

Bienestar, identidad y comunicación:
Liderazgo femenino en el Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā

Estudiantes

List Geraldly Martínez Guzmán
Luisa Fernanda De la Espriella Blandón

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadoras

Asesora metodológica

Alba Shirley Tamayo Arango

Asesora de enlace

Ana Lucía Mesa Franco

Proyecto ganador del estímulo otorgado para trabajos de grado por el Comité para el
Desarrollo de la Investigación –CODI

Este trabajo de grado recibió dineros del Fondo para apoyar los Trabajos de Grado de
Pregrado, financiado por la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el
Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia

Pregrado en Comunicaciones
Facultad de Comunicaciones y Filología
Universidad de Antioquia
Medellín, 2023

Agradecimientos

Agradecimientos especiales a mi familia, porque lo son todo para mí. Al Colectivo Eumārā, por permitirnos crear lazos. A List, por su incondicional esfuerzo, dedicación, paciencia y cariño. A la profe Alba Shirley Tamayo y Adriana Seguro, por creer en mí desde el principio y motivarme a ser mejor. Y finalmente, a mí, por no desfallecer y seguir siempre hacia adelante.

Luisa Fernanda De la Espriella Blandón

En primer lugar, agradezco a Hilda y Yuliza por abrimos las puertas de su territorio, confiar en nosotras y abrazarnos en este proceso junto a todo el Colectivo Eumārā.

Agradezco infinitamente a mi familia por todo el apoyo en mi proceso de crecimiento, en especial a mi madre por su persistencia y amor incondicional. A mi amiga Luisa por su amor, dedicación y compañía en la vida. A la profesora Alba Shirley por creer en nosotras y ser un soporte en el proceso.

A mis amigas, y a todas las mujeres con las que he formado un vínculo y a quienes admiro, de ellas aprendo cada día con cariño y paciencia, me inspiran a cumplir mis sueños.

List Geraldly Martínez Guzmán

Tabla de contenido

Introducción	6
Enfoque metodológico	12
Primera estrategia: investigación acción-participación	12
Segunda estrategia: Observación participante	14
Tercera estrategia: Grupos de discusión	15
La conversación como conexión	15
Consideraciones éticas	17
Consentimientos informados	17
Equidad y empoderamiento	17
Transparencia y responsabilidad	17
Hallazgos	18
¿Cómo se siente la tierra?	18
La mujer que dejó sus tierras	18
Almas que florecieron entre el pavimento	26
Semillas en espacios de cariño	31
¿Cómo tejer vínculos?	33
¿Cómo cantarle al cielo? Bienestar y Cultura	41
Conclusiones	48
Institucional	49
Productos audiovisuales	50
Referencias	51
Anexos	53

Tabla de gráficos

Gráfico 1- Yuliza- Celebración 25N, Medellín Colombia.....	25
Gráfico 2 - Problemáticas de seguridad, Comuna 8.....	37

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo identificar los procesos de comunicación que se generan en torno al equilibrio del bienestar y la identidad cultural entre la lideresa Hilda Ponothuma y las integrantes del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā, un Colectivo indígena ubicado en la ciudad de Medellín a causa de múltiples razones relacionadas con el conflicto interno en Colombia, por eso el desplazamiento a otros territorios para lograr garantizar sus derechos humanos, además del reconocimiento de estos lugares como nuevas formas de aprendizaje experiencial y cultural.

Partimos de un enfoque cualitativo con perspectiva interpretativa, pues nos centramos en la comprensión profunda de los significados, las interpretaciones que las personas del *Colectivo Eumārā* hacen de su realidad y los sentidos que construyen para sus acciones mediante procesos de comunicación para la gestión del equilibrio de su bienestar e identidad cultural en territorios urbanos. Explorar las dinámicas sociales de los liderazgos femeninos y la interseccionalidad en este contexto específico, hizo que el enfoque fuera adecuado; la metodología uso elementos de la IAP, cabe destacar que la aproximación más exitosa resultó ser aquella basada en la cercanía, la cual se construyó a través de los vínculos fortalecidos durante las conversaciones como metodología imbuidas de significado, es de señalar que la investigación social se constituye desde las emociones, y no solo desde los intereses teóricos, dando a la investigación un acercamiento a la cosmovisión indígena y sus diversas formas del saber y las relaciones que se configuran con el mundo que habitamos.

Los aprendizajes de esta investigación se divide en tres capítulos, en donde se relatan aspectos como los flujos, vínculos y conexiones entre las personas del colectivo y con las instituciones, el liderazgo femenino y la autogestión de comunidades teniendo en cuenta los factores interseccionales que las atraviesan como mujeres- desplazadas- indígenas, y la gestión de la

comunicación para lograr un equilibrio entre su bienestar y su identidad cultural, que son premisas de gran relevancia para ellas, como Colectivo Eumārā.

Palabras clave: mujeres indígenas, gestión comunitaria, interseccionalidad, colectivos comunitarios étnicos, desplazamiento forzado.

Introducción

El contexto colombiano actual está caracterizado por la diversidad cultural y las complejas dinámicas sociales. La atención institucional a problemáticas que afectan a las poblaciones indígenas en cascos urbanos, como el desplazamiento, se presenta todavía como una necesidad incipiente; por lo general, las comunidades desplazadas de manera forzada se reubican en periferias en las que no hay suficientes garantías para su vida y su cultura, trayendo consigo otras vulneraciones a sus derechos humanos. Las comunidades indígenas desplazadas enfrentan retos para la orientación y solución a sus necesidades particulares, pues “las instituciones locales no tienen la capacidad de respuesta para la atención de la población colombiana desplazada, particularmente en materia de salud, educación y prestación de servicios públicos” (CNMH, 2015, p.231).

En Colombia, la población indígena es mayoritariamente joven, los adultos mayores solo representan el 5,8% (Minsalud, 2019). En Medellín, a 2021, había 6118 indígenas asentados, según la Gerencia Étnica de la ciudad (El Colombiano, 2021). Aunque la población indígena en Medellín es predominantemente desplazada de manera forzada, también se cuentan desplazamientos por razones de estudio y de oportunidades laborales. Además, el Boletín #6 del Registro Único de Víctimas en Datos para La Paz (RUV, agosto de 2023), señala que, de 8.515.242 víctimas de desplazamiento forzado, el 30,6% (2.608.468) han llegado a 10 municipios después de la ocurrencia del hecho, en donde 541.804 personas se han desplazado y asentado en la capital antioqueña.

En este complejo escenario, el liderazgo femenino emerge como un factor fundamental en la construcción y preservación de la identidad cultural, así como en la promoción del bienestar y la atención a las necesidades de mujeres y sus hijos e hijas, víctimas del conflicto armado. En el año 2013, como respuesta al desequilibrio en el bienestar y el desarraigo cultural que presentaban familias Embera que eran forzadas a huir de sus

hogares y debían buscar refugio en la ciudad, surge el Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā. Mujeres indígenas, asentadas en el barrio Villa Hermosa, Comuna 8 de Medellín, quienes, desde sus saberes, decidieron erigir refugios de protección y oportunidades colectivas. Son arquitectas de espacios seguros para salvaguardar sus derechos y los de su comunidad. Ellas, como un ente único, representan a todas las mujeres y a sus familias, tejiendo una red solidaria en beneficio del bien común. Son una madre para muchas mujeres, personificación de su madre tierra. En ese tapiz de resistencia y esperanza, ellas tejen las narrativas que desafían el olvido y construyen puentes hacia un futuro más justo. Hilda Ponthuma, una destacada mujer indígena, gestiona y moviliza procesos que buscan beneficiar a su comunidad a través de su liderazgo en el Colectivo. Su compromiso se manifiesta en diversas funciones orientadas al equilibrio del bienestar y la preservación de la identidad cultural, dos pilares fundamentales que han marcado la trayectoria del Colectivo desde su creación hace más de una década.

Profundizar en la relevancia de resaltar las voces femeninas en la presente investigación, nos lleva a reflexionar sobre lo mencionado por (Valero, 2016, p.55), investigadora independiente, quien pone de manifiesto que estamos presenciando una transformación de los discursos indígenas en relación con la etnicidad y el género. En su análisis, subraya que:

[...] se está produciendo una revisión de los discursos indígenas en torno a la identidad étnica, así como de los discursos feministas en torno a la identidad de género. Los análisis se están llevando a cabo de formas diversas, dentro de los movimientos indígenas de mujeres y desde los feminismos decoloniales, en una reformulación de conceptos y de identidades desde una visión interseccional. Asimismo, vemos que se crean nuevos lazos y conexiones que promueven otras prácticas dentro de las comunidades, fomentando la educación de las mujeres, la participación en procesos de

liderazgo y su presencia en la toma de decisiones, así como una reivindicación de los derechos colectivos, en los que ellas estén incluidas.

El liderazgo femenino en mujeres indígenas se destaca debido a que “ser lideresa indígena implica tenacidad. Resistir al exterminio en contra de los pueblos originarios y, al mismo tiempo, a la violencia machista, las habría convertido en el liderazgo de mujeres más victimizado del país. La discriminación, las violencias de los armados y de quienes acuden a ellos, y el machismo, también presente en sus comunidades, han empeorado su contexto de vulnerabilidad” (Gómez, 2020, p. 23).

Desde la tradición Embera, se le denomina Kapunia a lo no indígena, es decir, lo que hace parte de la cultura occidental hegemónica, patriarcal y colonizadora. Por lo tanto, el presente informe reconoce la importancia de investigar con comunidades desde su óptica ancestral, en este caso, se destaca la cosmovisión indígena de los pueblos pertenecientes al Colectivo: Emberás y Senúes, que revelan otras visiones del mundo y de su conocimiento, gestado desde sus contextos y sus culturas.

Es fundamental resaltar los significados de la cosmovisión indígena. Debemos comprender que, en un sentido interpretativo, no podemos reducirla a un simple listado de acciones o a una definición concreta. Sin embargo, sí podemos acercarnos a las visiones que la comunidad tiene del mundo que habitamos, de esa realidad mutable y constante en el cambio, según la perspectiva de cada individuo.

Somos conscientes de las valiosas enseñanzas que nos brinda, así como del apoyo que las mujeres del Colectivo nos ofrecen día a día. Ellas nos han proporcionado una comprensión única de las maneras de entender y relacionarse con la existencia, proveniente de sus diversas identidades étnicas. En estas perspectivas, las relaciones de reciprocidad, cuidado y apertura hacia el otro son esenciales.

Hay ciertas premisas que coinciden dentro de la cosmovisión indígena de los pueblos de América Latina, entendemos que la cosmovisión se configura a partir de conceptos, narrativas, creencias y el relacionamiento con el mundo en donde la tierra está viva, “es un ser vivo, y de esa condición se derivan muchos compromisos para el ser humano, que está al servicio del mundo. Para los pueblos indígenas su relación con la tierra es muy precisa: ayudar en su conservación, en su vida. Su destino está ligado a los astros, no en el contexto de la fatalidad de la astrología occidental, sino por un compromiso de acción con ellos” (Montemayor, 2000, p.4).

En el entorno de ciudad, en donde muchas familias del Colectivo han sido desplazadas, se empiezan a dar una serie de problemáticas asociadas al bienestar y a la pérdida de tejido comunitario que afectan la identidad cultural relacionada con la cosmovisión de sus pueblos originarios. Para afrontar esto, es importante tener en cuenta cómo surgen los procesos comunicacionales, ya que como lo aborda Martín-Barbero(2012) estos procesos hacen referencia a la puesta en escucha de cómo vive la gente la comunicación, que es posibilitadora de muchas gestiones sociales políticas y de bienestar, es decir que llegamos a los acercamientos teóricos desde la ambigüedad de estos mismos procesos que son cambiantes, según como los implicados los viven y desarrollan, mucho más cercanos a la complejidad de la vida real y de la comunicación; lo cual es fundamental, pues pueden establecer puentes de entendimiento, acceso a recursos y servicios esenciales, y promover la conciencia sobre los derechos humanos.

Parafraseando a Gumucio (2011), a través de la comunicación para el cambio social, el diálogo y la participación social, se puede fortalecer la identidad cultural desde las mismas comunidades, mediante la palabra y las relaciones de confianza.

En este sentido, el presente trabajo de grado se enfoca en conocer los procesos comunicativos entre el liderazgo femenino de Hilda Ponothuma y las integrantes del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā, donde se trabajan temáticas relacionadas con el equilibrio de bienestar de comunidades indígenas asentadas en la ciudad de Medellín y el fortalecimiento de su identidad cultural (Dobidá, Chamí, Eyabida y Senú).

Además, se abordan las diversas vertientes culturales que convergen, resaltando que las mujeres que abandonaron sus tierras son sujetas de derechos violentados por frentes políticos, sociales, culturales y económicos, en un contexto de desplazamiento forzado interno y de despojo debido al conflicto armado colombiano. Por otro lado, se evidencia la interseccionalidad como concepto que posibilita comprender las múltiples violencias que atraviesan estos liderazgos en las categorías de género, etnia y desplazamiento. Considerar estos factores permite un análisis más complejo de las relaciones sociales y evita naturalizar discursos dominantes que justifican violencias.

Esta visión de interseccionalidad, a su vez, es relevante para “desafiar el modelo hegemónico de “La Mujer” universal, y para comprender las experiencias de las mujeres pobres y racializadas como producto de la intersección dinámica entre el sexo/género, la clase y la raza en contextos de dominación construidos históricamente” (Vigoya, 2016, p.8).

En este sentido, el Colectivo de Mujeres y sus Familias Eumārā, caracterizado por su intercambio intergeneracional, entra en tensión con panoramas occidentales impuestos y normalizados, otorgando prioridad a los liderazgos de diferentes edades. Esto no solo impulsa a las juventudes a hacer valer sus derechos y generar reciprocidad con su pueblo, sino también a las madres cabeza de familia a transmitir conocimientos e identidad ancestral a sus niños, niñas y adolescentes.

Los objetivos del trabajo están enmarcados, de forma general, en la identificación de los procesos de comunicación que se generan en torno al equilibrio del bienestar y la

identidad cultural entre la lideresa Hilda Ponothuma y las integrantes del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā. Para encarar estos procesos comunicacionales se precisa, de manera específica, la caracterización de los diferentes actores del proceso de comunicación y sus contextos, la determinación de articulaciones, vínculos y flujos entre los distintos actores de los procesos comunicativos. Y, finalmente, la elucidación de obstáculos y potencialidades de los procesos comunicativos entre la lideresa y el colectivo en cuanto al equilibrio del bienestar y la identidad cultural.

La metodología se fundamenta en la participación, el diálogo y la conversación, abordados siempre desde la horizontalidad en las comunicaciones entre el mundo académico y el mundo indígena. Esta investigación cobra relevancia en un contexto donde la preservación de rasgos significativos de la identidad cultural y la búsqueda del bienestar de las poblaciones indígenas son de vital importancia para evitar la desaparición de comunidades originarias. Asimismo, contribuye al entendimiento de una problemática relevante en el territorio nacional debido al conflicto armado interno, fortaleciendo a las mujeres indígenas y valorando liderazgos femeninos en contextos urbanos desafiantes.

Enfoque metodológico

El enfoque de la presente investigación se desarrolló de forma cualitativa con perspectiva interpretativa, pues nos centramos en la comprensión profunda de los significados, las interpretaciones que las personas del *Colectivo Eumārā* hacen de su realidad y los sentidos que construyen para sus acciones mediante procesos de comunicación para la gestión del equilibrio de su bienestar e identidad cultural. Uno de los principales aportes al desarrollo del enfoque cualitativo es el realizado por Weber, que observa las acciones, motivos y conductas del ser humano. Para Weber (1944) los actores sociales son constructores de la realidad social.

Explorar las dinámicas sociales de los liderazgos femeninos y la interseccionalidad en este contexto específico hizo que la perspectiva cualitativa fuera adecuada, pues “su principal característica es abordar estudios en contextos específicos desde una perspectiva holística. Para Mason (1996, p.4) está fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido; basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen; y sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto.” (Daza, 2018, p.5).

La ruta metodológica se desarrolló siguiendo estrategias por objetivo, para definir técnicas e instrumentos:

Primera estrategia: investigación acción-participación

Se aplicaron elementos de la IAP para la consecución del objetivo general, segundo y tercer objetivo específico. Con estos elementos, se procuró identificar, junto a las personas que hacen parte del *Colectivo Eumārā* y desde su punto de vista, los procesos de comunicación que se generan en torno al equilibrio el bienestar y su identidad cultural.

Técnicas e instrumentos:

Grupos de trabajo colaborativos: se organizaron grupos de trabajo con las personas del *Colectivo Eumārā* y nosotras como investigadoras, con la intención de plantear la discusión y toma de decisiones conjunta. Los recursos utilizados para el desarrollo de esta técnica fueron hilos y cartulinas.

Actividad: se realizó un ejercicio con hilo que, al pasarlo de uno a otro, se fue convirtiendo en una telaraña que nos unía. Cada una de las personas expresó con qué otro ser vivo se relacionaba. La actividad tuvo como fin generar cercanía, confianza y abrir posibilidades de abordar temáticas complejas relacionadas con la investigación.

Talleres participativos: aquí las personas participantes tuvieron la oportunidad de generar ideas creativas para la identificación de sus procesos de comunicación, pues esta técnica permite la búsqueda de alternativas para explorar los modos diversos en que grupos humanos e individuos construyen sentido; según Riaño-Alcalá (2000, p.3) se debe aspirar a la posibilidad de construir metodologías sensibles a la diversidad de las dinámicas culturales en el ámbito urbano; que exploren y problematicen la existencia de una autoridad etnográfica, sabiendo la importancia de los roles “investigadoras- investigados”, en donde no debería existir una posición antropológica que posicione en el centro o afuera al investigador, sino en una posición de ser humano con apertura a la comunidad, con la comunidad y para la comunidad.

Para su aplicación, se propuso un taller de tejidos indígenas y ritualización que consistió en el reconocimiento del tejido como conocimiento cultural de la población y la relevancia del mismo dentro de las comunidades y su importancia en la vida cotidiana de muchas familias indígenas, ya sea por tradición o bienestar para el sostenimiento de las familias dentro de la ciudad, y mirar desde la conversación la relevancia de los tejidos y los rituales, con el fin de fomentar mayor apropiación de los y las participantes en la creación de ideas desde actividades cotidianas. Los recursos que se propusieron para estas sesiones fueron

marcadores y elementos para los tejidos, que sirvieron para capturar ideas que surgieron durante los talleres.

Segunda estrategia: Observación participante

Esta se aplicó para la consecución del objetivo general y primer objetivo específico. Desde nuestra posición como investigadoras, adoptamos una perspectiva centrada en la observación y participación activa en la construcción de saberes con el *Colectivo Eumārā*, en la que describimos las observaciones aplicando un análisis interpretativo de las acciones, y respetando cada uno de los vínculos que construimos con las mujeres del Colectivo.

Técnicas e instrumentos:

Diarios de campo: con esta técnica, pudimos registrar las observaciones y reflexiones diarias sobre las interacciones, dinámicas y eventos que presenciamos como investigadoras dentro del *Colectivo Eumārā*. Estos diarios son herramientas valiosas para mantener un registro detallado de la observación participante de la investigación.

Para su aplicación, se usaron recursos como computador, cuaderno y dispositivo celular para la toma de fotografías y audio. Siguiendo los principios éticos, se pidió el consentimiento informado de las participantes. Es importante resaltar que las comunidades indígenas toman decisiones en conjunto, hecho por el cual estas autorizaciones fueron dadas por todo el grupo de personas participantes en los encuentros. Ponothuma Domicó nos transmitió una lección valiosa: las relaciones de confianza, de apertura y los sentires que se dan entre las personas convergen en los vínculos que se forman, por lo cual ella, en uno de los encuentros, junto con los demás miembros expresaron de forma verbal la autorización para la toma de imágenes y de otros archivos multimedia. Como investigadoras nos dimos cuenta, en los encuentros realizados, que nuestra forma de pensar y relacionarnos está estructurada desde la visión occidental del mundo, y en contraste está la cosmovisión indígena, ésta integra la

existencia con otros seres, humanos y no humanos, a través de la comprensión hacia el otro, lo cual incidió en la transformación de la perspectiva investigativa.

Tercera estrategia: Grupos de discusión

Permitieron la consecución del objetivo general, primer y tercer objetivo específico. Desde la exploración de múltiples perspectivas, interacciones sociales y construcción colectiva de significados para la comprensión de temas como la comunicación, identidad cultural y bienestar en el *Colectivo Eumārā*, los grupos de discusión nos permitieron facilitar la contextualización cultural, profundización en temas relevantes y el desarrollo de conceptos teóricos emergentes utilizados en nuestro marco investigativo. Además, se pudo promover la generación de hipótesis o ideas para posibles intervenciones futuras, contribuyendo así a una comprensión contextualizada de los temas de investigación.

Técnicas e instrumentos:

Grupos focales: por medio de esta técnica, en colaboración con las personas del *Colectivo Eumārā* se hicieron registros regulares de las observaciones y reflexiones sobre las interacciones y la cotidianidad. Allí, junto a subgrupos, se discutió acerca de la identificación de procesos de comunicación con base en el punto de vista del grupo. Los recursos utilizados aquí fueron el computador, agenda, y el celular con grabadora de audio.

La conversación como conexión

Aunque se implementaron las estrategias detalladas en la metodología, es importante señalar que, en la realidad del campo, algunas demostraron ser más eficaces que otras. Sin embargo, cabe destacar que la aproximación más exitosa resultó ser aquella basada en la cercanía, la cual se construyó a través de los vínculos fortalecidos durante las conversaciones imbuidas de significado. En palabras de Canales, según Durston (2002):

En las conversaciones, se posibilita una relación con el lenguaje -es decir, como subjetividad, con el mundo, y el otro que desarrolla la autonomía, pero al mismo tiempo refuerza la grupalidad. No habiendo palabra buena ni palabra mala y, sobre todo, no habiendo de antemano una palabra ya dada -que hace sentido como silencio del grupo- el discurso es un regresar al lugar del yo/tú..., la comunidad y la realidad, esta vez como hablantes autorizados. (p.34).

En consecuencia, respaldamos nuestra participación en el diálogo con las integrantes del Colectivo como un proceso de aprendizaje continuo y de retroalimentación. En este enfoque, consideramos que la comunicación debe buscar áreas de sentido y comprensión, abandonando formas autoritarias e individualistas en la interacción con los demás. Abogamos por una comunicación abierta a las posibilidades de cambios sociales, entendiendo que este ir y venir en los procesos con los demás permite la construcción de conocimiento sobre las formas en que el mundo se configura, reconociendo que no son estáticas, sino más bien, son dinámicas y mutables.

Por otra parte, es de señalar que la investigación social se constituye desde las emociones, no solo desde los intereses teóricos. Canales, en Durston (2006), dice que también se da desde los deseos de participar de manera consciente en la construcción del mundo, con una esperanza indignada para transformar los contextos y las precarias condiciones de vida. Se requiere entender que puede existir un quehacer humano caracterizado por la acción comunicativa transformadora, entendida como el diálogo problematizador acerca de los acuerdos, desacuerdos y contradicciones en los referentes experienciales, teóricos, políticos y culturales.

Consideraciones éticas

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron métodos éticos con el fin de que las comunidades involucradas no fueran afectadas en integridad y dignidad.

Consentimientos informados

De forma oral, se tuvo en cuenta la opinión de todas las personas que integran el *Colectivo Eumārā*. Igualmente, se informó sobre el propósito de la investigación, los métodos utilizados y las implicaciones de su participación. También se les informó de los resultados y, además, se dejó claro que en cualquier momento tendrán derecho a retirarse del proceso sin consecuencias adversas.

Equidad y empoderamiento

Se fomentó la participación activa y la toma de decisiones de las personas del Colectivo en todas las etapas de la investigación. Estuvieron al tanto sobre los objetivos, metodología y resultados.

Transparencia y responsabilidad

Se les informó a los participantes del proceso sobre las fechas establecidas para los encuentros, respetando con antelación sus tiempos y formas de vida. Igualmente, se comunicó de forma grupal sobre las intenciones y acciones de la investigación, y se respondieron las preguntas o preocupaciones de las participantes de manera honesta y ética.

Hallazgos

Este informe se presenta usando una narrativa entrelazada de descubrimientos y vivencias, estructurada en cuatro capítulos que detallan los resultados de cada objetivo de investigación, la información recopilada durante las juntanzas con el Colectivo y los análisis. Se destaca el ejercicio, por parte de las investigadoras, de una actitud de escucha y comprensión respecto a la palabra y el sentir de las participantes, de sus perspectivas, cosmovisiones e interpretaciones de sus experiencias personales y colectivas. La narrativa que se desarrolla está guiada por la interpretación, siendo este un paradigma que, según Lincoln y Guba (1985, p.36-38) se caracteriza por su naturaleza frente al concepto positivista de la realidad como algo simple y fragmentable, pues estipula el concepto de que las realidades son múltiples, holísticas y construidas. El objetivo de la investigación pasa a ser la comprensión de los fenómenos desde la posibilidad de generalización, nexos causales y la postulación del investigador u observador y lo conocido como algo inseparable.

¿Cómo se siente la tierra?

Imaginemos un rincón vibrante en la urbe, donde el Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā danzan al compás de tradiciones y sororidad comunitaria. Mujeres como Hilda, Yuliza, Valentina y Fabiola, con liderazgo imperturbable, desempeñan roles multifacéticos; desde madres cabeza de hogar hasta jóvenes universitarias y participantes activas en diversas instituciones.

En este apartado, la mujer emerge como depositaria de conocimientos, guardiana de tradiciones y conductora de intercambio intergeneracional a partir de la gestión de sus comunicaciones.

La mujer que dejó sus tierras

En las intrincadas laderas del barrio Villa Hermosa, comuna 8 de Medellín, se entreteje la historia de Ponthuma Domicó Bailarín, conocida en castellano como Hilda, una

destacada líder indígena del pueblo Embera Eyabida y cofundadora del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā.

El tapiz de la vida de Hilda se entreteje con hilos de resistencia y superación, teñidos por las vivencias de un desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado en el municipio de Mutatá, ubicado en la subregión del Urabá Antioqueño. En esta danza de nombres, "Hilda" resuena en español, mientras que en Embera, su nombre sagrado, Ponothuma, evoca el dulce "Aroma de Flores". La elección de este nombre por su abuela revela una conexión profunda, ya que Hilda nació en septiembre, cuando las lluvias anuncian su llegada y las flores desprenden un perfume especial en anticipación al agua que nutre la tierra.

Tras su llegada a Medellín en el año 2000, Hilda vivió en reclusión durante cinco años por temor a la presencia de actores armados. Sin embargo, posteriormente, comenzó a entablar relaciones en la ciudad con mujeres indígenas que no hablaban español. Esto se debía a las dificultades que ella misma experimentaba en cuanto a acompañamiento y a su motivación para abrazar y ayudar a los niños y niñas indígenas que observaba en situaciones precarias.

En la ciudad, muchas mujeres eran maltratadas por sus parejas y por la sociedad civil de diversas formas, lo que terminaba en discriminación. Fue entonces cuando surgió la idea de crear un grupo de mujeres con el propósito de fortalecer sus identidades culturales, las cuales se ven amenazadas por la hegemonía de la cultura occidental. Muchas personas indígenas que llegan a la ciudad deben dejar atrás sus rituales y sus lenguas para iniciar un proceso de "adaptación social" que, en su mayoría, no desean, pero se ven obligados a aceptarlo para sobrevivir en la ciudad con nuevas formas de vida. Incluso, muchas experimentan vergüenza por sus orígenes debido a la discriminación hacia la cultura indígena.

Todas las mujeres del Colectivo desean preservar su bienestar, el cual se desvanece debido a las imposiciones de la sociedad urbana a la que deben adaptarse para vivir. Pero, se

han resistido. Aunque son conscientes de que el cambio es inevitable en la vida, no desean abandonar lo sagrado de su cultura y los rituales contruidos desde sus territorios. Quieren que sus hijos, los niños y niñas de la comunidad, crezcan con las costumbres ancestrales del cuidado, buscando así un bienestar real.

Para las mujeres indígenas del Colectivo, el bienestar consiste en el equilibrio corporal y espiritual, el cual se logra a partir del cuidado que surge de manera colectiva. No se trata solo del cuidado individual, sino del cuidado de la vida en el universo, realizado a través de prácticas no transgresoras, sino desde el cariño. Un ejemplo de esto es la ritualización y la apertura de la consciencia, así como la medicina ejercida por las sabedoras, y la relación de respeto con el entorno.

De ahí surge la necesidad de un Colectivo que fomente el bienestar y la identidad cultural. Ponothuma tomó la iniciativa de acompañar a las mujeres, apoyándolas en el acceso a sus derechos y promoviendo el emprendimiento femenino. La precaria situación económica les impedía alcanzar un bienestar corporal necesario para estar en armonía con su existencia.

En este sentido, podemos ver la relevancia de un liderazgo, en donde las mujeres entran a jugar un papel catalizador al influir directamente en sus comunidades en un contexto de transformación en su rol de lideresas de opinión, pues como lo define (González, 2011, p. 10) son actores que operan a modo de vínculos distributivos entre los contenidos mediáticos y los individuos que conforman sus grupos primarios, muchos de los cuales no tienen contacto directo ni reiterado con los medios. Por lo tanto, es allí donde radica la importancia de investigar el liderazgo en mujeres indígenas y cómo pueden ejercer un impacto significativo en la toma de decisiones y la formación de criterio dentro de sus comunidades o colectivos.

La constante motivación de Hilda radica en preservar rasgos de su identidad que son fundamentales para mantener la cultura, la cosmovisión y los valores que integran y distinguen las distintas comunidades entre sí y a todas ellas respecto a la cultura hegemónica

occidental, distinta en cuanto a la forma de habitar el mundo, siendo una sociedad consumista, centrada en la reproducción de riquezas y generadora de desigualdades que inciden en la experiencia vital de las personas y de todas las formas de vida en el mundo. Su determinación la llevó a explorar la ciudad para evitar que las mujeres y familias perdieran su conexión con la Madre Tierra, recordando la práctica de caminar descalzas en sus territorios.

En la actualidad, el grupo Eumārā, liderado por Hilda, se dedica al tejido de hilos y artesanías con chaquiras Emberas, por la necesidad de buscar solvento económico para las mujeres indígenas de la ciudad, a su vez esta práctica contribuye a la preservación de su identidad, ya que el tejido es vital para las culturas ancestrales, pues según Vanegas (2019) en su cultura representa la memoria y el lenguaje (p.9), muchos de estos tejidos hacen referencia a la añoranza de elementos como el agua y sus territorios ancestrales, que según Hilda, es el hilo en donde muchas mujeres encuentran respuesta a sus preocupaciones espirituales y corporales.

Mensualmente, Hilda convoca a las mujeres y sus familias, que forman parte del Colectivo, en colaboración con sus dos sobrinas, Mirly Yuliza y Valentina, dos jóvenes de 16 y 20 años, respectivamente. A pesar de haber crecido en la ciudad, son llamadas por su cultura y desempeñan un papel esencial en la gestión y logística de las diferentes dinámicas. Juntas planifican talleres y comparten sus conocimientos ancestrales con la comunidad; además, frecuentan diversos espacios de intercambio de conocimientos en la ciudad, como universidades, foros, instituciones y cabildos.

Mirly Yuliza y Valentina son hermanas, ambas Embera Katío, pertenecen al Cabildo Chibcariwak que tiene presencia en la ciudad, ninguna de las dos habla alguna lengua originaria, conocen palabras, pero no manejan el idioma con fluidez.

Valentina acompaña al Colectivo en las reuniones. Aunque tiene el deseo de cursar una carrera universitaria en la Universidad de Antioquia, ha enfrentado problemas para su

ingreso debido a que no está censada de manera común, como exige la universidad pública, según sus propias palabras. En la actualidad, estudia diseño gráfico, y de manera paralela trabaja para contribuir a los gastos del hogar. Valentina siempre lleva sus aretes tejidos con gran orgullo y además es fan del grupo de K-pop coreano EXO. Por su lado, Yuliza está en el colegio y, con su personalidad vibrante, siempre tiene algo que decir. Hace parte de las reuniones del Consejo de Juventudes de la ciudad de Medellín, donde representa a la comunidad indígena. Aunque le gusta bailar y escuchar reggaetón, Yuliza prefiere las danzas indígenas, las cuales maneja con fluidez. En el futuro, quiere estudiar una técnica y una carrera universitaria antes de cumplir su sueño de ser sabedora indígena “Embera wera” en su territorio ancestral en Mutatá, Antioquia. Ella expresa que debe vivir allí para que una mujer mayor de la comunidad la prepare. También señala que debe permanecer sin tener relaciones sexuales, ya que, de lo contrario, los espíritus no la aceptarían para desempeñar esta labor.

Desde muy pequeñas, han estado acompañando la gestión de su tía Hilda en la Comuna 8. Estas mujeres son fuertes y expresan sus necesidades y virtudes con claridad. Tienen una comprensión precisa de los cruces que convergen en sus vidas. Cada vez que tienen la oportunidad, continúan formándose en temas de su interés relacionados con temáticas étnicas y de derechos humanos. Participan activamente en espacios sociales y políticos, dispuestas a levantar su voz.

Hoy en día, continúan acompañando casos en los cuales las mujeres Embera de la Comuna 8 necesitan ayuda psicosocial. Su rol principal consiste en apoyar a mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, buscando rutas donde puedan recibir la atención necesaria. El trabajo de ellas y su compromiso con la gestión comunitaria tiene un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida y la atención a las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado, ya que, en su papel como re-editoras (Toro, 2001, p.20), tienen la credibilidad de la comunidad y, desde su rol, proponen o pueden codificar la oferta hecha por

ellas mismas y las entidades públicas. En este sentido, el liderazgo de las mujeres se convierte en un pilar esencial para fortalecer la identidad cultural y el bienestar de estas comunidades asentadas en nuevos territorios. Gracias a sus talleres, abiertos a mujeres, jóvenes, niños y niñas, fomentan el fortalecimiento de su cultura dentro de su comunidad.

Jóvenes mujeres como Mirly Yuliza y Valentina son conscientes de la identidad que la ciudad les ha otorgado, pero tienen el deseo de conservar sus orígenes. Por ello, realizan esfuerzos colectivos para acompañar a otras mujeres y esfuerzos personales para aprender la lengua de sus mayores. Entienden que, aunque ambas pertenecen a cierta etnia, son, ante todo, iguales como personas. Se enorgullecen de sus raíces.

Hilda por su lado, se destaca como una defensora incansable de los derechos de las mujeres indígenas en el entorno urbano, donde las barreras y discriminaciones para acceder a sus derechos se profundizan, agravadas en muchos casos por el desconocimiento del español, ya que muchas mujeres hablan exclusivamente Embera Bedea. Es integrante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el componente de fortalecimiento comunitario con enfoque étnico, y hace parte del Movimiento de Mujeres Indígenas de Medellín, MUJENA, que hasta el día de hoy, gracias a la gestión de la presente investigación, se lograron tejer lazos con ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados, en acciones a favor de la población víctima de desplazamiento forzado.

Siguiendo sus pasos, las mujeres jóvenes del Colectivo también sobresalen, mostrando una impresionante capacidad de liderazgo y una apasionada dedicación a sus comunidades. Entre ellas, Mirly Yuliza y Valentina destacan como auténticas fuerzas de cambio. Como se resaltó previamente, el intercambio intergeneracional se erige como un pilar fundamental en el Colectivo.

Es importante tener en cuenta que, la comunicación intergeneracional es un factor a evaluar, ya que las diferencias entre la narración, los símbolos y los modos de conservación

que muestran las diferentes generaciones, intervienen en el proceso de mediación y reconocimiento de las ideas del otro, así como de su credibilidad, esto en un contexto de ciudad; en la cultura indígena el papel de las abuelas y abuelos es fundamental para el florecimiento de los jóvenes, por eso mujeres jóvenes como Mirly confían y son respetuosos con las creencias de las personas mayores de su comunidad, pero se cuestionan continuamente aspectos de la vida diaria y de los contextos en los que se encuentran, debido a los nuevos territorios que habitan y las culturas que se relacionan en estos.

La comunicación intercultural puede ayudar a crear una atmósfera que promueva la cooperación y el entendimiento entre las diferentes culturas, y posee características especiales que le pueden permitir realizar tal función. Estas características son: sensibilidad a las diferencias culturales y una apreciación de la singularidad cultural; tolerancia para las conductas de comunicación ambiguas; deseo de aceptar lo inesperado; flexibilidad para cambiar o adoptar alternativas; y expectativas reducidas respecto a una comunicación efectiva; por ejemplo, uno estará satisfecho si ha logrado comunicarse al menos a cierto nivel de entendimiento, en vez de a un nivel de entendimiento total (Asunción-Lande, 1986, p.2).

Los intercambios culturales que se viven en la ciudad también influyen en la cosmovisión de Yuliza, que ha sido permeada tanto por la juventud medellinense, como por sus orígenes ancestrales, ella pone a conversar de forma crítica estas dos culturas y las enseñanzas de cada una de ellas.

Yuliza aún lucha por preservar su identidad cultural, ella reconoce sentirse triste por no conocer su lengua ancestral, ni poderse vestir con paruma y su distintivo vestuario en la ciudad. Según Córdoba, (2020) las poblaciones indígenas que se encuentran en la ciudad tienden a perder parte de su identidad porque se ven obligados a adaptarse a maneras culturales que no son las suyas, con otros valores, otras creencias y otras formas de educarse,

lo que trae consigo una pérdida de su lengua materna en gran parte. Esto se ha ido contrarrestando con la acción colectiva de múltiples lideresas y comunidades que llevan procesos de juntanzas en la ciudad para fortalecer su identidad cultural que, según la misma autora, es posible por la determinación, la seguridad y la autonomía que sienten todas estas mujeres al tomar la palabra.

Gráfico 1

Yuliza- Celebración 25N, Medellín, Colombia.

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, Hilda, Yuliza y su hermana Valentina, son mujeres que dejaron sus tierras, pero que gracias a su fuerte convicción de lucha por preservar lo que las identifica, siguen fortaleciendo sus espacios y pregonando lo que tanto saben hacer: compartir y enseñar a las diferentes comunidades, que su gran labor es preservar lo que se les ha dado por nacimiento, su identidad y cosmovisión, para enfrentar las problemáticas asociadas al bienestar y a la pérdida de tejido comunitario que afecta la identidad cultural de diferentes comunidades indígenas colombianas.

Almas que florecieron entre el pavimento

Para comprender las diversas implicaciones de la resignificación de su experiencia en la ciudad por parte de las familias indígenas, es esencial explorar el marco contextual de desplazamiento forzado. En este escenario, el conflicto armado interno en Colombia genera diversas afectaciones a la población, transformando tanto el territorio como la posición de aquellos que llegan en estas condiciones para habitar un nuevo espacio. Según Naranjo (2004, p. 6), el planteamiento del “estado de guerra” permite el análisis de las tendencias recientes de la urbanización en Colombia y devela su nueva fase: “la urbanización del conflicto político armado”. El “estado de guerra” en las ciudades, entonces, se despliega y toma cuerpo. Por un lado, como un escenario en el cual los diferentes actores pretenden imponer órdenes alternos en la ciudad o la prevalencia del orden legal vigente y, por otro, como el recurso de tales órdenes para delimitar territorios en la ciudad, imponer patrones de comportamiento individuales y colectivos, instituir imaginarios, identidades y diferencias en la ciudad, delimitar zonas de inclusión y de exclusión, proveer seguridad, establecer tributos e impartir justicia.

La Comuna 8, conocida como Villa Hermosa, es especial territorio para asentamientos de población étnica, campesinos y diversas comunidades que llegan a Medellín en busca de refugio o mejores oportunidades, especialmente aquellos provenientes de las zonas rurales colombianas. Según la ficha de caracterización proporcionada por el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica por la Alcaldía de Medellín (2019, p.2), la población de la comuna alcanzaba aproximadamente 139,493 habitantes hasta el año 2019, de los cuales 72,381 eran mujeres y 67,112 hombres.

Villa Hermosa engloba una serie de barrios como La Ladera, Llanaditas, La Mansión, San Miguel, Los Mangos, Villa Hermosa, Batallón Girardot, Villa Tina, La Sierra, Villa

Liliam, San Antonio, Las Estancias, Enciso, Sucre, El Pinal, La Libertad, Villa Turbay y 13 de Noviembre. Aunque las dinámicas internas desdibujan las delimitaciones tradicionales, el sentido de pertenencia de Villa Hermosa es atribuido a aquellos que se establecen en sus laderas, dejando a un lado lo establecido bajo el decreto 346 de 2000. La diversidad de percepciones sobre el territorio, especialmente entre la población víctima de desplazamiento forzado y las comunidades indígenas, destaca la complejidad de este entorno urbano.

Una de las características que se debe resaltar del porqué la Comuna 8 es atractiva para personas que llegan con dificultades para adaptarse al estilo de vida ciudadano de Medellín, a pesar de su Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de 39,49 (IMCV 2019), representando un índice inferior al de la ciudad (49,00) y ubicándose como la cuarta comuna de la zona urbana con menores condiciones de vida, en donde el 72,9% de viviendas son de estrato bajo, es que aún en territorios urbanos como Villa Hermosa se conservan prácticas rurales en función de colindar con vertientes de quebradas naturales que llegan desde Santa Helena. Muchas veces estas son quienes limitan de forma natural los barrios y hacen que la relación con el territorio sea propia e indivisible.

¿Y cómo impacta esto en la población étnica desplazada forzosamente debido al conflicto armado? se traduce en una significativa vulnerabilidad, pues no solo es una dimensión IMCV de menor avance en Villa Hermosa, junto con la desescolarización y el capital físico del hogar, sino también implica una doble afectación, en cuanto que es población étnica que ya está en condición de desplazamiento forzado debido al conflicto, con afectaciones generales a sus derechos humanos, y llegan a un asentamiento en las laderas urbanas de Medellín sin garantía alguna de protección institucional. Además, en contexto de “estado de guerra”, se piensa entonces que, aunque estén en condición de desplazamiento, también se ven forzadas a adaptarse a las nuevas dinámicas sociales con otros grupos armados

que rigen en el territorio en donde llegan. Las ciudades se han vuelto el nuevo escenario de guerra. Es como un bucle de guerra sin fin que afecta incisivamente a los más vulnerables.

Según Naranjo (2004, p. 6), estamos en una nueva fase de la guerra en Colombia, que se desplaza hacia las ciudades, como objetivo estratégico, y ya no solo como contexto escenario, de actores armados de diverso signo. Diferentes instancias del crimen organizado en Colombia, aún preservan monopolios y disputas por el territorio, recursos, capacidades, entidades, ocasionando rupturas en los entramados sociales. Todo esto afecta directamente a las comunidades que llegan huyendo de la violencia, y que logran conseguir más violencia.

Por otro lado, y no menos grave, otro tipo de afectación que enfrentan comunidades étnicas desplazadas es el estar expuestas a desastres naturales, como consecuencia del cambio climático y la proximidad a quebradas y deslizamientos de tierra a los territorios que llegan, sino que también deben afrontar un proceso de desarraigo cultural. Se enfrentan a barreras en el lenguaje, en el sistema educativo, de salud, financiero y otras afectaciones específicas. Este complejo entramado de desafíos pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las múltiples capas de vulnerabilidad que enfrenta la población étnica que busca reconstruir sus vidas en un entorno urbano, enfrentándose a obstáculos que van más allá de lo meramente material.

En el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín (2015, p. 45), se estableció que los programas y proyectos dentro de su componente Comuna saludable, en el rubro: “Atención integral y asistencia social a población vulnerable y en riesgo social”, se le iba a prestar atención integral a etnias: afrodescendientes e indígenas, con el fin de “brindar atención social desde un enfoque diferencial y reconociendo las dinámicas propias de su población, garantizando un servicio integral y especializado de acuerdo con sus creencias y prácticas autóctonas. Deberá prestarse esta asistencia con la debida capacitación y guía de la misma población.”

Al igual, en el componente de Calidad de la educación, la Alcaldía define al público receptor de las diferentes acciones para mejorar, según la institución, a la hora de “Instaurar estrategias de apoyo para la adecuada inserción y permanencia de esta población en el sistema educativo de la ciudad, brindando, además del componente nutricional, apoyo en material didáctico, uniformes, orientación y acompañamiento psicosocial.” como: “población en condición de desplazamiento”, sin especificar si verdaderamente son grupos étnicos, con vulneraciones de doble afectación, o si es campesinado que llega a la ciudad con otro tipo de necesidades específicas según las condiciones del desplazamiento. La definición tan general deja en el aire a la diversidad.

Sin embargo, aun habiendo presentado esta planificación en el año 2015, la misma entidad evidencia en su ficha informativa con cifras a 2019, que la Comuna 8 aún presenta índices de inseguridad alimentaria más altos en comparación a los de toda la ciudad, en donde Villa Hermosa tiene un 51,6% y Medellín un 41,2%, según la Encuesta de Calidad de Vida (2019). Además, hasta el 2019 la Comuna 8 era la segunda con mayores cifras de desempleo en Medellín, representando este fenómeno con un 15% en comparación a un 12,2% presente en toda la ciudad.

¿Qué evidencia esto para la presente investigación? ¿Cuál ha sido el papel de las lideresas indígenas y cómo han echado raíces en el pavimento de esta ciudad?

Una vez se produce un desplazamiento forzado, lo esperado, a través de canales regulares de una respuesta integral para garantizar los derechos, es asegurar a las familias vulneradas una inserción justa y adecuada al espacio al que se vieron forzadas a asentarse. Si una persona bajo las características de: mujer-indígena-desplazada-cabeza de hogar, llega a un territorio donde ni siquiera a la comunidad de acogida se le reconocen sus derechos a la salud y a un trabajo digno, esto plantea interrogantes sobre las mayores barreras que puede

enfrentar una persona indígena que busca refugio, especialmente si no comparte el mismo idioma.

El Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā se presenta como un símbolo de resiliencia, una respuesta comunitaria a los desafíos. Estas mujeres, junto con sus familias, han asumido la responsabilidad de abordar los problemas colectivos y han transformado las montañas de Medellín en su hogar, reconociéndolas como propias. Demuestran, una vez más, que en un contexto tan violento, el liderazgo femenino en mujeres indígenas se destaca debido a que “ser lideresa indígena implica tenacidad. Resistir al exterminio contra de los pueblos originarios y, al mismo tiempo, a la violencia machista, las habría convertido en el liderazgo de mujeres más victimizado del país. La discriminación, las violencias de los armados y de quienes acuden a ellos, y el machismo, también presente en sus comunidades, han empeorado su contexto de vulnerabilidad.” (Gómez, 2020, p.23).

Por lo tanto, aunque el Colectivo Eumārā no se encuentra en su territorio ancestral, aún desde sus asentamientos en las periferias urbanas tratan de recordar y mantener presentes sus tradiciones incluso con la complejidad de un escenario violento y con respuesta institucional insuficiente.

Ellas emergen en medio de estas circunstancias, las mujeres del Colectivo Eumārā gestionan su comunicación interna de manera directa y personal. Para ello, utilizan grupos de conversación en la plataforma de WhatsApp, pero también se reúnen periódicamente para fomentar el diálogo y discutir sobre las diversas acciones que deben llevar a cabo según las necesidades. Como organización, sus dinámicas internas no están regidas por una jerarquía, ya que ninguna se autodenomina "lideresa", "líder", "gerente" o "fundadora" del Colectivo. Todas son mujeres que, en condiciones de igualdad, trabajan hacia un objetivo común. Este enfoque se alinea con los fundamentos de Dagrón (2011, p. 13), quien sostiene que la comunicación para el cambio social debe ser horizontal y fortalecedora del sentido

comunitario, para amplificar las voces de los más desfavorecidos. Además, destaca la importancia de centrar los contenidos en lo local y en la apropiación del proceso comunicacional por parte de las comunidades, reconociéndolas como agentes de su propio cambio y gestoras de su propia comunicación.

Esta característica particular, donde lo horizontal prima por encima de la jerarquía, y lo colectivo de lo individual, es un elemento transversal y sumamente importante para entender la cosmovisión indígena y, por lo tanto, la gestión de sus comunicaciones. Esto se puede ver en lo mencionado sobre identidad cultural indígena por Deruyttere (2001, p.9), el cual menciona que la mayoría de estos pueblos tienen una visión del ser humano no como dueño, sino como parte del entorno natural (p.8), donde lo colectivo prepondera encima de la individualidad y se tienen fuertes relaciones espirituales con la naturaleza, donde la sincronía con la espiritualidad o no, implica cambios en su bienestar.

Semillas en espacios de cariño

El Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā, cuyo nombre significa "arcoíris" en referencia a su faceta multicultural e intergeneracional, representando la diversidad de pueblos y culturas indígenas: Embera Eyabida, Dobidá, Chamí y Katío, cuenta con una memoria física escrita que menciona su misión, visión y diferentes acciones. Sin embargo, las integrantes expresan la necesidad de desarrollar una identidad más organizada que las distinga frente a diversos actores con quienes podrían establecer puentes de entendimiento. Esta carencia, identificada durante la investigación, se percibe como una necesidad crucial que emerge en el proceso de adaptación a las convenciones occidentales. A pesar de la connotación del Colectivo como un espacio seguro para la población indígena que lo integra, se reconoce la importancia de establecer vínculos con otros actores para obtener asistencia y beneficios que redunden en el bienestar de sus miembros. Esto no implica necesariamente dejar a un lado su acción, sino todo lo contrario, fomenta la participación y

maximización de posibles alternativas para la búsqueda de soluciones duraderas a sus necesidades particulares.

Por lo tanto, la gestión de las comunicaciones en el Colectivo se concibe en torno a la conformación de un espacio seguro, que inicialmente estaba destinado solo a la niñez y que con el tiempo ha ampliado sus horizontes a más líneas de acción: mujeres cabezas de hogar asentadas, recién llegadas, desempleadas, violentadas y otras categorías identificadas con el tiempo.

Dentro de este espacio seguro, se imparten capacitaciones sobre diversos temas de interés, se promueven las tradiciones a las generaciones futuras, como el arte de bordar y la creación de artesanías con sus propias manos. Se enseña la lengua a niños nacidos en la ciudad que la han perdido. Además, brindan asistencia y acompañamiento a mujeres que han experimentado o están atravesando procesos de violencia basada en género, ya sea con su acompañante o miembros de su familia, esto evidencia que todos los procesos comunicativos dentro de las comunidades no son horizontales, igualitarios, cuidadosos y comprensivos. Es necesario complejizar la comunicación al interior de estos colectivos y desromantizarla. En este abrazo colectivo, no solo se escuchan y se ofrece apoyo psicosocial, sino también se brinda ayuda económica cuando la seguridad alimentaria y de vivienda está en juego.

Muchos niños, niñas y adolescentes indígenas que han sido desplazados, o cuyos padres lo fueron, con el pasar del tiempo, valoran y fomentan la creación de espacios seguros para su autoprotección. Casos ejemplares son los de Mirly Yuliza y Valentina, quienes, aunque no tuvieron que pasar por el difícil desplazamiento forzado, han creado con su familia un lugar donde siguen cultivando semillas de cariño.

Es así como la comunicación, mediada por un espacio, un colectivo y una intención, ayuda a modificar la noción de desarraigo y crea un compartir para la preservación de una cultura.

¿Cómo tejer vínculos?

“Nosotras las indígenas necesitamos espacios de participación política”

Ponothuma Domicó, 2023

Los vínculos que se tejen en el Colectivo tratan de ser lo más respetuosos posibles con todas las personas involucradas en lo que concierne al cuidado del equilibrio. La cosmovisión indígena agrupa a los seres y los hace parte de un todo, uno que se habita con el otro y se vive a través de la armonía, sin embargo, a pesar de esta visión hay relaciones y vínculos conflictivos. En el pensamiento indígena los espirales “permiten generar y compartir conocimientos y experiencias colectivamente, y en cada contexto tanto los individuos como el colectivo se desarrollan simultáneamente. En un modelo en espiral el conocimiento y los procesos históricos pueden comenzar en cualquier punto de la espiral y nunca tendrán un fin” (Pinto, 2009, p.2).

De esta manera, se destaca la importancia social de tejer con el otro y compartir saberes, en el grupo más cercano que son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio, se han sabido gestionar relaciones sólidas entre sí, que desde hace diez años se han mantenido desde la armonización y la acción comunitaria. Estos vínculos están conectados por la cultura y la sororidad, y fluyen con naturalidad entre las mujeres adultas que son sabedoras y las jóvenes que quieren resguardar el conocimiento de sus pueblos. Es en las mujeres, la naturaleza y la reciprocidad de estas en las que se encuentra el foco de las posibilidades y la reinención, para comprender y aprender de formas cuidadosas con la comunidad.

Las sabedoras indígenas son reconocidas como el vínculo entre lo espiritual y el mundo (Gutiérrez, 2023), el rol al que más se les asocia es la curación y el uso de hierbas; el resguardo del equilibrio entre las personas y el territorio. En la ciudad, esta función se mantiene; mujeres como Ponothuma, desde el pavimento, siguen siendo guardianas de la

memoria y conocimientos de su pueblo. Como lideresa del colectivo, ella busca diversas formas de conectar con nuevas personas para gestionar recursos para las integrantes del Colectivo y sus familias, que, en contextos urbanos, enfrentan nuevas necesidades por habitar otros espacios.

En Medellín, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) ha reconocido ocho cabildos indígenas en la ciudad, con los cuales se tiene relación. Sin embargo, según relatan las lideresas, se han sentido señaladas por los gobernadores de los cabildos, inclusive del propio. Ellas decidieron desligarse de ellos porque querían ver las cosas de manera diferente y no permitir el maltrato a la mujer que se había venido manifestando en estos espacios. Hoy en día, se dan cuenta de la importancia de estos espacios en los cabildos y creen que ellas merecen estar ahí, ya que “esos espacios están dispuestos para que todos los indígenas tengan voz y voto, que nosotras las indígenas, tengamos participación política” P. Domicó (comunicación personal, 12 de noviembre, 2023).

Según UNICEF, el movimiento indígena en Colombia con la conformación de estos nuevos cabildos urbanos y multiétnicos ha logrado hacerse visible y transformar las relaciones con gran parte de las instituciones del Estado, y a su vez que sea reconocido su aporte al País. La participación de la mujer en estos espacios ha empezado a resurgir con el Movimiento de Mujeres Indígenas de Medellín, MUJENA, del cual muchas de las mujeres Eumārā hacen parte, desde allí se gestionan los derechos colectivos de las comunidades indígenas en la ciudad y los derechos de las mujeres. La noción de género juega un papel importante según UNICEF (2011) ya que “evita la naturalización de roles de género y promueve un análisis más profundo de las dinámicas de poder y las identidades genéricas en la sociedad”.

En esta misma línea, mujeres como Hilda, con sus roles de liderazgo indígena en el Colectivo, establecen conexiones con otras mujeres para fortalecerse mutuamente. A través de sus experiencias, han aprendido a enfrentar los señalamientos de hombres y gobernadores

dentro de los Cabildos. A pesar de compartir la misma cultura, estas mujeres son percibidas como inferiores en muchas ocasiones, sin reconocer su papel crucial como gestoras de transformación y guardianas del territorio. Para analizar este fenómeno, se introduce la perspectiva de la **interseccionalidad**, la cual permite comprender las desigualdades socio étnicas y las múltiples violencias que atraviesan estos liderazgos y los contextos de empoderamiento de las mujeres como sujetas complejas que son atravesadas por las categorías **étnicas-mujeres-desplazadas**.

Muchas de las mujeres en el Colectivo se ven obligadas a trabajar por salarios paupérrimos en el territorio urbano, donde, lamentablemente, el trabajo artesanal que realizan no recibe el reconocimiento ni la compensación adecuada. La mayoría de estas mujeres, además de ser artesanas, son madres a cargo de más de dos hijos que dependen completamente de ellas. Se enfrentan a la realidad de que sus habilidades en áreas como la danza y el canto no son valoradas ni remuneradas como deberían ser en estos entornos.

Adicionalmente, la violencia persiste en la vida de muchas de estas mujeres, quienes sufren maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas. Además de estos desafíos internos, la sociedad civil las discrimina, basándose únicamente en sus características fenotípicas, lo que agrava aún más su situación en estos contextos.

Las mujeres indígenas son expuestas en la ciudad a múltiples desigualdades, por lo que el fortalecimiento desde ellas mismas, desde MUJENA, y desde las juntanzas en el Colectivo, ha permitido que encuentren equilibrio a partir del acompañamiento. Sin embargo, sigue siendo necesario gestionar recursos, y aunque el Colectivo brinda acompañamiento, la provisión de materia prima para ayudar a la economía de una familia es un reto que implica la corresponsabilidad con las instituciones estatales, las cuales deben procurar el bienestar de la población.

Estas situaciones de violencia y desequilibrio pueden ser atendidas, según la perspectiva de Hilda, quien considera que es pertinente que las familias reciban el acompañamiento adecuado. En este sentido, el Colectivo busca articularse con otras organizaciones para seguir construyendo bienestar para la comunidad de manera colaborativa.

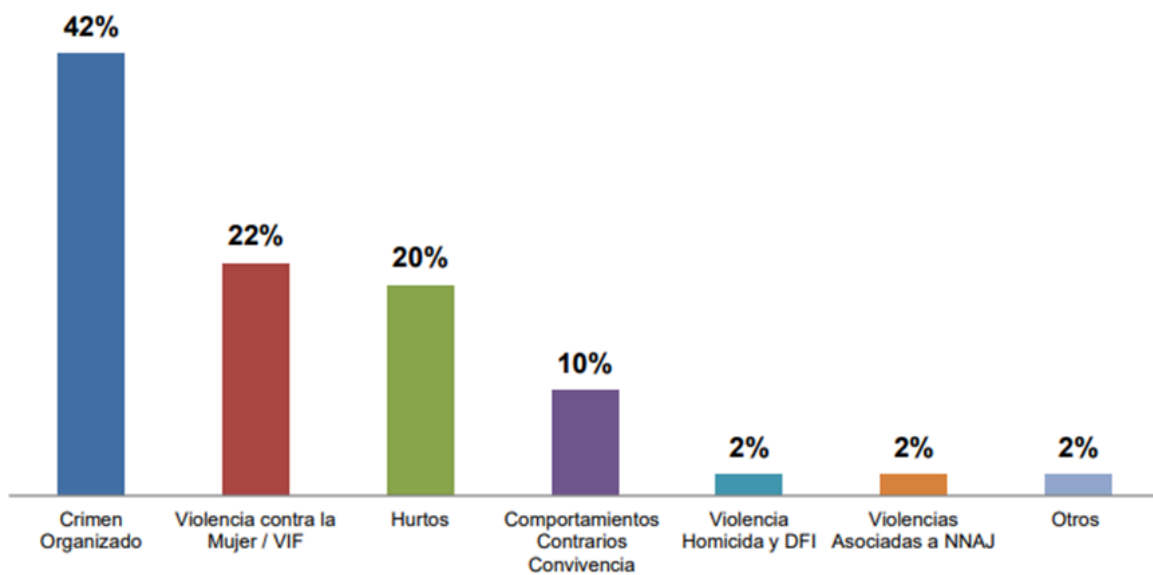
Desde los derechos de los indígenas en Colombia existe el derecho al mejoramiento económico- social y el derecho preferente que según UNICEF:

“los pueblos indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente ya que ellos constituyen minorías empobrecidas, marginadas y discriminadas. Los pueblos indígenas se encuentran entre los segmentos poblacionales más pobres, marginados y discriminados. Acciones afirmativas, debido a la pobreza, la marginación y la discriminación, son imprescindibles para los pueblos indígenas desde una perspectiva de los derechos humanos; Aludir al derecho de los pueblos indígenas a ser resarcidos por los daños a los que se vieron sometidos, mediante políticas e inversiones específicamente diseñadas para ello, está en rigor, invocando un derecho preferencial para los pueblos indígenas absolutamente pertinente en la época actual” (2009, p.12).

Se sabe que la institucionalidad debe hacer frente a la responsabilidad de generar condiciones para el bienestar, sin embargo, son Ponothuma y las otras mujeres del colectivo las que terminan respondiendo por la mayoría de casos de violencia, discriminación y desigualdad. En los diez años del Colectivo, ellas mencionan haber atendido a más de 1.300 personas indígenas con sus situaciones de desequilibrio a causa del desplazamiento forzado y las violencias de las que la población indígena es víctima en la ciudad; son ellas las que están cuando llegan personas en busca de salud, alimentación y atención en casos de maltrato, apoyándose entre sí en el cuidado y crecimiento de los niños de la comunidad.

Como se mencionó en el anterior capítulo, en la Comuna 8 de Medellín, la respuesta institucional hacia la población indígena es insuficiente. Aunque existen rutas de atención, estas parecen no llegar a la zona alta de Enciso, cerca del Cerro Pan de Azúcar, donde las autoridades ejercen su autoridad de manera violenta o son negligentes en su responsabilidad hacia la población.

Gráfica 2:
Problemáticas de seguridad, Comuna 8.

Fuente: Plan local de seguridad y convivencia Comuna 8 (2021-2023)

Como se observa en la Gráfica 1, el territorio en donde habita la mayor parte del Colectivo, está habitado por grupos delincuenciales y el índice de violencia contra la mujer es de las problemáticas más repetitivas en el sector.

El Colectivo Eumārā también expresa una ausencia de seguridad en el territorio y falta de respuesta institucional. Las mujeres del Colectivo han registrado casos en los cuales, al llamar a los agentes de policía para la atención de casos de violencia doméstica, estos expresan oraciones como “por allá no subo”, “si la están matando allá subimos a recogerla”. Esto, permite reconocer que es un territorio no seguro, pero desde la comunicación y la

autogestión de las lideresas, se van reconociendo los derechos que, como personas indígenas con necesidades específicas, deben recibir en un territorio urbano.

“El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material complementarias. Además de constituir el espacio que conecta a numerosas generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida o espacio madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para ayudarle a conservarse como vital para las generaciones venideras. Por todo ello, se considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y también con el futuro; les otorga sentido de unión y de supervivencia en un proceso encadenado de arraigo, de identidad y pertenencia”. (Unicef, 2009, p.25).

El Colectivo ha buscado apoyo psicosocial en instituciones de Medellín, ya que muchos niños, niñas y adolescentes indígenas que crecen allí y van a la escuela, empiezan a desarrollar comportamientos negativos, volviéndose groseros e insultando a sus madres. Según las mujeres del Colectivo, esto se debe a la ciudad y al distanciamiento que genera entre sus miembros. Lo que más resaltan es que, debido a que no tienen tiempo para sus familias por las adaptaciones al nuevo territorio, no hay tiempo para el Nepoa. El Nepoa se refiere a todas las prácticas de enseñanza y respeto en forma de ritual que se realiza a una persona Emberá en su etapa de la niñez, por medio de un sabedor o sabedora indígena, conectando con los elementos naturales de la tierra y sus costumbres.

En Medellín hay carencia de escuelas étnicas que enseñen en lenguas nativas y saberes importantes desde su cosmovisión como lo son: la cultura, la medicina tradicional, el equilibrio económico y la innovación social. Todo esto expresado desde el Colectivo, algo muy importante a resaltar es que, si bien la educación y la respuesta institucional temprana a esta problemática se queda corta, se resalta que desde el ámbito universitario hay varias

oportunidades para poder permanecer en los estudios superiores, pero la oferta en cursos es de saberes sociales de una cultura occidentalizadas, sin embargo, hay excepciones en donde las carreras son muy acorde con los intereses y el saber indígena.

Muchos niños y niñas indígenas en las escuelas no aprenden lo suficiente debido a la diferencia en el lenguaje. Varias personas de la comunidad han manifestado su disgusto cuando un profesor dice que el niño es distraído o que no aprende, porque sienten que no se tiene en cuenta la barrera lingüística, y en la ciudad es difícil encontrar instituciones educativas con opciones a favor de la niñez étnica.

La institucionalidad no ha dado las respuestas más oportunas, inclusive sigue habiendo discriminación hacia la población indígena desplazada. Comentarios por parte de los funcionarios públicos como “¿qué hacen estos indígenas otra vez por acá? Solo vienen a que les den cosas” son comunes, Fabiola, una de las lideresas del colectivo expresa que molestan este tipo de afirmaciones, además que ellos como comunidad no están viviendo un sueño en la ciudad, ya que están alejándose de su cultura y del territorio ancestral.

El territorio es la base de la condición integrante de un pueblo, se relaciona directamente con la tierra, base para la organización de la vida social, para el manejo adecuado de los bienes de todos y para lidiar los conflictos internos. Marca límites frente a otras sociedades y es el espacio para el fortalecimiento de la autonomía. Es por esto que en territorios marcados por la guerra y nuevos para la población indígena, todos estos factores propios de su ser se ven amenazados.

El movimiento indígena persiste, y su inclusión en la constitución de 1991 es un logro significativo. La conformación de grupos de mujeres y colectivos como Eumārā ha permitido reducir y cuestionar las formas de discriminación tanto fuera como dentro de sus propias comunidades.

Las mujeres del Colectivo y MUJENA, siguen gestionando su participación en la ciudad y buscando espacios de conversación a partir del autorreconocimiento y el mantenimiento de sus saberes culturales, sociales y capacidades organizativas, a partir de las diferentes necesidades que surgen, ellas van generando conexiones con organizaciones que fortalezcan los procesos, donde ellas también puedan aprender cómo gestionar casos de fuerza mayor y se sientan resguardadas por la ciudad, el nuevo territorio, donde la mayoría llegó a causa del desplazamiento. Están aprendiendo a habitarlo, pero existe la preocupación por sus costumbres, por ello, las mujeres indígenas abrazan sus saberes.

Ellas son artesanas y talleristas, sus prácticas generan reconocimiento y adaptación en las costumbres, desde su resiliencia, resignifican poco a poco estos nuevos territorios y los habitan.

Según Arbeláez (2008) “son las organizaciones indígenas las que en mayor medida han presionado para que el proyecto etnoeducativo prospere y así mismo” (p.6), la etnoeducación es un tema muy importante para el Colectivo Eumārā ya que le da la importancia que es pertinente a la conciencia sobre las raíces de los pueblos indígenas, en donde ellas como mujeres gestionan su propia enseñanza y buscan a través de sus tradiciones la mejor forma para que los niños y ellas mismas puedan respetar y aprehender su lengua, sus conocimientos y lo bello de ser indígena.

¿Cómo cantarle al cielo? Bienestar y Cultura

El Colectivo conecta para hacer la gestión comunitaria y llevar a cabo los procesos comunicativos dentro de él, estos giran en torno a la cultura y las formas en las cuales Eumārā puede fortalecer sus raíces; se gestiona el equilibrio del bienestar desde el diálogo, este implica mantener una armonización en la vida con toda la diversidad, la sostenibilidad de sus modos de vida y cómo se desarrollan estos en la ciudad en el caso del Colectivo.

La cultura y las raíces son fundamentales para las poblaciones indígenas. Estar en su territorio ancestral implica sumergirse en sus prácticas y tradiciones, incluyendo la conservación de la lengua, las prácticas medicinales, el tejido y otros conocimientos transmitidos por las sabedoras desde su niñez.

La cultura y el equilibrio del bienestar están conectados desde la perspectiva femenina del Colectivo. Las mujeres indígenas necesitan conectarse con sus raíces y las prácticas para dar sentido a los nuevos espacios que habitan y evitar que sus costumbres se pierdan en la ciudad.

Aunque las mujeres del Colectivo pertenecen a varios pueblos Embera y Senués y tienen diferencias lingüísticas, buscan entenderse entre ellas y comparten principios básicos como las relaciones armónicas con la naturaleza. Según Deruyttere (2001) ven al ser humano como parte del entorno (p.8).

En la ciudad, es importante reconocer que también las ha permeado en sus prácticas y formas de ver el mundo, empezando por el uso de sus vestimentas, donde es común ver a mujeres indígenas del colectivo utilizar *parumas*, que son faldas coloridas representativas de los pueblos Embera, con camisas y blusas producidas industrialmente, inclusive algunas de ellas en su día a día no usan prendas de vestir tradicionales de sus territorios. En los niños y niñas es menos común la apropiación de las prácticas étnicas, ya que, por su contexto social, muchos están más relacionados con la cultura occidental que con sus raíces.

Enfrentar entornos urbanos donde la globalización se ha instaurado en la cultura es una forma que no va en espiral a los principios indígenas, ya que en su cosmovisión “Su racionalidad económica no es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad” (Deruyttere, 2001, p. 9). Mientras que en la sociedad las prácticas son guiadas por una acumulación

material de bienes, en la cosmovisión indígena se dan las prácticas de intercambio desde el compartir con el otro y el entorno.

Según Martín-Barbero (1993) en su obra *La comunicación en las transformaciones del campo cultural, la modernidad en América Latina*, se realiza en el descentramiento de las fuentes de producción de la cultura desde la comunidad hacia los aparatos especializados; en la sustitución de las formas de vida elaboradas y transmitidas tradicionalmente por estilos de vida conformados desde el consumo; en la secularización e internacionalización de los mundos simbólicos, y en la fragmentación de las comunidades y su conversión en públicos segmentados por el mercado (P.3). Con ello, en este proceso se puede identificar cómo las comunidades indígenas han podido experimentar transformaciones culturales significativas, en parte debido a la influencia de la comunicación y los medios tecnológicos.

Tener en disposición un dispositivo como el celular ha sido ventaja y desventaja, por un lado las jóvenes y los jóvenes pueden acceder a más mecanismos de participación y las familias pueden enterarse oportunamente de los apoyos, convocatorias y cursos que son brindados para la comunidad. Por otra lado, el ejercicio del internet y las redes sociales si bien ayudan a esa conexión global, también intervienen en el desdibujo de los aspectos de sus raíces que se tratan de conservar; esto se da por la constante exposición a múltiples contenidos.

Estos intercambios culturales, se pueden observar en el Colectivo, desde sus gustos musicales, sus formas de trabajo y algunas visiones o ideas sobre el mundo. Ponothuma Domicó cuenta que converger en otra cultura le ha dado por ejemplo herramientas para entender cómo gestionar casos de abuso y violencia doméstica, expresa que el empoderamiento femenino, que anuncian tanto, también les ha ayudado a muchas mujeres indígenas a no dejar pasar a los demás por encima de sus derechos.

Dicho esto, las comunicaciones en el Colectivo se llevan de forma directa, este tipo de comunicación facilita la construcción de vínculos cercanos y en muchas ocasiones la simplificación de los procesos que se llevan adentro del colectivo, sin embargo, la mayoría del conocimiento relacionado con la institucionalidad y rutas en procesos recae mayoritariamente en Hilda, hecho por el cual las personas buscan respuestas frecuentemente en ella.

El liderazgo en el Colectivo se fomenta y, aunque las mujeres no lo mencionan explícitamente, Ponothuma expresa su gratitud hacia las mujeres jóvenes del Colectivo que son activas en la gestión. El sentido del liderazgo en las mujeres les brinda tranquilidad, ya que una mujer líder indígena destaca en cualquier lugar. Hilda expresa que esto es admirable, ya que a pesar de los obstáculos en el camino, muchas mujeres encuentran formas de incentivar procesos comunitarios y de auto reconocimiento, lo que contribuye a la gestión de los propósitos del Colectivo..

En la ciudad, dialogar con sus raíces se vuelve complejo debido a las costumbres del territorio. La alimentación también juega un papel crucial. Según las lideresas del Colectivo, muchas mujeres llegan a la ciudad afectadas psicológicamente, enfrentando un cambio significativo en su día a día en cuanto a sus fuentes de energía: ya no comen ni duermen como antes. El entorno urbano presenta desafíos completamente diferentes, lo que causa un deterioro en el bienestar de las mujeres que antes abrazaban sus costumbres. Este proceso de adaptación es acompañado por el colectivo, ofreciendo psicoorientación y apoyo a las miembros.

El Colectivo sigue una ruta que comienza con la identificación de los casos o mujeres involucradas. Luego, se realiza una presentación con la mujer y su familia, donde a través de la conversación se va comprendiendo la situación que enfrenta la familia en la zona urbana. Estos vínculos se fortalecen en los encuentros colectivos que Eumārā organiza dos o tres

veces al mes los domingos. En estos encuentros se abordan temas de interés para la comunidad, como la salud, la alimentación, la espiritualidad y el sustento, que son importantes para mantener el equilibrio del bienestar. En su mayoría, Ponothuma gestiona todo con el apoyo de entes externos como la Alcaldía de Medellín y otros entes territoriales con los que ha establecido contacto.

En los encuentros dominicales se prioriza la búsqueda de recursos para la olla comunitaria, donde se comparte el alimento con las mujeres y sus familias. Se tienen en cuenta las necesidades laborales de cada una de ellas. A pesar de que estos encuentros son espacios enriquecedores, muchas mujeres no pueden asistir debido a sus necesidades contextuales; muchas tienen que trabajar los fines de semana para alimentar a sus familias. La olla comunitaria se presenta como una oportunidad de autogestión y construcción de comunidad, donde las personas se comunican en torno a la comida y participan todos los miembros. Es inclusiva y la comunidad se responsabiliza de resolver las necesidades desde la autogestión, promoviendo acciones comunitarias para beneficio de todos.

Según Rojas (2016, p.70) Este tipo de estrategias lograrían la creación de una sociedad en red, similar a la que propone el profesor Borda. Sociedades que se fundamentan en la diversidad y la pluralidad de los miembros que la componen, creando un ambiente de participación, compromiso, construcción colectiva, interdependencia, democratización, afectividad, además de generar procesos de apropiación y auto identificación comunitaria.

Otros procesos que se llevan a cabo en el Colectivo, como los relacionados con la salud, son complejos de abordar debido a los desafíos que enfrenta la comunidad. En Medellín, existe una carencia de sabedoras de medicina natural indígena, lo que lleva a los indígenas de la ciudad a recurrir a la medicina occidental. Para ellos, esto representa un

problema debido a la falta de ritualización y al uso excesivo y antinatural de químicos en los medicamentos occidentales.

La ritualización “conjuga las dimensiones con mayor pregnancia holística y significativa, donde se guarda parte del discurso oral y gestual que la comunidad usa para la construcción de su pensamiento mágico- religioso, permeando la conservación de sus tradiciones y creencias” (Castiblanco, s.f.) por eso la vital importancia de mantener y buscar la medicina tradicional natural de los pueblos indígenas en la ciudad, ya que no solo emplea elementos del bienestar sino a su vez, es una forma de preservar su cultura por su alta carga simbólica, estas formas de reconocimiento pueden ayudar a reconocer dentro de sus nuevos territorios las realidades interpretativas que las poblaciones indígenas dan al mundo desde su cosmovisión y la forma de entenderla, para así conservar sus tradiciones.

Con el impacto de los intercambios culturales, Eumārā ha incorporado rituales de sanación que, si bien no constituyen medicina tradicional en sentido estricto, representan momentos de liberación espiritual para mantener un equilibrio en la vida de las mujeres. Estos rituales están vinculados a temas de la vida y la muerte, abordando aspectos que trascienden lo terrenal y lo carnal para adentrarse en el ámbito espiritual. Estos rituales son esenciales, ya que como las mujeres mismas expresan, son momentos de expresión en los cuales cada una tiene el espacio y la mente para compartir lo que ha vivido y reconocerse a sí misma con la importancia que debe darse a su existencia. El Colectivo menciona que estos procesos son en los que más se enfocan, pero sin descuidar aspectos como el lenguaje y otros rituales culturales como el tejido.

Desde el cuidado a sus tradiciones en el entorno y el interior desde su cosmovisión, es que las mujeres indígenas en la ciudad están gestionando espacios de comunicación para conversar, evaluar e implementar alternativas y soluciones en cuanto a la preservación de sus lenguas, sus saberes y sus sentires.

El Colectivo no cuenta con un espacio propio, lo que les ha dificultado mucho su desarrollo, ellas manifiestan que tenerlo sería una oportunidad para vincularse más profundamente con la comunidad, donde en cualquier momento ellos puedan llegar, compartir y recibir apoyo alimentario y espiritual, además un lugar en el que ellos puedan plasmar su identidad, donde sus tejidos sean visibles y los cantos que componen puedan sonar.

En palabras del Colectivo, el proceso se ha mantenido porque todas las personas tienen objetivos comunes porque piensan juntos, P. Domicó (comunicación personal, 18 de noviembre, 2023) expresa “si uno acá se piensa sola, no trascienden, todas las mujeres estamos, y tenemos esa visión de apoyarnos”.

Es importante seguir generando todos estos vínculos en la comunidad desde la comunicación, implicando el contexto de la vida, es esencial llevarla de manera armoniosa, algo que consideran fundamental para alcanzar un equilibrio entre la riqueza cultural y el bienestar de las personas que comparten y conviven en esta comunidad. La gratitud es uno de sus principios más sagrados y cada día desean para ellas mismas y a la existencia *que la vida sea linda para siempre* y que se puedan seguir acompañando y mejorando la situación indígena en los diversos territorios.

Conclusiones

La gestión de las comunicaciones dentro del Colectivo están centralizada en Hilda. Sin embargo, se promueve el liderazgo juvenil entre las personas participantes y la gestión de los procesos se hace de manera horizontal, con un enfoque de promover la participación de todos en la toma de decisiones. Desde su infancia, a pesar de sus intercambios culturales, tienen un fuerte vínculo con su identidad ancestral, que converge con las interpretaciones y la forma en las que ellas habitan la ciudad.

Sus liderazgos son integrales, trabajan la comunicación asertiva en todos los niveles, tanto internos como externos, y gestionan las relaciones intergeneracionales e interculturales.

Es de resaltar que las mujeres indígenas buscan voz activa en sus comunidades. En el territorio ancestral, las sabedoras tienen un papel fundamental y participan en la gestión de la comunidad, donde la edad y la experiencia, juega un papel fundamental en su cosmovisión. Sin embargo, en un contexto urbano, son las jóvenes indígenas, nacidas en la ciudad debido al desplazamiento forzado que afrontaron sus familias, las que están en constante construcción de sus comunicaciones y experiencias. Ellas, participan activamente y se interesan más por los intercambios culturales, evidenciando que su perspectiva de habitar y resignificar el territorio desde las dinámicas urbanas hace que su experiencia sea diferente al de muchas mujeres mayores que vivieron toda su vida en sus lugares de origen y se vieron forzadas a huir debido al conflicto armado.

En cuanto a las categorías de bienestar y cultura, el Colectivo busca frecuentemente el equilibrio entre ellas mediante la autogestión y los lazos con la institucionalidad que autogestionan. Al igual que mucha población desplazada, son personas que constantemente están en proceso de sensibilización en el lugar al que llegaron, en términos de integración e inclusión local. Su cultura y tradiciones les permite generar desde las relaciones con el otro, un reconocimiento a su diferencia, con el fin de que no solo se les reconozca por tener otras necesidades específicas de protección a sus derechos humanos, sino también para recibir un acompañamiento diferencial.

Es importante la no romantización de la vida indígena, teniendo en cuenta que, a pesar de su cosmovisión y principios de cuidado, existen intercambios y posiciones en los que la población masculina étnica ejerce relaciones de poder sobre los cuerpos de las mujeres, siendo la violencia física y psicológica una manifestación de esta problemática.

Desde las comunicaciones, es vital destacar las formas internas de organización del Colectivo, considerando su doble afectación a causa de un desplazamiento forzado y la reincorporación en una zona carente de asistencia a sus derechos. Aun así, esta comunidad autogestiona y reconoce sus propios problemas, apoyándose de manera colectiva y resaltando entre ellas la capacidad de afrontar con sus tradiciones en una ciudad globalizada, que les exige unas prácticas capitalistas que no están presentes en sus territorios de origen: arriendo, EPS, prestaciones sociales, educación superior, transporte, entre otros.

Institucional

Se reconoce que, gracias a las prácticas de identificación y gestión de las comunicaciones en el presente trabajo de investigación, se tuvo como resultado la articulación e incidencia con el Movimiento de Mujeres Indígenas de Medellín, MUJENA, el cual es liderado por siete mujeres que lideran y acompañan a sus diferentes comunidades, especialmente a mujeres y sus familias. Entre ellas, están representantes de los pueblos pastos, emberas y senúes. Allí se reconocieron a las diferentes mujeres pertenecientes a MUJENA, y se dialogó para evidenciar ante ACNUR, las necesidades de las mujeres indígenas en la ciudad.

Se destaca la identificación del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumãrã y el Movimiento de Mujeres Indígenas de Medellín, MUJENA, por ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados, para este año 2024, en su componente de protección con enfoque de fortalecimiento comunitario para personas víctimas de desplazamiento interno.

Productos audiovisuales

Se evidencia el resultado favorable de diferentes productos audiovisuales para el fortalecimiento identitario del Colectivo como organización, estos constan de una página web

para su visibilización digital, con un manual de marca instaurado, creación de logotipo, línea gráfica y fotografías profesionales.

Referencias

- Alcaldía de Medellín (2019) *Comuna 8: Villa Hermosa. Ficha de Caracterización. Departamento Administrativo de Planeación Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica.*
- Alcaldía de Medellín (2015) *Plan de Desarrollo Local. Comuna 8, Villa Hermosa.*
- Arbeláez Jiménez, J., & Vélez Posada, P. (2008). *La etnoeducación en Colombia: una mirada indígena* (Bachelor's thesis, Universidad EAFIT).
- Asunción-Lande, N. (1986). *Comunicación intercultural. La comunicación humana ciencia social.* México DF: McGraw-Hill, 177-198.
- Barbero, J. (1993). *La comunicación en las transformaciones del campo cultural. Alteridades,* (5), 59-68.
- Barranquero-Carretero, A., & Sáez-Baeza, C. (2015). *Comunicación y buen vivir: La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social.* Palabra clave, 18(1), 41-82.
- Beltrán, S., & Ortiz Bernal, J. A. (2020). *Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa.* RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(21).
- Castiblanco, D. H. *Ritualización social de uso, proceso de reconstrucción de la cultura material en el cabildo muisca de suba.*
- Centro Nacional de Memoria Histórica. *Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH - UARIV, 2015.*
- Cerón, M. C., & Cerón, M. C. (2006). *Metodologías de la investigación social.* Santiago: LOM ediciones.
- Chamorro Caldera, S. I. (2019). *Oferta institucional para las mujeres indígenas en situación de desplazamiento forzado: un análisis desde la interseccionalidad género/etnia/víctima* (Medellín 2012-2015).
- Cordoba Rubio, M. N. (2020). *Somos indígenas, PAMIVAMU ÑUJA.* Medellín
- Daza, W. G. I. (2018). *Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método.* Voces de la Educación.
- Deruyttere, A. (2001). *Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia.* BID.

- Durstun, J., & Miranda, F. (2002). *Experiencias y metodología de la investigación participativa*. Cepal.
- El Colombiano (2021) *Más de 100 indígenas mendigan en las calles de Medellín para sobrevivir*. Sábado 14 de octubre. Se puede encontrar en: <https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/mendicidad-de-indigenas-en-medellin-CC16058875>
- Frías Epinayú, C. E. (2019). *Habilidades propias de participación y organización para la gestión comunitaria y el fortalecimiento del bienestar, la armonía y el equilibrio con el territorio ancestral Taiguaicat*, Manaure-La Guajira, 2019.
- Gómez, J. (2020). *La Resistencia dentro de la Resistencia. Garantías para el liderazgo de las Mujeres Indígenas*. Perspectivas. Friedrich Ebert Stiftung
- González Monteagudo, J. (2001). *El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes*. Cuestiones pedagógicas, 15, 227-246.
- González, R. (2011). *Reseña de " Personal Influence" de Elihu Katz y Paul F. Lazarsfeld*. Razón y palabra, (75).
- Guba, E.G. Lincoln, Y.S. (1991) *Investigación naturalista y racionalista*. En T. Husen y T.N. Postlethwait (Dir.) (1989-1993) *Enciclopedia Internacional de la Educación*. Barcelona: Vicens-vives/MEC, vol. 6, 3337-3343.
- Gumucio-Dagrón, A. (2011). *Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo*. Signo y pensamiento, 30(58), 26-39.
- Gutiérrez, Á. N. (2023) *Saberes y conocimientos de mujeres indígenas*. Juntanza de sabedoras, 9.
- Martín-Barbero, J. (2012). *De la Comunicación a la Cultura: perder el " objeto" para ganar el proceso*. Signo y pensamiento, 31(60), 76-84
- Martín-Barbero, J. (2002). *Pistas para entre-ver medios y mediaciones*. Signo y pensamiento, 21(41), 13-20.
- Mason, J. (1996). *Qualitative Researching*. Londres: Sage
- Melendez Serpa, S., Montoya Sanabria, L., & Vélez Restrepo, A. M. (2021). *Mujer Wayuú, tejiendo experiencias en el territorio*.
- Millán, S. (2015). *La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas teorías antropológicas*. Scripta Ethnologica, 37, 82-100.
- Ministerio de Salud (2019). *Boletines poblacionales: Población Indígena Corte a Diciembre de 2019*. 9 de Octubre. Se puede encontrar en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-poblacion-indigena.pdf>
- Montemayor, C. (2000). *La cosmovisión de los pueblos indígenas actuales*. Desacatos, (5), 95-106 <https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n5/n5a7.pdf>
- Muelas Calambas, A. X. (2020). *Tejido de vida: experiencias autobiográficas de mujeres indígenas en el marco del conflicto armado y la educación superior*.
- Naranjo Giraldo, G. E. (2004). *Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia: el reasentamiento de hecho y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización*.
- Navarro, Á. G. (2013). *Ética del desarrollo humano según el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum*. Phainomenon, 12(1), 20-28.
- Riaño-Alcalá, P. (2000). *Memorias metodológicas*. Revista de estudios sociales, (07), 48-60.
- Registro Único de Víctimas (corte de agosto, 2023) *Boletín de Datos para La Paz Agosto*. www.datospaz.unidadvictimas.gov.co

- Toro, J. B., & Rodríguez, M. (2001). *La comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos*. Bogotá: BID
- Vanegas Acosta, D. M., & Cuetia Muelas, Y. B. (2019). *El legado histórico de la participación comunitaria y resistencia de las mujeres indígenas Nasa en el marco del conflicto armado*.
- Valero Rey, A. (2016). *Violencia y resistencia: mujeres indígenas desplazadas en Colombia*. Lectora: revista de dones i textualitat, 0043-58.
- Pinto, V. G. (2009). *El modelo mental de los pueblos indígenas*. Revista Espacio Regional, 2(6), 95-98.
- Rojas Pérez, C. A. (2016). *De la autogestión comunitaria a lo sentipensante*. Revista de Antropología Y Sociología: Virajes, 18(2), 65–74.
- UNICEF. *Los Pueblos indígenas en Colombia. Derechos, políticas y desafíos*. (tomado el 5 de enero de 2024) Página web de la ONIC.
- Vigoya, M. V. (2016). *La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación*. Debate feminista, 52, 1-17
- Weber, M. (1944). *Economía y sociedad*. México: FCE.

Anexos

Anexo 1: Galería fotográfica

12 de noviembre, 2023 Taller y Sancocho Comunitario

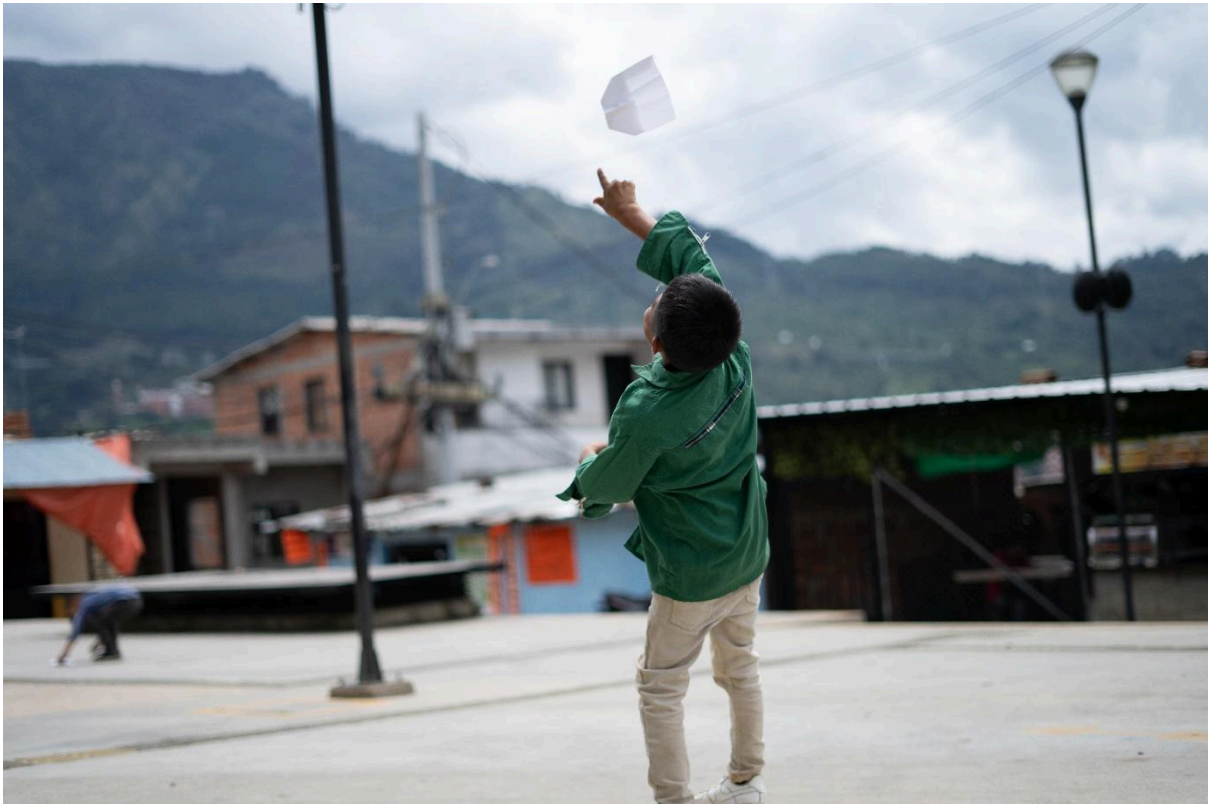

18 de noviembre, 2023 Grupo focal con lideresas juveniles y sabedoras

24 de noviembre, 2023 Apertura de los 16D de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres y las niñas, con presencia de MUJENA y ACNUR

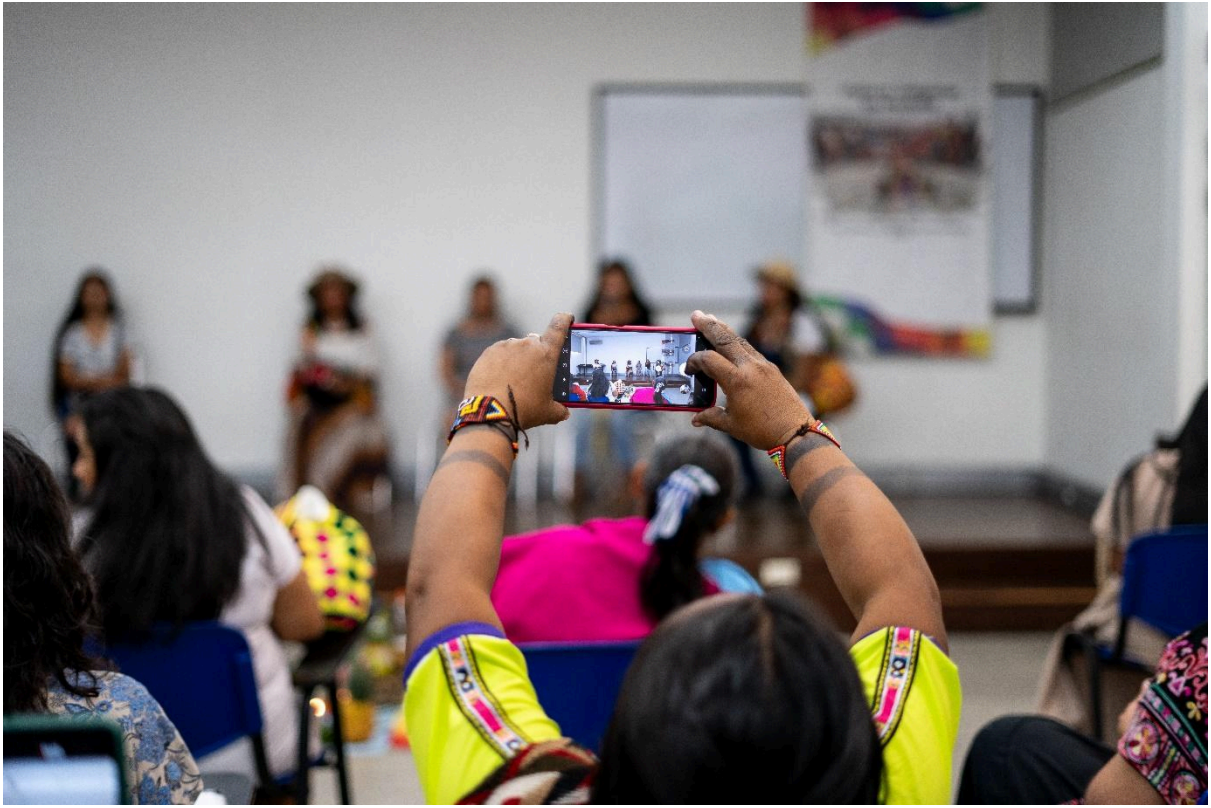

25 de noviembre, 2023 Pasarela política y emprendimientos, Conmemoración 25N Parque Lleras

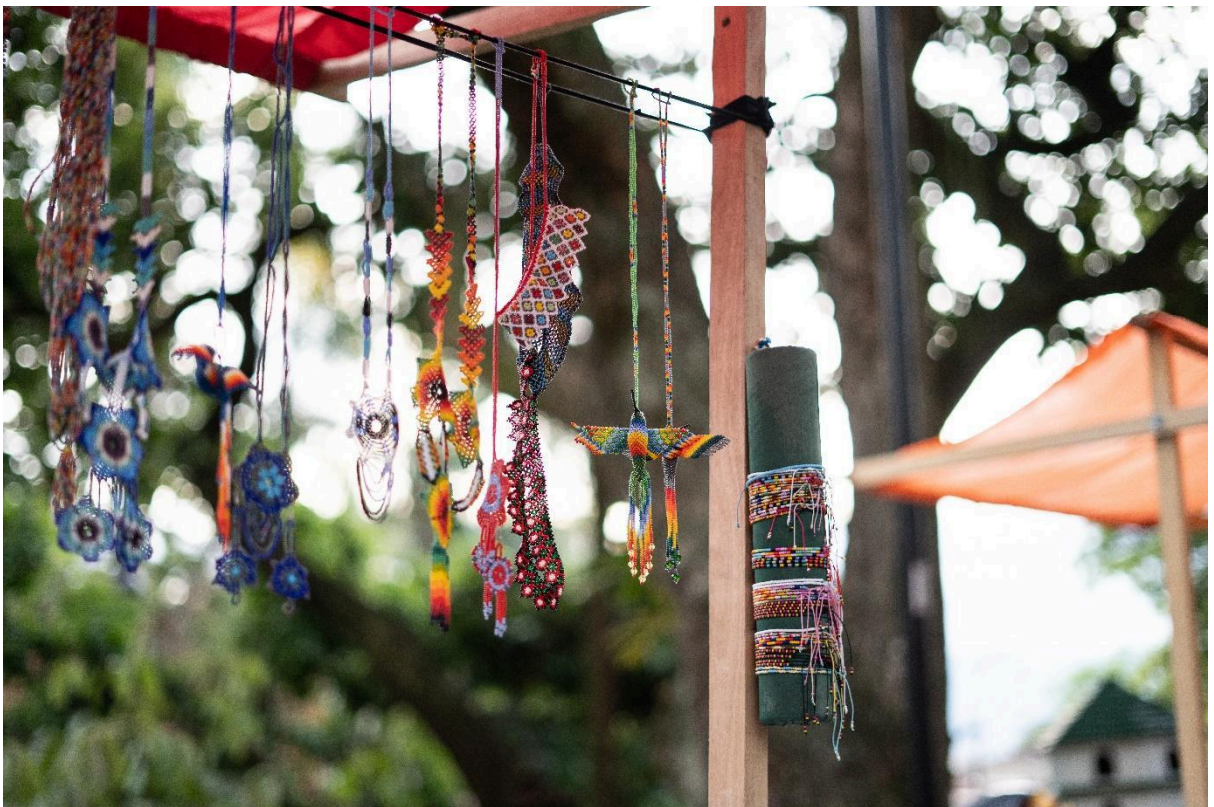

Anexo 2: Matriz metodológica con entrevistas, encuentros y temáticas, diarios de campo en crudo.

		General	2do Objetivo	3er Objetivo
	Objetivos/ Temáticas	Identificar los procesos de comunicación que se generan en torno al equilibrio del bienestar y la identidad cultural entre la lideresa Ponothuma Domicó y las integrantes del Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā.	Determinar articulaciones, vínculos y flujos entre los distintos actores de los procesos comunicativos.	Distinguir obstáculos y potencialidades de los procesos comunicativos entre la lideresa y el colectivo en cuanto al equilibrio del bienestar y la identidad cultural.
	Liderazgo Femenino/ Género	Hilda: sí, pues a nivel de la ciudad Nosotros hemos Acompañado a 320 familias aproximadamente, un total de 1050 personas, Pero el	Hilda: hablemos de los gobernadores , hoy tenemos ocho o nueve cabildos y todos son hombres, uno de ellos no se cuenta como Cabildo, pero es un	Hilda: Aíslan a las mujeres en muchas cosas, yo recorro resguardos y solo una vez alcance a incidir para que una mujer quedara en la junta directiva por

		<p>equipo base que nos reunimos acá en la Uva la libertad está entre 50 y 100 personas el equipo base con todas las familias contando niños mujeres, la de hacer la hace 15 días subieron más de 120 personas</p> <p>lu aparte de las reuniones mensuales del colectivo tienen participación en un cronograma por ejemplo vamos a hacer una feria de emprendimiento vamos a tener una atención a mujeres</p> <p>Hilda a nosotros nos llamó mucho la participación o lo sé entonces este año nosotros en diferentes años hemos participado en eventos de ciudad y de los municipios del área metropolitana pero por esas circunstancias que está pasando con los hombres gobernadores han tratado de cerrarnos la puerta por todos lados Entonces por ejemplo hoy tenemos una representante que no nos convoca Entonces yo le estaba diciendo justo esta semana</p>	<p>proceso interno de la universidad en el que también ejercen su Liderazgo y pues lo cuestionable es que también es un hombre, nosotras con ellos no tenemos ningún problema, pero con los ocho gobernadores tenemos nuestra situación, incluso con el mismo gobernador de nuestro Cabildo por lo que ellos están diciendo. Lo que pasa es que como ellos han mostrado mucho la negatividad, incluso han llegado a maltratar a mujeres por estas situaciones, entonces nosotros pasamos esa etapa eso de que nos estén persiguiendo, que nos están señalando, pero la pasamos porque nosotras nos aislamos y no nos metimos en sus espacios, pero hoy nos damos cuenta de que para nosotras eran muy importante estar en esos espacios Porque esos espacios están dispuestos para que todos los indígenas tengan voz y voto. Nosotras las indígenas, que tengamos participación política, nosotros</p>	<p>allá en la selva porque los hombres no dejan incluso ellas son muy tímidas ellas entiendan el español pero no lo hablan exactamente porque los hombres amenazan nosotras lo decimos porque lo hemos vivido, entonces por eso nosotras permanecemos y cuando vemos esa situación lo que hacemos Es recomendar atender el caso contar lo que nosotros hemos vivido y animar a las mujeres a que sigan adelante porque lo que están diciendo en la ciudad de Medellín es que por ejemplo que no puede haber un movimiento de mujeres indígenas los mismos gobernadores están diciendo eso, a la a la par de que el movimiento se está creando a los gobernadores se les metió en la cabeza que van a nombrar en las mujeres alrededor de las cabildos y esas son las mismas mujeres que ellos piensan que nos van a poner en contra, Entonces ahí es donde nosotras es que hacemos trabajo de insistencia en nuestros espacios para que esto no pase. los hombres quieren manipular la</p>
--	--	--	---	--

		<p>Fabiola que vamos a tener que sacar tiempo nosotras para ir a las instituciones porque el año entrante no queremos pasarlo así</p> <p>Fabiola: este año no hemos tenido participación en las ferias</p> <p>Hilda; el colectivo no tiene redes sociales el colectivo tenía un Facebook y no sé qué le hicieron Ah Y eso es otra cosa acá nos acompañaron unos profesionales pero esos profesionales siempre quisieron que nosotros se diéramos a todo lo que ellos dijeran y tampoco es así tampoco queremos eso y hasta el término de que nosotros tenemos o teníamos un Facebook que se llama Eumārā e indígenas y ya no nos deja compartir nada no eso está suspendido como que solo es de ellos</p> <p>Hilda: la verdad es que nosotras somos cinco mujeres en la coordinación de la colectiva sino que nosotras los vivimos acá en esta comuna</p>	<p>no lo hicimos pero hoy lo está haciendo un movimiento de mujeres que se llama Mujer en al cual algunas de nosotras hacemos parte, pero está vuelto nada lo que nosotros hacemos hecho es apoyar ese proceso de mojeña desde nuestra experiencia porque nosotras ya tenemos experiencia ya sabemos lo que es que un hombre nos esté persiguiendo que un hombre esté hablando mal de nosotras.</p> <p>Hilda: Lo vemos como una situación de desequilibrio y una posible solución es que tanto familias como comunidad tengan el acompañamiento adecuado que quiero decir con eso es que hay una corresponsabilidad dentro de la de la institucionalidad como de la comunidad, una mujer que no habla lengua para nosotros como colectivo necesita un acompañamiento con alguien que se sepa hablar castellano y la lengua pero en muchas ocasiones nosotras lo hacemos el colectivo Mora cuando llegan</p>	<p>situación y poner mujeres en contra de mujeres Porque claro ellos manejan espacio tienen la autoridad en este momento.</p> <p>Fabiola: en este momento inclusive todos esos gobernadores están diciendo que van a castigar a todas las mujeres que están en el movimiento y, Y nosotras les decimos a las mujeres Bueno si pasa eso denunciamos, aunque a ellas les da un poco de miedo porque pues por ejemplo nosotras tenemos un poco más de bagaje en ese sentido, Pero ellas todavía como se sienten tímidas.</p> <p>Fabiola: uno aprende mucho acá en la ciudad yo digo que los líderes que se han formado acá en la ciudad quieren como que hacer acá en la ciudad todo igual como en territorio y pues no acá cambia la ciudad cambia, porque acá nosotras las mujeres en la ciudad hemos aprendido a defender nuestros derechos.</p> <p>Hilda: es porque uno ya conocido y sabe cómo recorrer Cómo responder si llega a pasar alguno ya sabe dónde denunciar porque</p>
--	--	---	--	---

		<p>Entonces es más fácil gestionar acá sin embargo nosotras organizamos con todas ellas, acá vive otra cerquita era la que está ahora es la hija la que estaba antes era la mamá era una abuela muy querida por nosotras pero ella se murió hace poco entonces la que quedó en representación de coordinadora Pues sigue un poquito de caída entonces ellas falleció y entonces estamos pensando que la hija asuma pero eso también es muy difícil y la otra vio en la comuna 13 y así mismo entre nosotras mismas no decimos que somos lideresas simplemente mujeres, pero cuando las personas están en emergencia o necesitan algo pues ellos sí no reconocen como lideresas y nos llaman Y a quién les acompaña y les ayude nosotras somos digamos coordinadoras conjunta. pero como les digo a nosotras incluso las instituciones nos reconocen como lideresas,</p>	<p>personas necesitando salud necesitando algo situaciones de alimentación o el colectivo gestiona todo el proceso pero también nos encontramos nosotras en cierta preocupación Porque si es el acompañamiento nosotros lo podemos hacer pero en cuanto al recurso y gestionar y otras cosas eso le corresponde a la institución Sin embargo a nosotras nos toca porque cuando nosotras salimos pues la institucionalidad nos dice que no que no hace parte de la persona del censo de la ciudad que las políticas públicas de la ciudad no está Pues solo está como el de la ruta de articulación y no está el de gestionar y acompañar en la parte social la comunidad indígenas Entonces el colectivo resulta siendo esa responsabilidad un montón de niños. nosotras a nosotras nos llegan infinitos casos Una de los casos es que por ejemplo en las periferias los grupos armados quiere reclutar a los jóvenes y en ese caso pues nos toca</p>	<p>nos ha pasado con muchas mujeres de acá de colectiva que los hombres de nuestros mismos pueblos indígenas las maltratan Hilda Por qué es que resulta y sucede que por Eumārā Cuando surgió al inicio era para una sola cosa cuando nos organizamos fue porque los niños estaban quedándose solos en las casas y estaba llegando la policía de infancia de adolescencia y si estaba en una piedrita solo se lo llevaba por eso nació el colectivo por la necesidad que había de acompañar a los niños y a las niñas mientras los papás tenían que trabajar todos los días para pagar el arriendo los servicios y eso porque la vida indígena en las ciudades muy precaria fue por eso la vía indígena en la ciudad es muy difícil porque la mayoría de las familias que vienen en situación de desplazamiento forzados somos mujeres con nuestros niños entonces a raíz de eso iniciamos con el proceso del colectivo que fue hacer unos encuentros los fines de semana con 30 o 40 niños que nos llegaban y luego nos surgió la necesidad</p>
--	--	---	---	--

		<p>pero nosotras preferimos otros términos.</p> <p>vean les cuento yo fui gobernadora de un Cabildo que todo fue muy bien hasta el último momento de que nos empezaron a maderar por todo entre esas cosas nosotros teníamos un convenio con ACNUR de formación con eso nos fue muy bien pero luego comenzaron a decir desde la misma comunidad Pues a generar problemas nos robamos la plata, y no nosotros no nos robamos la plata porque pues obviamente ACNUR es una entidad que nos dice a Nosotros le vamos a dar esto pero se lo vamos a dar en no sé qué sé yo en unos almuerzos en unos talleristas a nosotros no nos dan plata yo no sé qué pensaban ellos los hombres, nosotros después de que se fue el doctor Jorge fue que nos desconectamos. Si bien al taller de la salud accedieron hombres, su participación fue muy nula. Quizás solo asistieron por la presencia del gobernador. En</p>	<p>con la Cruz Roja nos ha tocado intervenir esos casos con la Cruz Roja Para qué para que mire Cómo se saca a esa persona o a ese niño a ese joven de ese lugar porque a ese joven hay que sacarlo y obviamente eso no lo podemos hacer nosotras porque nosotras vivimos en la comunidad el que los niños se lo lleva la policía infancia adolescencia nosotras mismas hemos podido intervenir Sin embargo Hay momentos en que toca pedirle digamos acompañamiento a los gobernadores en este caso pues nosotros Fabiola y yo somos censados en el Cabildo embera pero Yulissa y vale son censadas en el cabildo ChicariguaY cada caso cuando llega el colectivo situaciones ya miramos nosotras y es de nosotras como colectivo si es del Cabildo Embera o si es del Cabildo Chicarigua, era articularnos para poder digamos acompañar o resolver esa situación.</p> <p>Lu: Que los demás</p>	<p>y era que no teníamos con que atender a los niños todo el día todo el fin de semana no teníamos de Dónde sacar el almuerzo Y eso pero eso lo hemos superado poco a poco</p>
--	--	---	---	--

		<p>cuanto a la participación, las mujeres más jóvenes fueron las más activas, a pesar de que la mayoría eran mujeres mayores. La participación de las mujeres destacó, a pesar de la timidez de las mujeres mayores; las más jóvenes fueron las encargadas, incluso en los subgrupos, de explicar y gestionar un entendimiento colectivo dentro de cada uno.</p>	<p>con los grupos armados no son no organizados en Medellín es complejo y la propia comunidad no se le permite hablar del tema pero no vamos a tocar el tema Solo una pregunta muy breve y es los procesos internos del colectivo son informados constantemente a esas personas y estas personas tienen el conocimiento de que el colectivo llevas tus procesos Eumārā o alguna vez ha tenido problemas con estos procesos de acompañamiento humanitario</p> <p>Hilda: bueno el Colectivo estuvo persecución porque precisamente por eso porque cuando nosotros nos remitíamos los casos nosotras mismas íbamos por eso tuvimos persecución Pero eso lo hemos superado porque hay una ruta para ese tipo de atenciones Entonces ya cuando nos reportan esos casos Nosotras empezamos a hacer cadena Qué es cadena si el caso sucedió aquí en este lugar no lo va a atender la</p>	
--	--	--	---	--

			<p>persona que está en este lugar lo va a atender otra persona que está más lejos lo atiende acá pero lo atiende desde acá nosotras mismas los reportamos y todos los casos de vulneración</p>	
	<p>Cosmovisión Indígena</p>	<p>En relación con las prácticas de bienestar, se abordan temáticas vinculadas a la salud. Durante una actividad propuesta por la Alcaldía, se presentaron los problemas que afectan a las comunidades indígenas. En el contexto de esta actividad, se planteó una dinámica que consistió en emparejar palabras preconcebidas, las cuales habían sido introducidas previamente por la encargada de la Alcaldía y enviadas para llevar a cabo. Se observó que los términos utilizados estaban fuertemente influenciados por prácticas urbanas, sin tener suficientemente en cuenta la cosmovisión indígena y las complejidades del lenguaje al explicar conceptos</p>	<p>Participantes: 1. Claudia Teherán - Lideresa Sinú 2. Hilda Domicó - Colectivo de Mujeres Indígenas y sus Familias Eumārā 3. Luna Mar - Alcaldesa de los pueblos pastos 4. Falta info de la 4 participante</p> <p>Actividades Destacadas: - Tejido, danza y bordado como mecanismos de fortalecimiento comunitario.</p> <p>Datos relevantes: - Actualmente, hay 46 familias Emberas en Medellín. - Hay 8 cabildos en contextos urbanos y 1 grupo universitario. - Mayoría de las comunidades Embera están en la comuna 9, especialmente en el barrio Pablo Escobar. - Objetivo principal de MUJENA: fortalecer los procesos internos del rol de la mujer</p>	<p>Hilda: (sobre legalizarse) claro y lo otro es que nosotros nos han dicho que nos legalizamos pero nosotras Primero estamos haciendo el trabajo que hacíamos conscientes de que esto es algo Nos puede mejorar la calidad de vida siempre y cuando estemos dando lo mejor de cada familia es algo muy íntimo fortalecernos primero antes de ponernos a hacer trámites como de ese tipo</p> <p>Fabiola: eso lo veníamos conversando anterior hace rato, si nosotros no tenemos que estar dando no tenemos para nosotras cómo vamos a estar dando ver la necesidad de nosotros y a la otra persona es un poco complejo primero somos que tener fortalecer nosotras en la parte espiritualmente en moral y Cómo saber cómo recibir a una</p>

		<p>con otras palabras. Esto se hizo evidente ya que muchas de las mujeres presentes hablaban diferentes lenguas, pero no español. La percepción general es que la actividad parecía orientarse más hacia el cumplimiento de requisitos de la entidad que hacía abordar de manera efectiva las necesidades reales de las personas en el colectivo, ya que ni siquiera se contempló realizar la charla en su idioma.</p> <p>Se destaca el sentido de acogimiento indígena, evidenciando la comprensión de que todos formamos parte de un todo, pero al mismo tiempo estamos llenos de diferencias dentro del colectivo. Existe una marcada disposición a recibir con amabilidad a todas las personas externas que llegan a la comunidad. Este enfoque es generalizado, y se observa una confianza</p>	<p>como productora de costumbres y defensora de la cultura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUJENA fue fundada en 2021, y su primer encuentro se llevó a cabo en ese año. - Integrantes del movimiento comparten el contexto de ciudad, luchando por la supervivencia de la medicina, pintura, danzas, y otras expresiones culturales. <p>Roles y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EUMARA (Hilda): puente y mediador entre MUJENA y la comunidad, tanto a nivel comunitario como institucional. Brinda acompañamiento local a familias que han vivido desplazamiento forzado en la comuna 8. - MUJENA (Grupo autónomo): lucha por el fortalecimiento de la mujer indígena desde los tejidos, promoviendo el cuidado colectivo para la pervivencia. <p>Desafíos y necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación de las mujeres en estatutos y planes de vida de los cabildos no es clara. Se debe trabajar por la exigencia de los derechos para el 	<p>persona nosotras siempre queremos tener como una sede fija donde podamos Tener nuestros materiales hacer rituales de armonización, no tenemos ese espacio apenas nos prestan esto por ratos y acá no podemos dejar nada.</p> <p>lu: ya han pensado en espacios públicos por ejemplo como el jardín o La Explora Qué hacen actividades de armonización</p> <p>Fabiola: Sí nosotros Sí hemos pensado pero pues es que también necesitamos Como esos espacios para guardar los materiales porque nosotros mantenemos esos materiales pero a veces hasta se los roban porque no tenemos donde guardarnos Pues un lugar donde podamos tener nuestra identidad nuestros tejidos nuestras canastas que representen que hay una comunidad que está acá que sea representativo propio de nosotros.</p>
--	--	---	---	--

		<p>fundamental hacia el ser humano. Es crucial señalar que, a pesar de identificarse como Embera, no excluyen a otras comunidades; por el contrario, hay un acogimiento abierto y una disposición a confiar incluso en aquellas personas que interactúan con sus hijos, especialmente aquellas mujeres o familias con numerosos hijos y muchas responsabilidades.</p> <p>Cada individuo es esencial en el colectivo, ya que son ellos quienes transmiten los conocimientos que han ido desarrollándose alrededor de su cultura a lo largo de los años. Las personas adultas juegan un papel fundamental al compartir las memorias del pueblo embera; son las sabedoras y responsables de educar a las familias y a los niños sobre toda la riqueza cultural que implica ser una persona con raíces étnicas embera. Esta transmisión del conocimiento se realiza a través de la comunicación directa,</p>	<p>reconocimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vacío de consultoría jurídica para la atención y orientación de las mujeres. - Mujeres recién llegadas enfrentan dificultades para generar medios de vida desde sus saberes ancestrales. - Eumārā tiene 16 emprendimientos activos, sin embargo, aún cuentan con precariedades a causa de la falta de medios de vida. - Tercer encuentro de MUJENA del 23 al 25 de noviembre, en el marco del activismo contra las violencias hacia las mujeres y niñas. <p>Saber de Mujeres Indígenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos ejes identificados: 1. Nacidas en ciudad bajo el desarraigo (muliza) y 2. Nacidas en su territorio y desplazadas (Hilda). - Saber ancestral fortalece el proceso de desplazamiento forzado, protegiéndose y salvaguardándose en su adaptación y compartiendo tradiciones. - Artesanas y talleristas cuya práctica constante genera reconocimiento y adaptación a sus 	
--	--	--	--	--

		<p>prescindiendo de dispositivos o medios externos; se transmite de boca en boca, pasando de generación en generación.</p>	<p>costumbres, empoderando su territorio para habitarlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Practican la ETNOEDUCACIÓN para el empoderamiento de NNA en las escuelas debido a la pérdida de costumbres y discriminación estructural desde el SISTEMA EDUCATIVO. <p>Ejes de MUJENA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de derechos y territorio. - Exploración de historias de vida de mujeres indígenas. 	
	Desplazamiento Forzado		<p>Fabiola: Pero hay un problema así digamos que los que vivimos así Hay un problema y los que vivimos alto ahí en las comunas uno muy arriba, uno llama a las instituciones y no contesta ni tampoco ni tampoco suben, un día un policía inclusive me contestó a mí es que Ah bueno si está muerta entonces lo subimos a recoger, lo mató un policía así nos dijo que cuando esté muerta lo le avisamos y uno dice qué es eso y pues ese hombre le pegó todo el día a una mujer en esa casa nosotras no</p>	<p>yo creo que todos deberíamos aprender español no es como algunos pocos sino que muchos debemos apuntar a aprenderlo, lo que no debemos hacer es como perder nuestras tradiciones o guardar nuestras tradiciones como si fuera algo vergonzoso Simplemente porque estamos en otros contextos El territorio es lo primero que perdemos con el desplazamiento, es nuestra cultura y por eso necesitamos luchar para recuperar estas costumbres en otros territorios, en otras dinámicas, por ejemplo cuando el</p>

			<p>sabíamos qué hacer pensamos Ay no ese hombre la va a matar y a esa muchacha gritos y muy joven y tiene dos bebés y gritaba Ayúdenme no Ayúdenme llamen a la policía y la tenían encerrada ahí y llamamos a la policía y nos da esa respuesta que cuando esté muerta nos avisa.</p> <p>Hilda: Y es que la verdad es que periferia no suman porque saben que acá hay otros grupos delincuenciales y armados acá en la comuna que mandan en la comuna yo no soy experta en esos temas pero eso es otra problemática que hay acá son personas muy violentas</p> <p>Fabiola: yo soy guarda mayor del Cabildo Embera y ahora estoy representando a ocho cabildos en la Unidad de Víctimas, Y los cinco caídos que estaban allá comenzaron a decir no vamos a mandar a estas mujeres porque se la quieren pasar por encima de la autoridad, Y yo les dije no use esos nombres también pueden sacar proyectos para las</p>	<p>colectivo empezó, habían unos niños que les daba apenas maquillarse el rostro, colocarse su traje, aún hay jóvenes que todavía no se les da, pero eso es un proceso no es suficiente con un taller tres o cuatro talleres.</p> <p>2do taller: Este taller nos deja la reflexión de que las mujeres adultas indígenas tienen una participación limitada en grupos, no solo debido a la timidez, sino también a la falta de confianza en sus conocimientos. Hemos escuchado comentarios despectivos, como que son consideradas "brutas" y que no saben, lo cual contribuye a que, habitualmente, dejen a las mujeres más jóvenes liderar procesos.</p> <p>Suponemos que a lo largo de sus vidas han sido vulneradas y víctimas de diversas violencias psicosociales, emocionales y físicas en sus contextos, lo que ha llevado a la pérdida de confianza y voz en su participación y desarrollo.</p> <p>Estas mujeres enfrentan no solo barreras del lenguaje, sino también culturales, dentro de su entorno</p>
--	--	--	---	---

			<p>comunidades estos proyectos que nosotras tenemos son de mujeres y no y tiene que ver con los niños y las mujeres y lo que estamos haciendo es fortalecer esto como mujeres tener más fuerza y más voz y cuidar también la familia que es algo muy importante para nosotros nosotras enseñamos todo lo importante como es el danzar el tejido el respeto el valor que no haya lastimar a otra persona ni con palabras ni con violencia física ni nada antes tiene que ayudarlo, eso es lo que nosotras como mamá enseñamos a los hijos y eso es lo que hacemos con las mujeres Entonces los hombres comienzan a decir que no qué porque tienen que hacer a las cosas así. para ese Para hacer 3 de diciembre es domingo y hacemos convocar a los otros jóvenes y gestionarles los pasajes Y eso Esas cosas son otras cosas que nosotras hemos podido incidir porque la institucionalidad casi siempre nos cierran las puertas Como por ejemplo</p>	<p>y comunidad, haciéndolas sentir menos que otras mujeres. Es intrigante observar cómo, al llegar a otros territorios con dinámicas étnicas de racismo, experimentan una doble vulneración, lo que nos lleva a considerar el concepto de interseccionalidad. El simple hecho de ser mujeres las sitúa socialmente en una posición de desventaja frente a su propia comunidad, y el ser mujeres adultas con hijos evidencia que son más vulneradas por sus esposos, incluso sufriendo violencia doméstica, según nos comenta Hilda.</p> <p>Las mujeres o niñas más participativas parecen ser aquellas que han perdido algunas de sus costumbres, como no hablar la lengua nativa y haberse criado en entornos urbanos. Desde la perspectiva de las mujeres que viven en la ciudad y crecieron en ella, pero también son mujeres étnicas, parecen estar más empoderadas del territorio, considerándolo propio. Por otro lado, las que sienten cierto desarraigo hacia el territorio son</p>
--	--	--	--	---

			<p>decir queremos una compañamiento con los niños Por ejemplo en acompañamiento psicológico en una capacitación sobre convivencia ciudadana Por qué Porque muchos niños cuando entran a la escuela van creciendo Y van insultando por ejemplo a la mamá o ya no le hacen caso y todo esto se debe por el distanciamiento pues desde la mirada indígena desde el distanciamiento que se genera en la ciudad porque en la ciudad nosotros no tenemos tiempos Para nuestras familias y lo otro son las prácticas culturales que se abandonan frente al cuidado de la familia y de la niñez nosotras tenemos una práctica que están basadas con plantas Nosotros le llamábamos el nepoa O sea la cosamiento O sea para que un niño o niña crezca Con los principios que debe tener de nuestra cultura, es a Esto es todo esto porque están premiados por esta cultura por ejemplo uno se da cuenta que hay muchos niños que se van</p>	<p>aquellas que, a pesar de haber nacido después del desplazamiento forzado, no utilizan prendas típicas de los pueblos Embera. Según una conversación con una mujer del colectivo, esto se debe a la dificultad para conseguir estas vestimentas en la ciudad, además de las limitaciones económicas. En consecuencia, los niños se ven vestidos con ropa regalada o prendas más asequibles.</p> <p>Otra cosa importante es que no solo la edad, sino que usar prendas occidentalizadas son también las que se proponen a mayor participación las mujeres que usan paruma y todas estas prendas típicas son más reacias a hablar y expresarse libremente dentro de estos contextos.</p> <p>grupo focal: Fabiola: bueno, también de agradecerles a ustedes, ni siquiera yo estaba enterada de que se iban a reunir. Yo pensé que íbamos a hacer otras cosas porque yo con ellas hago otros trabajos diferentes. Pues no estaba preparada, hay mucho que hacer en la casa, llevábamos cuatro</p>
--	--	--	--	---

			<p>sin desayunar porque no hay comida en la casa muchos se van caminando porque el transporte está muy lejos y estas dinámicas si nos acompañan si no se acompañan lleva al niño a que no vuelva a la escuela</p> <p>estos niños que no van a la escuela y eso son los casos que nosotros muchas veces nos toca atender y nos toca ir a hablar con la alcaldía o con la secretaría más bien de Educación con el colegio con la familia porque lo primordial allí es la familia cuéntenos pues qué es lo que pasa porque el niño no volvió a la escuela o también se presentan otras circunstancias es que el niño va a la escuela pero no aprende nada y el profesor es encima como Ah es que usted no quiere estudiar Ah usted no quiere hacer caso y pues sí también nos ha tocado eso esa situación como hace no habla usted no contesta Usted no sabe leer y pues la verdad que ellos no pueden no entienden el español todavía algunos</p>	<p>días sin agua y toca cargarlas de muy lejos. No he hecho ni el almuerzo ni nada. De todas maneras, muchas gracias por invitarnos, por tenerme aquí y feliz cumpleaños a las niñas. Ya pasó, pero se los estamos celebrando. Y como dijo, venga, ahora hay que mirar cuál es el camino que van a coger, que hay mucho camino que es muy oscuro y uno se mete sin conocimiento por ahí. Luego uno sufre por eso, uno debe estar así en unión, investigando cuál es mejor, dónde puede estar, porque uno solo tampoco sabe dónde va a llegar. Por eso, los abuelos lo aconsejan a uno. Eso es súper importante. Por eso, cuando se tenga formitas, es importante visitar alguna comunidad donde estén los abuelos, las abuelas principalmente. Por ejemplo, la experiencia que yo cogí fue con mis abuelos ancestrales. Todo es muy lindo. Deben de escuchar lo que dicen los mayores. Y muchas gracias.</p> <p>grupo focal: Fabiola: Por ejemplo como lo que pasa con la hija mía yo sé que está viva Pero hace 8 años que no la veo vive pero solo</p>
--	--	--	---	--

			<p>List: Acá hay una escuela que hablen lenguambersa o una institución educativa destinada netamente como para población indígena</p> <p>Hilda: Acadia y hay una escuela pero quedan el Héctor abad para nosotros que vivimos en las periferias eso es muy lejos además esa apuesta pareciera que solo era para los emberas que estaban en situación de calle porque por ese lado solo van a esa escuela esos niños y esos niños ni van, por porque los papás los llevan también como a trabajar, en la ciudad video guarderías embera, Pero qué pasa ponen una guardería en un sitio y la comunidad indígena está en otros lados pues tampoco sirve no da para llevarlos. Hilda A nosotros nos ha tocado escuchar de personas funcionarias de instituciones que nos dicen ay para qué vienen esos indígenas todo el tiempo quieren estar en Medellín para que quieren</p>	<p>me llama cada cierto tiempo porque de verdad que no puede, hacía por ejemplo tres meses que no me llamaba y hoy me llamó y me dijo que estaba bien y me llamó para decir que la niña había ganado al año.</p> <p>ya que: ella está en Medellín En dónde está</p> <p>Fabiola: ella se la llevaron de protección con eso de la ruta se me olvidó Cómo se llama la ruta y no le pueden decir a los familiares en dónde están y por teléfono mucho menos porque es demasiado peligroso se los llevaron por amenazas que sufrieron por amenazas directas.</p> <p>List. pero ustedes han crecido mucho</p> <p>Hilda: Tío lo empezamos desde 2012 y 2013 y era muy pequeño y muchos niños eran pequeños y ya se fueron saliendo de la casa y cuando empezamos el colectivo ya no podíamos con tantas situaciones que teníamos con los niños ya los ya lo sabemos manejar mucho mejor porque claro primero Cuando un niño está en riesgo ya</p>
--	--	--	--	--

			<p>estar aquí como si realmente nosotros estuviéramos viviendo bueno acá</p> <p>Yuli: si por nosotros fuera estuviéramos en cada una de nuestras comunidades Y no sufriendo tanto porque tuviéramos nuestra casa nuestras propias cosas podríamos sembrar No tendríamos que esperar que pasan las incertidumbre de la ciudad pero todo por el desplazamiento pasa</p> <p>Fabiola: o si no miren nosotros donde vivimos en ese morro arriba</p> <p>List: O sea que sigue siendo como una cadena de violencia porque Bueno me desplazan por las armas por todo lo que pues está pasando en mi territorio que además es donde están los seres con los que uno vive ha habido toda la vida y luego creen que venirse Pues los la gente en las instituciones creen que es que acá vienen ahí bien y no, son otras zonas donde también hay violencia donde también se</p>	<p>nosotras sabemos qué hacer y cuando una mujer está golpeada pues ya sabemos qué hacer</p> <p>Por ejemplo como organizaciones</p> <p>yu: Eso a veces es difícil esos temas con mujeres porque hay muchas que les meten psicología entonces ellas comienzan a decir como no es que es mi esposo y así a mí me tocó ver una toda golpeada y yo no yo era como Ay pero señora y decía como que lo amaba y yo estaba como ida escuchándola y yo no sorprendida y con los niños al lado y los niños también golpeados entonces yo la Entré a la casa de la tía Marcela y le dije ay vea porque pues ella también hablaba español le dije vea eso no está bien eso no es querer sea usted la quisieran no le estarían haciendo eso a usted no la estarían humillando, y yo ya le hice el acompañamiento a ella sola con mi tía y lo único que hicimos fue mandarla en una casa de acogimiento de mujeres y la trajeron para acá para Medellín para acá con los niños y ella como a la semana se fue. es mucho más difícil hacer inclusive estas</p>
--	--	--	---	---

			<p>comienzan a vivir otros tipos de violencia de otros tipos de necesidades.</p>	<p>rutas en territorio</p> <p>Hilda: por ejemplo tengo un caso en el que una mujer fue golpeada por su esposo el reporte fue a las 12 de la noche y pues había que atender el noche Y cómo es que nos tiramos toda la noche todo el día mientras hacían todo y ella con todos esos niños y todos nos decían que no que no había espacio que no había albergue y pues bueno mínimamente había que darles comida y al otro día lo mismo Y al segundo día fue que nos dieron al verde bueno que les dieron pero ese albergue queda súper lejos Cómo es que la dejamos a ella allá con los niños y como a los 8 días Ella dijo no yo me voy para la casa porque yo no estoy acostumbrada a estar encerrada y mucho menos comiendo esa comida que me están dando acá.</p> <p>entonces todas estas circunstancias son las que nos ponen en constante dialogas a todas nosotras con la institucionalidad con nosotras como colectivo a partir de nuestras propias necesidades o sea se hace una política pública o se</p>
--	--	--	--	--

				<p>priorizan los planes de acción como si este mundo fuera otros uno solo y no se tiene en cuenta como toda la diversidad que hay en él entonces ahí también es un ejercicio bastante en tu institucionalmente hablando y que los resultados casi no se notan no se evidencian y todos los días son casi las mismas historias.</p> <p>Yuli: Y por ejemplo se busca mucho que inclusive acá en la ciudad como que todo necesario tener una pareja no sé por qué cómo que buscan novio y luego Marido. y eso también incide en las violencias</p>
	Cultura y Bienestar	<p>aquí en procesos de comunicación se generan en torno al equilibrio del bienestar y el torno al fortalecimiento de la identidad cultural Porque eso siempre va a ser fortalecimiento porque el colectivo no se cierra solo con qué solo con los que estamos sino que todas las personas que están llegando se van atendiendo en sus necesidades Ah que es desplazada que hay que hacer la ruta se le acompañan las</p>	<p>En relación con la actividad realizada por parte de la alcaldía, se observó que se emplearon varios términos que no están contemplados en el vocabulario embera para referirse a sus tradiciones, costumbres o vida diaria. Por ejemplo, una de las frases entregadas se refería a "asesoría espiritual", y una mujer durante el encuentro explicó que ellas no conciben las cosas como asesorías, sino más bien como</p>	<p>Hilda: no tener espacio nos ha dificultado muchas cosas, nos hemos perdido muchas cosas Nosotros llegamos hasta un tanto que teníamos un espacio en el que podríamos recepcionar alimentos a nosotros nos daban alimentos y nosotras podíamos compartir esto darlo con las familias esto da a partir de algún convenio con algo de la madre Laura, pero eso es otro problema con ellos, porque pues ellos también tienen sus políticas y muchas de las políticas no</p>

		<p>rutas a que declaren también hacemos el seguimiento es que si la incluyen o no todo ese proceso lo hace el colectivo ahora esa mujer que llega psicológicamente afectada llorando que llega a la ciudad que se notan las aplicaciones culturales porque ya no se va a alimentar como se alimentaban su comunidad ya no va a dormir como dormía allí También llega este proceso de adaptación se le hace un se le hace un acompañamiento no solo en el bienestar sino en el fortalecimiento de la identidad y si es posible también se le incentiva que estudie Entonces es como todo eso es lo que nosotras hacemos nosotras no hacemos como otras cosas como dicen los gobernadores hombres Ah es que esas mujeres están dividiendo la comunidad no nosotras hacemos un proceso desde la conciencia para que la mujer pueda sentirse acompañada y pueda mejorar su calidad de vida</p>	<p>acompañamientos. Además, señaló que no llevan a cabo asesorías espirituales, sino que participan en diferentes rituales vinculados a temas de la vida y la muerte, abordando aspectos que van más allá del plano terrenal y carnal para adentrarse en el ámbito espiritual. yo creo que algo para Resaltar también es el hecho de como ustedes que también son jóvenes no bueno Nosotras también somos jóvenes Pero bueno ustedes también son más jóvenes y a la admiración que nosotras tenemos con ustedes dos en especial Porque es muy difícil y no se ve inclusive en universidades unas mujeres con un sentido de Liderazgo tan arraigado Y eso es muy lindo y muy importante y en especial vamos a hablar desde la universidad de Antioquia se resalta y se habla mucho sobre este tipo de Liderazgo, entonces para nosotras es maravilloso y admirable y es importante reconocer que una persona una mujer líder lideresa</p>	<p>van con nosotras, no nos acogían por ejemplo en los derechos de la cultura de la identidad el compartir con la comunidad que también es muy importante entonces debido a eso Hemos debido muchas cosas pero también hemos ganado muchos espacios Porque no tenemos un espacio donde visibilizarnos como tal Contamos con este espacio que no lo comparte nace varios años pero no es propio Aunque este espacio también fue una lucha antes primero manteníamos de lugar el lugar mucha movilización o reunirnos en la calle afuera y luego era un problema con el orden público, nosotros quisiéramos una parcela donde podamos levantar una casa donde esa casa sea comunitaria.</p> <p>Es que este proceso por eso se ha mantenido porque todas las personas tenemos como objetivos comunes porque si no si acá uno se pudiera pensar sola acá no prospera nada todas las mujeres estamos como que tenemos Esa visión, aquí</p>
--	--	--	--	---

		<p>como todo.</p> <p>Hilda: les cuento nosotras el colectivo de mujeres está de la mano con Mujena que es el movimiento de mujeres indígenas de la ciudad de Medellín en el área metropolitana el colectivo de mujeres se llama Eumārā, Esto en lengua EMBERA significa arcoíris y nos llamamos arcoíris porque somos mujeres de diferentes culturas en este proceso hacemos proceso en diferentes lugares pero no en Macro sino individualizado y familiar con las mujeres, nosotras las dos Fabiola y yo somos embera Eyabida pero la mayoría son Dovidia y Chamis y hay katío, o sea estamos los cuatro pueblos embera y unas cuentas Senú Inga, cubeo.</p> <p>Por eso en embera eso es arcoíris en castellano porque somos la diversidad de pueblo y culturas ancestrales Entonces les cuento el 25 de noviembre las mujeres de mujer de movimiento de</p>	<p>resalta en cualquier lugar, y tienen un valor agregado a todas las otras personas que convergen con ella eso es fundamental resaltarlo ambas son muy buenas además lo tienen ambas son muy buenas en acompañar incentivar en ayudar a sus familias a ustedes mismas a sus compañeros y compañeras es eso y las vemos y las admiramos mucho</p> <p>Hubiéramos traído el uno dicen entre todas se ríen y comienzan a jugar esa cosa de teléfono roto, se comienza desde Yulissa la más joven de las implicadas en la reunión que tiene 16 años actualmente cumplidos hace una semana la palabra que eligió es una palabra Embera Qué significa dinero. Te notó que pues que un poco dificultad más que todo para las personas que solo hablamos español identificar la palabra de conocerla y de pronunciarla Por lo cual el resultado es de primer teléfono roto Fue totalmente diverso a la palabra principal o</p>	<p>cuando las cosas que hay que hacer se hacen en colectivo cuando vamos en los encuentros también pero eso sí al colectivo se le gestiona transporte almuerzo lo humanamente Necesario porque también es pensarnos una mujer tiene tres cuatro hijos hasta cinco supongamos Yo tengo cuatro hijos y a mí me invitan a un evento y yo tengo que pensarme en el pasaje ir al centro pensarme en el lugar del evento Dos pasajes pero yo tengo cuatro hijos y yo veo que en mi casa no tengo nada para hacer que comer si uno se va con qué le compra comida a los hijos y si yo me voy me tengo que ir con mis cuatro hijos más lo que me como allá o esas cosas entonces Esas circunstancias con esas circunstancias pues las mujeres no van a caminar así Además tengo un esposo que me maltrata si yo me muevo y le pasa algo a mi hijo por allá y sin pasarle nada, pasando él mismo esposo me está diciendo si a mi hijo le pasa algo usted tiene la culpa, es un maltrato constante hacia la mente.</p>
--	--	--	--	--

		<p>mujeres indígenas de Medellín lania metropolitana han hecho presencia cada año en donde ellas recogen todas las iniciativas Ahí estamos el colectivo de mujeres ahumará Qué ha pasado con eso el primero de acuerdo a lo que ha hablado con ellas fue acá también con mucha persecución, el segundo con más persecución porque en el segundo nosotras no salíamos con ellas y entonces los hombres empezaron a llamar a las mujeres para que no participen, en este tercer encuentro tenemos un poco más de posibilidades de hacerlo la segunda lo hicimos con 200 mujeres indígenas Pero esta tercera va a ser solo con 100 mujeres indígenas Porque primero no conseguimos todo el recurso que se necesitaba para hacer la movilización de tantas mujeres porque bajara una mujer con su familia tiene un costo muy alto Entonces no</p>	<p>inicialmente propuesta</p> <p>Luego, se lleva a cabo otra ronda en la que Hilda asume la responsabilidad de iniciar para dar continuidad al juego. Ella elige la frase "que la vida sea linda para siempre". Todas se conmueven y expresan la importancia de disfrutar de ese bienestar y también de despertarse cada día con gratitud. Las investigadoras observamos la relevancia de abordar estos dos aspectos mencionados durante el juego. En la primera ronda, se buscó integrar la cultura Emberá mediante el uso de palabras relacionadas con ella. En la segunda ronda, se hace referencia al bienestar, implicando que en el contexto de la vida, es esencial llevarla de manera armoniosa, algo que consideran fundamental para alcanzar un equilibrio entre la riqueza cultural y el bienestar de las personas que comparten y conviven en esta comunidad.</p> <p>Podemos comentar</p>	<p>Otra conversación importante que se realizó estaban marcadas en una de las jóvenes que reside y Habita al colectivo está joven se llama Valentina es una joven altamente permeada por otras culturas trató y que yo acceder a estudios universitarios ya que para ellos Pues dentro del colectivo también es muy importante como fomentar los estudios Valentina también muestra gran interés por otras culturas como la coreana y el k-pop y además de hablar español Sabe hablar un poco de inglés eso es curioso porque el lenguaje nativo le causa mucha dificultad.</p> <p>Da también menciona que le causa mucha gracia que la mayoría de niños y niñas que asisten las preguntas más frecuentes de que nos van a dar de algo que nos van a dar de desayuno si bien Esto se podrían marcar como en un interés utilitarista hay que tener en cuenta los hechos sexuales y que son familias que viven en condiciones complejas de pobreza desplazados por la violencia que</p>
--	--	---	---	---

		<p> pudimos conseguir los recursos que se requerían, por eso solo se va a ser confiada pero van a ser más días van a ser tres días entre el 23 24 y 25, porque el movimiento donde nosotras estamos haciendo parte y participando ese evento lo íbamos a hacer para octubre pero esos hombres no se han puesto problemas por todos lados porque lo que yo estaba contando las mujeres del movimiento presentaron una propuesta pero la propuesta tenía que ser avalada por un Cabildo, ellas mismas que pertenecen a un Cabildo nos avaló una gobernadora y llegaron otros hombres comenzaron también a hacer cambiar de opinión a la gobernadora pero menos mal pasó eso cuando ya habían hecho entregar reconocimiento entonces Contamos con ese reconocimiento para hacer el evento, con eso parte se piensa dar un mercado a las mujeres más necesitadas del </p>	<p> también los avances del proyecto, en cuanto a los enlaces institucionales y en cuanto a los flujos comunicativos que se dan en el colectivo y nosotras desde nuestra participación lo que hemos notado pero también claro teniendo en cuenta que es una construcción entre todos que es algo también que ha salido estas conversaciones que han estado que hemos tenido con ustedes, Nos reímos y el colectivo bromea sobre el hecho es que no hemos rendido informes. Hay que recordar que esto es una construcción entre todas </p>	<p> adicional a esto tienen un desarraigo cultural dentro del territorio que habitan es importante también en marcar que el crecimiento de estos niños Y eso es un poco desde la alimentación un poco escasa como lo menciona Hilda ya que los recursos o el mantenimiento de la familia es un poco escaso ya sea por mamá solteras que trabajan del tejido o por unas familias conformadas con un padre en el cual esté en muchas ocasiones tiene dinámicas muy violentas hacia la familia y afectan en el equilibrio del bienestar. </p> <p> —si bien este encuentro estuvo enmarcado por la asistencia alrededor de 20 personas también se tuvo en cuenta que la fiesta y el compartir con la familia amigos en comunidad indígenas es muy importante el día anterior hace encuentro se había realizado un cumpleaños de una persona muy querida en la comunidad Por lo cual muchas de las personas que iban asistir al encuentro se encontraban trasnochadas y con dificultades para asistir ya que habían </p>
--	--	---	---	---

		<p>movimiento, y entonces los hombres están que se enloquecen y bravos y están enojados hicimos. a nosotras dos no nos dicen día mucho porque saben que nosotras no nos quedamos calladas, pero ahí hay unas mujeres que les dicen de todo. bueno 23 24 25 el evento va a ser un jueves viernes y un sábado, esperamos verlas ahí, y eso va a ser así de esta manera el primer día es un son unas actividades muy internas de nosotros las mujeres indígenas en donde nosotras vamos a hacer talleres de sanación vamos a hacer unos talleres de proceso de reconocimiento entre las mujeres que estamos en el movimiento De cada una va a tener la posibilidad de contar todo lo que le ha tocado vivir en el proceso y el tercer día se va a hacer una pasarela política y unos emprendimientos, tanto en el segundo y en el tercero pueden participar las</p>		<p>estado compartiendo a través de la bebida las risas con su comunidad.</p> <p>— Lo vamos sobre la pertinencia del proyecto con la udea en el cual Hilda dijo:</p> <p>nosotras creemos que ustedes nos socialicen y ya nosotras decidir qué enfoques qué es lo que nosotras pensamos y a cuánto tiempo está proyectado el proyecto. nosotros procedemos a hacer un resumen de lo que trata el proyecto luego ellas dicen estar de acuerdo y procedemos a realizar una actividad corta de conexión a partir del hilo.</p> <p>grupo focal: Yuli: por ejemplo en la comuna 8 hay muchos y podrían hacer una guardería o una institución pero no la hacen o un hospital uno donde también puedan atendernos donde haya alguien que hable embera, porque es muy difícil también para muchos cuando van a los hospitales tener atención en salud y siempre ha pasado eso y mandan por ejemplo a un niño para allá y pues no entienden Y qué van a hacer.</p> <p>vale: y en los y en</p>
--	--	--	--	--

		<p>personas que quieran participar, Porque sinceramente si no nos unimos nos van a volver nada hay que unir los procesos</p> <p>— Hilda menciona la importancia de para el próximo año enfocar más los talleres en tejido y lengua porque los jóvenes que recién hay allí en este momento en el colectivo están perdiendo mucho esto esas tradiciones también denota como esa importancia de seguir gestionando para y con la comunidad teniendo en cuenta las decisiones autónomas de cada uno de ellos pero también las posibilidades de visibilizar y seguir promoviendo su cultura ancestral en este caso los tejidos la lengua indígena y el equilibrio del bienestar.</p> <p>grupo focal: yo creo que algo para Resaltar también es el hecho de como ustedes que también son jóvenes no bueno Nosotras también somos jóvenes Pero bueno</p>	<p>los hospitales por en muchos peros como Ay pero es que la persona no tiene No tiene convenio con yo no sé qué está ese resguardo no me aparece entonces ahí comienzan como un montón de dinámicas por las cuales no podemos acceder.</p> <p>Nota: Momento llega un personaje en vera desfasado de otras áreas que se encontraban situación de calle a pedir por su familia y esto donde Fabiola e Hilda identifican que es una persona indígena con carencias está con sus hijos probablemente mencionó su resguardo pero pues era uno desconocido Entonces ella sugieren que era como del chocó o algo así. Que es de la selva del nikitawa en vichada Fabiola Hilda comentan que a él le cuesta le cuesta todavía hablar el español y que mira cómo siguen llegando la actividad consistió en hacer una telaraña tejida la cual íbamos a hablar de animales representativos en nuestra vida con los cuales nos identificamos y esto como para conocer otros aspectos de la</p>
--	--	---	---

		<p>ustedes también son más jóvenes y a la admiración que nosotras tenemos con ustedes dos en especial Porque es muy difícil y no se ve inclusive en universidades unas mujeres con un sentido de Liderazgo tan arraigado Y eso es muy lindo y muy importante y en especial vamos a hablar desde la universidad de Antioquia se resalta y se habla mucho sobre este tipo de Liderazgo, entonces para nosotras es maravilloso y admirable y es importante reconocer que una persona una mujer líder lideresa resalta en cualquier lugar, y tienen un valor agregado a todas las otras personas que convergen con ella eso es fundamental resaltarlo ambas son muy buenas además lo tienen ambas son muy buenas en acompañar incentivar en ayudar a sus familias a ustedes mismas a sus compañeros y compañeras es eso y las vemos y las admiramos mucho</p>	<p>vida de ellas y por qué se identificaban con cada uno de esos animales.</p> <p>Hilda: hoy las familias indígenas tienen un sin sabor una preocupación Y es que dentro de la ciudad están exigiendo a todas las familias sisbenizarse, Pero para nosotros como comunidad hay unas normas que nos exentan desisbelizarnos por ser indígenas entonces ahí estoy pensando que nosotras como colectivo eso es algo que debemos hacer buscar unos jurídicos que nos hablen desde la ley indígena y desde la ley de acá para nosotras ir entendiendo Por qué quieren imponer esto O puede que tengan la razón pero a nosotros no nos han explicado Y eso está perjudicando mucho la posibilidad de que las familias y que los miembros del colectivo, en este caso todas las mujeres con hijos y nuestros hijos necesitan llegar a la escuela al colegio la universidad y necesitan llegar a los diferentes lugares de empleabilidad Entonces por ejemplo para conseguir un trabajo</p>
--	--	---	---

		<p>Hubiéramos traído el uno dicen entre todas se ríen y comienzan a jugar esa cosa de teléfono roto, se comienza desde Yulissa la más joven de las implicadas en la reunión que tiene 16 años actualmente cumplidos hace una semana la palabra que eligió es una palabra Embera Qué significa dinero. Te notó que pues que un poco dificultad más que todo para las personas que solo hablamos español identificar la palabra de conocerla y de pronunciarla Por lo cual el resultado es de primer teléfono roto Fue totalmente diverso a la palabra principal o inicialmente propuesta</p> <p>Luego, se lleva a cabo otra ronda en la que Hilda asume la responsabilidad de iniciar para dar continuidad al juego. Ella elige la frase "que la vida sea linda para siempre". Todas se conmueven y expresan la importancia de disfrutar de ese bienestar y también de despertarse cada</p>		<p>después de que pasan de estudiar hay que hacer un montón de cursos pero para sus cursos hay que estar sisbenizados y ahí está el asunto.</p> <p>señora que no me acuerdo el nombre: No vamos muy lejos a mi hija Ella obtuvo un puntaje para pasar a la universidad pero por falta de nuestros papeles no fue posible la integración y al día de hoy tiene y no tiene cupo.</p> <p>Hilda: Entonces cuando yo digo que las mujeres necesitamos armonía y bienestar es con todas esas circunstancias que el día a día vivimos las mujeres indígenas.</p>
--	--	--	--	---

		<p>día con gratitud. Las investigadoras observamos la relevancia de abordar estos dos aspectos mencionados durante el juego. En la primera ronda, se buscó integrar la cultura Emberá mediante el uso de palabras relacionadas con ella. En la segunda ronda, se hace referencia al bienestar, implicando que en el contexto de la vida, es esencial llevarla de manera armoniosa, algo que consideran fundamental para alcanzar un equilibrio entre la riqueza cultural y el bienestar de las personas que comparten y conviven en esta comunidad.</p> <p>Podemos comentar también los avances del proyecto, en cuanto a los enlaces institucionales y en cuanto a los flujos comunicativos que se dan en el colectivo y nosotras desde nuestra participación lo que hemos notado pero también claro teniendo en cuenta que es una construcción entre todos que es algo</p>		
--	--	--	--	--

		también que ha salido estas conversaciones que han estado que hemos tenido con ustedes, Nos reímos y el colectivo bromea sobre el hecho es que no hemos rendido informes. Hay que recordar que esto es una construcción entre todas		
--	--	---	--	--