

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL PUEBLO GUNADULE

Recordar la memoria de lo que somos

“Caminar los sueños de los mayores
para aprender la historia de origen y
fortalecer la protección de la Madre
Tierra y la nación *Gunadule*

Resguardo Ibgigundiwala
[Caimán Nuevo]

Comunidades de Caimán Bajo, Caimán
Alto y Arquía – Chocó –
Municipio de Necoclí

CONTENIDO

Agradecimientos	3
Aliados estratégicos.....	4
Presentación	6
Colombia: un país diverso y pluricultural Marco normativo para pensar lo propio....	8
Aprendiendo la historia de origen	11
Somos presente.....	18
Dificultades	35
Construyendo futuro.....	37
Retos para el futuro.....	38
¿y para qué el plan de vida?.....	40
Fuentes Bibliográficas.....	42

Recordar la memoria de lo que somos

AGRADECIMIENTOS

A las sabias, los sabios y las autoridades de las comunidades, a los líderes mayores, jóvenes y mujeres que han trazado el camino y lo dejan preparado para las nuevas generaciones.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– que con sus recursos posibilitó las jornadas de discusión.

A la Corporación Antropológica para la Investigación –CAIN– por la confianza y acompañamiento al dinamizador del proceso.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Congreso General *Gunadule* de Colombia:
Sagla Dummadi, Faustino Vicente Arteaga
Secretario General – Nelson Yabur Andrade

Comunidad Caimán Alto:
Sagla Dummadi, Graciliano García Ángel
Secretario General – Jorge Eliécer Uribe Espitia

Comunidad Caimán Bajo:
Sagla Dummadi, Luis Ángel Rodríguez
Secretario General – Yerson Díaz Yabur

Resguardo indígena Arquía:
Sagla Dummadi, Julio Cárdenas Campillo
Secretario General – José Leonidas Ramírez Arteaga

Programa de Educación Indígena – Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia.
Coordinador Dr. Abadio Green Stocel
Milton Santacruz Aguilar
Líder *Gunadule*, Docente, Dinamizador

Corporación Antropológica para la Investigación
Aceneth Serna Ramírez
Rosalba Londoño Zapata
Sergio Augusto Moreno Londoño

CORPORACIÓN
ANTROPOLÓGICA
PARA LA INVESTIGACIÓN
-CAIN-

La revisión, análisis y a juste de *Anmala Saggi Nassignai*:
Caminar los sueños de los mayores para aprender la historia de origen y fortalecer la protección de la Madre Tierra y de la Nación *Gunadule*, se logró en el marco del Convenio entre el **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – Regional Antioquia** y la **Corporación Antropológica para la Investigación – CAIN** – en la modalidad “Territorios Étnicos con Bienestar”.

- Luisa Marina Ballesteros Aristizábal. Directora [E] ICBF Regional Antioquia.
- Claudia Lucía Bañol Alarcón. Enlace Étnico, grupo Ciclos de Vida y Nutrición.

Corporación Antropológica para la Investigación –CAIN–

- Aceneth Serna Ramírez. Representante Legal
- Rosalba Londoño Zapata. Coordinadora del Proyecto

Agosto –Diciembre de 2015

PRESENTACIÓN

El presente documento recoge la experiencia de trabajo realizada coordinadamente con las comunidades indígenas *Gunadule* de Caimán Alto y Caimán Bajo, pertenecientes al Resguardo *Ibgigundiwala* [Caimán Nuevo] en el Urabá antioqueño, y Arquia del Resguardo *Maggilagundiwal* en el municipio Unguía Chocó, en el marco de la modalidad "Territorios Étnicos con Bienestar"

Este trabajo es recopilado en una cartilla, *Anmal Saggi Nassignai*: caminar los sueños de los mayores para aprender la historia de origen y fortalecer la protección de la Madre Tierra y la Nación *Gunadule*, en los espacios de discusión sobre los Planes de Vida con la perspectiva del fortalecimiento del gobierno propio y la administración de la nación *Gunadule* de Colombia.

El saber y apropiarse de la historia de origen, integrando y reconociendo los principios de la Madre Tierra: el Silencio, Escuchar, Observar y el Tejer con las palabras dulces, ayudará a las niñas, niños, jóvenes, mujeres, autoridades y a la comunidad en general, a salvaguardar la identidad y cultura de la Nación *Gunadule*.

En la formulación participativa del Plan de Salvaguarda Étnica, se identificó la necesidad urgente de fortalecer las instancias de gobierno propio y administración, como paso fundamental para defender la identidad y cultura *Gunadule*.

Con la discusión de los Planes de Vida, se trata de dar respuesta a las diversas acciones de reafirmar, retomar, recrear los saberes ancestrales.

La Nación *Gunadule* asume *Onmaggedi Nega* la casa del Congreso como la educación propia, con los principios con que ha construido su vida milenaria: La tierra es nuestra madre, hogar único y en equilibrio donde se desarrolla la vida.

En las jornadas de reflexión, se organizaron comisiones de trabajo que permitieron la participación activa, la expresión de sentimientos, el diálogo de saberes entre los participantes, para indagar la historia de origen y el significado de vida en comunidad, qué imaginarios tienen sobre el territorio, la cultura, organización social y cultural del pueblo o nación *Gunadule*.

Los espacios para el hacer reflexivo, favorecieron el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas para interactuar con otros, para pensar realidades de la comunidad y hacer refuerzos positivos en la construcción y fortalecimiento del gobierno *Gunadule*.

COLOMBIA: UN PAÍS DIVERSO Y PLURICULTURAL

MARCO NORMATIVO PARA PENSAR LO PROPIO

Las comunidades indígenas en Colombia, han ganado reconocimiento, como producto de sus luchas por recuperar y mantener su identidad cultural, por sus organizaciones, que ha llevado a consolidarse un marco normativo para pensar lo propio. Es así como:

La Constitución Política de Colombia de 1991

El Artículo 7 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 10. La oficialidad de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios y enseñanza bilingüe en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias.

Artículo 63. Derechos sociales, económicos y culturales: ... las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 68. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Artículo 96. De la Nacionalidad: son nacionales colombianos... por adopción... los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Artículo 286 establece que los territorios indígenas son entidades territoriales.

El Artículo 330 se refiere al gobierno indígena y la tarea de diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de sus territorios, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, y la inversión de los recursos.

Los Artículos 339 y 344 establecen los principios relacionados con la elaboración y articulación de los planes de desarrollo nacional y territorial.

Ley 21 de 1991 y/o Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

Artículo 7, numeral 1, establece que los Pueblos Indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007

Los Artículos 3, 20 y 32 insisten las formas de desarrollo propio de los Pueblos Indígenas en el ejercicio del derecho a la libre determinación como pueblos.

Ley 1450 de 2011 – Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos

Art. 13 y los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y las organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas, establece que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones a los Resguardos Indígenas “serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas.

La Corte Constitucional declara el auto 004 de 2009

Propende por una política que “incorpore el enfoque diferencial de diversidad étnica y cultural a que tienen derecho los indígenas desplazados, confinados o en peligro de desplazamiento”

Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen;
Ley de Vida

Como base del ordenamiento jurídico de los Pueblos Indígenas deberían servir de fundamento de los Planes Integrales de Vida y materializados en los mismos en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena.

La ordenanza 032 de 2004

Establece una relación entre el gobierno departamental y los pueblos indígenas.

Decreto Autónomo del 2014

“Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos Indígenas”

APRENDIENDO LA HISTORIA DE ORIGEN

El conocer los saberes ancestrales de los mayores nos lleva a apropiarnos de la historia de origen que nos lleva al cuidado y a la protección de la Madre Tierra.

¿Qué es la Ley de Origen?

Es la historia de origen de la nación *Gunadule* que se constituye en la columna vertebral de esta cultura y por lo tanto, la fuerza de lo que significa ser *Gunadule* y el sentimiento de orgullo de pertenecer a una cultura milenaria que ha sido transmitida a nivel oral.

¿Quiénes somos?

Somos pueblo o nación *Gunadule*,
se le conoce como Kuna o Tule

¿Por qué se dice pueblo o nación?

Porque poseemos sabiduría, territorio y derechos colectivos ancestrales, una historia de origen, organización social, política y cultural que han sido celosamente guardados y

transmitidos por nuestras abuelas y abuelos a sus descendientes, de generación en generación hasta nuestros días, que siguen construyendo su propia historia, como pueblo, como nación con su propia identidad.

¿Qué es Guna?

Guna, ésta se refiere a la superficie de la tierra, lo cual quiere decir que todos los humanos somos Guna, porque todos somos habitantes de la tierra.

¿Por qué nos dicen Dule?

Dule significa persona, soy yo, identidad de un pueblo. Por eso se puede decir, *Gunadule*, persona Dule que habita en la superficie de la tierra.

¿De dónde venimos?

Somos hijas e hijos de *Ologwdule*, [uno de los nombres de la madre tierra] que nos orienta y recuerda la historia milenaria de *Nana- Baba* [creadores, padre y madre grandes], por medio de los cantos y los sabedores de la vida de *Siagwa* [el cacao], de *Gaburu* [el ají] y otros saberes ancestrales para el cuidado de la Madre Tierra, relacionada con una cosmogonía asociada a las historias de origen, una cosmovisión asociada a los saberes ancestrales y al buen vivir y una espiritualidad asociada a los sentidos.

¿Y... la lengua *Gunadule*?

La lengua *Gunadule* es un legado de los ancestros y su estudio está en íntima relación con la cultura, la cosmogonía, la cosmovisión y la espiritualidad *Gunadule* sobre la Naturaleza y los seres que la habitan.

¿Cómo es que la nación *Gunadule* está basada en la cosmogonía?

Porque cada ser tiene una función específica en relación con la naturaleza.

¿Qué funciones?

El Nele [el sabio] es la persona predestinada desde su nacimiento, sabio que conoce la profundidad de los tratados de *Nana-Baba*; es el único que visita los *Galumala* y los *Biryamala* y quien diagnostica el desequilibrio en relación con los espíritus dispersos gracias a su capacidad para acceder al mundo de los espíritus. *El Nele* obedece a los elementos de la naturaleza y los hombres; comunica eficacia y virtudes medicinales a las plantas por medio de cantos.

El *Inaduledi* es el botánico encargado de recuperar el alma del enfermo y para ello se vale de los *nussumala*, figuras talladas en maderas, resinas, lianas, granos y rocas.

¿Qué principios tenemos?

Principios del conocimiento: Silencio, Escuchar, Observar y el Tejer con las palabras dulces [los cuales son pilares fundamentales en el ejercicio pedagógico de los pueblos *Gunadule*].

SOMOS PRESENTE

El conocimiento y la sabiduría, nos han dado las herramientas para generar una vida armónica con nuestra Madre Tierra y constituyen la principal razón de que hayamos sobrevivido a la barbarie de la conquista e incluso de que hoy en día, podamos guardar la esperanza de un futuro como pueblo o nación indígena, a pesar de las adversidades y las agresiones que todavía hoy recibimos.

¿Dónde estamos ubicados?

En la actualidad el pueblo o nación *Gunadule* está ubicado en diversos territorios de Colombia y Panamá. *Ibgigundiwala* es un territorio ancestral, conocido como el resguardo de Caimán Nuevo, está ubicado entre los municipios de Turbo y Necocli y *Maggilagundiwala*, territorio ancestral [Resguardo de Arquia] en el municipio de Unguía Chocó.

¿Siempre se ha habitado en este territorio?

Sí, nuestra cultura viene de la serranía del Darién en la frontera con Panamá. En el Urabá, al municipio de Necocli decimos en nuestra lengua *osigana*, a Turbo *bisisí*. En el territorio de Urabá chocono el río Titumate es *Didumjadi*, Capurganá *Gaburgana*, Triganá *Aidirgana* entre otros; ese es nuestro territorio *Gunadule*.

¿Es un resguardo?

Si, un resguardo es un título de propiedad colectiva sobre la tierra que da el Estado a los *Gunadule*. Este es un título creado por la corona española, después de la época de la independencia y la republicana. Luego, varios gobiernos tomaron la política de la disolución de los resguardos y reparto de las tierras que pertenecían a los pueblos indígenas.

¿Cómo es nuestra economía?

La economía se basa en la venta de excedentes, la extracción de madera, la ganadería y el monocultivo de plátano y de cacao.

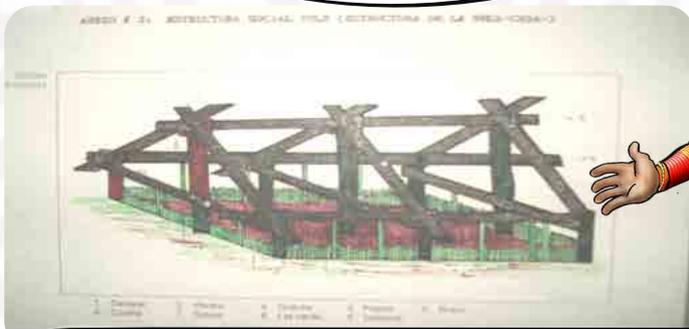
¿Cómo es la organización *Gunadule*?

El Congreso General *Gunadule* de Colombia -CGGC-, es el máximo órgano de gobierno político-administrativo y cultural del pueblo o la nación *Gunadule* en Colombia.

¿Qué es *Onmaggedi Nega*, la casa del Congreso?

La casa de Congreso es la representación de la organización social y cultural de gobierno *Gunadule*. También se conoce como *Onmaggedi Nega*, *Ibeorgun Nega*, *Iddogedi Nega*, *Nega Boggigwadi Nega*, *Nega Isligigwadi*, la casa de encuentro para estar *bulagwa* juntos, *gwamaggale* unidos, *guenadigwale* hermanados.

Quién es un *Sagla*?

Es la máxima autoridad, conocedores de los tratados *Nana-Baba Igala* y guía espiritual de la cultura *Gunadule* en Colombia y Panamá.

¿Cómo se distingue a un Sagla?

El bastón lo utilizan las autoridades de nuestras comunidades, de acuerdo al rango que tengan, de tal forma que se pueda distinguir quién es *el Sagla*, *el Argal* y *el Sowelibedi* de la comunidad, y cuándo lo utilizan.

¿Cómo es el bastón?

El bastón del *Sagla*, [autoridad máxima] es largo, redondo, no tiene ninguna figura y debe ser del corazón del árbol bálsamo, higuerón, santacruz, entre otros. Ese bastón indica poder, centro de la comunidad, cohesionador de la cultura.

El bastón del *Sowelibedi* [la guardia], sí posee variedad de figuras, como pájaros, serpientes, figuras de seres humanos; su tamaño varía, pueden ser cortos o largos, así mismo es de una madera fina.

¿Quién es el Argal?

Mani Wiagdeginia
Víctor Peláez, sabio de la cultura *Gunadule*. Q.E.P.

El Argal, el sabio que interactúa con la comunidad cuya función es de control social, es de reprender y de imponer las sanciones bajo la orientación de los *Saglamala*.

¿Quiénes son los Sobwalaibedi?

Son las personas de la logística en la comunidad, es la guardia de la comunidad que está pendiente de las autoridades y orden en la comunidad; responsable de mantener la paz y armonía en las fiestas de la comunidad

¿Qué significa la hamaca para los *Gunadule*?

Los *Saglamala* en *Onmaggedi Nega* comparte las inquietudes de la comunidad *Anmal Saggi Nasinai*

Los *Saglamala* se sientan en la hamaca balanceando para recordar la historia de origen. Una de las historias que mas se canta es la historia de los huesos de la madre *Nana Gabayay* fueron llevados a *Sunba* [espacio de sanación] y fueron colocados en la hamaca sagrada, *Oloyaladua Gassi*. Con la fuerza de los rituales y los cantos, los huesos comenzaron a moverse y a acercarse entre sí, y así se fue conformando el cuerpo de *Nana Gabayay*, y sus hijos la vieron sentada en la hamaca y conocieron el rostro de la Madre.

Cómo se ubican en la Casa del Congreso?

En la casa grande *Onmagged Nega*, las autoridades ancestrales, los *Saglamala* se encuentran en las hamacas; los *Argalmala* tienen asientos debajo de las hamacas de los *saglamala*; los asientos de los

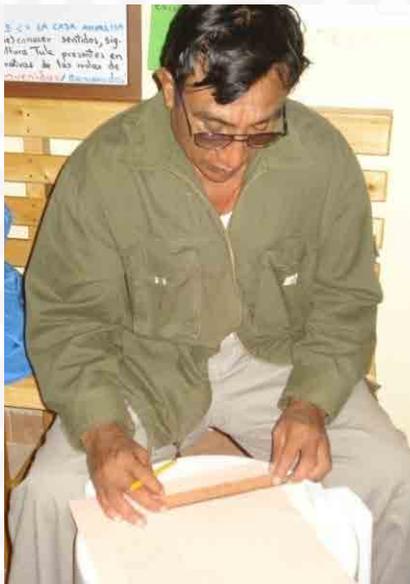
Sowalibedmala se encuentran dentro de la comunidad y no pueden estar sentados todo el tiempo, deben estar caminando y conservando el orden en la reunión y hacen despertar con un grito a los que duermen para que sigan escuchando atentos los cantos de los *Saglamala*.

¿Qué es una mola de protección?

La Mola de Protección es el tejido de la vida *Gunadule*, está inscrito en *Mola Naga*, *Mola Nana Gala*, la flor tejida de hilo que forma los laberintos en el lugar sagrado para ser transitados por la niña, poco a poco, hasta su madurez como mujer.

¿Quiénes tejen las molas?

Básicamente las mujeres en la casa, en *Onmaggedi Nega*, pueden las niñas y mujeres *Gunadule*, actualmente los hombres también están tejiendo.

¿Qué otras clases de molas se tejen

Tejen *mola naga* [mola de protección] y molas figurativas, también *wini malignedi* es tejido de las chaquiras para colocar en la pantorrilla y en las manos, anteriormente también tejían las hamacas.

¿Para qué el canto?

06 11 2015

El canto es muy importante, se canta para la protección y la prevención. Es una manera de transmitir el conocimiento. Los cantos reactualizan permanentemente la historia de origen.

¿Para qué se hace el ritual de la pubertad?

El ritual de la pubertad [menarquia], es fundamental para el cuidado de la niña, la familia, comunidad y el planeta tierra, esto significa que las autoridades *Gunadule*, deben conocer y saber cómo administrar y cómo ejercer el control social; armonizar con plantas medicinales para la protección del territorio que será para la nueva generación.

¿Cuántos somos?

Distribución demográfica por sexo y resguardo del pueblo *Gunadule* en Colombia

POBLACIÓN GUNADULE		SEXO		TOTAL
RESGUARDO	COMUNIDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
Maggilagundiwala [Arquia]	Maggilagundiwala	295	292	587
Ibgigundiwala [Caimán nuevo]	Ibgigundiwala Duggu [Alto]	218	185	403
	Ibgigundiwala Dealedi [Bajo]	473	505	978
Total	Total	986	982	1968

Según censo de 2011, realizado por la comunidad

¿Qué se ha perdido?

Se viene olvidando poco a poco la historia de origen, la identidad, la lengua, organización y gobierno propio, vestidos ancestrales, cantos terapéuticos, administración territorial, por las interferencias de otras culturas.

Los *Gunadulemala*, hombres y mujeres de la superficie, olvidan la misión que tenemos como hijas e hijos de vivir, comer de allí, cuidarla y convivir con ella.

¿Qué se puede recuperar?

Seguir cantando en la hamaca nuestra historia de origen, nuestra lengua, tenemos líderes, administrar nuestro resguardo, ritual de la pubertad, cantos terapéuticos, organización propia, trabajos comunitarios, danzas, medicina, educación propia.

¿Cómo se puede recuperar?

Con la educación, porque con ella se garantiza que perviva la cultura.

Tenemos fortalezas

Tenemos líderes que tienen mucha experiencia, trayectoria organizativa y política a nivel regional, nacional e internacional. Contamos con varios expresidentes de la Organización Indígena de Antioquia.

Seguimos cantando en la hamaca en *Onmaggedi Nega* para recordar la historia de origen.

Existen los consejos en *Onmaggedi Nega* para realizar llamados a los hombres y mujeres para recordar que no olviden la misión que tenemos de vivir, comer de allí, cuidarla y convivir con ella.

Se conserva la historia de origen, la identidad, la lengua, organización propia, vestidos ancestrales, cantos terapéuticos, administración territorial, ritual de la pubertad, trabajos comunitarios, danzas, medicina, educación propia.

Dificultades

¿Qué pasa?

Con la Educación

La educación escolar no se articula con los saberes ancestrales, por eso pareciera que la educación no importara a las autoridades y líderes de la comunidad, a pesar de la existencia de una propuesta de proyecto educativo propio de guía conceptual, pedagógica, metodológica y operativa para el proyecto pedagógico del pueblo o nación *Gunadule*.

Con la salud

La salud, no se ha podido articular con los saberes ancestrales de la medicina propia, a pesar de la existencia de los botánicos *Gunadule*, no existe un diálogo intercultural.

Con el tejido social

Los hombres y mujeres *Gunadule* olvidan la historia de cuidar y proteger la cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad. Se viene debilitando la protección a la niña, a la mujer, a la comunidad y a la Madre Tierra, por las interferencias de otras culturas. Hay preocupación porque la juventud no tiene interés en aprender la historia, porque la escuela ha negado transmitir estas historias milenarias y por lo tanto, los jóvenes cada vez se alejan.

Con la organización propia

Los hombres y mujeres *Gunadule* olvidan poco a poco la historia de cuidar y proteger al pueblo o nación *Gunadule* por las interferencias de otras culturas.

Con la economía

Somos de la cultura trabajadores en la tierra y cultivadores de la diversidad de las plantas, por el olvido de la historia de origen, se entablaron con el modelo económico global. Hoy son cultivadores de monocultivos de plátanos en el resguardo de *Ibgigundiwala* en Urabá y monocultivo de cacao en *Maggilagundiwala* en Unguia Chocó. Las mujeres se dedican a tejer las molas para las ventas al interior del país.

Con la relación interinstitucional

No hay unas estrategias de interlocución con las instituciones municipales, regionales, nacionales e internacionales. En los temas de saneamiento del territorio, el proyecto educativo *Gunadule*, seguimiento a los proyectos en ejecución, por ejecutar y pendientes.

Con los megaproyectos en los territorios *Gunadule* de Colombia

No hay acompañamiento, seguimiento y orientación a las autoridades *Gunadule* frente a los temas del carbón, el petróleo, la mina de oro y los megaproyectos en la zona de Urabá y Urabá Chocoano.

¿Por qué el desorden público?

Los hombres *Gunadule* se olvidan de la historia de origen para cuidar y proteger la comunidad, se ha debilitado la organización propia del pueblo o la nación *Gunadule*, han faltado las estrategias frente a las nuevas realidades como el narcotráfico, megaproyectos, políticas de gobierno nacional, la relación con el movimiento indígenas en Colombia.

CONSTRUYENDO FUTURO

¿Para dónde
vamos?

La Protección es la esencia de la cosmogonía, espiritualidad y cosmovisión en la cultura *Gunadule*. Si se protege el pueblo o nación *Gunadule*, se protege a la humanidad, se protege a la Madre Tierra.

RETOS PARA EL FUTURO

Seguir fortaleciendo el gobierno propio del pueblo o la nación *Gunadule*, es un tejido entre las historias de origen, oralizadas en el tratado de *Nana-Baba Igala*, es un saber que se transmite de generación en generación a través de los cantos de las autoridades, y los rituales para el buen vivir.

Por eso es importante conversar con los mayores y con las sabias de nuestras comunidades para conocer la sabiduría de nuestros ancestros. Recrear la memoria histórica de los mayores es una de las actividades pedagógicas que lleva a conocer el origen y el proceso de la dinámica cultural, social y económica de la nación *Gunadule* en Colombia.

Para seguir tejiendo nuestra cultura desde la recreación de los conceptos, los sentimientos y el deber de amar y proteger incondicionalmente a nuestra Madre Tierra, la educación es la herramienta más efectiva. Se trata de espacios para el ejercicio del pensamiento, desarrollo de valores, e implementación de estrategias para el mejoramiento integral de la vida.

Importante tener en cuenta lo que se plantea en el PEC [Plan Educativo Comunitario] Nasa 1998:
“La educación debe ser para fortalecer y dinamizar los propios valores, nuestra propia identidad, no tanto para instruir sino para construir el territorio la gran casa, donde se recrea la vida, donde germina la semilla, donde aprendemos y conocemos”.

“La educación es la posibilidad de pervivir de las nuevas generaciones”

¿Y para qué el Plan de Vida?

Para llegar a definir lo que se quiere para la vida de la comunidad, para afianzar la cultura, la identidad, el territorio, de acuerdo a la historia de la nación Gunadule sobre las medidas de Anmala Saggi Nasinai: caminar los sueños de los mayores para aprender la historia de origen y buscar la protección de la Madre Tierra y de la nación Gunadule, para el fortalecimiento del gobierno propio y la administración.

Preparación de la presentación en Onmagedi Nega Anmal Saggi Nasinai

“Se debe aprender desde las raíces de nuestra cultura, de dónde viene la historia nuestra, de dónde salen los nombres en Gunadule, para escribir, reconstruir la historia para que pueda ser reproducida y para que las niñas y niños se apropien de su cultura, pero también que conozcan las otras culturas, no estamos solos, también existen nuestros hermanos mayores que estamos relacionando permanente con nosotros y nosotros con ellos”.

*Luís Ángel Rodríguez
Sagla Dummadi
resguardo Ibgigundiwala [Caimán bajo]*

Fuentes Bibliográficas

Constitución Política de Colombia 1991

Documentos electrónicos

CASTAÑO, Carvajal Ruth Virginia y Santacruz, Aguilar Milton. *Yala Burba Mola ¿Qué nos dicen las Molas de Protección?* Tesis meritoria de Maestría en Educación, Pedagogía del Texto. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Medellín, 2012. Primera edición digital Medellín, 2013.

SANTACRUZ, Aguilar Milton. Resguardo *Maggilagundi-wala* centro Educativo Indígena *Guna Yala* Arquía Proyecto Educativo Gunadule. 2012

/Dialnet-ResguardoMaggilagundiwalaCentroEducativoIndigenaGu-4710680%20[7].pdf

GREEN, Stocel Abadio. Significados de vida: Espejo de nuestra Memoria en defensa de la Madre Tierra. Tesis Doctoral. Pueblo Gunadule, Colombia -Panamá. Medellín, febrero 2011

<http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/34/2/EB0239b.pdf>