

**PRACTICAS CULTURALES DEL EMBARAZO, PARTO Y DIETA DE
LA MUJER SIA EN LA COMUNIDAD DE GUADUALITO,
RESGUARDO BELÉN DE IGUANA, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE
MICAY**

**LIZARDO MOYA
OFELIA MEJÍA**

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA
COLOMBIA, 2014**

**PRACTICAS CULTURALES DEL EMBARAZO, PARTO Y DIETA
DE LA MUJER SIA EN LA COMUNIDAD DE GUADUALITO,
RESGUARDO BELÉN DE IGUANA, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE
MICAY**

Por:
LIZARDO MOYA
OFELIA MEJÍA

Trabajo de grado para optar por el título de:
LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA

Orientadora UAIIN:
Lic. SUSANA PIÑACUE

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA
COLOMBIA, 2014**

El presente trabajo de investigación **“PRACTICAS CULTURALES DEL EMBARAZO, PARTO Y DIETA DE LA MUJER SIA EN LA COMUNIDAD DE GUADUALITO, RESGUARDO BELÉN DE IGUANA, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY”**, se aprobó el día _____ del mes _____ de 2014.

Orientador UAIIN

Lector

Coordinación UAIIN

Coordinación Pedagogía Comunitaria

Consejería Mayor CRIC – 2014

Gobernador del Cabildo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1	CONTEXTO DE LA COMUNIDAD DE GUADUALITO EN EL RESGUARDO DE BELÉN DE IGUANA, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY	11
1.1	COMUNIDAD GUADUALITO	12
1.2	LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO GUADUALITO TIENE UNA HISTORIA	13
1.2.1	<i>Historia de las comunidades Guadualito y Belén de Iguana</i>	<i>15</i>
1.2.2	<i>Aspectos organizativos de la comunidad: Normas de control para la convivencia en la comunidad</i>	<i>17</i>
1.2.3	<i>Nuestra organización de la comunidad de Guadualito</i>	<i>17</i>
1.3	GENTE DE LA COMUNIDAD.....	18
1.4	VIVIENDA	20
1.5	PROBLEMÁTICAS COMUNITARIAS	21
1.6	COSMOVISIÓN SIA.....	22
1.7	LA TACHI PEDEE (IDIOMA): UNA FORMA PROPIA Y PARTICULAR DE COMUNICARSE DEL PUEBLO SIA	25
1.8	LAS FIESTAS TRADICIONALES UNA FORMA DE REENCONTRARNOS CON LOS AMIGOS Y AMIGAS EN LA COMUNIDAD	26
1.9	LA VIDA EN COMUNIDAD NOS PERMITE LA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE OTRAS CULTURAS.....	27
1.10	SISTEMA DE SALUD PROPIA.....	28
1.11	SISTEMA DE EDUCACIÓN PROPIO	29
1.12	ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN	30
2	LA CONCEPCION DE LA MUJER EN EL PUEBLO SIA.....	32
2.1	MUJER Y COMPAÑÍA	33
2.2	MENSAJE ESPECIAL DE LA NIÑA	34
2.3	OFICIOS DE LA MUJER DENTRO DE LA COMUNIDAD	36
2.4	LA ARTESANÍAS E IDENTIDAD DEL SER HOMBRE Y MUJER SIA.....	37
3	LA MUJER SIA Y LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION DE VIDA: EMBARAZO, PARTO Y DIETA.....	38
3.1-	ETAPAS DE A NIÑA A MUJER SIA.....	39
3.1	LA MENSTRUACIÓN DE LA MUJER.....	40
3.2	EL EMBARAZO DE LA MUJER.....	42
3.3	CONTROL DE LA MUJER EMBARAZADA POR LA PARTERA O COMADRONA	44

3.4	DIALOGO DE LA TACHI NAWÉERÄ Y LA MUJER EMBARAZADA	46
3.5	UNA FORMA DE HACER EL CONTROL DEL EMBARAZO	47
3.6	PARTO, NACIMIENTO DEL NIÑO O NIÑA SIA	49
3.6.1	<i>Prácticas culturales en el parto de la mujer: la Placenta</i>	50
3.6.2	<i>Baño de la madre y al recién nacido</i>	50
3.6.3	<i>La ombligada del recién nacido</i>	51
3.6.4	<i>El baño de luna llena al recién nacido</i>	51
3.6.5	<i>Cuidados al niño y niña</i>	55
3.7	DIETA DE LA MUJER PARIDA	56
3.8	ALIMENTACIÓN DE LA MUJER QUE ESTÁ EN DIETA	57
4	PROPUESTA PEDAGOGICA	58
4.1	PRESENTACIÓN	58
4.2	DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA	60
4.3	METODOLOGÍA	63
4.4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	64
5	CAMINOS DE LA INVESTIGACION	65
5.1	PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA ENTABLAR LA CONVERSACIÓN CON MUJERES	66
6	CONSIDERACIONES GENERALES DEL TEMA DE INVESTIGACION.....	67
7	BIBLIOGRAFÍA	71

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DE RESGUARDO BELÉN DE ÍGUANA, COMUNIDAD GUADUALITO	11
FIGURA 2. COMUNIDAD INDÍGENA GUADUALITO	13
FIGURA 3. NIÑOS COMUNIDAD INDÍGENA GUADUALITO	19
FIGURA 4. VIVIENDA COMUNIDAD INDÍGENA GUADUALITO	21
FIGURA 5. ESCUELA COMUNIDAD INDÍGENA GUADUALITO.....	27
FIGURA 6. NIÑO SIA- COMUNIDAD GUADUALITO.....	52

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE GUADUALITO-2009	20
TABLA 2. ÁREAS ACADÉMICAS	61

INTRODUCCIÓN

El hombre vive en varias dimensiones, se mueve en el espacio, donde el ambiente natural ejerce sobre él una influencia que nunca termina. Existe en el tiempo, lo cual lo provee de un pasado histórico y un sentido del futuro (Pensamiento de un mayor Eperã Sia).

La existencia del hombre lo provee de un sentido histórico y poseedor de una sabiduría compleja y particular, propia de un pueblo que aún en medio del avance tecnológico, económico, cultural, social y político, busca pervivir basándose en la ancestralidad, el conocimiento de sus prácticas propias, en la ritualidad del ciclo de la vida; todo ello le permite una mejor comprensión del presente y un trazar del futuro. Ahondar en las raíces culturales de la sociedad Sia nos permite descubrir legados de manifestaciones en los distintos campos de la actividad de nuestro pueblo.

El ahondar el tema de la ritualidad del embarazo, parto y dieta de la mujer Sia es complejo, abarca la dimensión del tiempo y el espacio, demarcado por un pensar milenario que gradualmente fue impactado por las nuevas dinámicas que buscan acabar con las tradiciones y saberes de los pueblos ancestrales. Es precisamente esta la motivación del presente trabajo, el cual busca recuperar comportamientos determinados por nuestra cultura y pensamiento fundamentado en forma de hacer, construir y crecer la vida de la mujer Sia.

En este sentido el ciclo vital del pueblo Eperãarã Siapidaarã hemos empezado por recrear la concepción del origen de nuestro nombre, significado el que le ha permitido sustentar un camino histórico y cultural ya que en la memoria de los mayores y mayoras el término Sia viene de Caña Brava similar a la figura de una caña ya que solamente se observaba en las orilla del Río Caña, por ambos lados; considerado por las primeras familias como Río Bravo que nuestra lengua se

dice: *Sia to waibia* “rio de aguas acidas”, de ahí viene el origen de nuestra lengua e identidad, somos parte del agua y confluimos en la tierra, poco a poco se fue poblando en otros lugares y ríos tales como el Saija considerado como rio pequeño –*sia to ma-ãria*-, hasta llegar a los lados del departamento de Nariño.

Teniendo este origen reconocido es importante resaltar que nuestra conceptualización sobre el hombre y la mujer se trazan desde la creación del mundo ya que sobre este hombre y la mujer *Sia*, recae la responsabilidad de todo lo que acontece en su entorno, desde lo más básico como es la alimentación, vestido y cuidado representado en la conservación del lenguaje propio y la ritualidad, en esta designación de responsabilidades existencialista se presenta diferencia en cuanto a la mujer ya que los mayores afirman que en este planeta tierra solamente ha existido una mujer quien tuvo un hijo llamado *Tachi ak'õre* considerado como el *dios*; siendo su función la de fecundar, desarrollo de la gestación y alumbramiento o nacimiento; responsabilidad especial de ellas pues es un privilegio el ser instrumento para la concepción y puerta de vida, además las mujeres son responsable de tejer las diferentes artesanías y preparación de alimentos, y bebidas hechas con maíz, chontaduro, piña, caña y pita.

Después de formados los seres humanos la *Tachi nawẽ* –*luna*- queda como ejemplo la sabiduría para organizar la familia y la comunidad desde las acciones más sencillas como eran estas, cuando aparecieron los seres humanos se encargó de enseñarle a las mujeres estos quehaceres y así poder tener empoderamiento de su familia. En cuanto a las etapas del desarrollo humano, se tenía en cuenta el consejo de los mayores abuelos y abuelas, las peticiones a las diversidad divinales, de igual manera en el pueblo Eperãarã Siapidaarã una mujer desde el primer día del parto.

Con el presente trabajo de investigación se espera aportar en la recuperación, fortalecimiento y revitalización de los procesos que con el transcurrir del tiempo

han sido olvidados por los comuneros, quizás por la influencia de otras culturas, de igual manera se pretende fortalecer la tradición oral que se ha visto lesionada por los extranjerismos, siendo ella la herramienta para la pervivencia del mundo SIA.

Adelantar una investigación acerca de las prácticas y rituales durante el embarazo, parto y dieta en las mujeres del pueblo Eperãarã Siapidaarã de la costa pacífica caucana en el sur occidente colombiano, se hace indispensable sobretodo en la comunidad de Guadualito, debido a que se están presentando diversas enfermedades uterinas, gástricas y dermatológicas que afectan no solamente a la madre sino a su recién nacido y que tienen origen en buena medida, en el olvido de las prácticas culturales propias, afectando especialmente a la población joven que se ha apartado de la ritualidad y no cuenta con una armonía dentro del primer territorio que es su cuerpo.

Esta falta de armonía impide el equilibrio con su entorno, cabe anotar que las mujeres madres jóvenes no practican los cuidados necesarios durante la gestación, el parto y dieta, ocasionando en sus cuerpos la presencia de enfermedades mortales como el cáncer uterino o quizás partos de “fenómenos”. Dice la *Tachi nawẽerã* que esto ocurre porque no creen en los consejos de los mayores, además hoy no rezan durante el embarazo ni piden las bendiciones a *Tachi ak'õre* y a la *Tachi nawẽ* para tener buenos hijos(as) *Tachi Ak'õre mi chupurik'iripi ichita mia ak'õre warrata t'onibait'ee*.

Para nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, nos preocupa esta gran problemática en la que se refleja una gran debilidad cultural y más cuando está acompañada de enfermedades que deterioran el cuerpo y el alma de nuestros comuneros, generando una inestabilidad y des-armonización en la Comunidad.

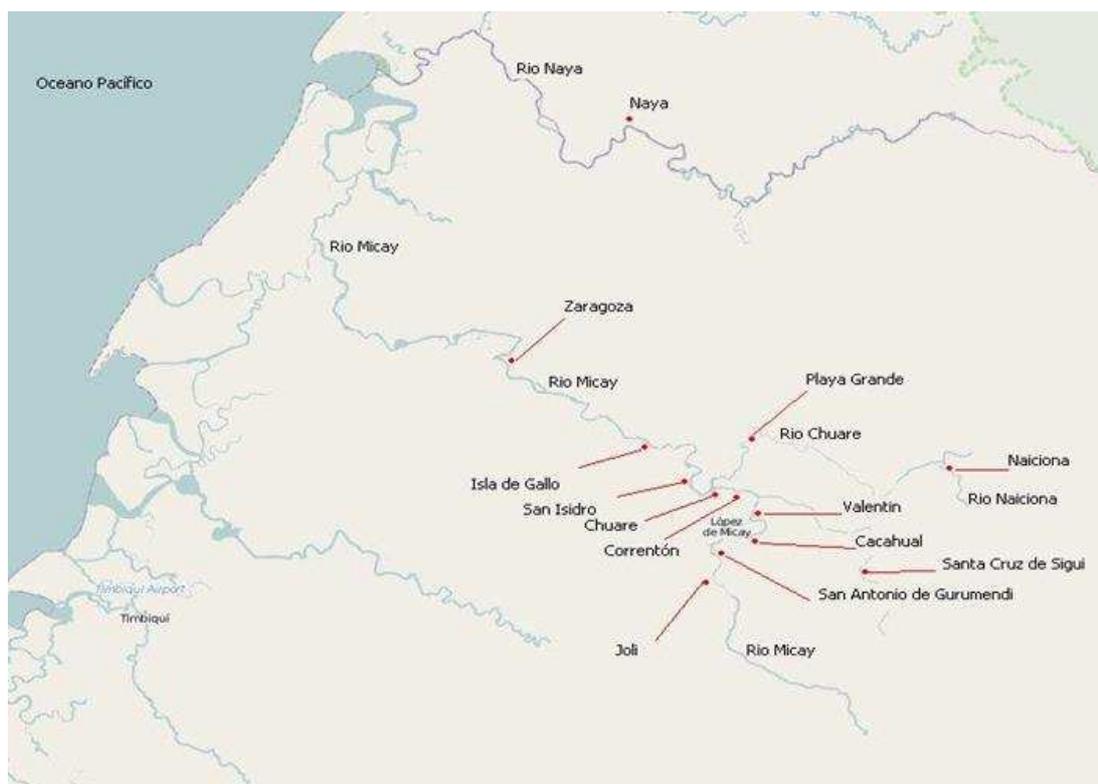
Entonces se cuenta con la oportunidad de pensar en la escuela como medio para la recuperación de las formas de entender y construir la vida del niño y niña Sia.

En este sentido vemos importante reorientar la formas de hacer educación en nuestras comunidades partiendo de la reconstrucción de metodologías y didácticas que apoyen las prácticas tradicionales facilitando la recuperación de tradiciones mediante un sistema de enseñanza enfocado en una relación directa con la comunidad, en donde el eje principal es el ciclo vital del ser mujer sia; en la cual se le aportará conocimientos básicos, mediante una orientación pertinente que facilite la comprensión, la sensibilización, para que al niño y niña entienda sus valores culturales de lo que es ser Sia.

1 CONTEXTO DE LA COMUNIDAD DE GUADUALITO EN EL RESGUARDO DE BELÉN DE IGUANA, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY

El resguardo indígena Belén de Iguana pertenece al corregimiento de Zaragoza, Municipio de López de Micay. Tiene cuatro (4) límites principales de acuerdo a los puntos cardinales: por el oriente limita con la cordillera del río Chuare, territorio del consejo comunitario Integración afro, por el occidente con la comunidad llamada Loma la Rotura, territorio afro perteneciente al consejo comunitario la Mamuncia, por el sur con la cordillera del río Naya consejo comunitario afro y por el norte con la comunidad afro llamado el Bugió territorio del consejo comunitario la Mamuncia.

Figura 1. Ubicación de resguardo Belén de Iguana, Comunidad Guadualito

Fuente: Documento Plan de vida del pueblo sia- OZBESCAC, 2005, p. 23

Este Resguardo cuenta con un título de propiedad que fue expedido a través del INCORA en el año de 1982, el día 22 de marzo. Tiene una extensión territorial de 10.972 hectáreas cuadradas; cuenta con una población de 436 habitantes entre niños(as), jóvenes(as), adultos(as) y los abuelitos(as). El cabildo del Resguardo ha hecho una solicitud de ampliación de 7.500 hectáreas del Resguardo al INCODER, para un total territorial de 18.472 hectáreas –Archivos del cabildo-2002.

1.1 COMUNIDAD GUADUALITO

La comunidad está ubicada dentro de la quebrada llamada Iguana; se puede ubicar la entrada sobre el río Micay, después de la comunidad indígena de Belén de Iguana. Iguana, subiendo al margen izquierdo del río Micay, frente a la entrada de la comunidad afro La Iguana; dicha entrada era antes del corregimiento de Zaragoza.

Como se mencionó arriba, la comunidad indígena de Guadualito está ubicada dentro del resguardo indígena Belén de Iguana, el cual fue titulado a través del INCORA en el año 1982 el día 22 de marzo. La comunidad mencionada está ubicada a la orilla, al margen derecho de la quebrada La Iguana, allí tienen dispuestas sus casas, en distribución rectangular a lo largo de la quebrada y ubicadas en forma horizontal sobre su orilla.

Figura 2. Comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

1.2 LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO GUADUALITO TIENE UNA HISTORIA

Según cuenta un mayor, el nombre de la quebrada Iguana se debe a que anteriormente estos reptiles se observaban por donde quiera que miraran las personas transeúntes de la quebrada, se encontraban fácilmente dos o tres iguanas al tiempo, por eso, la gente las capturaba en cantidad. Un mayor de apellido Pisare le colocó ese nombre a la quebrada, según los mayores, el nombre siempre ha sido el mismo, no le han conocido con otro diferente. Actualmente, no hay tantas iguanas, eventualmente se consiguen estos animales cerca. Cuentan también los mayores que en este lugar existía guadua en grandes cantidades, la gente no podía andar, debido a eso le dieron el nombre de guadualito, territorio ancestral.

Así mismo, afirman los mayores de la comunidad que la quebrada desde siempre ha estado habitada por los Eperaara del río Micay. Los primeros pobladores han sido las familias Moña, Pisare y los otros Moña de un núcleo familiar diferente; todos ellos tenían su lugar de trabajo, eran cuatro (4) lugares de concentración donde cada familia realizaba sus actividades para el sustento familiar: en el Bracito los Moña del primer apellido, en Sirenita los Moña de la otra familia, en Guadualito la familia de los Pisare y en el Tigre el primo Moña. Después llegaron otras familias del río Saija: la familia Mejía y los Puama, y de Nariño la familia Obispo. En esta misma quebrada vivía el señor Kasinto Puama quien tenía el poder de Tachi ak'õre, él permaneció alrededor de dos (2) meses y después se trasladó al río Saija - Guangüí.

En la época de nuestros abuelos no existía en el territorio una estructura organizativa como la de ahora; ellos hacían control evitando que los blancos y los afros tramitaran en el territorio, con el fin de impedir que se apropiaran de él o de la quebrada; tampoco permitían que sus hijos(as) formaran pareja con alguien diferente al pueblo Eperãarã, ellos eran muy cuidadosos de la cultura. En esta época, no existían casas en cantidad, quedaban muy alejadas unas de las otras, en cada una vivían de cinco a seis familias que trabajaban en minga. El cambio de mano o minga en esa época, "*hoy usted me trabaja y mañana yo le trabajo*", exigía al que convocara encargarse de buscar la alimentación del día, también debía ofrecer guarapo de caña, ese era todo el gasto de la persona para realizar el trabajo en beneficio de la familia.

Anteriormente, los abuelos(as) eran cuidadosos de obedecer las orientaciones o consejos de *Tachi ak'õreerã* y *Tachi nawẽerã*, ellos(as) respetaban el baño de luna, el concejo y los días de fiesta, los sábados y domingos los utilizaban para la pesca, cacería y recolección de pan coger, antes de desarrollar estas actividades, rezaban pidiendo salud y protección para no tener accidentes. En épocas de

celebraciones culturales se desplazaban al Río Micay por una semana máximo y luego retornaban al lugar de trabajo.

La educación era más estricta antes, los padres de familia daban consejo todas las madrugadas a los hijos e hijas sobre el respeto a la familia, la importancia de aprender a trabajar, no tocar las cosas ajenas, tener respeto a los mayores, a la casa del jai pana, estos consejos eran para ambos sexos. El consejo se encaminaba para cuando fueran padres de familia, los hijos tuvieran independencia y no buscaran depender de los suegros, este consejo es para educar un hombre responsable con la mujer.

1.2.1 Historia de las comunidades Guadualito y Belén de Iguana

Continuando con la historia manifiestan que anteriormente todos los habitantes de la comunidad indígena de Guadualito y Belén de Iguana eran una sola comunidad pero en el año 2003 el día 3 de enero, fueron desplazados todos los habitantes del sitio sagrado de Belén de Iguana por acción de grupos armados. La comunidad no supo qué tipo de grupo armado fue el que ocasionó el desplazamiento, marcharon hacia la quebrada de la Iguana y se ubicaron donde hoy se encuentra ubicada la comunidad indígena de Guadualito Municipio López Micay - Cauca. El día seis (6) de enero del año 2003 todos las personas cabeza de familia realizaron una minga comunitaria para rozar el sitio donde se alojó la comunidad desplazada, a su vez se dispuso el sitio donde se iba a construir la escuela.

En el mismo año, 20 familias retornaron a Belén de Iguana mientras que otras 24 se quedaron en la nueva comunidad de Guadualito con el pensamiento de cuidar la madre tierra para que los compañeros afro no usurparan su territorio. El 24 de septiembre del 2003 se realizó una asamblea en Belén de Iguana, allí algunas familias tomaron la determinación de retornar, los Garabato, Cuama, Moya y

Mejía; por su parte, las familias Barqueño, Caicedo, Mejía, Moya y Obispo, optaron por mantenerse en Guadualito. Después de la asamblea, estas últimas no sabían qué hacer, después de tres (3) días, las familias que se quedaron en la nueva comunidad se reunieron para analizar si seguían con Belén de Iguana o si era necesario crear un nuevo cabildo con el nombre de Guadualito; la determinación de todos los asistentes fue independizarse de Belén de Iguana y formar su nueva junta de cabildo, para posesionarse ante la alcaldía municipal.

Se presentaron dificultades entre dirigentes de las diferentes comunidades de la zona, Guadualito pasó muchas situaciones problemáticas, entre otras, estuvo sin profesores un año. No obstante, una comunidad del municipio de Timbiquí entendió la situación y ayudó a posesionar el Cabildo de Guadualito; un candidato a alcaldía que la comunidad de Guadualito apoyó, ayudó a entablar muchas relaciones con diferentes instituciones públicas para beneficio de la comunidad. El relacionamiento con los afro ha sido más cercano últimamente para los pobladores de Guadualito, comparten ideas en el desarrollo de los procesos organizativos en defensa de los territorios de resguardo indígena y consejo comunitario, han dado la pelea juntos contra la fumiga con glifosato por aspersion aérea. Pero este relacionamiento cercano con los afro es solamente político organizativo, no conforman pareja o formar hogar con ellos.

El nombre de Guadualito obedece a la cantidad de guaduas que hay allí, hoy es reconocido este nombre ante la organización de los cabildos, Organización Zona Baja Eperãarã Siapidaarã Cabildos Autoridades Tradicionales del Cauca - OZBESCAC- y ante el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- así como ante cualquier institución del país.

1.2.2 Aspectos organizativos de la comunidad: Normas de control para la convivencia en la comunidad

La aplicación de justicia en la comunidad de Guadualito se realiza en asamblea. Cuando alguien falta a las normas sociales establecidas en nuestro resguardo, el gobernador convoca en compañía de los guardias, a toda la comunidad para decidir y aplicar el respetivo remedio a las personas que hayan cometido el delito; una vez analizada la problemática o el delito, entre todos se acuerda la manera cómo se va a dar remedio a la persona a través del castigo.

Los guardias cumplen la orden de la asamblea sin ayudar a la persona o personas castigadas a realizar el trabajo, si alguien de la comunidad observa a un guardia ayudando al castigado también se le castiga al guardia. En esta comunidad cuando la persona comete una falta, las autoridades le hacen un llamado de atención hasta por tres (3) ocasiones, si reincide en la falta se castiga mandándole a rozar el rededor de la Casa Grande (esto sobre todo en caso de robo).

1.2.3 Nuestra organización de la comunidad de Guadualito

La estructura organizativa de la comunidad indígena de Guadualito está basada en el pensamiento de los mayores; una comunidad Sia debe obedecer a las orientaciones de las Tachi nawëerã principalmente. La comunidad únicamente elige a la junta directiva del cabildo, es decir, gobernador, tesorero, profesores, guardias indígenas y representantes de la comunidad en los programas de la regional CRIC, entre otros.

Las *Tachi nawëerã* no son elegidas, ellas son herederas de un don que se viene transmitiendo de generación en generación; anteriormente han existido otros *Tachi Ak'õreera* (hombres), pero ahora el pueblo *Siapidaarã* cuenta con las Tachi nawëerã (mujeres), líderes espirituales del pueblo *Eperãarã Siapidaarã*. Para el pueblo Sia las *Tachi nawë* juegan un papel muy importante, ellas como autoridad

espiritual deben orientar a las juntas directivas de las diferentes comunidades del pueblo Sia, para que tengan respeto y cumplimiento como líderes del respectivo territorio.

La estructura organizativa de la comunidad indígena de Guadualito está dispuesta de la siguiente forma: cabildos, líderes, padres de familia, madres comunitarias, profesores, jóvenes, autoridades tradicionales y guardias, estos comuneros son los responsables de tomar la vocería ante cualquier institución pública o privada, así como frente a grupos armados al margen de la ley, cuando el territorio está en peligro de ser invadido.

La función del gobernador es estar atento, vigilante y participativo con el fin de hacer gestión para atender las necesidades de la comunidad: saneamiento y ampliación del resguardo, educación, contratación de profesores, salud, gestión de proyectos productivos ante las instituciones del gobierno a nivel local, departamental y nacional.

La función de la guardia indígena es vigilar permanentemente para que los compañeros afros no se apropien de las tierras así como los grupos armados legales e ilegales. El coordinador de la cultura es la persona encargada de tener un dialogo más cercano con *Tachi nawë*, por su comunicación directa con ella, él sabe qué necesidades tiene este espíritu tradicional, de manera que debe informar al gobernador sobre lo conversado con ella, al tiempo que se encarga de organizar las actividades culturales a realizar en el resguardo.

1.3 GENTE DE LA COMUNIDAD

Los miembros de la comunidad en su totalidad son nativos de la comunidad Sia, el cual se diferencia de un sistema muy particular basado en un idioma propio que es utilizado para el dialogo con sus hijos e hijas y demás miembros de la

comunidad y la relación con los espíritus de la naturaleza; como también la práctica de sus usos y costumbres de su propia cultura.

Todo niño y niña va creciendo y va aprendiendo lo que es ser indígena Sia, conocimiento que se hace a través de la imitación de las actividades que realizan los mayores o padres de familia. Pero también aprenden sus valores culturales a través de los procesos de socialización de la madre y padre, por ejemplo: el tiempo el niño está al lado de su padre o abuelo aprendiendo la construcción del potrillo y la niña aprende al lado de su madre el tejido artesanal del canasto. Trabajos que todo Sia tiene que saber hacerlos porque es el sustento familiar.

Figura 3. Niños Comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

En este sentido, la comunidad está constituida por 60 familias, distribuidas en 215 habitantes donde se encuentra ubicados y organizados en 30 viviendas. El total de sus habitantes están distribuidos de la siguiente manera. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Distribución por edades de niños y niñas de la comunidad de Guadualito-2009

Grupos de edad	Femenino	Masculino
0-2 años	18	17
3-9 años	25	30
10 -29 años	35	38
30- 44 años	20	15
45-60 años	4	5
61-80 años	4	4
Total	106	109

Fuente: Censo poblacional dela comunidad de Guadualito, 2009

1.4 VIVIENDA

La casa para el Sia es un espacio importante de la familia, es un el lugar donde se hace y se teje la cultura con la conformación de parejas y luego la llegada de de hijos e hijas. Razón por la cual este espacio es de respeto. Nuestra vivienda no cuenta con materiales sofisticados como el cemento y ladrillo. Los materiales nuestros son madera, paja y huascas son materiales de la región. El sistema de construcción de la casa se hace sobre encima de los dos y tres metros de altura, para liberarse del agua y de los animales como la culebra llegan por el tipo de clima que tienen la región.

Figura 4. Vivienda Comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya -2012

1.5 PROBLEMÁTICAS COMUNITARIAS

La comunidad de Guadualito se encuentra en estado de riesgo debido a muchos factores que están presentes en la comunidad como la migración permanente de los comuneros de la comunidad, los sistemas de educación y salud descontextualizados a la comunidad, proyectos que llegan a la comunidad, la presencia de multinacionales para el ejercicio de tala de manera y minería. Es de anotar que a estos problemas que son permanentes hoy se une otro problema el de, el, cultivo ilícito de la coca, hay algunos comuneros que trabajan asociados con agentes externos, en la siembra de este cultivo, ya que por medio de este trabajo encuentran recursos para el sustento familiar.

Las familias que están concentrando dinero con esta siembra, nunca han estado en las reuniones comunitarias o asambleas que realiza el gobernador de la

comunidad, para estos señores lo más interesante es el dinero y por eso, se molestan cuando el Cabildo les llama la atención por sus conductas; su conducta y malestar genera división en la comunidad y tensión entre familias.

Por causa de la llegada de personas que desconocen el valor ancestral de nuestro territorio, la irresponsabilidad del Estado y de otros indígenas del Resguardo, estamos en una situación de conflicto entre el ejército y otros grupos armados. Muchos afros y paisas se han venido apropiando de varios lotes de terreno del Resguardo para emplearlos en cultivos que el Estado llama ilícitos. Dichos cultivos han sido causal de las tres fumigaciones que ha soportado el territorio, por esos operativos hemos perdido varias cosechas de maíz y otros productos, afectando la seguridad alimentaria y vitales mínimos de todos los Eperara del Resguardo y Municipio.

1.6 COSMOVISIÓN SIA

En el resguardo Guadualito, el gobernador, los líderes, madres comunitarias, padres de familia y demás integrantes de la comunidad, han reconocido la importancia de mantener todos los espacios de celebración con la *Tachi nawẽ*, las fiestas patronales y los otros eventos culturales como la comitiva *Ne jede k'o*, rituales de las casas de todas las familias que habitan en la comunidad, como espacios importantes para el fortalecimiento de la identidad y como parte fundamental de la enseñanza propia.

Para realizar algunas de estas prácticas culturales, el gobernador de la comunidad en compañía de los cabildantes, invita a todos los miembros de la comunidad a una asamblea extraordinaria, en la cual les informa sobre la celebración cultural, allí pregunta el gobernador a los participantes si están de acuerdo con la propuesta, cuando hay consenso sobre la fecha se programa el evento al que asistirán masivamente.

En Guadualito se organiza la celebración de los aspectos culturales de la siguiente manera; las fiestas patronales son Semana Santa, 24 de junio, 30 de agosto, 25 de diciembre, los líderes o dirigentes deben motivar a todos a participar en las celebraciones como en los bailes culturales, rezo, comitiva de las casas, entre otros. El gobernador debe tener relación con las diferentes autoridades que existen en el pueblo Eperara, tiene que convocar para que puedan participar en el evento programado.

Actualmente, en la comunidad indígena de Guadualito, los dirigentes, el gobernador, los padres de familia, madres comunitarias, profesores y jóvenes, han mostrado interés por retomar o fortalecer todas las actividades culturales que celebraban los mayores, situación que ayuda a comprender el valor de cada una de estas prácticas culturales.

En nuestra comunidad indígena existen nueve (9) sitios sagrados los cuales son importantes para las prácticas culturales, son espacios de respeto y consideración como la casa grande, cementerio, siru¹, la casa del jai pana, el Barco, corozales, pita y los lugares donde existen plantas medicinales (curativas de las diferentes enfermedades propias).

En estos sitios las personas de la comunidad no pueden andar libremente o alrededor de ellos, solamente puede llegar el jai pana ya que él mantiene la comunicación a través de los jai, con los chimía y los chimía se entienden con el jai pana, su relación es de un padre a un hijo y por ello, no le causan ningún daño a su salud. Si va otra persona a los sitios sagrados diferente al jai pana, los chimía se quedan con la sombra y por la tarde le ataca una fiebre, para quitar esta fiebre la persona enferma debe acudir donde un jai pana.

¹ Tipo de flauta interpretada en danza de hombres.

Los *Eperãarã Siapidaarã* tenemos a la luna *-Atane-* y al sol *-Ak'õre-* como padres guías de nuestra vida; *Atane* nos da sabiduría, inteligencia, salud, belleza, agilidad, orientación para sembrar y tener buena madera, además de muchas otras cosas más, igual *Ak'õre* quien es fuerza y capacidad de dar vida a la vida. Nosotros habitamos con otros seres como animales, plantas, lugares, entre otros y hemos aprendido a relacionarnos con todos. Para nosotros cada cosa, persona, planta, lugar o animal, tiene su espíritu o chimía, este lo constituye y le permite tener vida. En nuestra relación con la naturaleza entendemos distintas maneras de comunicarnos con los chimía, por ejemplo, mediante la palabra ya sea hablada o cantada, se trata de un conocimiento de nuestras autoridades espirituales y jaipanas o diferentes médicos, con el cual invitan a estos chimía a colaborar en diferentes necesidades de los *Eperãarã Siapidaarã*.

Tenemos otras creencias importantes en nuestro pueblo, como no trabajar los días de fiestas o cuando amanece lloviznando u oscuro, tampoco es bueno andar solo en la montaña, sabemos que escuchar el canto del loro por la noche y ver animales que caminan de noche, en el día, son mensajes de la naturaleza que nos advierten para tener algunas precauciones sobre una mala situación como por ejemplo, problemas en la casa o anuncio de la muerte de un mayor, joven, niño o niña.

Esta relación estrecha con la naturaleza se ve cada vez más amenazada por diferentes factores, uno de ellos es la tala de selva que afecta tanto animales como chimías que terminan alejándose, dando lugar a situaciones complejas y nocivas para la pervivencia de los indígenas. En el territorio de Guadualito por el momento no hemos permitido la explotación de madera, algunas familias talan cada dos años para construcción de casas o elementos indispensables, la tala por parte de los *Eperãarã* no es permanente.

1.7 LA TACHI PEDEE (IDIOMA): UNA FORMA PROPIA Y PARTICULAR DE COMUNICARSE DEL PUEBLO SIA

El Sia pedee es la lengua materna del pueblo Eperãarã Siapidaarã y se ha venido transmitiendo de generación en generación según la historia de los mayores. Permite diferenciar a los Eperãarã de otras etnias y mantener una manera de expresar su pensamiento propio. La mayoría de saberes se comparten con los más jóvenes mediante el uso de la palabra Sia, así cuando una madre le enseña a su hija a preparar el pescado o las diferentes actividades cotidianas, emplea la lengua para enfatizar o darle a conocer su manera de hacer las cosas y cómo las comprende.

La educación propia toma como eje central la lengua, por cuanto es fundamental para la vitalidad cultural del pueblo Eperara el uso del Sia pedee de forma constante pero sobre todo, en ciertas prácticas culturales de gran importancia como la narración de historias en la noche o los diferentes cantos o juegos de palabras que solían entretener a los mayores. Los Sia manifiestan constantemente que una manera de mantenerse como Eperãarã es hablando la lengua propia, entre otras características.

Es de anotar que hasta el momento toda la comunidad sabe y conoce su idioma propio. Este conocimiento se trasmite a través de la madre a su hijo o hija desde que está en el vientre de su madre y continúa este proceso de socialización después nacido al lado de su madre.

Sin embargo es de anotar que este conocimiento del idioma solo se queda en el nivel de la oralidad, permitiendo así, la consistencia y permanencia del idioma porque no se logra profundizar en el nivel de la escritura como el carácter gramatical que tiene todo idioma oficial, caso del castellano, inglés y otros. En el caso del idioma del sia pedee solo se ha llegado en la aproximación de la escritura por algunos lingüistas externos de la Universidad del Cauca. Proceso

que hasta el momento no se ha profundizado por estos investigadores, ni tan poco la comunidad se ha interesado por continuar su desarrollo. Sin embargo tenemos la esperanza que desde la educación propia se nos dé la oportunidad de entender la importancia del idioma nativo para los procesos de enseñanza aprendizaje del niño Sia en el nivel escolarizado.

1.8 LAS FIESTAS TRADICIONALES UNA FORMA DE REENCONTRARNOS CON LOS AMIGOS Y AMIGAS EN LA COMUNIDAD

La cultura es de suma importancia para las mujeres y hombres del pueblo Eperãarã Siapidaarã; tradicionalmente en las celebraciones de las fiestas patronales, todas las personas se pintaban el cuerpo para protegerlo de enfermedades espirituales y físicas. Tanto hombres como mujeres preparaban los tintes naturales con plantas como la jagua (k'ip'ara) y el achote (k'anchi); el uso de estas pinturas naturales viene desde el origen del pueblo Eperara y particularmente, es en las fiestas patronales de la comunidad y en las prácticas de medicina cuando se hace uso de la pintura corporal.

Durante las celebraciones, los asistentes utilizaban desde su inicio estas pinturas, el día de la fiesta se pintaban el cuerpo nuevamente para iniciar el baile de la danza cultural. Esta pintura es la presentación de la fiesta para identificar que se trata de una celebración propia. Actualmente, algunas personas utilizan pinturas industriales provenientes de las tiendas, por ejemplo, el lápiz labial, no obstante, otros mantienen la tradición de los tintes naturales de la región. La mujer Sia continúa manteniendo la pintura corporal, ellas son quienes más practican esta importante tradición.

1.9 LA VIDA EN COMUNIDAD NOS PERMITE LA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE OTRAS CULTURAS

De acuerdo con las orientaciones de Tachi nawë debemos vivir de manera armónica, evitando todo aquello que altere el equilibrio, el cual es eje fundamental de nuestra existencia, por eso, la convivencia con personas de otras etnias no es conveniente porque alguien diferente no comparte las creencias y maneras de entender la vida desde lo Eperãarã Siapidaarã, y es posible que afecte la dinámica de vida conforme al pensamiento propio.

Figura 5. Escuela comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

La convivencia con otros pueblos es importante pero no así la relación sentimental o afectiva con alguien diferente a un(a) Eperã, por cuanto se trata de un mandato de Tachi nawẽ. Existen compañeros(as) que se han relacionado con parejas de otro pueblo, de manera que son familia; algunos se sujetan a la gobernabilidad que nos rige, aquellos que no lo hacen deberán retirarse de la comunidad para evitar una des-armonización, siendo esto causal del debilitamiento de la identidad y del fortalecimiento de la autonomía.

1.10 SISTEMA DE SALUD PROPIA

La medicina propia ha sido desde siempre nuestra garantía de salud y bienestar familiar; las personas enfermas acudían donde el jaipana, yerbatero, sobandero, partera(o) y pildecera(o), nuestros mayores, porque tenían mucha fe en la medicina propia. La salud para el pueblo Eperãarã Siapidaarã no se manejaba como en la cultura occidental, la higiene oral como el cepillado permanente, tres (3) veces diarias, no es propiamente salud para el Sia. Tener condiciones de alimentación suficiente, no una alimentación limitada, el caminar tranquilo, hablando con los compañeros, jugando, divirtiéndose en los diferentes actos culturales de la comunidad, vivir tranquilo, eso es salud para el Eperãarã Siapidaarã.

La medicina occidental ha cobrado más importancia para las nuevas generaciones; la juventud no utiliza la medicina propia, cuando se enferman los hijos primero acuden al médico occidental, por esta causa, en la comunidad hay muchos niños(as) enfermos. Sin embargo, la medicina tradicional sigue siendo de mucha validez para los Sia porque con la utilización de muchas medicinas occidentales, vemos que se presentan más enfermedades en las mujeres jóvenes. Se piensa esto porque las mayores no sufrieron la clase de enfermedades que las mujeres actualmente padecen. Sin duda, el cambio en el contexto social y

económico también incide en los problemas nuevos que a nivel de salud hemos tenido que empezar a enfrentar.

1.11 SISTEMA DE EDUCACIÓN PROPIO

La educación que existía en nuestra comunidad era lo que entendemos por propia; basada en dar consejo, los padres y madres de familia a los hijos(as), por medio de la oralidad. En esta época no existía la presencia de la escuela de formación occidental, por ese motivo nuestros abuelos(as) y los hijos mayores no saben leer ni escribir porque para estos padres el saber leer no tenía mucha importancia en su época.

Figura 3. Familias Comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

La presencia de las escuelas occidentales en los territorios indígenas tiene mucha importancia para la nueva generación, porque a través de ella hemos aprendido a exigir nuestros derechos y deberes como pueblo milenario que somos. También, nos encontramos en un mundo moderno conflictivo y de mucha exigencia por

parte del Estado colombiano; mirando esta situación, consideramos que la educación occidental es necesaria para la sociedad Sia.

El pueblo Sia entiende el educar como el dar consejo en la madrugada, en la noche antes de acostarse a dormir, enseñarles qué clase de alimentación se acostumbra y cuál era la forma de comer, de repartir los productos a las diferentes familias. En este contexto, la educación no es solamente ir a la escuela, es todo lo que hacemos alrededor en la vida cotidiana, con nuestra familia, el respeto por los mayores, no tocar las cosas ajenas, tener buena vocación ante la sociedad, jugar con los compañeros, fortalecer el pensamiento propio enseñando a la nueva generación la lengua materna, los pensamientos de los mayores y las sabidurías ancestrales.

En un análisis profundo del pueblo Siapidaarã, la educación de suma importancia es la educación tradicional que es la oralidad, la educación occidental es un complemento para la sociedad Siapidaarã. La educación tradicional se dan en las casas familiares, padres a hijos, la educación occidental se dan en la escuela a través de los profesores.

1.12 ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN

Para el pueblo Siapidaarã no existen varias religiones como en los pueblos afro, campesino, nasa y misak. La religión en el pueblo Sia no está escrita en un libro o biblia; nuestra religión está basada en el rezo y el consejo, a través de la oralidad ya que el rezo no se puede escribir. Las Tachi nawëerã no permiten que las tradiciones ancestrales sean publicadas por medio de escritos ni oralmente a otros grupos étnicos del país.

En el pueblo Siapidaarã el término 'religión' se entiende como las orientaciones impartidas a las personas de la comunidad para mejorar su comportamiento, acompañadas de prácticas culturales, baile, canto, respeto a los mayores, comitiva, rezo (it'aat'i), reconocimiento de la familia, creencias espirituales, tener identidad, no trabajar los días de fiesta y tener fe en cualquier lugar donde se encuentre, como parte de nuestros conocimientos, pensamos que no debemos andar solos cuando el día está oscuro o lluvioso porque ese día los espíritus malignos están buscando a los seres vivos para llevarlos con ellos.

2 LA CONCEPCION DE LA MUJER EN EL PUEBLO SIA

En el pueblo Eperáarã Siapidaarã se considera mujer desde el momento de su nacimiento porque tiene una característica muy diferente al hombre, también se entiende como 'mujer completa' una vez experimenta su primera menstruación porque ya puede 'naturalmente' tener familia o hijos(as) tenga o no marido.

En nuestra cultura Sia, la mujer es el eje principal de la sociedad, el buen vivir está en la alimentación abundante, con bastante pescado y plátano, ñame o papa china, la mujer es la encargada de procesar los alimentos como parte de su rol que es claramente importante, al garantizar con su participación el alcance del buen vivir.

A través de la mujer se forma el núcleo familiar, gracias a ella es posible tener nuevas generaciones, con su compañía el hombre se siente feliz y juntos retoman nuevos conocimientos, se respetan uno a otro y cada día piensan cómo criar esas nuevas criaturas (por ejemplo, se conversa sobre cómo orientar a nuestros hijos o cómo dar consejo todos los días).

En la comunidad la Tachi nawẽ es mujer quine con su autoridad y poder espiritual orienta a cada uno de los miembros de la comunidad, pero también es quien sanciona a comuneros que generan desorden dentro de la comunidad, es quien también sana, cura y refresca a los miembros de la familia y comunidad en general.

La mujer es considerada parte de la naturaleza, por su condición de poder y transmitir bondades a todo ser, de igual manera es quien tiene la capacidad de procrear y proteger la vida cultural del pueblo sia. En este sentido contamos con testimonios de mayores de la comunidad sobre la mujer sia, No todas las mujeres son las que tiene el poder de orientar a la comunidad, sin embargo la

mujer es quien tiene la capacidad de generar y cuidar la vida del niño o niña y son ellos los aprenden al lado de su madre sus tradiciones culturales que son los que van sostener la cultura Sia, porque nosotros somos muy diferentes a las demás personas del mundo.

2.1 MUJER Y COMPAÑÍA

El pueblo sia guarda una cantidad de testimonios que ayudan a cocer y a estimar la concepción de ser mujer. Para el caso presentamos un testimonio en donde la mujer hace vida pero siempre en conjunto con el hombre. Cuentan que hace mucho tiempo había un hombre que era médico tradicional Jaipana, él tenía cinco hijos y una hija llamada pacífico. Esta familia vivía bien, sus padres eran comprensivos con sus hijos, no tenían problemas, vivían trabajando la tierra y tenían productos para consumir en la familia pero también para compartir con los vecinos. Era una familia muy colaboradora dentro de la comunidad. Pero la gente de la comunidad le tenía envidia, un día empezó la persecución al padre, ya no podía permanecer tranquilo en su casa, ni en las vecindades, no hubo lugar dónde estar. Tal fue la presión que tuvo que esconderse en la selva y bajo los ríos. Su hija de seis años le dijo a su padres: *“si usted se va a esconder yo también voy, mi muerte estará donde le toque morir a usted”*, es así, como se fueron de huida padre e hija, caminaron juntos hacia la selva, solo descansaban cuando entraba la noche, permanecieron en un lugar tres días durante los cuales la mamá iba a dejarles comida.

Pasaron cuatro días de estar allí cuando se dieron cuenta de su escondite quienes los perseguían, los buscaban para matarlos, pero como el hombre era Jaipana se daba cuenta porque los espíritus le avisaban para que se trasladara a otro lugar, por sus huellas lo perseguían; pero los enemigos se daban cuenta si estos personajes estaban cerca o lejos.

Cada vez que se trasladaban iban entrando más en la selva espesa para que no los encontraran. Así fueron caminando hasta que llegaron a la cabecera del río Tambor y cuando llegaron allí, llegó un conocimiento tan especial para la niña.

2.2 MENSAJE ESPECIAL DE LA NIÑA

Según el sueño e imaginación orientada la niña recogió cáscaras de frutas que estaban regadas en el lugar al que habían llegado, cáscaras de frutas de un palo llamado Meme, luego debía agarrar hojas de Pae. Tenía que machacar y guardarlas en un forro de la palma Meme, cuando terminó, luego cogió tierra y lo organizó en forma de mesa y ahí puso en fila todo el material que había recolectado. Echó dentro de las cáscaras de fruta, el agua de la hoja caltada y las tapó con una hoja de platanillo; una vez hizo esto, se tomó el resto del agua de las hojas caltadas y se sentó al lado de la mesa, pasaron unos dos minutos cuando empezó a observar a todos los que hay en el mundo, espíritus buenos y espíritus malos, sombras de unas personas y los espíritus que se acercaban al lugar donde ellos estaban, también pudo observar todo lo que pasaba en casa con su mamá y hermanitos.

A partir de ese día, la niña se volvió un médico tradicional Jaipana porque los espíritus de la selva le encantaron y por eso, ella tenía el pensamiento de hacer esos juegos sin darse cuenta de que iba a ser Jaipana, según ella estaba jugando imitando a su papá como cuando llegaban los enfermos a la casa a buscarlo; pero por medio del juego pasó a ser Jaipana.

Para ese momento ya estaban tan dentro de la selva que la mamá no pudo ir a dejarles comida, se encontraban en otro territorio. En ese territorio permanecieron dos semanas hasta cuando el médico sintió que se acercaban los que les perseguían, de manera que siguió andando con su hija por la selva hasta que llegaron a la cabecera del río Choco. Como vemos en este testimonio la mujer

des tradiciones milenarias ha estado defendiendo y recreando la cultura a través de su imaginaciones tal como se observa en los formas de educar a sus hijos como también la forma de mantener viva esas tradiciones culturales presentes en el idioma propio, construcción de artesanías y producción agrícola.

También encontramos testimonios de hombres sobre la mujer Sia: *“es vida del ser, si no existiera la mujer no existirá el hombre y mujer. La mujer juega un papel importante porque tiene una responsabilidad, el hombre se va y la mujer es la que queda crinando sus hijos. Los hijos son los más allegados a la mama, una mujer no es por la belleza, ella es por su don, por su principio y ella es muy importante Lizardo Moya Docente de la comunidad Guadualito año 2011”* La mujer Sia es importante porque, es quien nos da la vida, a través de ella existimos, nos cuida, preserva nuestra identidad, mantiene, valora y práctica la cultura dentro y fuera del territorio, enseña a la familia y da ejemplo para que vivamos como Eperãarã Siapidaarã.

La existencia de la humanidad dentro del mundo universal el ser humano como los animales va construyendo sus propias formas de ser y desarrollar sus propias vidas. Razón por la cual la mujer Sia tiene una forma de vestir muy diferente al hombre, viste con la bayeta (p'aru), sin blusa y adornada por chaquiras en el cuello (k'irrima) y manos, su cabello es largo y suelto, habla la lengua materna el Sia pedee, come los alimentos propios de la región, sabe bailar muy bien las diferentes danzas culturales de los Sia y tiene sus creencias, rituales, consejo, cuentos e historias entre otros. En la comunidad de Guadualito tenemos seis (6) mayores, dieciocho (18) mujeres adultas y son esta mujer que con su ejemplo transmiten un conocimiento a la niñez sobre todo a la mujer.

2.3 OFICIOS DE LA MUJER DENTRO DE LA COMUNIDAD

En el pueblo Sia, los trabajos de la mujer son diferentes a los de los hombres, cada uno tiene su espacio y trabajo definido. Lo que si pueden es acompañarse dentro del trabajo, pero no trabajar. Es un delito maniobrar en estos espacios. Para los hombres las labores se relacionan con la carpintería, corte de madera para venta y construcciones de casas, como también construcción de instrumentos y recolección de productos de pesca, cacería y trabajos agrícolas; es decir el hombre hace trabajos muy pesados, en donde la mujer no tiene la capacidad para desarrollarlo. Lo que la mujer hace es cooperar con la alimentación, ropa, cariño, responsabilidad, aseo para que el trabajo del hombre sea exitoso porque dependiendo de su trabajo ella, hijos, abuelos y abuelas conseguirán el bienestar social de la familia y comunidad.

La mujer Sia hace los oficios en los espacios de la casa. Ella es solo para la casa. Cuida y forma a sus hijos. Su función es enseñarles al respeto, a hacia la naturaleza, mayores, niños, y de los oficios de la casa. Enseñan el idioma propio el *sia pedee* a través de los oficios y consejos. La mujer madre está más de cerca con sus hijas enseñando los conocimientos propios de mujer como el tejido artesanal del canasto, la construcción de collares y la elaboración de los distintos alimentos para el consumo de la familia. El oficio de la mujer es también la recolección de semillas y la siembra en el espacio-tierra donde su marido ha organizado para dicha actividad.

Un ejemplo de la distribución de los oficios lo encontramos en los diferentes espacios comunitarios; cuando por efectos del invierno hay casas que se destruyen, nos reunimos en minga de trabajo y los hombres entramos a la selva a sacar la madera para la reparación de las casas y continuamos en la consecución de otros materiales como la paja, amarres (huasca) para asegurar las vigas de la casa. Las mujeres y sus hijas preparan los alimentos para la minga.

2.4 LA ARTESANÍAS E IDENTIDAD DEL SER HOMBRE Y MUJER SIA

Ubicamos la artesanía por ser este, un arte especial que tiene la mujer Sia y a la vez es quien les permite la recreación del pensamiento de su pueblo a través de la consecución del tipo de material en la selva y la transformación en diferentes colores producto de la combinación con otras plantas de la selva. Proceso que se va elaborando para la construcción de la cestería. Con la venta de este producto se consigue el sustento para la vida familiar y además es una forma de identificar el trabajo que hace el pueblo.

La construcción del potrillo, este material es un trabajo que hace el hombre y es el medio que el hombre utiliza para conseguir los productos como el pescado, plano, coco y la hierba. Como también este instrumento es utilizado para el transporte de la gente a las comunidades vecinas y cabecera municipales de la región. Todas las artesanías es una obra de tradición cultural que aprendemos de los mayores y que se ha venido practicando generación tras generación, mediante la observación y la palabra aprendemos sobre el tejido y su importancia como manifestación cultural. La artesanía no se aprende por medio de la escritura o en la escuela de formación occidental, la artesanía se aprende en casa con el grupo familiar; las madres son las responsables de enseñarle a tejer a las hijas para que la artesanía no desaparezca en el pueblo Sia.

En fin mujer y hombre Sia trabajan de manera independiente pero son complementarios en el resultado se están beneficiando la familia donde está el y ella y sus hijos. Razón por la cual, es muy importante la existencia de estos dos sexos ya que su encuentro y acción permiten la permanencia de un pueblo y cultura. En este orden de ideas a continuación vamos a profundizar el papel de la mujer y su proceso de formación en la construcción de vida.

3 LA MUJER SIA Y LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION DE VIDA: EMBARAZO, PARTO Y DIETA

La madre de familia desde que nace su hija empieza hacer las prácticas culturales para que su cuerpo, su pensamiento y su idioma nativo se vaya preparando para cuando le toque enfrentar su vida cuando se es, mujer. esta mujer cuando va creciendo va teniendo unos cambios como por ejemplo: van creciendo los senos, su caderas se va ensanchando, va cambio su comportamiento para enfrentar a estos cambios la niña está preparada por que su madre la preparado a través del tiempo con prácticas, rezos, alimentación, prevención a ciertos espacios y los consejos constante de madre a hija.

Hoy día se ha ido perdiendo toda esa práctica de vida que su madre y abuela practicaba con sus hijas. situación que se da porque hoy día la mujer ya no es de la casa, ya no tiene casa, no vive en la casa sia. ella está saliendo constantemente hacia otros espacios urbanos en donde no se da la posibilidad de vivir la cultura como cuando se vive en el territorio y cuando está al lado de madre y abuela. de igual forma no hay esa comunicación frecuente con la madre y abuela. esto hace que la mujer de hoy frecuentan más a técnicas y estrategias externas para hacer la vida, por ejemplo los medios de comunicación como la televisión muestra la forma de vida: moda, maquillaje, comida, vivienda, entre otros; son indicadores que hoy la mujer sia trata de vivir. generando consigo distanciamiento paulatino de la vida cultural que deben llevar como mujer indígena o nativa. sin embargo nuestra motivación es presentar la importancia de la vida de la mujer en la cultura sia pedee.

3.1- ETAPAS DE A NIÑA A MUJER SIA

Figura 4. Niñas Comunidad indígena Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

Etapas de niñez: es la primera etapa de la mujer que va desde el año 1 a 9 años de edad, se considera niña y no puede realizar muy bien las actividades domésticas de la cocina, durante este tiempo juega imitando algunas de las labores de la casa o ejercitándose en el río.

Etapas de niña juguetona: es la edad comprendida entre los 10 a 11 años de edad, ahí se considera señorita, por eso ya realiza la mayor parte de las actividades de la cocina, lava casi toda la ropa de la casa y prepara los alimentos, para ese momento debe saber construir algún tipo de artesanía.

Etapa de mujer: va desde los 12 años en adelante ahí pasa a ser mujer porque ya tuvo su primera menstruación, en esta etapa ya está preparada para conformar una familia, si empieza a tener relaciones sexuales sin preservativo, está en riesgo de quedar embarazada en cualquier momento, por esto pasa a ser mujer completa.

Etapa de mujer adulta: esta etapa considerada del conocimiento y la experiencia, es considerada como mayor y de los 45 años en adelante. A medida en que la mujer va envejeciendo su fuerza se va agotando para el trabajo y debe estar en casa porque no le es posible moverse como antes, aunque quiere trabajar, se le dificulta por problemas de salud y no es conveniente que salgan a esos trabajos del monte.

3.1 LA MENSTRUACIÓN DE LA MUJER

La menstruación para el Sia es vida, es salud, es vida, aire y no es mugre o suciedad como se tiene el concepto la gente de occidente. En este sentido cuando la niña inicia con primera menstruación su madre y abuela son las que están al frente de su hija cuidándola. En esta momento la niña-señorita permanecerá desnuda debajo de un toldillo y con una alimentación estricta que cuidará su mamá. Durante estos días no deberá mirar a otras personas que lleguen a la casa, por esta razón su lugar estará aislado del contacto con el resto de personas de la casa y visitantes, solo podrá ver y conversar con la mamá o la abuela.

Madre y abuela cuidarán que la nueva mujer no camine rápido y se bañe a cada momento durante el día y en la noche. La señorita que esté menstruando no puede usar ropa interior, para evitar que la sangre esté mucho tiempo en contacto con la piel del pubis, según los mayores, así no crece el bello. Evitarán que camine rápido porque si lo hace, con el transcurso del tiempo se le formarán

heridas en los pies que le causarán mucho dolor al caminar, se trata de un tipo de yaga que en vez de mejorar, aumenta cada día más, causando mayor dificultad con el tiempo, incluso puede perder los dedos de su pie o causarle la muerte.

Tampoco permitirá la mamá que la hija esté hablando con cualquier persona que pase cerca de ella, si la señorita conversa mucho durante esta etapa de la menstruación, cuando tenga la edad de 20 años será una mujer muy chismosa y problemática con las otras compañeras del vecindario. La mamá no le permitirá que mire a nadie, evitando que sus ojos sufran en unos años irritación o infecciones. Otra de las restricciones; la mamá no permitirá a su hija estar durmiendo de día durante esta etapa, evitando que sea muy dormilona cuando sea madre de familia porque a los hombres no les gustan las mujeres perezosas que duermen de día.

Anteriormente, la mamá de la señorita no permitía que su hija comiera con sal porque al transcurso del tiempo, se le dañaba la dentadura, esto se hacía para que les duraran los dientes hasta abuelas. La mamá de la niña-señorita, en el momento que inicia la menstruación, le corta el cabello para prevenir una rasquiña en el cuello que podría pelar su piel formándose una herida difícil de sanar. A la señorita se le construye una escalera para su uso exclusivo durante la menstruación, esto porque se encuentra en una etapa de delicadeza del cuerpo, está muy débil y puede transmitir a los demás esa debilidad, puede causar daños en la piel de la gente de la casa y de los vecinos.

Hace un tiempo, las mamás de las señoritas hacían cumplir todos estos requisitos o reglamentos, hasta ahora algunas mamás lo hacen, por el momento, algunas hijas todavía avisan a la mamá y tienen en cuenta que estas prácticas son para el bien de ellas mismas. A partir de ese momento, la señorita entra a la etapa de delicadez y no puede tener relaciones sexuales mientras pasa.

Desafortunadamente, la mayoría de las mamás e hijas, actualmente no aplican los cuidados necesarios durante la primera menstruación, la misma señorita no avisa a su mamá sobre este cambio, caminan y juegan con las otras compañeras; según algunas mamás y muchachas todas estas costumbres son mentiras de los mayores. Las señoritas que no han cuidado la primera menstruación están sintiendo algunos dolores abdominales, pero ellas no creen que sea debido a la falta de cuidado en este primer momento; estas enfermedades son muy difíciles de curar a través de la medicina occidental.

3.2 EL EMBARAZO DE LA MUJER

El estado de embarazo para el sia es de alegría porque otro comunero que viene hacer parte de la comunidad. Esta concepción de parejas que se han organizados para hacer familia y que todos están de acuerdo con el emparejamiento u unión de dos personas hombre y mujer para hacer familia. Pero cuando una mujer se embaraza por causa del desorden de su vida se embaraza este proceso no es bienvenido para la familia y comunidad, como nos cuenta la mayora Dionisia de 59 años

yo me ajunte con un hombre que llevo a la casa, lo había visto por allí caminando pero nunca pensé que anda echándome el ojo, paso e tiempo y llevo a la casa y hablaba con mi padre y luego se fue, no sé, de que hablaban, con el tiempo regreso y mi padre me dijo que le sirviera ligo de comer y así, fue y no paso nada, se fue y un día regreso pero regreso fue a llevarme para su casa y yo Sali con orden de papa y mi madre hacer familia con este hombre que hasta el día de hoy me acompaña. Tuve 6 hijos y todos estos hijos los he criado como me dice mi cultura, es decir son 6 hijos Sia.

Con esto podemos decir una concepción de la mujer tradicional, en donde su tradición los va heredando de generación en generación. Lo que habría que ver hoy como son los hijos de doña Dionisia frente a sus hijos es decir como hacen cultura sus nietos. Esta situación es un poco compleja porque la cultura es dinámica y esto hace que cambien algunas formas de pensar de la nueva generación, lo que es importante preguntarnos ¿hasta qué punto los valores culturales que nos dan en los primeros años de vida permite la conservación de la cultura?

Por los cambios que se dan en el tiempo hoy la mujer embarazada, a pesar de vivir en el territorio sale al trabajo agrícola o de recolección de alimentos en el agua y selva junto con el hombre. Según una médica sobandero de la comunidad dice que la mujer en este estado de embarazo no debe salir.

no debe salir por que la mujer está embarazada porque está en un estado muy delicado de todo su cuerpo ya que el niño o niña que lleva adentro cada instante crece y crece. Esto hace que la mujer si tiene contacto con actividades que implique hacer mucha fuerza, pues el niño allá adentro va ser afectado en cualquier parte de sus órganos y esto hace que nazcan niños deformes

Esto debido a la necesidad hace que la mujer este moviendo mucho más que antes y hay otras mujeres que en realidad están bien tratadas en este estado. Según la cultura Sia una mujer embarazada no debe estar sentada mucho tiempo durante el embarazo porque el feto se desarrolla demasiado grande y al momento del parto se puede complicar hasta llegar a la muerte en algunos casos. Por esta razón, la embarazada debe estar trabajando en compañía del esposo hasta cierto mes de embarazo. Su alimentación no tendrá carne de animales que crezcan mucho para que el feto no se desarrolle demasiado grande.

No criticar u observar en detalle a una persona que tenga alguna deformidad física en el cuerpo porque el bebé podría nacer igual. Tampoco debe reírse con las gracias que hacen el mico, el mono y el mongón porque puede ser que el naciente tenga alguna característica de este animal. Estas prácticas son para papá y mamá al menos durante el embarazo.

3.3 CONTROL DE LA MUJER EMBARAZADA POR LA PARTERA O COMADRONA

El embarazo es un proceso normal y propio de toda mujer que no interfiere con la realización de sus actividades diarias hasta el momento del parto. La ausencia de la menstruación y los cambios corporales son manifestaciones de este periodo y pueden ser controlados a través de la partera. La partera le explica a las mujeres jóvenes que no puede tener relaciones sexuales después de los cinco (5) días del primer día de la menstruación; las mujeres jóvenes no tienen en cuenta cuál es el momento en que pueden quedar embarazadas, las jovencitas de 14, 15, 16 y 17 años tienen relaciones sexuales cualquier día de la menstruación, por ese motivo se presentan embarazos a temprana edad, la mayoría de hombres y mujeres jóvenes no tienen en cuenta las recomendaciones de las parteras y de los mayores.

Toda mujer embarazada tiene que ser cuida en casa de su familia pero también hay momentos que tiene que a casa del Jaipana, lugar de atención cuando la mujer embarazada se enferma por los espíritus malignos, es el único sitio que tiene protección contra estos espíritus. Esta casa tiene la misma representación de un hospital occidental, en este lugar se hace el diagnóstico de las personas enfermas.

La embarazada realiza sus controles con las parteras a partir de los cuatro meses de embarazo cada mes hasta el momento del parto, estos controles son para darse cuenta de la ubicación del feto, si está bien ubicado o está recargado a un

solo lado dentro del vientre de la madre. Las parteras(os) tienen por trabajo ubicar bien al feto para que cuando sea el momento del parto no tenga complicaciones.

En caso de una enfermedad en donde los médicos propios no lo logran curar la mujer es trasladada a un hospital occidental para que sea visto controlado por los médicos externos. Ante esta situación muchas mujeres no soportan este cambio y tratamiento teniendo como consecuencia la muerte de madre e hijo o alguno de los dos. Por esta razón nuestra insistencia es hacer conscientes sobre las diversas prácticas y tradiciones que hace el Sia por conservar la cultura empezando por la gran labor que debía hacer la mujer en su crianza de sus hijos e hijas.

Hay rituales especiales para la mamá y rituales para el bebé que se vienen practicando desde hace muchos años atrás. Las mamás deben ser bendecidas por las Tachi nawēerā para que los niños(as) nazcan sin ningún defecto físico o mental. La mamá debe rezar a Tachi ak'õre (Dios padre) para no tener hijo(a) fenómeno y también para no padecer problemas durante el parto. Tampoco debe mirar detenidamente el arco iris (euma) porque los niños(as) pueden nacer con los ojos bizcos. No se puede observar los micos y mongón porque los niños(as) pueden nacer igual a estos animales.

El pildecero(a) hace una revisión del cuerpo de la embarazada para mirar si tiene algún maleficio sobre el embarazo, porque alguien pueden estar haciendo maldad para que muera en el momento del parto. Si el pildecero(a) observa alguna maldad en el cuerpo de la embarazada, la llama y le explica lo que tiene; esta enfermedad la cura el jaipana a través de una mesa o ritual que realiza el jaipana con ayuda de los jai (espíritus), este ritual es realizado en la noche, si es un daño pequeño el trabajo se saca en una sola noche.

El actuar del hombre cuando la mujer está embarazada es de complacencia con su esposa, él debe responder a lo que pida, suplir sus antojos alimenticios de cualquier tipo: pescado, carne o frutas, siempre y cuando ella avise con tiempo para salir a buscar las cosas que desee comer, esto lo hace para que no pierda el bebé o evitar que nazca con deformidades el feto. La mujer embarazada puede comer la mayor parte de la alimentación que haya en la casa excepto animales que crezcan mucho.

La embarazada no puede dormir en una sola posición, debe estar cambiando de postura porque si se acostumbra a dormir de un solo lado el feto se desarrolla en el vientre a un costado y luego será complicado en el día del parto. En nuestro pueblo Sia una embarazada se viste normalmente no existe cambio de vestuario durante esta etapa.

Una mujer embarazada no puede estar sentada durante la etapa de embarazo porque el niño (as) se cría muy perezoso, por eso debe estar realizando cualquier tipo de actividades bien sea en la casa o al rededor rozando así sea el patio de donde vive para que el niño(a) sea trabajador(a). La ropa de la mamá y del recién nacido la lava la abuela materna, hermana, cuñada o hija mayor.

3.4 DIALOGO DE LA TACHI NAWĒERĀ Y LA MUJER EMBARAZADA

Los rituales y los consejos que dan las Tachi nawĒerĀ son de mayor importancia, como autoridad espiritual ella aconseja que la pareja no puede criticar a una persona que presente alguna deformación en el cuerpo, por el contrario deben quedarse callados, igualmente si notan la mala condición de vida de alguna familia es necesario que eviten cualquier comentario que pueda ser objeto de señalamiento o discriminación porque todo esto puede ser nocivo para su hijo o hija así como para la familia. El rezo de acuerdo a la creencia del Sia es de mucha importancia para tener armonía, estar bien en familia y comunidad.

Parte de las prácticas durante el embarazo es el ritual de la bendición (j'iap'e) que la Tachi nawë realiza durante los nueve meses de embarazo, con la finalidad de que nazca un hijo de Dios (Ak'õre waarra). Las jóvenes de hoy día en su mayoría tienen partos fenómeno por no recibir la bendición de las Tachi nawëerã ni seguir sus consejos, también porque no rezan durante el embarazo (Ai Ak'õre mi chupurik'iri ichita mi Ak'õre waarrata t'onibait'ee). Durante el embarazo la mamá no puede tener mala vocación o mal comportamiento hasta el último día del parto. La bendición con la Tachi nawë y el rezo a Tachi ak'õre (Dios padre) es hasta que nazca el bebé y debe tener fe que no vaya a tener complicación con el parto.

3.5 UNA FORMA DE HACER EL CONTROL DEL EMBARAZO

Nuestros antepasados realizaban algunos rituales durante los nueve meses de gestación y en el nacimiento de la nueva vida; las mujeres jóvenes escuchaban respetuosamente las diferentes orientaciones de los mayores y mayores, no criticaban los consejos. Pero estos comportamientos han venido cambiando desde hace tiempo, es en la década de los años 80 cuando empiezan a debilitarse y a ser más comunes los cambios en afectación de estas maneras de prepararse desde la espiritualidad.

A partir del año 1980 y debido a la presencia constante de promotoras de salud en las comunidades indígenas, las mamás prefieren consultar a estas personas que a los mayores de su comunidad; para algunas familias la orientación de los promotores es suficiente y no se consideran fundamentales las prácticas tradicionales como parte de la buena vida. Ya no se practican como deben ser los rituales durante el embarazo, muchas personas no creen en el médico tradicional ni buscan remedio en la sabiduría ancestral.

La educación ha cambiado en muchos sentidos; los consejos que daban los abuelos y las abuelas ya no los tenemos en cuenta como padres y madres con los

hijos e hijas. La juventud, tanto hombres como mujeres, se encuentran desprotegidos por no haber hecho los diferentes rituales necesarios para la protección, por ello, estos jóvenes sufren demasiado de diferentes enfermedades propias. Las mujeres jóvenes no se practican más los cuidados culturales durante el embarazo, ahora ya no son frecuentes las consultas con las mayores, ahora todos los cuidados durante el embarazo lo están realizando en los diferentes hospitales.

La pérdida de los valores culturales tradicionales nos muestra el riesgo que corre la cultura propia, la importancia de los rituales durante el embarazo, parto y dieta de las mujeres Sia, practicados por los mayores todavía en la década de los años 40's, 50's, 60's y 70's ya no es la misma para las nuevas generaciones y en razón a ello, vemos también que los Eperã de ahora, no tienen las mismas potencialidades que los mayores de esas décadas. Estas generaciones de mayores fueron criadas con muchos cuidados, desde su formación en el vientre de la madre ya estaban preparados para la defensa de muchas enfermedades propias y no propias, por eso a las generaciones anteriores no les atacaban estas enfermedades de manera fácil porque eran bien protegidos.

La nueva generación de 1990 no se ha criado con los mismos cuidados y rituales durante el embarazo, por ese motivo esta nueva generación es muy débil para enfrentar las diferentes enfermedades que se presentan en el territorio. Hoy existen muchas enfermedades como la tuberculosis, infecciones respiratorias, gripa y neumonía, todas ellas atacan a la juventud que está desprotegida por falta de los rituales. Muchos creen más en la medicina convencional de occidente. Sin embargo la mujer sigue embarazándose sin ningún tipo de control cultural. Son huérfanas de pensamiento y eso hace que cada día desnudemos de nuestra propia identidad.

3.6 PARTO, NACIMIENTO DEL NIÑO O NIÑA SIA

En el pueblo Eperãarã Siapidaarã no existe un lugar sagrado o especial para tener los hijos(as) si está por fuera de la comunidad o en un sitio de trabajo y llega el momento, ahí le toca el parto, si es posible al día siguiente se va para la comunidad a cumplir la dieta.

Para los Eperãarã Siapidaarã la relación con la naturaleza, la espiritualidad, la cultura, la religión propia, los trabajos del jaipana, las bendiciones de la Tachi nawẽ y el rezo encierran este equilibrio necesario para que el recién nacido esté armónico y sea saludable así como la mamá.

Las comidas a la mujer que está en dieta, son comidas calientes como gallina, pescado fresco especial pero sin hielo y productos de la zona como plátano, si consume otro tipo de alimentación puede padecer dolor de estómago, diarrea, hinchazón de su cuerpo, dolor de cabeza, que incluso puede acompañarle hasta el momento de su muerte. La primera comida de la mujer recién parida es sancocho de gallina y caldo, luego de unos días puede consumir arroz, esto con la finalidad de que tenga suficiente leche materna para el bebé.

Después del parto la mujer duerme aparte con el recién nacido, los otros hijos(as) duermen en cama aparte con el papá, durante quince (15) días. La mujer recién parida no tiene relaciones sexuales hasta después del día treinta (30) de la dieta como mínimo, por lo general, lo normal es después de los cuarenta (40) días ya que en esa época la matriz ha sanado y está bien ubicada, ahí la mujer está preparada para la relación sexual. El esposo de la recién parida durante la dieta realiza algunas actividades de trabajo pero su atención la centra en la salud de la mujer durante los primeros quince (15) días, luego de estos días realizará sus actividades diarias de tiempo completo.

3.6.1 Prácticas culturales en el parto de la mujer: la Placenta

En el momento del parto la mujer será asistida por la partera con quien hizo los controles durante el embarazo, en algunas ocasiones quien le ayuda para dar a luz es la madre o la suegra, el esposo o incluso lo hacen solas. Aunque el parto generalmente es atendido por las parteras(os) quienes son las personas encargadas del ritual o práctica del pringue; esto consiste en el conocimiento de algunas plantas con las cuales le dan pringues a la embarazada para que el parto sea más rápido y no sufra tanto dolor.

La placenta es muy importante porque es la principal encargada de la vida de cada ser humano, a través de ella nos formamos hasta que nacemos. La placenta no se entierra en el momento que nace el bebé, antes de hacerlo deben pasar como mínimo unas seis horas luego de haber nacido el bebé. El entierro lo hacen las mujeres ya sea partera, suegra o abuela, cuando el parto es atendido por el marido, él debe hacer solo el entierro de la placenta. La placenta se entierra en la esquina de la casa esto con el sentido de que cuando sea joven no se vaya a vivir muy lejos de los padres de familia o de la comunidad de origen.

La placenta se entierra con una semilla de un árbol frutal para cuando sea grande el niño o niña pueda comer del fruto sembrado y recuerde que ahí está su vida, apreciando la naturaleza y lo que le proporciona. La placenta se entierra en la esquina de la casa y allí se siembra un árbol.

3.6.2 Baño de la madre y al recién nacido

El marido u hombre de la mujer que pare alista un mercado de productos y bebidas calientes, como también alista todos los instrumentos necesarios para cuidar a su hijo y mujer, como: pañales, el viche ya curado, compra gallinas o pollo de campo para el sancocho o caldo, corta la leña, compra el jabón de baño para la madre y el recién nacido, la batea, también habla anticipadamente con las partera

para que prepare los remedios que se utilizarán en la atención del parto. Cuando se demora en salir el niño o niña, utilizan plantas para adecuar el cuerpo y así inducir el alumbramiento, esos remedios solamente los conocen las parteras y nadie más.

3.6.3 La ombligada del recién nacido

El cordón umbilical se corta después de haber bañado al bebe, pero antes de cortar el ombligo se amarra con hilo o cabuya para que no sangre al momento de cortar, si es hombre se corta con un hacha para que sea un labrador, si es mujer se corta con un machete o cuchillo para que sea una tejedora de canastos, entre otros. Los instrumentos que utiliza para cortar el ombligo deben estar muy limpios. La placenta y el ombligo se entierran debajo de la casa o al lado, junto con la sangre que sale.

En el caso de ser niña el recién nacido al momento que se le corta el cordón umbilical le sale sangre, esta sangre se le unta el contorno en el pubis y en la axila para que le salgan vellos cuando sean grande, pero también se le unta en sus mejillas para que sean rosadas. Acción que es realizado por la partera al niño; pero cuando el parto es atendido en un hospital occidental, la placenta y el ombligo lo echan al basurero y no se realiza nada, para ellos es basura, es suciedad.

3.6.4 El baño de luna llena al recién nacido

A partir del nacimiento del niño o la niña se deben tener en cuenta ciertos cuidados que influyen para el desarrollo de su infancia, juventud y vejez. Se requieren algunas prácticas que reafirman los patrones de comportamiento como hombres o mujeres, los siguientes son unos de los cuidados y ritualidades sobre el recién nacido.

Figura 6. Niño Sia- Comunidad Guadualito

Fuente: Lizardo Moya-2011

Es una práctica especialmente para los niños menores de 4 años y en este sentido la comunidad indígena de Guadualito, los mayores y las mayores nos dan orientaciones y consejos sobre las fases lunares. Nos enseñan que cada fase de la luna nos trae diferentes beneficios siempre y cuando sepamos conocer las bondades de cada una, así pues nos dicen que para sembrar cualquier cultivo de pancoger debe ser en época de menguante. Lamentablemente algunos jóvenes no muestran interés por aprender y guiar su accionar de acuerdo a las enseñanzas de la madre Atane.

La noche de luna llena tiene mucha importancia para el pueblo Sia; en luna podemos pedir a *Atane* (luna) que nos transmita todo su conocimiento, habilidades y valores. Según los mayores, *Tachi nawë - Atane*, sabía hacer toda clase de artesanías, preparaba diferentes clases de alimentos, hacía bebidas de diversas frutas, enseñaba (actualmente también) muchos saberes útiles a la *Eperã wëra* (mujer *Eperãarã Siapidaarã*). Los hombres también son orientados por *Tachi nawë - atane*, aunque ya en el espacio familiar, el padre aconseja al hijo y la

madre a la hija. La labranza de canoa y objetos son saberes específicos del hombre y por eso *Tachi Ak'õre* nos los enseña.

Nuestros mayores cuentan que el baño de luna es a la madrugada, se baña a chicos y chicas porque a esa hora de la madrugada está fresca la mente para aprender y hacer muchas actividades, como prepararse para realizar las labores que corresponden al formar una pareja. Cuando la luna *-atane-* estuvo aquí con nosotros, dio consejo todas las madrugadas a las hijas y a los hijos, después de darles ese consejo los mandaba a bañar a todos, esto con el sentido de que no olvidaran lo que ella les aconsejaba: *-cuando tenga hijo para que hagan lo mismo que yo hago y así sus hijos deben aprender.*

Los mayores nos dicen que en la época de ellos, todas las personas practicaban el baño en luna llena; existen tres (3) días especiales, el primer día el baño es de sabiduría, el segundo y tercer día es de protección del cuerpo. Para bañar, se debe estar concentrado antes de tirarse al río, hay que pedir sabiduría a Tachi nawë o Tachi ak'õre. Los hombres también deben pedir sabiduría a Tachi ak'õre antes de tirarse al río, para aprender muchas clases de labranza, saber tallar los utensilios domésticos que las mujeres utilizan en la preparación de las bebidas o demás alimentos.

En caso de los niños(as), después de haber bañado, algunos padres los cuelgan en los arboles pequeños, para que el niño(as) sea alto y crezca más rápido, otros lo arrastran en el piso para que no tenga el abdomen grande (*bi waibia*). El baño debe hacerse antes de que canten los pajaritos y después de bañar ya no puede volver a entrar en la cama.

En este sentido la comunidad indígena de Guadualito, los mayores y las mayores nos dan orientaciones y consejos sobre las fases lunares. Nos enseñan que cada fase de la luna nos trae diferentes beneficios siempre y cuando sepamos conocer

las bondades de cada una, así pues nos dicen que para sembrar cualquier cultivo de pancoger debe ser en época de menguante. Lamentablemente algunos jóvenes no muestran interés por aprender y guiar su accionar de acuerdo a las enseñanzas de la madre *Atane*.

La noche de luna llena tiene mucha importancia para el pueblo Sia; en luna podemos pedir a *Atane* (luna) que nos transmita todo su conocimiento, habilidades y valores. Según los mayores, *Tachi nawẽ* - *Atane*, sabía hacer toda clase de artesanías, preparaba diferentes clases de alimentos, hacía bebidas de diversas frutas, enseñaba (actualmente también) muchos saberes útiles a la *Eperã wẽra* (mujer *Eperãarã Siapidaarã*). Los hombres también son orientados por *Tachi nawẽ* – *atane*, aunque ya en el espacio familiar, el padre aconseja al hijo y la madre a la hija. La labranza de canoa y objetos son saberes específicos del hombre y por eso *Tachi Ak'õre* nos los enseña.

Nuestros mayores cuentan que el baño de luna es a la madrugada, se baña a chicos y chicas porque a esa hora de la madrugada está fresca la mente para aprender y hacer muchas actividades, como prepararse para realizar las labores que corresponden al formar una pareja. Cuando la luna –*atane*- estuvo aquí con nosotros, dio consejo todas las madrugadas a las hijas y a los hijos, después de darles ese consejo los mandaba a bañar a todos, esto con el sentido de que no olvidaran lo que ella les aconsejaba: -cuando tenga hijo para que hagan lo mismo que yo hago y así sus hijos deben aprender.

Los mayores nos dicen que en la época de ellos, todas las personas practicaban el baño en luna llena; existen tres (3) días especiales, el primer día el baño es de sabiduría, el segundo y tercer día es de protección del cuerpo. Para bañar, se debe estar concentrado antes de tirarse al río, hay que pedir sabiduría a *Tachi nawẽ* o *Tachi ak'õre*. Los hombres también deben pedir sabiduría a *Tachi ak'õre* antes de tirarse al río, para aprender muchas clases de labranza, saber tallar los

utensilios domésticos que las mujeres utilizan en la preparación de las bebidas o demás alimentos.

En caso de los niños(as), después de haber bañado, algunos padres los cuelgan en los arboles pequeños, para que el niño(as) sea alto y crezca más rápido, otros lo arrastran en el piso para que no tenga el abdomen grande (bi waibia). El baño debe hacerse antes de que canten los pajaritos y después de bañar ya no puede volver a entrar en la cama.

3.6.5 Cuidados al niño y niña

- El recién nacido no debe estar solo dentro de la toldilla por largo tiempo, un recién nacido es más delicado que cualquier otra persona, ellos son perseguidos por los espíritus malignos que pueden causarle la muerte al bebé, por eso el recién nacido no puede estar lejos de las personas jóvenes o adultos.
- No se debe bañar antes de que sane el ombligo, si se baña al bebe antes puede entrarle un pasmo en el ombligo y puede morir el recién nacido.
- El primer rito que se realiza a los recién nacidos es en la piedra de moler, el jaipana lo sujeta para ubicarlo encima de la piedra junto con sus bastones de arte medicinal, el jaipana ayudará al recién nacido para que no sea enfermoso y de esta manera protege el cuerpo del bebé. El jaipana debe hacer una preparación con la piedra para que los niños(as) sean resistentes a cualquier enfermedad y para protegerlos contra los espíritus malignos.
- Cuando nace una niña o un niño todas las mujeres que están pendientes del parto deben bañarse para que cuando estén dando a luz no tengan complicaciones en el momento del parto.
- Se debe calentar una olla de agua en el fogón y cuando esté tibia se baña al bebé con un jabón que no se haya utilizado, pero antes de cortar el cordón umbilical y al día siguiente la mamá lava solamente los genitales del bebé.

- Para cortar el ombligo, si es hombre se utiliza una hacha o machete desinfectado a fuego del fogón, si es mujer con un cuchillo o machete también desinfectado.
- Cuando nace un niño se hacen tres (3) tiros al aire con una escopeta para que cuando sea joven sea un buen cazador de animales de monte.
- Al bebé se le corta el ombligo y con la sangre que sale se untan el pubis y la axila para que no le salgan vellos. A las niñas se les untan los labios y mejillas para que sean sonrosadas.
- A los niños se les cura el ombligo con animales machos para que sean fuertes como ellos y tengan la misma fuerza o destreza. Se les ombliga con uñas de diferentes animales para que sean fuertes como ellos, ágiles en la cacería, tejedores, pescadores y labradores de canoas (japa).
- Cuando nace una niña se buscan algunas cosas beneficiosas para que sea buena madre y esposa, la placenta se siembra con animales hembras, el ombligo con uñas de animales u objetos referentes a la mujer.

3.7 DIETA DE LA MUJER PARIDA

La dieta es uno de los aspectos más importantes para la mujer, puesto que de su cumplimiento depende la buena salud de la madre y el niño(a) en el futuro. El periodo de la dieta generalmente es de ocho días hábiles, en la toldilla sin hacer nada de oficio pesado, durante estos días la parturienta no puede bañar con agua fría, debe bañarse con agua tibia de hierbas, en estos primeros días la parturienta solamente lava sus genitales.

Después de los ocho días puede cocinar para la familia, también se puede bañar en cualquier agua; durante estos días no puede cargar ninguna cosa pesada, más de cinco (5) libras por ejemplo, con la intención de evitar que se salga la matriz, la parturienta puede realizar trabajos pesados después de los tres (3) meses, ahí se entiende que la matriz ya no se saldrá del vientre.

Según la cultura Sia una mujer después del parto no puede quedarse sola en la casa, debe estar acompañada por los mayores, puede ser una mujer o un hombre, debe haber un mayor o jóvenes en la casa ya que la mujer se encuentra en una etapa de enfermedad o debilidad, cuando un Sia está enfermo los espíritus malignos le persiguen mucho, por esa razón, la mujer recién parida no se puede dejar sola evitando que los espíritus malignos la puedan matar aprovechando su debilidad.

3.8 ALIMENTACIÓN DE LA MUJER QUE ESTÁ EN DIETA

La primera alimentación durante la dieta es gallina, pescado, plátano y bananos, estos productos son utilizados durante quince días (15). Todos los alimentos deben estar en perfectas condiciones. Los animales y aves que no pueden consumir durante la dieta son los siguientes: tatabro, guatín, armadillo, iguana, tortuga, paletón y loro. Cuando consume estos animales durante los quince días (15) de la dieta, el sangrado vaginal puede aumentar como si fuera el momento del parto. Acción que hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de su alimentación puede ser que este empeorando o mejorando su salud en el recién nacido y de su madre.

No se puede consumir durante la dieta el barbinche, pescado podrido y peces con hielo. La mujer Sia no puede lavar ninguna ropa después del primer día del parto hasta después de los ocho (8) días hábiles, si lava antes del día mencionado con jabón y límpido la ropa del recién nacido, este frío le produce un pasmo que puede agravarse cuando entra en el cerebro, en algunos casos la mamá queda sufriendo de retardo mental, la parturienta puede lavar cualquier ropa después de los quince (15) días de recién nacido.

4 PROPUESTA PEDAGOGICA

4.1 PRESENTACIÓN

A través de la presencia de la medicina occidental en el territorio de Guadualito nuestros comuneros están perdiendo las prácticas culturales que se realizaban durante el embarazo y una vez ha dado a luz; la ombligada era una protección de salud para la persona, un momento importante para evitar que le ataquen enfermedades a los niños(as), por ejemplo para nuestros mayores la gripa no era una enfermedad común.

Hoy se plantea la necesidad de retomar las prácticas culturales realizadas en el pueblo Eperãarã Siapidaarã, los rituales durante el embarazo, parto y dieta y sobre todo la ombligada de nuestros hijos(as) para que no sean tan enfermos. La recuperación de nuestra tradición será orientada en los espacio de formación a través de diferentes estrategias, por su parte las Tachi nawëerã, gobernadores líderes, profesores y los abuelos ayudarán en diversos lugares de concentración como las escuelas y la Casa Grande.

La principal problemática en el Resguardo indígena de Belén de Iguana en especial en la comunidad de Guadualito es la pérdida paulatina de las prácticas culturales durante el embarazo, parto y dieta debido a influencias como la medicina occidental y el mestizaje que ha impuesto nuevos modelos de vida en la sociedad Sia; hoy la nueva generación no cree en las orientaciones de las mayores, creen más en las orientaciones de las enfermeras o médicos.

La influencia de la medicina occidental permanentemente en la comunidad de Guadualito, la atención de los procesos de embarazo, parto y dieta impiden el ejercicio de las prácticas culturales propias que se realizaban anteriormente en el pueblo Sia de la Costa Pacífica caucana, la presencia de los partos fenómenos y

los abortos son más comunes en la comunidad. Las mujeres jóvenes no rezan durante la etapa de embarazo, su comportamiento no previene malas actitudes y atrae mala energía para el nuevo Sia, también el mal vocabulario durante la misma etapa afecta al niño o niña.

Los embarazos a temprana edad en la comunidad de Guadualito desconociendo las prácticas culturales, los cuidados y recomendaciones a tener en cuenta durante este período de embarazo, son más frecuentes a partir del año 2003; las mujeres jovencitas y los hombres jóvenes no se comunican ya con sus padres de familia ni consultan al formar una pareja, ahora forman la pareja por si solos, se enamoran y se emparejan entre familiares y con afros, por ese motivo hay presencia de muchos partos de niños(as) fenómenos en la comunidad de Guadualito.

La nueva generación solamente busca una experiencia de la sexualidad pero no con un pensamiento de tener una pareja para toda la vida, así también se pierden ciertos saberes y prácticas, no creen en la realización de los controles prenatales a través de las parteras de la comunidad tampoco consultan con los pildeceros(as) sobre el respetivo embarazo, estas jóvenes más se han concentrado en el mundo moderno por el impacto de la televisión y las novelas. Razón por la cual es urgente trabajar con los niños y jóvenes sobre la importancia de la vida cultural de este pueblo y consideramos importante hacer este ejercicio desde la escuela en donde los escolares, docente y padres de familia puedan ser participe en la reflexión pedagógica.

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Unidad temática: Recuperando las tradiciones culturales en la construcción de vida de la mujer Sia

La propuesta se construye de manera colectiva, en cabeza de la autoridad espiritual Tachi nawë y de la autoridad tradicional Cabildo, ya que son ellos quienes dirigen el proceder de la comunidad SIA. Teniendo en cuenta los datos recolectados, se trazaron ejes temáticos que nos permitieron ubicar las falencias en este tema que con el transcurrir del tiempo han facilitado el debilitamiento de la ritualidad de la comunidad y de la concepción de la vida y lo que implica la fertilidad, conservación de la vida como mecanismo de pervivencia de este pueblo.

Objetivo general

Analizar críticamente los distintos procesos de la vida y su reproducción con los niños, jóvenes y comunidad de Guadulito resaltando la acción e importancia del hombre y la mujer sobre la naturaleza en los primeros estadios del desarrollo de la vida cultural.

Objetivos específicos

- Relacionar estas prácticas ancestrales con los cuidados de la madre gestante SIA
- Fortalecer el pensamiento propio con estrategias que buscan reconstruir el nuestras tradiciones culturales en el cuidado y crianza del niño y niña Sia
- Retomar el saber de las autoridades tradicionales Jai panas, Tachi nawë, Pildecera (o) y parteras (os) en la conservación de la vida de la mujer y el niño y niña Sia

- Formular estrategias basadas en vivencias propias que permitirán identificar alternativas facilitadoras para la construcción de conceptos propios del cuidado a la vida.

Espacios de formación: Escuela de la comunidad de Guadualito grados 4° y 5° de primaria

Tabla 2. Áreas académicas

temática	Objetivo	Responsable
ciclo de vida reproductiva del ser vivo	Lograr el niño y niña de grado 4° y 5° de primaria entienda el ciclo de vida	Estudiantes del grado 4 y 5 y el profesor u orientador
Concepción de vida	Hacer que el niño y niña entienda el origen y sus prácticas culturales que permiten la conservación de vida	Mayores de la comunidad, estudiantes del grado 4 y 5 y el profesor u orientador
Concepción del niño y niña Sia	Lograr entender que la vida empieza desde la concepción en la madre y su relación con los espíritus de la naturaleza.	Tachi nawēerā (autoridad tradicional), estudiantes del grado 4 y 5 y el profesor u orientador
Creencias y prácticas culturales que se hacen al niño y niña Sia	Hacer que el niño y niña conozca de voz de los padres y madres de familia las tradiciones y prácticas que hace a hijos e hijas	Padres y madres de familia estudiantes del grado 4 y 5 y el profesor u orientador
La vida reproductiva del ser vivo: naturaleza, animales y personas	Entender a vida sexual de todo ser vivo y entender los cuidados para la conservación de la vida y cultura	Estudiantes del grado 4 y 5 y el profesor u orientador

Fuente: Lizardo Moya, 2011

Espacios de formación comunitaria

En este espacio lo que se pretende aprovechar las reuniones y asambleas de la comunidad para reflexionar sobre los siguientes temas:

1. Las responsabilidades con respecto a la protección de la cultura
2. Los planes de vida y la mujer SIA
3. Cuál es el papel de la autoridad tradicional “La Tachi nawëerã en la conservación de los valores culturales especialmente de la mujer Sia”
4. La comunicación entre padre e hijos
5. La migración incidencia en la pérdida de los valores culturales de mujer sia.
6. El papel de la escuela en la formación de los valores culturales del niño y niña SIA
7. Gestión cultural para fortalecimiento de la mujer Sia
8. Las autoridades del cabildo y asociaciones indígenas y los valores culturales de la familia
9. Procesos de formación de las clases de familia Sia: familia = fogón, familia = comunidad, familia = autoridad, familia = pueblo
10. Investigación y materialización en video y cartillas sobre el tema del ciclo de vida de la mujer Sia para el trabajo pedagógico en la escuela y comunidad en general.

4.3 METODOLOGÍA

Los temas que son de trabajo comunitario se hablara previamente con sus autoridades para su respectiva reflexión. Para las reflexiones se tendrá en cuenta la temática que se desarrolla con la comunidad y lo que nosotros hacemos es plantear nuestra preocupación sobre la pérdida del valor cultural de la mujer Sia.

Ilustraciones y motivación sobre el tema: la reflexión se ambientara con pequeños textos de nuestra investigación como por ejemplo testimonios de niñas, abuelas y adultos como también de los sus hombres, de igual forma se llevara algunos soportes didácticos como carteles ilustrativos, videos y sociodramas contruidos por los estudiantes. La charla tiene que ser siempre un conector temático del tema que se está tratando por los asambleístas y hacer que el tema de la charla no quede volando o en el aire entre el ambiente de los comuneros, tiene que ser amarrado de alguna manera entre su planes y proyectos que se planea, debe quedar en las mentes de las mujeres y hombres de la comunidad de Guadualito.

Para nosotros como investigadores indígenas de la UIIAN-CRIC tenemos que hacer porque los temas que hemos tratado en el trayecto de la investigación tiene que estar presentes en los planes de la comunidad como también desde los proceso de la educación propio el PEC tiene que motivar por el rescate de los valores y tradiciones culturales del pueblo Sia

Habrà momentos y espacio para conversar con la autoridad espiritual tradicional La Tachi nawēerã de la comunidad para presentar nuestro resultado de la investigación pero también las tareas que han dejado este ejercicio investigativo paraqué, ella como autoridad espiritual nos oriente, nos sugiera el cómo avanzar en la motivación del tema dentro del espacio de la comunidad y escuela.

4.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación se da en el tiempo, será muy prematuro decir que con una charla ya podemos ver resultados. Este proceso tiene que ser constante en el tiempo, para así, poder ver algunos cambios y prácticas en el comportamiento de mujeres y hombres Sia.

Sin embargo como docentes e investigadores nativos de la comunidad si tenemos la responsabilidad y compromiso de hacer énfasis desde el componente pedagógico y metodologías las problemáticas y necesidades de la comunidad.

De igual forma la metodología nuestra tiene que motivar al niño y joven sobre la importancia que tiene las tradiciones culturales, especialmente de la mujer, ya que sobre sus hombros está la responsabilidad en la conservación de la cultura.

5 CAMINOS DE LA INVESTIGACION

En el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta diferentes pensamientos expuestos en estos espacios de conversación, al abordar la temática expuesta se avanzó en la búsqueda de opciones para superar y fortalecer las prácticas culturales que hemos dejado de lado. Contamos con la participación de los mayores (abuelos), los niños, los jóvenes y los adultos como ejes fundamentales de la existencia de este pueblo.

La información utilizada se recogió en charlas con los comuneros, escuchamos experiencias, narraciones basadas en vivencias y en los anhelos y propósitos de los afectados; todo ello se sistematizó y constituyó un insumo para la redacción de este trabajo. Para iniciar las conversaciones tratamos temas relacionados con los comportamientos familiares en las diversas etapas reproductivas de sus miembros, desde la concepción, la atención y el nacimiento de un nuevo ser en el seno de la familia, ello nos permitió definir un patrón de conducta propio de cada miembro de la comunidad Sia desde el pensamiento propio, identificando debilidades y fortalezas.

El patrón escogido para la recolección de estos datos se basó en las siguientes herramientas metodológicas.

Entrevistas: A mujeres adultas, jóvenes y también a hombres adultos y jóvenes.

Charlas: Sobre la pérdida de las prácticas y rituales durante el embarazo, parto y dieta. Estas tuvieron lugar en los espacios del fogón donde la mujer Sia pasa buena parte de su tiempo.

Observaciones: Se observaron los comportamientos de las niñas y mujeres que están en situación de embarazo, también se observó el embarazo de mujeres que llevan su proceso de gestación con todas las prácticas culturales.

Consulta bibliográficas: Se hizo revisión del estado del arte en cuanto a esta temática, tomamos el trabajo “Prácticas y rituales durante el embarazo, parto y dieta de la mujer Sia”, investigación realizada por Lizardo Moya y el Programa de Salud IPS-I del CRIC 2005. De igual forma se revisaron otros documentos que se han elaborado con referencia al tema.

5.1 PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA ENTABLAR LA CONVERSACIÓN CON MUJERES

- ¿Conoce usted las prácticas antes, durante y después del embarazo?
- ¿Practica usted los rituales que se hacían a los niños y niñas, en caso de no hacerlo por qué?
- ¿Por qué no se practican los cuidados durante el embarazo, parto y dieta?
 - ¿Actualmente qué práctica o ritual realiza usted durante el embarazo?
- ¿A qué edad fue su primer embarazo? ¿Cuántos hijos tienes?
 - ¿Qué cuidados alimenticios tuvo durante el embarazo?
- ¿Qué prácticas culturales relacionadas con el parto usted aplicó?
 - ¿Qué creencias existen con respecto a la placenta?
 - ¿Qué prácticas rituales durante la dieta usted aplicó?
- ¿Qué dieta alimenticia es especialmente para esta etapa?
- ¿Qué cuidados y recomendaciones con el recién nacido práctica usted?
- ¿Qué tipo de recomendaciones durante el embarazo conoce usted?

6 CONSIDERACIONES GENERALES DEL TEMA DE INVESTIGACION

Se sugiere un acompañamiento constante de la UAIIN para que estos procesos de investigación sean parte del desarrollo del PEC en nuestras comunidades y no sea un documento estéril en la comunidad o del investigador. En este sentido nosotros como estudiantes indígenas del pueblo Sia agradecemos a la UAIIN por habernos facilitado a una persona conocedora y con experiencia en el campo pedagógico e investigativo, ya que ella nos ubicó, nos orientó, nos ayudó a caminar sobre el problema que afecta a la cultura. Nos orientó como aterrizar la investigación en la comunidad y luego este ejercicio comunitario como plasmarlo en el papel; ya que escribir para el Sia no es fácil, nos llevamos mucho tiempo haciendo ejercicios de escritura sobre el tema y el dialogo para lograr entender lo que queríamos presentar del tema de investigación. Sugerimos que este tipo de trabajo para mis hermanos indígenas sean acompañados de personas con experiencias.

Teniendo como referente los diversos espacios de trabajo ya existentes dentro de la estructura interna de la comunidad, conocidos como programas, en los que se define los temas a tratar, el tiempo y los implementos requeridos para el desarrollo de la iniciativa, construida conforme a la voluntad de la Asamblea, se definió la dinámica a desarrollar para lograr las metas propuestas, orientadas por las autoridades tradicionales, quienes resaltan *Prácticas Culturales del Embarazo, Parto y Dieta de la Mujer Sia en la Comunidad de Guadualito, Resguardo - Belén de Iguana - Municipio de López de Micay* la cual tendrá como eje los siguientes referentes:

1. En escuela rural mixta de Guadualito se va a realizaran reflexiones pedagógicas sobre ciclo de vida reproductiva del ser vivo y otros temas que están presentes en la unidad didáctica. Temas que permitirán hacer

énfasis sobre tipos de embarazos. Con los estudiantes del grado 4° y 5°. Orientadores investigador Lizardo Moya y Ofelia Mejia.

2. Se trabajaran con la comunidad los temas presentes en la unidad didáctica anteriormente mencionado, el lugar será la Casa Grande, éstas charlas estará enfocada hacia toda la comunidad como promotores culturales pero en especial es para las mujeres jóvenes. La actividad se realizará en todos los momentos de asamblea comunitaria.
3. Con las Tachi nawëerã se realizará conversaciones con preguntas ¿Por qué hoy la mujer Sia ya no está practicando sus tradiciones para preservar la cultura? Éstos temas y otros serán de la agenda para el dialogo con la autoridad tradicional, de esta charla saldrán tareas para complementar dentro la asamblea y en la escuela. De igual forma se invitara a la Tachi nawëerã para que nos presente su punto de vista a las mujeres jóvenes y hombres por el tipo de comportamientos que se ve en la mujeres de hoy como embarazos tempranos, abortos, hijos sin padres, mujeres que no hacen las prácticas de cuidado en el embarazo y dieta, ni tampoco hacen las prácticas culturales a sus hijos.
4. En el desarrollo de esta iniciativa se pudo observar el desarraigo por parte de algunos comuneros en la práctica de la concepción de la criatura, desde la etapa del enamoramiento y luego en la conformación de la familia como eje fundamental para la pervivencia de nuestro pueblo. Hoy algunas familia actúan bajo el sistema occidental, pero dicen ser indígenas cuando les conviene
5. Hablar el tema sobre la mujer y sus cuidados para le preservar la cultura induce a recuperar las dinámicas propias de diálogo en nuestra comunidad, la oralidad y el compartir los alimentos en familia (fogón, las tulpas), espacios en

los que se tratan temas que afectan a cada uno de los miembros de la familia o comunidad. El mayor narra historias a la familia que invitan a reflexionar y meditar para evitar cometer errores, de igual manera esta práctica permite que los padres opinen sobre el actuar y para definir los comportamientos de los hijos e hijas.

6. Dinámicas culturales, cuando identificamos falencias y analizamos qué pasa con nuestra Identidad, pues este actuar está ligado a lo que somos y seremos en el transcurrir del tiempo, por ende, se hace necesario trazar mecanismos que propendan por recuperar y fortalecer, pero al mismo tiempo protejan y consoliden este pensar diverso de la vida, a medida que evoluciona la sociedad moderna es visible que las practicas ancestrales de vida permiten y permitirán que la raza humana no se extinga, más allá de ser un proceso de investigación y nutrir el sentir científico, se trata de fortalecer la esencia de lo que somos y seguiremos siendo.
7. Una de las razones por las que la mujer Sia hoy no hace las practicas durante de dieta por que la migración de la mujer hacia las ciudades ya que sus hijos nacen en las ciudades y no se puede hacer esta práctica, como también el niño crece con una debilidades no se adaptan a la región, enfermos, porque su hijo no se le ha hecho protección, porque su placenta queda botado en la ciudad.
8. La placenta es el hilo que conduce la vida del Sia el cual tiene. Muchas mujeres van al hospital externos a tener sus hijos en las clínicas porque en lagunas sus embarazos se complican otras porque ven que no tienen que cuidarse tal como lo exige la cultura y lo que se llama placenta lo tiran al canasto de la basura, para el médico occidental es mugre, es algo que es sucio por lo tanto hay que botarlo para que no nos infecta

9. Hoy las diversas religiones externas presente en la comunidad hacen que el indígena, sobre todo la mujer, es quién frecuenta mas a estos espacios, y esto hace que su pensamiento se vaya más hacia los indicadores de su religión, porque dice que hay un dios que va salvar su alma y esto hace que la mujer actué como una cristiana urbana y no como indígena con sus prácticas o tradiciones culturales.
10. Muchas mujeres que son mestruantes por primera vez no son atendidas como dice la las tradiciones culturales y lo que hoy se hace es utilizar toallas higiénicas “serenas con alas” que se compra en las tiendas de sus comunidades y cabeceras municipales
11. Su alimentación se basa en la alimentación externa como el arroz, manteca. No hay dieta, solo se cuida máximo 2 o 3 días. Hoy no utilizan el huevo de gallina por que la mama se come cuando el niño le da diarrea como el huevo mismo.
12. Máximo se tomaban un galón de viche preparado durante la dieta hoy nada, si la mama no daba lecha se hacían unos pringues con plantas medicinales, hoy les dan leche klim y es permanente

7 BIBLIOGRAFÍA

- Angélica Pizare, edad 58 años comadrona comunidad Guadualito año 2011, edad
- Bertilda Obispo, edad 72 años mayora de la comunidad, entrevistas durante año 2010
- Leonarda Pizare, edad 76 años mayora de la comunidad, entrevistas durante el año 2010
- Lizardo Moya Chirimía, edad 40 años Prácticas y ritualidades durante el embarazo, parto y dieta, 2004, trabajo de investigación IPS – CRIC
- Plinio Moya, edad 72 años Jaipana comunidad Guadualito conversaciones durante el año 2010 y 2011
- Rosilia Moya, edad 44 años mayora de la comunidad Guadualito