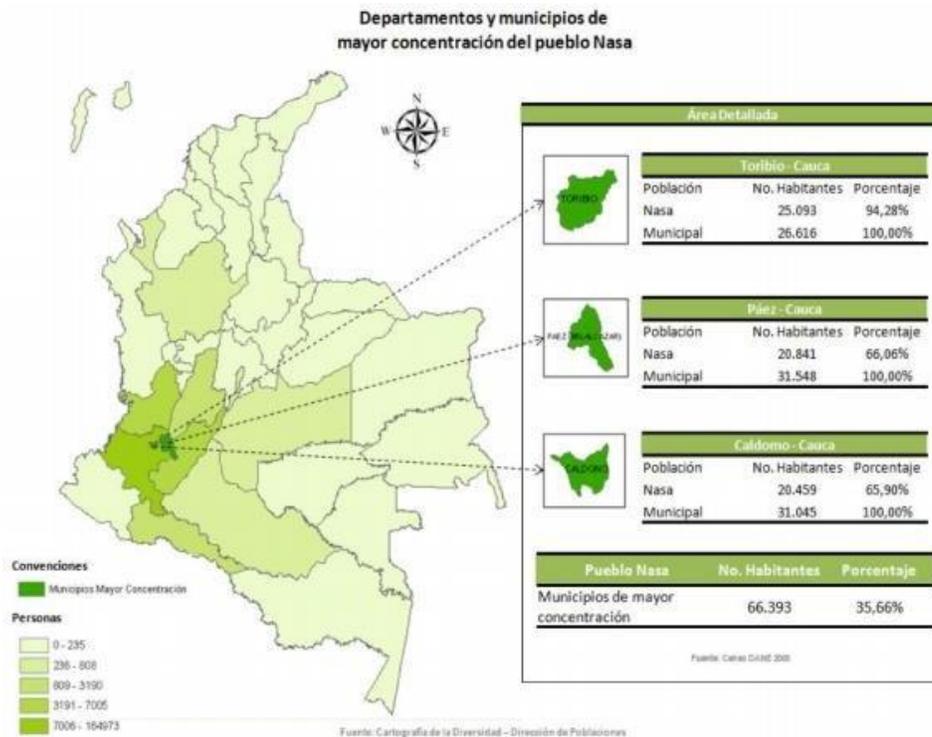

Ilustración 4. Asentamiento y concentración del pueblo Nasa.

Fuente: (DANE, 2005)

Territorio y territorialidad

El territorio ancestral del pueblo Nasa es el triángulo natural que se forma por los contrafuertes orientales de la cordillera Central de los Andes y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y La Plata al sur, y los ríos Yaguará y Páez al oriente. Un territorio con bastantes accidentes geográficos, con valles estrechos, cañones, con pequeñas terrazas y ríos caudalosos, con formaciones geológicas de gran altura como el volcán de Puracé y el Nevado del Ruíz. Dentro de la visión que las nasas tienen del territorio, existe una cartografía sagrada y social:

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, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Páramos, nevados, volcanes, montañas, lagunas, ciénagas, sitios de origen, cementarios, quebradas
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.	Laguna de Juan Tama, Nevado de Puracé, Nevado del Ruíz, Río Páez, Río Cauca, Macizo Colombiano, montañas, páramos, lagos, lagunas, nacederos de agua.
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.	Tul comunitario, potreros, bosques y montañas.

Tabla 4. Tipos de lugares en los territorios del pueblo Nasa.

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

Historia

A la llegada de los españoles los indígenas Nasa viven dispersos en lo que hoy se conoce como Tierradentro en el departamento del Cauca. Pese a su fuerte resistencia a la colonización española, a mediados del siglo XVI se establecieron encomiendas y misiones

en estos territorios. “Desde entonces los Nasa han emprendido múltiples luchas por su territorio, competido con los pijao, guambiano y guanaca. Como respuesta a la colonización, a comienzos del siglo XX, organizaron un movimiento de insurgencia al mando del indígena Manuel Quintín Lame, quien, en compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio de Totoró, lucharon por la recuperación de territorios perdidos y por su reconocimiento a los indígenas colombianos” (Arango & Sánchez, 2004)

Creencias y costumbres

En el mundo Nasa hay seres espirituales como Eekayhe` que cubre y da energía de vida, I`khwesx, el espíritu encargado de transmitir los dones, y KsxawWala, el orientador. El mundo Nasa es concebido como una casa donde viven todos. Según la mitología Nasa, nuestros primeros abuelos y padres vivieron en la otra tierra, en un sólo hogar. Ahora, al originarse la vida en nuestro nuevo hogar (la tierra), habitada por ellos mismos, los primeros padres y abuelos son los vigilantes y protectores del mundo Nasa.

En la mentalidad Nasa existe un conjunto de símbolos y creencias que le permite obtener una visión del medio que los rodea y que penetra el orden político, económico y social de la comunidad. Perciben su mundo como una estructura formada por múltiples capas o espacios que tienen características y componentes diferentes. En los dos extremos se encuentra “Yu”, el subsuelo y en el otro “Sek”, el sol. El uno se asocia con la muerte, el frío y lo sucio, mientras que el otro se relaciona con la vida, el calor y la limpieza.

Dentro de su cosmogonía, aparece un creador fundamental, “Agnus”, deidad eminentemente inmóvil, lejana y solitaria que se encuentra complementada por “K’pish”, el Trueno, deidad más dinámica y omnipresente en la mentalidad de los indígenas. “K’pish”

habita en el fondo de las lagunas, entre la niebla de los páramos cordilleranos, escenario tradicional de actividad ritual de la cultura Nasa.

La hoja de coca ha sido considerada por el pueblo Nasa como una planta sagrada y sigue siendo utilizada en regiones y resguardos Nasa. Para la cosmología de los Nasa, es fundamental la concepción de la casa yet (o yat en el habla de algunas comunidades), como espacio, abrigo y construcción colectiva de vida. Una abuela y un abuelo cumplieron el papel de integradores del conjunto. Los seres eran vientos y espíritus, pero la abuela y el abuelo los llamaron para que tuvieran una casa y así pudieran tener cuerpos. Como chocaban unos con otros y se hacían daño, la abuela y el abuelo les dijeron que no podían seguir divididos, sino que tenían que unirse y se unieron y así tuvo cada uno su cuerpo. Así es el universo y de este modelo surgen las casas de cada uno, casas de los animales, casa del sol y desde luego la casa de la nasa, el territorio nasa, la comunidad como casa colectiva, la casa de cada familia y el cuerpo, que es una casa, así como la casa tiene corazón (el fogón), ojos (las ventanas), boca (la puerta), costillas (las paredes) o piernas (las columnas).

Comunidad originaria Misak

“Para nosotros la concepción de tiempo es diferente, para nosotros los niños no son el futuro, son el pasado, los ancianos son el futuro, por eso a los niños los cargamos a la espalda”, decía Mamá Liliana, mientras un grupo de estudiantes escuchaban atentos al “Tata” Jeremías, quien les contaba un poco sobre la historia del pueblo Misak (guambianos).

Esta comunidad también es conocida como los Guambianos, lo que traduce gente del agua, del conocimiento y de los sueños, para los Misak, la naturaleza es la madre y el espíritu de vida, los elementos del cosmos y del mundo son un conjunto, la diversidad biótica y abiótica integran la tierra, que en el tiempo y en el espacio sustentó las vidas de la gente, les dotó de alimentos, sabiduría, dignidad e identidad (Guambía, 2007)

Censos y demografía

El Censo (DANE, 2005) reportó 21.085 personas auto-reconocidas como pertenecientes al pueblo Guambiano, de las cuales el 50,4% son hombres (10.620 personas) y el 49,6% mujeres (10.465 personas). El pueblo Misak se concentra en el departamento de Cauca, en donde habita el 91,3% de la población (19.244 personas), seguido por el departamento del Valle del Cauca con el 3,5% (728 personas), y por el Huila con el 3,3% (698 personas), estos tres departamentos concentran el 98% poblacional de este pueblo.

Los Misak representan el 1,5% de la población indígena de Colombia. La población Misak que habita en zonas urbanas corresponde al 8,7% (1.840 personas), cifra bastante inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)

Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Misak (Guambiano)

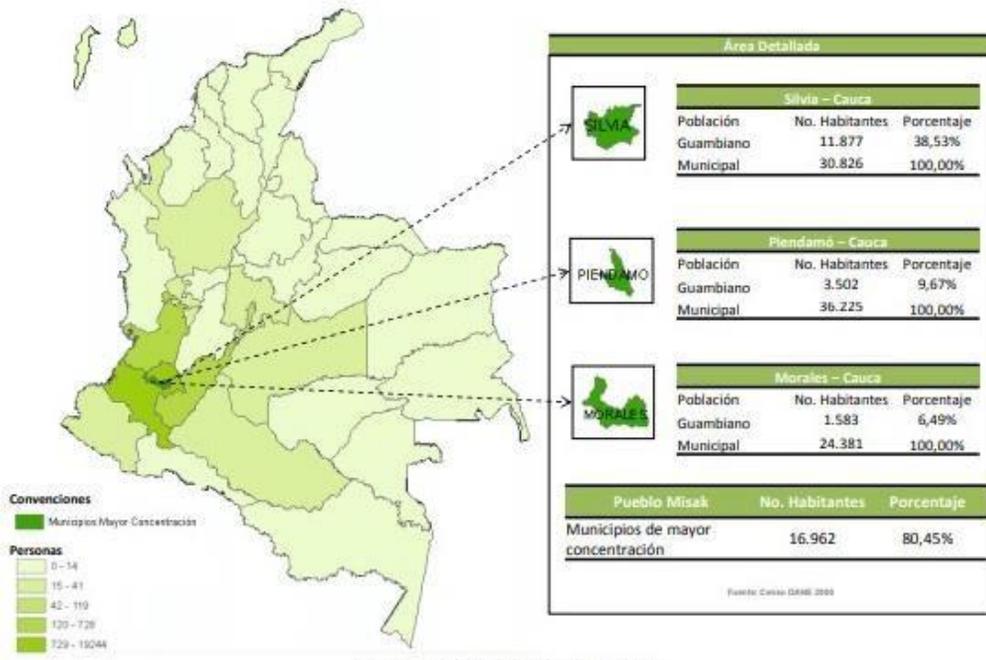

Ilustración 5. Asentamiento y concentración del pueblo Misak. Fuente: (DANE, 2005)

Total de la población: 21.085 personas			
Patrones de asentamiento		Población Misak	Porcentaje sobre el total de población Misak
Departamentos de mayor concentración	Cauca	19.244	91,3%
	Valle del Cauca	728	3,5%
	Huila	698	3,3%
	Total	20.670	98,0%
Población Misak en áreas urbanas		1.840	8,7%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Tabla 5. Asentamiento y concentración de la población Misak.

Historia

Según una de tantas hipótesis es que los Misak llegaron del Ecuador y Perú traídos por los españoles para ser esclavizados, son una comunidad milenaria, también cuentan que provienen del agua por lo tanto la veneran como su Dios, por eso son considerados gente del agua, del conocimiento y de los sueños.

Creencias y costumbres

Son una comunidad que principalmente cuida de suelo, el agua, la flora y la fauna de su espacio comprendiendo que al mantener el ecosistema en óptimas condiciones se preserva la vida eterna de los Misak.

Para los Misak, la familia es un lazo que no se puede romper, deben permanecer unidos y el suelo donde construyen su vivienda debe ser limpiado y purificado. Por ello, el ciclo lunar es muy importante para el cuidado del suelo, con esto logran saber cuándo es próspero sembrar y qué alimento cosechar en cada época del año, su principal producto es el maíz con el que preparan la gran parte de sus comidas.

Los primeros de noviembre celebran el día de las ofrendas para los que ya partieron de este mundo, cuentan que ese día regresan del otro mundo a compartir con ellos en una gran ceremonia en sus nombres, este encuentro lo llaman Minga.

Se puede ver que estas tres comunidades comparten sentidos comunes sobre las prácticas de cuidado como es salvaguardar la tierra teniendo como fin vivir con y por sus costumbres, estas raíces logran tener unas fuertes bases en su comunidad, para que las generaciones presentes y las futuras continúen con desarrollando sus vidas en contexto de sus tradiciones.

El cuidado para las comunidades originarias EmberaKatios, Nasa y Misak.

Los análisis de las tres comunidades permiten comprender que para ellos el cuidado más importante se relaciona con la idea de mantener y preservar la naturaleza; por ello el agua, la fauna, la flora, las especies y el suelo, se convierten en un gran valor pues su protección y resguardo es sinónimo de prevalencia en la tierra.

En este sentido, (Pernía Domicó & Jaramillo Jaramillo, 2006) (PNUD, 2008), (Siágama, Ritalina, et al, 1996) (UNICEF y FUNPROEIB Andes, 2009), (Uribe, 1973) encuentran en los EmberaKatios que en lo que respecta al cuidado se puede identificar como un camino que comienza desde que la niña se convierte en mujer cuando le llega su primera menstruación, en este momento es aislada de la comunidad a un espacio cuadrado y encerrado que contiene paja en el suelo, en donde ella debe limpiar su cuerpo por aproximadamente 8 días o más dependiendo del sangrado, durante este tiempo ella debe tejer y tiene una alimentación estricta, al salir de este lugar debe quemar la paja como símbolo de limpieza de su cuerpo y el pasa de un cuerpo de niña a uno que ya puede procrear. El regresar a la comunidad, es el inicio de un ritual en el que su cuerpo es pintado de negro, esta es una señal que el hombre reconoce en el que la niña-mujer ya está lista para casarse. Al comprometerse ella es preparada para las labores del hogar y de la misma manera al quedar en embarazo, debe pasar la mayor parte del día con su madre, tías y abuelas aprendiendo como cuidar un bebe, durante el tiempo de gestación la mujer Embera debe consumir alimentos con carne de animales específicos como un ejemplo el rollito de plátano con pata de conejo para que el niño tenga la agilidad de este animal para que el recién nacido pueda moverse en el territorio; este alimento no puede ser masticado por la madre debe ser tragado de este modo no pierde sus

propiedades; la mujer en la espera de su bebe ocupa buena parte de su tiempo tejiendo una mochila la cual será el primer regalo de protección para el recién nacido.

Cuando él bebe nace la madre es alimentada con comida que proporciona al niño muchos nutrientes para que sea fuerte, ágil, audaz en la selva, el agua y todo el territorio al que se enfrentará cuando crezca. El niño es cuidado por su madre hasta la edad de los siete años aproximadamente en donde son libres de jugar, explorar y conocer el entorno en el que viven, desde los siete años de edad en adelante los niños salen con los hombres de la comunidad entre ellos su padre y aprenden a cazar, pescar, nadar, escalar y sembrar por todo el territorio, y si es una niña sigue al lado de su madre aprendiendo a tejer, cosechar, cocinar y criar gallinas.

Para los Embera el cuidado de los niños no solo es responsabilidad de sus padres si no de la comunidad en general, ellos son cuidados por todos, a la vez, se les enseña a cuidar del espacio en el que habitan conociendo los territorios prohibidos donde no pueden pescar, cazar, sembrar y en algunos lugares ni pisar el suelo, de esta misma manera conocen donde sí está permitido llevar a cabo todas esas actividades para conseguir el alimento.

En la comunidad Nasa su cosmovisión se caracteriza por ser protector de la tierra, esta relación con la tierra-vida lo demuestran desde el nacimiento del bebé quitándole el ombligo y enterrándolo en la tierra para que los espíritus de la naturaleza lo acompañen en su vida, posterior a esto los sumergen y riegan agua para que los espíritus del agua lo fortalezcan y le den la agilidad para desenvolverse en el lugar, al ir creciendo poseen un profesor del resguardo el cual les enseña historia, lengua y costumbres de los Nasa.

Posteriormente los niños van aprendiendo a realizar las labores de caza, siembra, cosecha y protección de su entorno, en esta comunidad los hombres y las mujeres pueden realizar las mismas labores de subsistencia, pero las del hogar, crianza y tejido exclusivas para las mujeres. En la comunidad Nasa, las abuelas también son una figura importante de cuidado, ellas enseñan a las niñas a hacer su telar y a dominarlo a la perfección, al llegar a la etapa de la primera menstruación, en cada choza hay un cuarto pequeño especial para estos días del mes y para dar a luz, en donde se encierran a limpiar su cuerpo deben estar con alimento y aguas de diversas yerbas limpiadoras, durante este periodo ellas deben tejer una Jigra pequeña (mochila) en donde echarán una pequeña ración de comida y al salir del cuarto deben esperar escondidas en el camino a que se acerque un hombre de avanzada edad para lanzar en su camino la jigra sin que la vean, el hombre creerá que es una bendición para su familia, y ella solo se liberará de lo impuro de su cuerpo, entre más lejos el hombre se lleve la jira (mochila) mayor será su limpieza, y estará lista para formar familia. Deberá tejer su propio chumbe (tejido a mano largo, el cual lleva la cosmovisión de su comunidad, se teje durante la gestación y se usa durante toda su vida). el cual se utiliza para proteger a los bebés a quienes se les enrolla en todo el cuerpo para enderezarlos, mantenerlos sanos y ahuyentar las malas energías. Al casarse la pareja deben construir su vivienda pues en cada choza solo puede vivir el núcleo conformado por papá, mamá, hijos solteros.

Otra forma de cuidado en los Nasa, es la del poder curativo de la coca la cual es primordial en todo tipo de mal que adquiera el cuerpo, la utilizan para calmar dolores y eliminar el agotamiento o cansancio, por medio de infusiones con agua, para cerrar heridas y cicatrizar al ponerla húmeda encima de la herida, según ellos es la hoja de los espíritus sanadores que los protegen de la enfermedad.

Finalmente, la comunidad Misak de acuerdo con Cabildo (Guambía, 2007), (Pachón, 2000), (Misak, 2005) se encontró que para ellos el cuidado radica en la importancia de no perder ni su tradición, ni sus raíces, por lo que conservan la lengua y sus costumbres entre ellas está conformar una familia al unirse la mujer con el hombre en matrimonio deben conseguir el espacio donde construirán su hogar, este por lo general debe ser virgen, para evitar las energías de pasados. La pareja al tener el terreno, el médico tradicional lo mira y purifica, solo así se puede iniciar la construcción de la casa la cual es construida por los integrantes de la comunidad al gusto del dueño de la vivienda, en donde se incluye un cuarto pequeño circular para cuando la mujer este menstruando. En este espacio la mujer debe permanecer por los días que dure el sangrado. Mientras se construye la vivienda, las mujeres cocinan los alimentos para mucha gente pues a los hombres se les debe dar doble ración y se acompaña con aguardiente, aproximadamente demoran cuatro días en la construcción, al terminar se realiza un ritual con aguardiente el cual se esparce en todos los rincones de la casa para alejar los malos espíritus y proteger el hogar de los disgustos que quebranten la familia, se refuerza con una planta de sábila a la entrada de cada casa, esta es la forma en la que ellos demuestran su cuidado hacia la unión familiar.

Otro rasgo de cuidado que da a conocer esta comunidad es la de preservar su lengua *Wanpi-msamera-wam*, la cual luchan por no perderla pues al convivir tan cerca a la población de habla castellana los jóvenes dejan de hablarla, ellos están en una lucha constante del cuidado y preservación de sus ancestros por medio de su vestuario el cual ha sido cambiado en material pero no en estilo, los colores que usan son el azul que simboliza el agua, el rojo por la sangre derramada por los que han luchado en nombre de los Misak, blanco por la alegría del matrimonio el cual para ellos es fundamental y el negro que simboliza la tierra

madre, las mujeres portan muchos collares los cuales significaban su estado de niña, soltera, casada, embarazada o viuda.

También para los Misak, el número 4 simboliza las cuatro esquinas del hogar, las cuatro paredes que cuidan la familia. En cuanto a los cultivos, son regados cuatro veces, se baila cuatro veces y con el agua se hacen cuatro círculos frente al cuerpo para saludar a los dioses y pedir permiso para acceder a ella.

En esta comunidad las mujeres se encargan de las labores domésticas y los hombres de las labores de traer comida y sustento a la comunidad, aunque las artesanías y los tejidos son fabricados por todos, los días de trueque también trabajan en grupo.

Por todo esto se puede llegar a concluir que las comunidades luchan por, conservar y preservar sus territorios como parte principal de sus vidas, ya que según sus cosmovisiones se cree que provienen de la tierra, el aire o el agua, por lo cual cuidan a lo que les dio la vida, partiendo de ahí proceden a cuidar de sus mujeres, bebés, niños y demás habitantes de su comunidad enseñándoles cómo se cuida al otro y a sí mismo en estos territorios por medio de rituales y artes heredadas de ancestros para no perder sus raíces, costumbres y cultura sin importar los avances del resto de la humanidad, poniéndonos a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro suelo, nuestra familia, nuestras mujeres, nuestra humanidad y nuestros niños nos hemos vuelto egoístas con el tema del cuidado hacia los demás y lo más importante hacia nosotros mismos.

Conclusiones

La teoría latinoamericana se convierte en una construcción de conocimientos para el reconocimiento que como academia se debe tener para continuar las investigaciones sobre las formas en que las comunidades originarias construyen su saber, en ese sentido el aporte al campo de la primera infancia le comunica nuevas miradas sobre la idea de cuidar y ser cuidado.

Durante la primera infancia los niños en sus primeros cinco años en las comunidades son acompañados por los habitantes en general, sus padres, en especial su madre la cual suministra el alimento para su desarrollo y crecimiento, se les permite tener una autonomía de exploración pues durante el día permanecen cerca de sus hermanos y de otros niños explorando el medio que los rodea, corriendo, jugando con palos, pepas de los frutos, hojas secas, arena, agua, tierra insectos entre otros animales, pues en esta etapa ellos tienen grandes espacios de flora y fauna que les permite desarrollar destrezas y agilidades los cuales van formando al niño en autonomía, autosuficiencia e independencia.

En comparación con los niños que nacen en la ciudad los cuales dependen todo el tiempo de sus padres, en especial su madre la cual cree que el niño es su propiedad y debe sobreproteger de todo lo malo, en algunos casos llegan a los extremos de no dejarlos explorar por miedo a que se ensucie, se caiga, se enferme, evitando que tenga su proceso natural de desarrollo de cada etapa de crecimiento, en casos más extremos no los llevan a parques por que se llenan de virus, no los dejan correr, saltar, según ellos es la forma de cuidado que como padres les brindan sin darse cuenta que están frenando las etapas naturales de los niños.

Teniendo en cuenta que al comprender lo anterior en el papel de maestra de primera infancia debemos dejar que los niños exploren su entorno por medio de todos sus sentidos,

brindándoles la seguridad que necesita en los diferentes espacios que se tienen en los jardines y colegios para inculcarles autonomía permitiendo que se desenvuelvan naturalmente, teniendo presente que durante los cinco primeros años de su vida es fundamental en el desarrollo físico y mental del ser humano.

Como resultado de la investigación se da respuesta a la pregunta orientadora con el siguiente cuadro:

EL CUIDADO EN TRES COMUNIDADES ORIGINARIAS			
	Embera Katio	Nasa	Misak
La Mujer	La niña se convierte en mujer cuando llega su primera menstruación, en este momento es aislada de la comunidad a un espacio cuadrado y encerrado que contiene paja en el suelo, en donde ella debé limpiar su cuerpo por aproximadamente 8 días o más dependiendo del sangrado, durante este tiempo ella debe tejer y tiene una alimentación estricta, al salir de este lugar debe quemar la paja como símbolo de limpieza de su cuerpo y el pasa de un cuerpo de niña a uno que ya puede procrear.	Al llegar a la etapa de la primera menstruación, en cada choza hay un cuarto pequeño especial para estos días del mes y para dar a luz, en donde se encierran a limpiar su cuerpo deben estar con alimento y aguas de diversas yerbas limpiadoras, durante este periodo ellas deben tejer una Jigra pequeña (mochila) en donde echarán una pequeña ración de comida y al salir del cuarto deben esperar escondidas en el camino a que se acerque un hombre de avanzada edad para lanzar en su camino la jigra sin que la vean, el hombre creará que es una bendición para su familia, y ella solo se liberará de lo impuro de su cuerpo, entre más lejos el hombre se lleve la jira (mochila) mayor será su limpieza, y estará alista para formar familia.	La mujer es cuidada durante la menstruación y sus partos dándole un espacio en el hogar para que permanezca tranquila. (habitación circular). las mujeres portan muchos collares los cuales significaban su estado de niña, soltera, casada, embarazada o viuda.
La gestación	La alimentación que debe consumir la madre gestante es diferente, se realiza con animales, pues todo lo que coma debe dar la mayor nutrición al bebé antes y después de su nacimiento con el fin de que se desenvuelvan en el territorio que los rodea.	La mujer teje un chumbe durante el embarazo para proteger a su hijo de enfermedades como cuajo, respiratorias, digestivas pues sus dioses son tejidos en el chumbe para generar este vínculo con él bebé.	Durante la gestación las mujeres aprenden como criar a sus hijos por medio de visitas a sus madres, abuelas y bisabuelas.
Los niños	Cuando él bebé nace la madre es alimentada con comida que proporciona al niño muchos nutrientes para que sea fuerte,	Entierran el ombligo del recién nacido para que sea protegido pos los dioses de la tierra.	Los niños y demás habitantes de su comunidad enseñan cómo se cuida al otro y a sí mismo en estos

	<p>ágil, audaz en la selva, el agua y todo el territorio al que se enfrentará cuando crezca. El niño es cuidado por su madre hasta la edad de los siete años aproximadamente en donde son libres de jugar, explorar y conocer el entorno en el que viven.</p>	<p>Al bebé lo sumergen en agua para que los dioses del agua le den agilidad y destreza en esta. El chumbe es para proteger a los bebés a quienes se les enrolla en todo el cuerpo para enderezarlos, mantenerlos sanos y ahuyentar las malas energías.</p> <p>Poseen un güia del resguardo el cual les enseña historia, lengua y costumbres de los Nasa.</p>	<p>territorios, por medio de rituales y artes heredadas de ancestros para no perder sus raíces, costumbres y cultura.</p>
La familia	<p>En cada tambo vive la familia completa de abuelo, hijos, nietos y sus esposas. (tres a cuatro generaciones). El sistema de parentesco es del tipo Jaibaná, como el descrito para los Emberá. Este es el eje de la organización social, donde la autoridad es el padre y se conservan los parentescos por las dos líneas materna y paterna.</p>	<p>Al casarse la pareja deben construir su vivienda pues en cada choza solo puede vivir el núcleo conformado por papá, mamá, hijos solteros.</p>	<p>Al unirse la mujer con el hombre en matrimonio deben conseguir el espacio donde construirán su hogar, este por lo general debe ser virgen, para evitar las energías de pasados. La pareja al tener el terreno, el médico tradicional lo mira y purifica, solo así se puede iniciar la construcción de la casa la cual es construida por los integrantes de la comunidad al gusto del dueño de la vivienda.</p> <p>Se realiza un ritual con aguardiente el cual se esparce en todos los rincones de la casa para alejar los malos espíritus y proteger el hogar de los disgustos que quebranten la familia, se refuerza con una planta de sábila a la entrada de cada casa, esta es la forma en la que ellos demuestran su cuidado hacia la unión familiar.</p>
Los Roles	<p>Desde los siete años de edad en adelante los niños salen con los hombres de la comunidad entre ellos su padre y aprenden a cazar, pescar, nadar, escalar y sembrar por todo el territorio, y si es una niña sigue al lado de su madre aprendiendo a tejer, cosechar, cocinar y criar gallinas.</p> <p>se mantiene la división de roles de la mujer y el hombre, la mujer se dedica a cuidar de los niños, a las labores del hogar, la cosecha y el hombre a la caza y la pesca.</p>	<p>Los niños van aprendiendo a realizar las labores de caza, siembra, cosecha y protección de su entorno, en esta comunidad los hombres y las mujeres pueden realizar las mismas labores de subsistencia, pero las del hogar, crianza y tejido exclusivas para las mujeres. En la comunidad Nasa, las abuelas también son una figura importante de cuidado, ellas enseñan a las niñas a hacer su telar y a dominarlo a la perfección,</p>	<p>las mujeres se encargan de las labores domésticas y los hombres de las labores de traer comida y sustento a la comunidad, aunque las artesanías y los tejidos son fabricados por todos, los días de trueque también trabajan en grupo.</p>

<p>El entorno</p>	<p>El espacio en el que habitan conociendo los territorios prohibidos donde no pueden pescar, cazar, sembrar y en algunos lugares ni pisar el suelo, de esta misma manera conocen donde sí está permitido llevar a cabo todas esas actividades para conseguir el alimento.</p>	<p>El poder curativo de la coca la cual es primordial en todo tipo de mal que adquiera el cuerpo, la utilizan para calmar dolores y eliminar el agotamiento o cansancio, por medio de infusiones con agua, para cerrar heridas y cicatrizar al ponerla húmeda encima de la herida, según ellos es la hoja de los espíritus sanadores que los protegen de la enfermedad.</p>	<p>Para ellos preservar su lengua Wanpi-msamerawam, la cual luchan por no perderla pues al convivir tan cerca a la población de habla castellana los jóvenes dejan de hablarla, ellos están en una lucha constante del cuidado y preservación de sus ancestros por medio de su vestuario el cual ha sido cambiado en material pero no en estilo, los colores que usan son el azul que simboliza el agua, el rojo por la sangre derramada por los que han luchado en nombre de los Misak, blanco por la alegría del matrimonio el cual para ellos es fundamental y el negro que simboliza la tierra madre</p>
--------------------------	--	---	--

Recomendaciones

Se sugiere a los maestros en formación ampliar la investigación para que estas y otras comunidades sean reconocida, respetadas por su nivel cultural, su gran ayuda a nuestro suelo en la preservación de la naturaleza lo cual también es una forma de cuidar.

Bibliografía

- Arango & Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio*.
- Bonfil, G. (1981). *Utopía y revolución: el pensamiento político de los indios en América Latina*. México: Ed. Nueva Imagen.
- DANE. (2005). *censo nacional*.
- Echeverry, J. (2013). *Niñez y Adolescencia Indígena en Colombia. Situación de derechos y respuestas de los garantes*. Bogotá.
- Grajales, D., Pemberty, A. y Blandón, A. . (2002). *Otras prácticas de crianza en algunas culturas étnicas de Colombia: Un diálogo intercultural*. Universidad de San Buenaventura. Recuperado de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/985/1/Practicas_Crianza_Culturales_Pemberty_2012.pdf.
- Guambía, C. (2007). *“K Misak Ley, por la defensa del derecho mayor, patrimonio del pueblo*.
- La Constitución política de Colombia* . (1991). Colombia . es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf
- Misak, P. (2005). *Mandato de Vida y permanencia Misak Misak*. Cauca: Pueblo Misak (2005) “Mandato de Vida y permanencia Autoridades ancestrales del pueblo Nam Misak. Cabildo de Guambía. Piendamó.
- Pachón. (2000). *Los wampi o la gente de guambía*. Bogotá: En: ICCH. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II.
- Pernía Domicó & Jaramillo Jaramillo. (2006). “Contexto: El agua un bien público, patrimonio de los pueblos. El mito sobre el origen del agua”. *Revista Semillas* , 28/29.
- PNUD. (2008). Chocó, ríos en el silencio. *Revista Hechos del Callejón*. Edición 36.
- Pueblos Originarios de America. (s.f.). *Emberá Katío*. Recuperado el Abril de 2019, de <https://pueblosoriginarios.com/index.html>
- Sánchez, B. (2003). *Los pueblos indígenas en Colombia. Derechos, Políticas y Desafíos*. Bogotá, DC: Ed. Gente Nueva.
- Síagama, Ritalina, et el. (1996). *Cantos Embera-Chamí*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Ulloa, A. (2004).) *La construcción del nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)- Colciencias.
- UNICEF y FUNPROEIB Andes. (2009). Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. *FUNPROEIB Andes* . , primera edición.
- Uribe, V. (1973). *Desarrollo Histórico de la Relación Hombre-Tierra en el Chamí*. Bogotá: Trabajo de Promoción a Profesor Asistente. Inédito.